

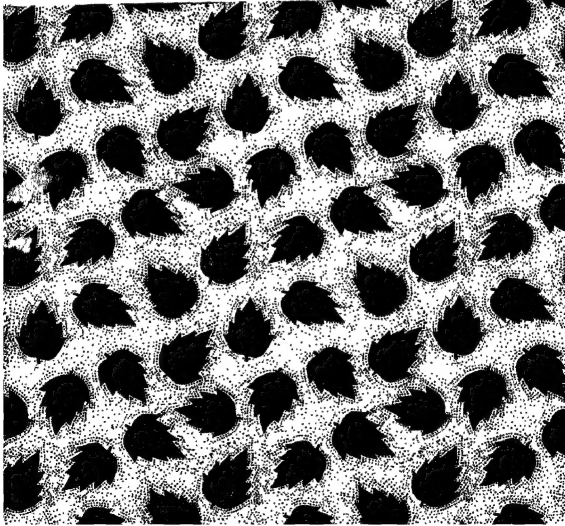
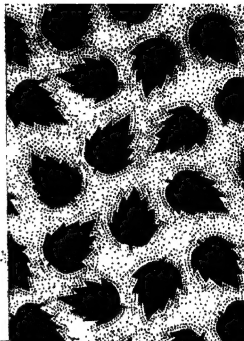
बोर सेवा मन्दिर
दिल्ली

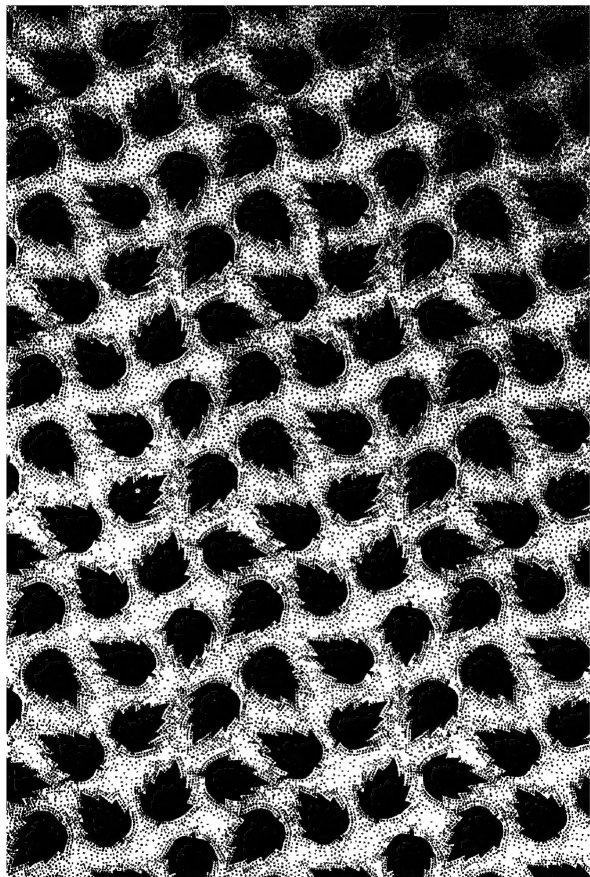
*42

क्रम संख्या ३

काल नं० ३५५

खण्ड

श्रीबुधभनाथविगम्बरजैनग्रन्थमाला

श्रीपरमात्मने नमः ।

‘ अज्जयणमेव ज्ञाणं ’ [रयणसारे, ९५]

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतः ।

समयसारः

श्रीमदाचार्यामृतचन्द्रविरचितात्मख्यातिः, स्वोपज्ञतत्त्वप्रबोधिनी, श्रीमज्जयसेना-
चार्यविरचिततात्पर्यवृत्तिश्चेति टीकात्रयसम्बलितः हिदिभाषानिबद्धात्म-
ख्यात्मनुवावतद्विवेचनाभ्यां च विमूषितः फलपत्तननगरात्तर्वातिमुधोजि-
कालेजसञ्ज्ञकमहाविद्यालयस्य संस्कृतभाषाध्यापकचरेण कोठारी-
त्युपाह्वगौतमचन्द्रतनुजनुषा भाण्डारकरपारितोषिकदिजेत्रा
श्रीमज्जनसेनाचार्यविरचितपाश्चाभ्युदयकाव्यटीकाकर्त्रा च

मा ती ला ल जै ने न

‘ एम्. ए. ’ इत्युपपदधारिणा

सम्पादितः ।

फलपत्तननगरस्थश्रीबुधभनाथविगम्बरजैनग्रन्थमालाधिकारिभिः

प्राकाश्यं नीतः ।

सालीख २५-२-६९]

मूल्य २०-००

[श्रीविक्रमसन् २०२५]

[प्रतयः- १०००]

प्रकाशक :

**श्रीमान् खुनिलाल मोतीचंद गांधी,
मंत्री, ग्रंथराश-समयसार-प्रकाशनसमिति,
कलटण, जि. सातारा [महाराष्ट्र]**

प्रथमावृत्ति- वि. सं. २०२५

सर्व हक समिति के अधीन

मुद्रक :

**श्री. शेट गंगाराम कामचंद बोशी,
चेअरमन, नेमि मुद्रण मंदिर्,
कलटण (सातारा)**

समिती का कार्यवाह—मण्डल

- १) श्री. भोतीचंद गौतमचंद कोठारी, *M. A.* अध्यक्ष
- २) श्री. माणिकचंद बीरचंद गांधी, उपाध्यक्ष
- ३) श्री. गंगाराम कामचंद दोशी, कोषाध्यक्ष
- ४) श्री. रामचंद तलकचंद गांधी, कोषाध्यक्ष
- ५) स्व. श्री. माणिकचंद मलूकचंद दोशी, *B. A., LL. B.*, संत्री
- ६) श्री. चुनिलाल भोतीचंद गांधी, संत्री
- ७) श्री. रामचंद हिराचंद शहा, *B. Sc., LL. B.*, संत्री

सम्पादककर्तृकनिवेदनम् ।

निर्दोषं कथनं यदत्र विहितं तदग्रन्थकृद्भिः कृतं
अद्युक्त्यादिपराहतं च वचनं तन्मे मुष्णान्निःसृतम् ।
तद्दोषापहर्ति विधाय सुधियो गृह्णन्तु यस्मिन्मलं
किं जम्बालगतं न शुद्धधिषणा गृह्णन्ति जाम्बूनवम् ? ॥ १ ॥

द्वेषावेशवशेन नैव मनसा न ज्ञानगर्वेण वा
कीर्तिस्तोमवशेन नैव विहितं कार्यं मयेतन्महत् ।
शुद्धज्ञानगुणात्मगोचरचरी या चातुरी संविदः
यत्नोऽकारि मयाऽत्र दभ्रमतिनाऽदभ्रस्तदावाप्तये ॥ २ ॥

किं छादनाबद्धविशुद्धलोचना मुह्यन्ति मार्गे न कृतक्रमा जनाः ।
कर्मप्रबद्धाकुलशुद्धलोचनोऽप्याहो न मुह्यानि न शास्त्रपद्धतौ ॥ ३ ॥

तुष्टो भवतु वा मा वा कश्चिच्चिन्ता न काचन ।
शास्त्रेषु यद्यथा दृष्टं तत्तथा प्रकटीकृतम् ॥

सन्मोहमल्लप्रतिसारणसारशक्तिसम्यक्त्वसङ्ख्यनिशितायुधयोजनेन ।
मोहं महान्तमतिशीघ्रमवार्यवीर्यं जित्वा भवान्भवतु बोधघनस्वभावः ॥
आत्मप्रकारि ममनं भववारिराशावज्ञानसन्तमससंवृतभेददृष्टे ।
दुःखं त्वया समनुभूतमनन्तवारानुद्धाट्य दशनमिवं प्रबिलोकय स्वम् ॥

स म र्प ण

श्रीसमयसार ग्रंथ के स्वाध्याय करनेके विषय में प्रेरित करनेवाले स्वर्गीय प. पू. १०८ आचार्य श्रीशांतिसागर जी महाराज की स्मृतिपूर्वक. स्वर्गीय प. पू. १०८ आचार्य श्रीवीरसागर जी महाराज की और स्वर्गीय प. पू. १०८ आचार्य श्रीशिवसागर जी की स्मृतिपूर्वक यह ग्रंथ प. पू. १०८ मुनिराज श्रीनेमिसागर जी महाराज के, प. पू. १०८ आचार्य श्रीधर्मसागर जी महाराज के, प. पू. १०८ मुनिराज श्रीश्रुतसागर जी महाराज के और वर्तमानकालीन प. पू. १०८ मुनिराजों के करकमलों में सादर समर्पित है।

जिनमूर्तिचरणचवरीक विनय

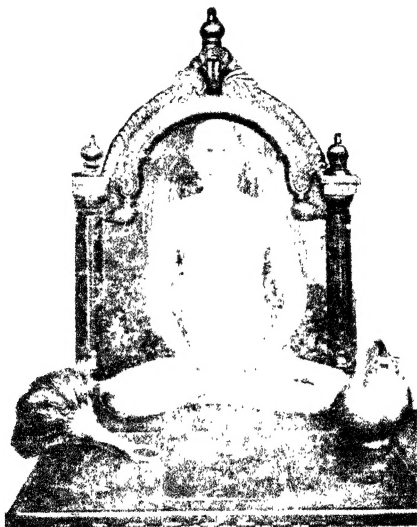
मोतीलाल जैन

और

समिति का कार्यवाह-मण्डल

स्य चा, च, प, पृ, श्री १०८ आचार्यवर्ये शान्तिमान्तर महागन्त

३. ६. १०८ श्री नेमिसागर महाराज

‘ श्री ग्रंथराज समयसार प्रकाशन समिति, फलटन

नम्र निवेदन

श्रीमान् शोभ

सादर जयजिनेन्द्र विनंति विशेष :-

आपकी धर्मभावनासे भरपूर तथा ज्ञानधाराले ओतप्रोत ऐसी उल्लसकोटीकी आत्माके लिए यह निवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस महत्त्वपूर्ण निवेदन को आप बहुत सावधानीसे पढ़ें यही नम्र विनंति है ।

— ग्रंथराज समयसार का अत्यंत उचित महान् प्रकाशन :-

भगवान् कुम्भकुन्दाचार्यके समयसारजीकी मूल प्राकृत गाथाओपर आचार्यप्रवर अमृतचन्द्र मुरीजीकी आत्मस्थिति और आचार्य जयनेनजीकी तात्पर्यवर्तिनी दी मरुत टीकाएँ विख्यात हैं । आचार्यप्रवर अमृतचन्द्रजीकी आत्मस्थिति टीका अतीव विख्यात है और इसकी मरुत गाथा अभिज्ञान और उल्लसतर की हैं तथा यह अध्यात्म रसिकोंको पढ़ते पढ़तेही भावसांस्वादनमें—स्वमवेदनमें ले जाकर पहुँचानेवाली शक्तिसे ओतप्रोत भरी हुई है ।

अल्प जैन जगन्मेंही यह टीका बहुत ऊँची और बेजोड़ है । जैनमें यह टीका होती तो आज इसके अनेक विविध प्रकाशन, विविध स्तंभकार प्रकाशनोंमें, विविध शैलियोंमें अलङ्कृत, विविध टैगोंमें देखने मिलते । जैन वाङ्मयमें तो हमने ऊँची आध्यात्मिक विषयाधारित टीकाओंसे प्रयत्न, प्रौढ भाषासे भरपूर टीका ‘आत्मस्थिति’ का छोड़कर तो अन्य एकभी दिखाई नहीं देती । भ० कुम्भकुन्दाचार्य स्वामीके ‘समयशाम्भूत’ अपरनाम ‘समयसार’ नामक इस प्रयत्नजके बारेमें और भ० अमृतचन्द्र मुरीजीकी “आत्मस्थिति” टीकाके बारेमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि अध्यात्मविषयक सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ टीका एक यही है इसमें कोई संदेह नहीं । समयसारजीके कलशके चरणमें साफ बता दिया गया है कि ‘न खलु समयसारान् उत्तर किञ्चिदस्ति’ ऐसी इस अत्यंत “आत्मस्थिति” टीकाका यथार्थ, शार्दूल, गहरा अंतरंग स्वरूप—पुष्पक रूपसे पुरापुरा खोलकर जिनासु मुमुक्षुओंके सामने रखनेका भरसक प्रयत्न अब इस अत्यंत उचित और महान् ऐसे नये प्रकाशनमें हो रहा है ।

(१) यथार्थ अधिकारमपन्न व न्युयोग्य टीकाकार— विद्वद्भक्त पण्डित मोतिचन्द गौतमचव कोशरी, एम. ए.

इस प्रथम टीकाकार सङ्कृतसाहित्यविद्वद्, व्याकरणके वेत्ता, अनेकान्तात्मक स्याद्वादमय जिनागमके यथार्थ अटल श्रद्धालु, अध्यात्मरसिक तथा ज्ञानवृद्ध हैं । आपमें ‘आत्मस्थिति’ की गहरी असलीयत की जेमे के खंमे हिन्दी भाषामें अभिव्यक्त करनेका बहुत बड़ा अधिकार है । उसमें मुख्य कारण यही मालूम होता है कि, इस समय समयसारजीका पठन ४६ बीं बार प्रारंभ करके आप विशेष आस्वादन ले रहे हैं । आपने एम. ए. पास करनेके वक्त भी तथा श्री. १०८ प. पू. स्ना. च. आचार्य शांतिसागर महाराजजी तथा अनेक श्यागियोंकी सेवामें भी इस प्रथका पठन किया है । ऐसे बहुयोग्य और बहुमुखी प्रतिभावान् अध्यात्म प्रेमी पण्डितजीसे यह “आत्मस्थिति” टीका व तदन्तर्गत कलशोंका खंमबखाली विस्तारके साथ स्पष्टीकरण हो रहा है यह इस प्रकाशन की प्रथम विशयता है । तात्पर्य, एक सुयोग्य और इस विषय के अधिकारी व्यक्तिके हाथोंसेही यह कार्य संपन्न हो रहा है ।

जितसे अर्धार्धमित के लिए अधिक सुलभता निर्माण होनेसे अध्यात्मप्रेमीका आनंद वृद्धिगत हो जाता है और यह इन अमृत कलशोंमें धरे हुए अमृतरसका आनंदबुबुबक और सहजतासे आस्वादन कर सकता है। यह पांचवी विशेषता है। अन्य के नीचे उसका हिन्दीमें सरलायं फिर 'त. प्र.' उपटीका और अन्तमें वैशिष्ट्यपूर्ण विवेचनादि ध्याकम हुआ है।

(६) महत्त्वमय प्रारंभिक प्रकरण— प्रथमी पहली मंगल गाथा शुरु करनेसे पहले एक प्रारंभिक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है जो अवश्यमेव उल्लेखनीय ऐसी विशेषता है। प्रथराज समयसार के अंतस्सलमें प्रविष्ट होनेके लिये आवश्यक ऐसी प्रायः सभी महत्त्वकी सामग्री इसमें दी गयी है। इस प्रारंभिक भागमें न्याय की कुछ महत्त्व की कठिन चर्चायें, कुछ विवाह प्रदर्शनोंपर प्राचीन जिनागमके आधारयुक्त गंभीर विवेचन बगैरह होनेसे यह प्रास्ताविक विभाग बहुत विद्वत्ताप्रचुर, पाण्डित्यपूर्ण और सोन्ध्यसे ग्रथ्य प्रवेशद्वार बन गया है। इसमें अनेक समस्याओंके स्पष्टतापूर्ण समाधान आये हुये हैं। अनेक अत्युपयुक्त उत्तर आये हैं। विद्वत्ताप्रचुर होते हुए भी इस भाग की कठिनता सुलभ रूपमें परिवर्तित की गयी है। अध्यात्मके लिए अत्यधिक न्याय की प्रायः आवश्यकता न होनेपर भी जिज्ञासुओंके लिए तथा न्यायप्रेमियों के लिए और विद्वज्जनोंके लिए यह प्रारंभिक विभाग बहुतही प्रशंसनीय लगेगा इसमें संदेहही नहीं। वैसे तो यह भाग स्वतंत्ररूपसे एक पुस्तकरूप में भी प्रकाशित होनेके योग्य है। यह अतिमहत्त्वपूर्ण अग्रिम विभाग भी इस प्रथराज के प्रकाशनमें मौलिक और स्मरणीय दृष्टि विशेषता रखेगा। इसप्रकार अनेक विशेषताओंसे अलंकृत होकर यह प्रकाशन विशाल रूपमें उपस्थित हो रहा है।

(७) प्रकाशन की रूपरेखा— इस विशालता से यह प्रथराज लगभग ग्रंथाकार ७ $\frac{1}{2}$ " × १०" आकार में, तथा १२ और १४ पॉइंट के टाईप में, कुछ २५०० / ३००० पृष्ठोंमें, तथा तीन खंडोंमें प्रकाशित होगा। प्रकाशन अपनी विशालताको लेकर सोन्ध्यसे पूर्ण होगा। आजतक इतना विशाल प्रकाशन इतने सर्वोच्च अध्यात्म ग्रंथपर नहीं हुआ है। भविष्यमें इस प्रथराज का यह अनन्य-साधारण प्रकाशन एक गौरवमय प्रमाणभूतताकी भी धारण करके अनेक समुझओंका आधारदीप बनेगा इसमें संदेह नहीं लगता।

(८) समुचित मुद्रण व्यवस्था— श्री नेमि मुद्रण मंदिर, मुद्रणालय फलटनमें इस प्रकाशनका मुद्रणकार्य शुरु है। स्वयं पाण्डितजी मुद्रणादि दोषोंको दूर करनेके (Proof reading & corrections) कष्ट उठाते हैं और उसमें अत्यंत सावधानीपूर्वक अधिक परिश्रम करते हैं। उनके वे प्रयत्न और परिश्रम इस अवस्थामें भी प्रकर्ष को प्राप्त होते जा रहे हैं जो प्रशंसनीय और आश्चर्यावह है। इस प्रकाशन से सच्चे ज्ञानी, अध्यात्मरसिक, धर्मप्रेमी, व त्यागी जन अवश्य लाभ उठावेंगे और इस प्रकाशन की जरूर प्रशंसा करेंगे इसमें संदेह नहीं।

(९) कार्यके लिये संकल्पित खर्च— हपिया ४५००० होगा अभीतक रु. १६००० प्रयत्न प्राप्त और रुपये १०००० आदावास्त मिलकर कुल रु. २६००० हो गये हैं। इस तरह धनकी कुछ कार्यपूर्ति हो रही है। तबभी रु. २०००० की सख्त जरूरत इस कार्यपूर्तिके लिये है। शेष रक्कम, एक मुश्त आपके द्वारा या महासभाके प्रकाशन विभागद्वारा या भारतीय ज्ञानपीठ, काशीद्वारा, या अन्य किसी संस्कृति व धर्मरसक प्रभावक संस्थाओंके द्वारा अथवा किसी विश्वव्यापक निधि के द्वारा प्राप्त होनेसे यह एक महान् कार्य जल्दही पूरा हो सकेगा और सारे भारतमें या अन्यत्र देश-विदेशोंमें भी अपना आध्यात्मिक प्रकाश फैलानेका गौरवमय कार्य कर देगा।

(१०) यह प्रार्थना श्री १००८ ऋषभनाथग्रंथमालाकी संस्थाकी तरफसे प्रस्तुत की जा रही है। इस संस्था का स्थायी फंड लगभग लाख रूपयों का बनवाकर उसमेंसे ऐसे अत्यावश्यक कार्य करने की मनीषा रखकर विचार निश्चित हुआ है। इस संस्थाकी तरफसे फलटनमें जैन व जैनतर धर्मग्रंथोंकी लायबरी (Reference

(२) प्रकाशन का स्वरूप व विशेषता— प्रारंभ में मूल प्राकृत याथा, उसकी संस्कृत छाया, याथाका एक एक शब्द लेकर अन्वयार्थ और नीचे आत्मस्थिति टीका बी है। तबनंतर 'आत्मस्थिति' टीकापर 'त. प्र.', नामक सहज बोध करा देनेवाली संस्कृत भाषामें एक उपटीका प्रगट की गयी है। यह इस प्रकाशन की दूसरी विशेषता है। इस टीकाशिशुमें जैनेकिहो विद्वल्लोचनादि शब्दकोष, जैनेकिहो जैनैद्रमहाध्याकरणादि व्याकरण तथा प्रसंगोपात् अन्य भां व्याकरण भाषा साहित्यादि वारांकोसे आधार लेकर पूरी पूरी शक्तिके साथ आत्मस्थिति के एक एक अक्षरका प्रच्छन्न अर्थ उद्घाटित कर दिया है। कहीं कहीं उचित अनेक प्रतिशब्द रखकर टीकागत मूल शब्द का अर्थ उद्घाटित कर दिया है और वह भी सम्यक् रूपसे अभिव्यक्ति कर दिया है। कुछ सूक्ष्म वारांक्रियां तथा मर्ममरे स्थानोंको महत्त्वपूर्ण अध्यात्मिक सिद्धांतों द्वारा (Points) खोल दिया है। जैसे शिशु पुरो ऋजुतासे जो जैसा बेला है उसे बेसेका बंसाहो कह देता है, वहाँ कोई छिपाव बगरेह नहीं जानता वैसे इस टीकाशिशुमें जो जैसा बेला आत्मस्थितिमें उसे वैसेके वैसे कह डाला है। तत्कुल सहज ऋजुतासे। संस्कृतकी अस्य जानकारी रखनेवालोंको भी इसमें सुगमतासे प्रवेश होगा जिसमें मूल आत्मस्थितिमें वह सानंद और सहज प्रवेश कर सकेगा और स्वतः स्वात्मोपलब्धि के पुरुषार्थमें यश पा सकेगा। सारांश, यह नवीन प्रकाशन आत्मस्थितिमें सहजतासे प्रवेश करनेके लिये इस सुलभ उपटीकाके द्वारा एक " सुखप्रवेशक महाद्वार " ही निर्माण कर रही है। गत सहस्र वर्षोंमें इतनी विशेषतायुक्त प्रकाशन शायद यही पहला ही होगा। ऋजुहृदयी, यथार्थ अध्यात्मरसपिपासु, गुणप्रेमी तथा हानी ऐसे सभी स्थानी मुनिगणोंमें भी तो इस सुकार्य की प्रशंसा किये बिना नहीं रह पायेंगे। तथा सरल परिणामी, निःपक्षपाती व निमंत्सर पण्डित विद्वज्जन आदि महानुभाव भी इसकी प्रशंसाही नहीं बल्कि लुले दिलसे इससे पयात् लाभभी उठावेंगे। ' समयसार ' ग्रंथ सुयोग्य विवेचनसहित न हो तो निःशंय एकान्तवादी या विपरीतपथगामी बना देता है इसको पण्डितजी मूले नहीं है। यह ग्रंथ की दूसरी विशेषता है।

(३) आत्मस्थिति टीकाका सरल अनुवाद— 'त. प्र.' नामक इस उपटीकाके बाद 'आत्मस्थिति' का अन्वय, अनतिरिक्त, अविपरीत ऐसा यथातथ्य अर्थ सरल हिन्दी भाषामें दिया है। उस हिन्दी अनुवादपरसे भी " आत्मस्थिति का अर्थबोध आत्मार्थी को सहजतासे हो सकेगा। यह कार्य पण्डितजी ने बहुत सावधानीपूर्वक और सुगम रीतिसे किया है। अनेक दोषोंको ढालकर यह अनुवाद किया है यह प्रकाशन की तीसरी विशेषता है।

(४) वैशिष्ट्यपूर्ण विवेचन— 'आत्मस्थिति' टीका के सरलानुवाद के बाद पण्डितजी ने 'विवेचन' लिखा है। यह यथार्थ वैशिष्ट्यपूर्ण विवेचन इस प्रकाशन की अद्वितीय आत्मा कहे तो अत्युक्ति न होगी। इस विवेचन में पण्डितजीने अपना ज्ञानबैभव अपनी अत्यधिक शक्तिका उपयोग करके प्रकट किया है। आत्मस्थिति टीकान्तर्गत आये हुये कुछ पंचोले प्रश्न, कुछ दुर्बोध प्रश्नियाँ, कुछ द्वयार्थी, त्र्यर्थी उपयोगितवाक्य, शब्द बगरेह कुछ न्यायके, सिद्धान्त के व प्रमाणके महत्त्वपूर्ण स्थल, अध्यात्मवृष्टि से जिसका खुलासा होना अत्यावश्यक है ऐसे कुछ प्रतिपाद्य विषय आदिपर पण्डितजीने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। उसमें भी पण्डितजीने अपनी बुद्धिके अतिरिक्त प्राचीनानातिप्राचीन आचार्योंके आगमोपर ज्यादातर जोर दिया है। अष्टसहस्रो, प्रमेय-कमलमार्तण्डादि न्याय ग्रंथोंका भी तथा अन्य अनेक सैद्धान्तिक ग्रंथ, चरित्ररसान्वित ग्रंथ, साहित्यिक, अलंकारादि ग्रंथ, तथा महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध अध्यात्मिक ग्रंथों आदि अनेक आचार्यप्रणीत ग्रंथोंका आलोचन-बिलोचन करके उन्होंने आत्मस्थिति टीकान्तर्गत प्रसंगोपात् आये हुये रहस्योंपर सुंदर प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्न किया है। जिससे समूचा विषय अच्छी तरह समझनेमें सच्ची सहाय्यता मिलती है। इस विवेचन से ग्रंथराज के इस वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाशन का सौन्दर्य निश्चित रूपसे बढमान हो गया है। इस प्रकार यह चौथी विशेषता है। यह प्रकाशन पूर्ण होनेपर पाठक इसपर गंभीर दृष्टिसे करेंगे तो इस बातकी सत्यता उनकी समझमें अवश्य अवश्य आवेगी।

(५) कलश अन्वय के साथ— कलशोंका सुसंगतिपूर्ण अन्वय भी उनके नीचे स्वतंत्ररूपसे दिया है।

Library) बनानेका विचार निश्चित हुआ है । इस विषय में आपका मार्गदर्शन अत्युपयुक्त होगा ।

आप अखिल भारतीय कीर्तिके विगंबर जैन धर्म के प्रभावक समाज सेवक, सन्मार्गप्रवर्तक प्रेरक, तथा महत्त्वपूर्ण कार्यों के सहायक होनेसे यदि यह प्रकाशनकार्य आपकी सहाय्यतासे अथवा दूसरोंको प्रेरणा देकर प्राप्त सहाय्यतासे भी पूरा होगा तो जरूर ही इस कार्य की शोभा वृद्धिगत होगी और इस महान् धर्मप्रभावक कार्यकी सिद्धि अत्यधिक सुचारुरूपसे होगी जिसका महान् श्रेय आपके पदपर विराजमान रहेगा ।

आप जैसे विचारवंत, ज्ञानवंत, धार्मिक, वाता, धनी व्यक्तिको अधिक कहने की तो आवश्यकता नहीं है फिर भी यह कार्य आपके सामने प्रतिहेतुसे रखा है । आपका अभिप्राय हम समझनेके उत्सुक हैं ।

इति श्रद्धं भूयात् ।

आपके विनीत

१) श्री १०५ झुलक दयासागर महाराज
(ज. श्री वसंतकुमार जैन)	१७) श्री. अमयकुमार माणिकचंद गांधी, मुंबई
२) श्री. पंडित मोतीलाल गौनमचंद कोठारी, M. A.,
अध्यक्ष	१८) संघपति मोतीलाल प्रतापचन्द जखेरी, मुंबई
३) श्री. माणिकचंद वीरचंद गांधी, फलटण, उपाध्यक्ष	१९) श्री. शांतिलाल गुलाबचंद शहा, सांगली
४) श्री. गंगाराम कामचंद दोशी, फलटण, कोषाध्यक्ष	२०) श्री. हिराचंद खेमचंद फटे, अकलूज
५) श्री. रामचंद नानकचंद गांधी, फलटण, कोषाध्यक्ष	२१) श्री. रामचंद धनजी दावडा, नातेपुते
६) श्री. माणिकचंद प्रतापचंद दोशी, B. A. LL. B.,
फलटण, सत्री	२२) श्री. आनंदलाल जिवराज दोशी, फलटण
७) श्री. चुनिलाल मोतीलाल गांधी, फलटण, सत्री	२३) श्री. गुलाबचंद गौतमचंद कोठारी, फलटण
८) श्री. रामचंद हिराचंद शहा, B. A. LL. B., सत्री	२४) श्री. सो. चंचळदाई रावसाहेब शहा, अधरी
९) श्री. गुरुभक्त चंडुलाल मोतीलाल मराफ,
बारामती	२५) श्री. माणिकचंद तलकचंद शहा, फलटण
१०) श्री. चंडुलाल कस्तुरचंद शहा, मुंबई	२६) श्री. माणिकचंद नानचंद दोशी, गुणवरेकर
११) श्री. शांतिलाल मोतीलाल, अकलूज	२७) श्री. बीरचंद फलचंद दोशी, फलटण
१२) श्री. पंडित जिनदाम पार्वनाथ फडकुल, मोलापूर	२८) नेमचंद भाईचंद दोशी, फलटण
१३) श्री. मलुकचंद रावजी दोशी, फलटण	२९) नेमचंद वीरचंद गांधी, फलटण
१४) रावजी हिराचंद कोठडिया, नीरा	३०) श्री. जिवराज खुसालचंद गांधी, B. E., कुर्ला
१५) श्री. गौनमचंद नेमचंद गांधी, नातेपुते	३१) श्री. महेद्रकुमार मराठेचंद गांधी, फलटण
१६) श्री. माणिकचंद नेमचंद व्होरा, लांगव	३२) श्री. वसुलाल जिवराज शहा, फलटण
	३३) गुलाबचंद हुरचंद शहा, पाचवडकर, फलटण
	३४) श्री. हिराचंद माणिकचंद मेवा, फलटण
	३५) श्री. दत्तात्रय मारुतराव मोहिकर, पुणे

पत्रव्यवहारके लिए स्थान
श्री. चुनिलाल मोतीलाल गांधी
शुक्रवार पेठ, फलटण
फलटण ता ३०-१०-१९६६

दो शब्द

पंचराज बीसमयसार भगवान् कुम्भकुम्भाचार्य की एक अनुपम कृति है। शुद्धमयपर आकृष्ट होनेके लिये व्यवहारन्यायचलकी जीर्णों का यह अनिवार्य बाधन है; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के बिना परंपराओं का परिहार करके इस शुद्ध आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि असंभव है। पंचकार ने इस ग्रंथ में शुद्ध आत्मा का स्वरूप यथार्थरूप से बताया है। इस ग्रंथ की आचार्यप्रवर श्रीमदमृतचंद्रविरचित आत्मस्थातिनामक टीका इस ग्रंथ के हार्द को समझनेके लिये उत्तम साधन है। न्याय, साहित्य, सिद्धान्त और व्याकरण के ज्ञान के बिना इस टीका के अभिप्राय को जानना आसान बात नहीं है। आत्मस्थातिगत कलश तो साहित्य—न्याय—आदिबिषयक और अध्यात्म—बिषयक टीकाकार आचार्य के ज्ञान की चरमसीमा की सिद्धि करनेवाले अंतर्गत प्रमाण (Internal evidence) है। इसप्रकार के इस महान् ग्रंथ की गाथाओं का और उनकी आत्मस्थातिनामक टीकाओं का अनुवाद और स्पष्टीकरण करने का मेरे जैसे एक छद्मस्व अल्पज्ज जोब के द्वारा प्रयत्न किया गया है। वह कहांतक सफल हुआ है इस बात का निर्णय विद्वान ही कर सकते हैं। इस ग्रंथ के टीकाबंध आदि में पाये जानेवाले दोषोंपर प्रकाश डालनेके लिये विद्वानों से मेरी प्रार्थना है; क्योंकि कि दोषपरिस्मार्जन के बिना निर्दोष अभिप्राय का प्रकटन असंभव हो जाता है। शास्त्रीय विषय का यथार्थ ज्ञान ही आत्मोद्धार कर देनेमें सहायक होता है, अथवाार्थ ज्ञान नहीं होता। अथवाार्थ ज्ञान की यथार्थज्ञानस्वरूप माननेसे और उसीप्रकार उपदेश करनेसे भ्रुत का अवर्णबाध हो जाता है और अवर्णबाध से वर्जमनोहनीय का बंध हो जाता है। जत भ्रुतावर्णबाध सभी प्रकारों से अगिष्ट है। जिज्ञासु जोब ज्ञान का गर्व नहीं करता; क्योंकि कि जिसकी ज्ञेय विषय का ज्ञान नहीं होता, उसकी ही जिज्ञासा जाग्रत होती है। ज्ञेयविषय के ज्ञान के अभाव में किस ज्ञानपर गर्व किया जा सकता है? जो वस्तुतः ज्ञानी होता है वह गर्व नहीं करता। इस ग्रंथ में पाये जानेवाले दोषों का आधिकरण किया गया तो मेरा मन आनंदित हो होगा। इन भाग का शुद्धिपत्रक द्वितीय भाग में दिया जायगा।

इस ग्रंथ के स्वाध्याय की प्रेरणा मुझे दिवंगत प. पू. बा. च. १०८ शांतिसागर जी से मिली थी और संपादन की प्रेरणा प. पू. मुनिराज १०८ भीनेमिसागर जी से मिली थी। इस प्रेरणा के अनुसार नेमि—मुद्गल—मंदिह की स्थापना की गयी थी। उसके बाद कई वर्ष बीत जानेपर यह पंचराज समयसार जी का प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। समिति के कार्यवाह—मण्डल ने जो सहयोग दिया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। श्री. लोठ मुनिलाल जी गांधी, मंत्री धन्यवाद के विशेष पात्र हैं। इत्यल पल्लवितेन।

विनीत

मोतीलाल जैन, कलकत्ता

प्रकाशकीय निवेदन

इस ग्रंथ के संपादन के विषय में जिन मुख्य त्यागियों ने प्रेरणा दी उनमें प. पू. १०५ शुल्क वयासागर जी महाराज का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इस विषय में आपने अत्यधिक कष्ट उठाये हैं। प. पू. १०८ वृषभसागर जी महाराज ने आपको जो दानप्रभूत किया इसलिये वे भी धन्यवाद के नितरां पात्र हैं। द्वितीय भाग का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायगा। जिन बानी महानुभावों ने इस ग्रंथ के प्रकाशन के कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचायी है और जो सहायता पहुंचावेगे उनकी नामावली धन्यवादपुर्णक भाग प्रकाशित की जायगी। ग्रंथ का मूल्य लगभग लायतबाध ही रखा गया है। आशा है कि जनसमाज इस संस्था की ओर प्रेक्षपूर्ण दृष्टि से देखेगी और सहायता पहुंचावेगी।

आपका विनीत

मुनिलाल मोतीचंद गांधी, मंत्री

* विषयानुक्रमणिका *

जीबान्जीवाधिकार

पा. सं.	विषय	पृ. सं.
१	पुण्यबंधकारक मंगलाचरण, समयसारग्रंथरचना की प्रतिष्ठा और ग्रन्थ का प्रामाण्य ।	१३६
२	स्वसमय और परसमय का स्वरूप ।	१४१
३	समयभूत अनन्तधर्मात्मक सभी द्रव्य एकक्षेत्रावगाही होनेपर भी अपना अस्तित्व बनाये रखते हैं । ओषद्रव्य भी समयभूत अनन्तधर्मात्मक स्वतंत्र द्रव्य होनेसे उसके बंध होने का प्रतिपादन निश्चयनय की दृष्टि से निम्न है और उसी कारण उसका द्रुविक्य नहीं बनता ।	१५५
४	आत्मा के रागादिभावों से रहित एकत्व की द्रष्टि की दुर्लभता ।	१६०
५	जिसको स्याद्वादविद्या के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा और अनुभवजन्यज्ञान के द्वारा अभेदरत्नत्रय के रूप से परिणत हुए मिथ्यावरागादि-रहित आत्मा का दर्शन करानेकी आज्ञाय प्रतिष्ठा करके हैं और उस आत्मदर्शन को स्थानुभवप्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षण करके प्रमाणभूत मानना चाहिये ऐसा कहते हैं ।	१६४
६	शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से आत्मा न प्रमत्त है और न अप्रमत्त । वह सिद्ध ज्ञायकभावरूप ही है ।	१६७
७	व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि ज्ञानी आत्मा रत्नत्रयात्मक है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वह सिर्फ ज्ञाता ही है—वह न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है ।	१७५
८	यद्यपि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा ज्ञायकभावरूप है, दर्शन—ज्ञात—चारित्ररूप नहीं है तो भी लोगों की समझानेके लिये दर्शन—ज्ञान—चारित्ररूप मेंलों का अवलंब लेना आवश्यक होनेसे परमाद्यप्रतिपादक व्यवहारनय अनुसरणीय है ।	१७९
९-१०	व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होनेसे आत्मद्रव्य की सिद्धि करता है ।	१८४
११	शुद्धात्मा का जो अनुभव करते हैं उनकी दृष्टि से व्यवहारनय अनुसरण के योग्य नहीं है और जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते उनकी दृष्टि से व्यवहारनय अनुसरण के योग्य है । व्यवहारनय अभूतार्थ है और कथंचित् भूतार्थ भी है । शुद्धनय भूतार्थ है । जो भूतार्थ का आश्रय करता है वह ही सम्प्रदृष्टि होता है ।	१८८
	विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव कर्मन्वाके की दृष्टि में शुद्धनय प्रयोजनवान् होती है और जो जीव अभेदरत्नत्रय के रूप से परिणत हुआ नहीं होता—सरान—सम्प्रदृष्टि होता है उसके व्यवहारनय या अशुद्धनिश्चयनय प्रयोजनवान् होती है ।	१९४
१३	धर्माद्यंरूप से जाने गये मयपदाद्यं सम्प्रत्यक्ष कारण होनेसे सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से सत्यत्व है और आत्मस्वरूपानुभूति शुद्धनय की दृष्टि से सत्यत्वरूप है ।	२०३
१४	जो आत्मा को द्रव्यकर्म और नोकर्म से अस्पृष्ट, नरनारकादिपर्यायों में अक्षिप्त, सभी अवस्थाओं में अवस्थित और भावकर्मरहित देखता है—अनुभव करता है वह शुद्धनय है अथवा शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही शुद्धनय है ।	२२१
	शुद्ध आत्मा के अनुभव से उसकी ज्ञानरूपता ही अनुभव में आती है ।	२२७
१५-१६	जो आत्मसाक्षात्कार करना चाहता है उसको व्यवहारनय से सम्प्रदर्शनज्ञानचारित्र का ही निरंतर सेवन करना चाहिये; क्योंकि निश्चयनय की दृष्टि से रत्नत्रय आत्मरूप ही	

- है—आत्मा से भिन्न नहीं है। इसका सवृष्णान्त प्रतिपादन। २४८
- १९ कर्मनोक्तं और आत्मा इनमें जो अन्वेष मानता है वह अज्ञानी है। जब कर्मनोक्त और आत्मा इनमें होनेवाले आत्यंतिक भेद का ज्ञान होनेपर शुद्धात्मस्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है तब जीव ज्ञानी होता है। २५२
- २०-२२ जो तीनों कालों में पञ्चदृष्टियों को और आत्मा को अभिन्न समझता है वह अज्ञानी है और जो भिन्न समझकर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह ज्ञानी है। २५६
- २३-२५ चेतन और अचेतन द्रव्योंमें स्वस्वभाविसंबंध को स्वीकार करनेसे चेतन अचेत और अचेतन चेतन बन जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। अतः चेतन और अचेतन में स्वस्वभाविसंबंध को मानना अज्ञानमूलक है—विध्यात्मसूक्त है। २७६
- २६ अज्ञानी कहता है—जीव और शरीरमें अन्वेष न माननेसे तीर्थंकर आविर्की की स्तुति का विध्यात्म सिद्ध हो जाता है। अतः जीव और शरीर में अन्वेष मानना ही चाहिये। २८९
- २७-२८ अज्ञानी के उक्त कथनका परिहार—जीव और शरीर की अनादि से कर्वाचित् परस्पर अभिन्न अवस्था होनेसे उनका व्यवहारनय की दृष्टि से कर्वाचित् एकत्व होनेपर भी जीव उपयोगस्वभाववाला होनेसे और शरीर उपयोगस्वभाववाला न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से भेद है। तीर्थंकर भगवान् के शरीर के स्तवन से तीर्थंकर भगवान् की परमायतः स्तुति न होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि से भगवान् के शरीर के स्तवन से भगवान् का (आत्मा का) स्तवन होता है ऐसा कहा जाता है। २९०
- २९ केवलशरीर के गुणों के स्तवन से निश्चयनय की दृष्टि से केवलजीव के गुणोंका स्तवन नहीं होता। केवलजीव के गुणों के स्तवन से ही निश्चयनय की दृष्टि से केवलजीव का स्तवन होता है। २९४
- ३० 'शरीर के स्तवन से शरीरगत आत्मा का निश्चयनय की दृष्टि से स्तवन नहीं होता यह कैसे?' इस शंका का 'वेदगुणों की स्तुति से केवलगुणों की स्तुति नहीं होती' इसप्रकार दृष्टांतके द्वारा समाधान। २९६
- ३१ पाँच इंद्रियों के विषयभूत ज्ञेय पदार्थ और उनको जाननेवाले द्रव्येंद्रियरूप और भावेंद्रियरूप ज्ञायक इनका आत्मा के साथ संबंधरूप बोध का परिहार करके 'जो ज्ञेयों को और उनको जाननेवाली द्रव्यरूप और भावरूप इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ज्ञानस्वभाव से परिपूर्ण आत्मा को जानता है वह जितेंद्रिय कहा जाता है' इसप्रकार आत्मा की निश्चयस्तुति है। २९९
- ३२ विभावरूप से परिणत हुई आत्मा का और आत्मा की विभावरूप परिणति में निमित्तकारण पडनेवाले मोहनीयसंज्ञक (द्रव्यभावरूप) कर्म का आत्मा के साथ जो संबंध होता है उसका परिहार करके निश्चयस्तुति। ३०४
- ३३ जिसमें भाव्य का अर्थात् रागादिरूप से परिणत हुई आत्मा का और भाव्य का अर्थात् उदयरूप से परिणत हुए मोह का स्वरूप नहीं है ऐसी निश्चयस्तुति। ३०७
- ३४ अनादि से शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान से बंजित होनेपर भी जिसने शुद्धात्मस्वरूप को जाना है और जो उसका ध्यान करता है वह जीव शुद्धात्मस्वरूप में रममाण होनेकी इच्छा से जो 'जब आत्मा अपने स्वरूप में रत होती है तब परभावों का त्याग कौन करता है?' इसप्रकार से पूछता है उसका 'अपने स्वरूप के संवेदन की क्रिया के रूप से परिणत होता हूँ विभावभावान्तरिक परभावों का प्रत्याख्यान—त्याग है' इसप्रकार समाधान। ३१४

- ३५ शुद्धात्मस्वरूप में रममाण होता ही विभावनाबाधित्य परमात्मा का स्थाप करना है इस अभिप्राय की दृष्टान्त द्वारा सिद्धि । ३१७
- ३६ ज्ञानवर्माणयोगवाल्मी आत्मा से द्रव्यमात्रमोह की निवृत्ति की सिद्धि करनेकी प्रक्रिया। ३२२
- ३७ ज्ञान का विषय बननेवाले पदार्थों को आत्मा से अलग करनेकी प्रक्रिया । ३२६
- ३८ दर्शनज्ञानाचारित्ररूप से परिणत हुई आत्मा को अपने स्वरूप का अनुभव किस प्रकार का होता है यह कहते हुए किया जानेवाला उपसंहार । ३३०
- ३९-४३ अन्य दार्शनिकों के द्वारा बताये जानेवाले आत्मा के भिन्नभिन्न स्वरूपों की सवीचता । ३४५
- ४४ ज्ञानाभिमत आत्मस्वरूप में भिन्नरूप से जो आत्मस्वरूप को मानते हैं वे भूतार्थव्यवस्था नहीं हैं । ३५३
- ४५ 'अशुद्ध आत्मा के परिणाममूल-उपादेयकृत रागद्वेषादिरूप अध्यवसानादिकों में जेतन्य के अन्वय के सद्भाव का परिज्ञान होनेपर भी वे अध्यवसानादिक भाव पुद्गल के स्वजातीय परिणाम कैसे हो सकते हैं ? ' इस शंका का समाधान । ३६५
- ४६ 'पुद्गलद्रव्योपादानक कर्म अचेतन होनेसे जीव के स्वभाव का प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपक्षी होनेसे जिसप्रकार जीवद्रव्य नहीं कहा जाता उसीप्रकार कर्मोदयनिमित्तक अध्यवसानादिभाव जीव के स्वभाव के प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपक्षी होनेसे जीवद्रव्य नहीं कहे जा सकते । ऐसा होते हुए भी, वे आवाम में जीवरूप से बताये गये हैं यह कैसे ? ' इस शंका का समाधान । ३६७
- ४७-४८ व्यवहारनय की प्रवृत्ति में दृष्टान्त । ३७०
- ४९ टोकोत्कीर्ण परमात्मा जीव का स्वरूप । ३७२
- ५०-५५ पुद्गल के धर्म, पुद्गल के कार्यरूप परिणाम और पौद्गलिककर्मोदयानिमित्तजन्य जीव के भाव शुद्धजीव के नहीं हैं-वे परभाव रूप हैं । ३९३
- ५६ "वे वर्णादिभाव यदि जीव के अर्थात् जीवस्वात्मिक नहीं हैं तो अन्य शास्त्रों में-सिद्धा न्तर्ग्रहों में 'वे भाव जीव के हैं' ऐसा कैसे कहा गया है ? " इस शंका का समाधान । ४६६
- ५७ 'निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादिभाव जीव के क्यों नहीं होते ? ' इस शंका का समाधान । ४८८
- ५८-६० 'व्यवहार विरोध करनेवाला नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है ? ' इस शंका का समाधान । २७०
- ६१ 'वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्यसंबंध किस कारण से नहीं होता ? ' इस प्रश्न का उत्तर । ४७३
- ६३-६४ 'संसार की अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्यसंबंध होता है ' ऐसा आप्रह्म होनेपर पूर्वोक्तदोषोपादान । ४७७
- ६२ 'जीव का वर्णादिधर्मों के साथ तादात्म्यसंबंध होता ही है ' इसप्रकार कदाग्रह करनेपर दोषोपादान । ४७५
- ६५-६६ जीवस्थानों की उत्पत्ति नामकर्मोपादानक होनेसे और नामकर्म पुद्गलोपादानक होनेसे जीवस्थानों के जीवकल्पत्व का निवेद्य । ४८०
- ६७ 'आत्मा के साथ जिसका तादात्म्यसंबंध होता है ऐसे विज्ञान को छोड़कर जो अन्य पर्याप्तादिभावों को जीव बताया गया है वह सिर्फ व्यवहारनयाधित है-वास्तव नहीं है ' इस बात का नुलासा । ४८३

६८ 'गुणस्थाना ता च मोहबोधवशा' इस आगमोक्ति के अनुसार मोहोन्मुख और योगोन्मुख होनेसे गुणस्थान जीवरूप नहीं है अर्थात् रागादिभाव जीवरूप नहीं है ।

४८७

कर्तृकर्मविधिकार

६९-७० आत्मा और आत्मा इनमें होनेवाले जेब को न जाननेसे अज्ञानी आत्मा क्रोधादिभावों के रूप से परिणत होकर कर्मों का संघट्ट करती है ।

५१२

७१ 'आत्मा की कर्तृकर्मप्रवृत्ति की निवृत्ति कब होती है ?' इस प्रश्न का उत्तर ।

५१८

७२ 'ज्ञानमात्र से ही बंध का निरोध होता है यह कैसे ?' इस शंका का समाधान ।

५२४

७३ क्रोधादिरूप आत्मवर्णों से आत्मा के निवृत्त होनेकी प्रक्रिया ।

५३२

७४ ज्ञानोत्पत्ति का और आत्मनिवृत्ति का समकालभाविष्य ।

५३६

७५ अज्ञान का नाश करके ज्ञानरूप से परिणत हुई आत्मा की पहचान ।

५४३

७६ पुद्गलकर्म को जाननेवाले जीव का पुद्गलकर्म के साथ कर्तृकर्मभाव का अभाव ।

५५०

७७ अपने परिणाम को जाननेवाले जीव के साथ कर्तृकर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५५३

७८ पुद्गलकर्म की फल देनेकी सामर्थ्य को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृ-कर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५५६

७९ जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानने-वाले पुद्गलद्रव्य का जीव के साथ कर्तृकर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५६०

८०-८१-८२ जीवपरिणाम पुद्गल के परिणाम का और पुद्गलपरिणाम जीव के परिणाम का निमित्तमात्र-सहकारिकारणमात्र होनेपर भी जीवपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें कर्तृकर्मभाव का-उपादानोपादेयभाव का अभाव ।

५६५

८३ 'जब शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता होती है और अशुद्ध आत्मा अपने अशुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता होती है तब ' जीव का अपने परिणामों के साथ कर्तृकर्मभाव अर्थात् उपादानोपादेयभाव और भोक्तृभोग्यभाव अर्थात् भाव्यभावकभाव होता है ' इस अभिप्राय की सिद्धि ।

५७०

८४ आत्मा पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का उपादानकारण न होनेसे या आत्मा और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्ग्राह्यव्यापकभाव का और भाव्यभावकभाव का अभाव होनेसे द्रव्यकर्म जीव का परमार्थतः कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता न होनेपर भी उसको जो पुद्गलकर्म का कर्ता और भोक्ता कहा जाता है वह कथन व्यवहारनय की दृष्टि से है ।

५७५

८५ व्यवहार के अर्थात् अनुपचरितासम्बन्धव्यवहार के विषय में बोधोपादान ।

५९०

८६ चेतन्यात्मक और अचेतन्यात्मक क्रियाओं का अनुभव करनेवाले जीव का मिथ्यादृष्टित्व ।

५८२

८७ मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदिरूप परिणाम जब द्रव्य-कर्म के निमित्त से अशुद्ध जीव में प्रादुर्भूत होते हैं तब वे जीव अर्थात् जीवरूप होते हैं और जीव को मिथ्यात्वादिभावरूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त मिथ्या-त्वाविवक्षित पुद्गलकर्मरूप पुद्गल का परिणाम पुद्गलद्रव्यस्वामिक होनेसे और पुद्गलद्रव्य अजीव होनेसे अजीव अर्थात् अजीवरूप होते हैं इसप्रकार मिथ्यात्वादिक द्वैविध्य ।

६०४

८८ पुद्गलकर्मरूप मिथ्यात्वादिक के अजीवत्व की और उपयोयात्मक मिथ्यात्वादि के जीवत्व की सिद्धि ।

६०७

- ८९ मिथ्यादर्शनादिकथ परिणाम चैतन्यपरिणाम के विकार हैं इस की सिद्धि । ६०८
- ९० मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इन तीन चैतन्यरूप परिणाम के विकारों का उपादानकर्ता अशुद्ध आत्मा होती है इसकी सिद्धि । ६११
- ९१ जब अशुद्ध आत्मा, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इन तीन बिभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होती है तब पुद्गलब्रह्म स्वयमेव ब्रह्मकर्मरूप से परिणत हो जाता है इसकी सिद्धि । ६१३
- ९२ अशुद्ध आत्मा के अज्ञानभावरूप उपादान से ब्रह्मकर्मोदयरूप निमित्त से भावकर्म की और ज्ञानशून्य पुद्गलब्रह्मरूप उपादान से जीव के क्रीडाविपरिणामरूप निमित्त से ब्रह्मकर्म की उत्पत्ति शुद्धात्मसंवित्ति के अभावरूप अज्ञान के कारण होती है इसकी सिद्धि । ६१७
- ९३ बीतरागस्वसंवेदनज्ञान का या शुद्धात्मसंवित्तिरूप ज्ञान का प्रादुर्भाव होनेपर भावकर्म की ओर ब्रह्मकर्म की उत्पत्ति नहीं होती अथवा ज्ञान से अर्थात् शुद्धात्मसंवित्तिरूप ज्ञान से अज्ञानोपादानक उपादेयरूप भावकर्म की ओर पुद्गलब्रह्मोपादानक नैमित्तिक-भावभूत ब्रह्मकर्म की उत्पत्ति नहीं होती; क्योंकि ज्ञान के प्रादुर्भाव से भावकर्म के उपादानकारणभूत अज्ञान का अभाव हो जाता है और भावकर्मरूप निमित्त का अभाव हो जानेसे ब्रह्मकर्मोत्पत्ति का अभाव हो जाता है इसका विशदीकरण । ६२३
- ९४ शुद्धात्मसंवित्ति के अभावरूप अज्ञान से भावकर्म की उत्पत्ति की प्रक्रिया । ६२८
- ९५ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के रूप से परिणत हुई आत्मा अपने परिणामभूत 'मे धर्म हूँ' इत्यादिकथ विकल्पों का उपादानकर्ता होती है ऐसा कथन । ६३०
- ९६ अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण परब्रह्मों को स्वकीय समझता है और अपनेको परब्रह्मरूप समझता है ऐसा प्रतिपादन । ६३३
- ९७ अज्ञान के कारण ही आत्मा बिभावभावों का उपादानकर्ता होती है और ब्रह्मकर्मों का निमित्तकर्ता होती है ऐसा जानकर ज्ञानी आत्मा बिभावभावात्मक सभी परिणामों के उपादानकर्तृत्व का परित्याग करती है अर्थात् बिभावभावों के रूप से परिणत नहीं होती । ६४०
- ९८ आत्मा परब्रह्मोपादानक परिणामों का निमित्तभाव होनेसे उसको व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहा जाता है। अर्थात् निमित्त उपादानभूत कर्ता न होनेपर भी उसको व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहा जा सकता है ऐसा प्रतिपादन । ६५२
- ९९ अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनय का उक्तप्रकार से अवलंबन करनेवालों का ध्यामोह ठीक नहीं है। [अतः निमित्त वस्तुतः कर्ता न होनेपर भी उसको कर्ता कहना उपचरित होनेसे ठीक नहीं है।] ६५४
- १०९ यद्यपि आत्मा उपादानोपादेयभाव से परब्रह्मोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होती तो कुम्हार और घट में निमित्तनैमित्तिकभाव का सङ्काप होनेसे कुम्हार जिसप्रकार घट का निमित्तकर्ता होता है वहीप्रकार आत्मा और परब्रह्मोपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का सङ्काप होनेसे आत्मा परब्रह्मोपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता होती है ऐसा कहना हो तो 'आत्मा और परब्रह्मोपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का वस्तुतः सङ्काप न होनेसे निमित्तनैमित्तिक-भाव से आत्मा परब्रह्मोपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं होती। निमित्त-

- नैमित्तिकभाव तो आत्मपरिणाम और परब्रह्मात्मक परिणाम इनमें होता है—आत्म-
द्रव्योपादानक योगरूप और उपयोगरूप परिणाम परब्रह्म के उपादेयरूप परिणाम के
रूप से परिणत होनेकी क्रिया में निमित्तकारण पड़ता है और परब्रह्म का उपादेयरूप
परिणाम आत्मब्रह्म के नैमित्तिकभावबलक उपादेयरूप परिणाम के रूप से परिणत
होनेकी क्रिया में निमित्तकारण पड़ता है' इसी अभिप्राय का प्रतिपादन । ६५६
- १०१ 'बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी शुद्धज्ञान के शुद्धज्ञानान्वित परिणाम का ही और सराग-
संवेदनज्ञानी चेतन्यान्वित विभावपरिणामों का ही उपादानकर्ता होता है—अन्यद्रव्यो-
पादानक अक्षितन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता' ऐसा निवेदन । ६६०
- १०२ परब्रह्मोपादानक अर्थात् पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम का अज्ञानी आत्मा भी
उपादानकर्ता नहीं होती ऐसा प्रतिपादन । ६६३
- १०३ परबस्तु के पारिणामिकभावक रूप व्यावर्तकधर्मभूत स्वभावक रूप परिणाम का किसी के
भी द्वारा अपने परिणाम के रूप से उत्पादित किया जाना या परिवर्तित किया जाना
अशक्य है ऐसा कथन । ६६६
- १०४ आत्मा पुद्गलद्रव्य के साथ या द्रव्यकर्म के साथ अपने आत्मद्रव्य का और आत्मगुण
का तादात्म्यसंबंध प्रस्थापित नहीं करती ऐसा प्रतिपादन । ६६८
- १०५ "विभावभाव के रूप से परिणत हुई आत्मा बस्तुतः पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों
का उपादानकर्ता न होनेपर भी कर्मसंगणायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति
होते समय विभावभावक रूप से परिणत हुई निमित्त होती है ऐसा जानकर 'आत्मा
पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का कर्ता होती है' ऐसा जो कहा जाता है वह
उपचार से कहा जाता है; परमार्थतः नहीं" इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण । ६७२
- १०६ "शरीर और मानस व्यापार के द्वारा मृतिकोपादानक घट की उत्पत्ति की जानेसे
जिसप्रकार 'घट कुम्हारने किया-बनाया' ऐसा कहा जाता है और यह कथन ठीक
भी है; क्योंकि कुम्हार के व्यापार के अभाव में घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती,
उसीप्रकार जीव के विभावभावमात्मक परिणामों के सद्भाव में ही ज्ञानावरणाधिकर्मों
की उत्पत्ति होनेसे 'पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणाधिकर्मों को आत्मा ही (उत्पन्न)
करती है' ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक है । ऐसा होते हुए भी 'जीव ज्ञाना-
वरणादि कर्मों को उत्पन्न करता है' इस कथन को पारमार्थिक न मानकर जो
उपचरित माना जा रहा है वह कैसे?" इस शंका का दृष्टान्तपूर्वक समाधान । ६७५
- आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता न होनेपर भी आत्मा
पुद्गलद्रव्य को उत्पन्न करती है इत्यादिरूप से जो कथन किया जाता है वह कथन
व्यवहारतः की दृष्टि से—उपचार से किया जाता है ऐसा प्रतिपादन । ६७५
- १०८ 'आत्मा द्रव्यकर्म को ग्रहण करती है, परिणत करती है, उत्पन्न करती है, करती
है और बांधती है इसप्रकार का अभिप्राय उपचरित है—यथार्थ नहीं है ऐसा जो कहा
जाता है वह कैसे?' इस शंका का दृष्टान्त के द्वारा समाधान । ६७७
- १०९-११२ पुद्गलकर्म का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य ही होता है ऐसा प्रतिपादन । ६८१
- ११-११५ जीव और निष्कामाविश्रत्य इनमें सर्वथा एकत्व नहीं है ऐसा प्रतिपादन । ६९३
- ११६-१२० पुद्गलद्रव्य के परिणत होनेके स्वभाव की सिद्धि । ६९८
- १२१-१२५ जीव के परिणामित्व की सिद्धि । ७०५

१२६	ज्ञानी शुद्धज्ञानान्वितपरिणाम का उपादानकर्ता होता है और अज्ञानी अशुद्धज्ञानान्वित परिणाम का उपादानकर्ता होता है ऐसा प्रतिपादन ।	७१३
१२७	'ज्ञान से अमिन्न परिणाम से कौनसा फल होता है और अज्ञान से अमिन्न परिणाम से कौनसा फल होता है ?' इस प्रश्न का समाधान ।	७१५
१२८-१२९	ज्ञानी के सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी परिणाम अज्ञानमय होते हैं ऐसा प्रतिपादन ।	७१९
१३०-१३१	पूर्वोक्त दो गायार्थों के द्वारा कहे गये अभिप्राय का दुष्टास्तद्वारा समर्थन ।	७२२
१४२-१४६	द्रव्यकर्म का बंध होनेपर ही जीव अज्ञानादिरूप बिभाज्यभावों के रूप से परिणत होता है, कर्मबंध का अभाव होनेपर उन बिभाज्यभावों के रूप से वह परिणत नहीं होता ऐसा प्रतिपादन ।	७२९
१३७-१३८	जीव का परिणाम कर्मरूप पुद्गलद्रव्य से भिन्न ही होता है ऐसा प्रतिपादन ।	७३३
१३९-१४०	पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम जीव से भिन्न ही होता है ऐसा प्रतिपादन ।	७३५
१४१	'जब आत्मपरिणाम से पुद्गलपरिणाम और पुद्गलपरिणाम से आत्मपरिणाम भिन्न हैं तब द्रव्यकर्म आत्मरूप अधिकरण में बद्ध और स्पृष्ट है या बद्ध या स्पृष्ट नहीं है ?' इस प्रश्न का नयविभाग से समाधान ।	७३७
१४२	'शुद्ध पारिणामिकभाव को ग्रहण करनेवाली शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से जीव बद्धाबद्धादिनयविकल्परूप नहीं होता' ऐसा सुलासा ।	७३८
१४३	'जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है ऐसे जीव का क्या स्वरूप है ?' इस प्रश्न का समाधान ।	७७९
१४४	'जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है वही समयसार होता है' ऐसा निर्णय ।	७८३

अन्तरात्माधिगम्याय मे नमोऽस्तु परात्मने ।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतः

समयसारः

जीवाजीवाधिकारः ।

सिद्धा शुद्धात्मबोधप्रकटनपटवः क्षालिताहःप्रभावाः
नैव स्पृश्या रजोभिन्नरवधिसमये संवृताशान्तरालैः ।
अर्णोस्पृश्यस्वभावासितदलकमलोपम्यरूपत्वतो ये
सिद्धौ स्वात्मोपलब्धावनवधिपरमज्ञानबाह्यो निमग्नाः ॥ १ ॥

बुद्धानुद्धूतकर्माजीञ्जानमात्रंकरूपकान् ।

क्रमाकमात्मपर्यायिजायकाप्रसमीप्यहम् ॥ २ ॥

चन्द्रप्रभजिनेशाय शीतभाशीतमानवे ।

कर्मोदयनिमित्तोत्पाज्ञानध्वान्तप्रभेदिने ॥ ३ ॥

धातिजीमूतसन्दोहध्वंसव्यक्तात्मतेजसे ।

निर्ममुक्षुजनाज्ञानध्वंसकृद्देशनाकृते ॥ ४ ॥

स्वाज्ञानध्वान्तनाशार्थं भेदविद्वित्तिना भृशं ।

शुद्धात्मभावबोधाय मे नमोऽस्तु गरीयसे ॥ ५ ॥

या वस्तुनोऽनन्तागुणात्मकत्वं स्याद्वादविद्यापरत्नामधेया ।

व्यावर्तकैकात्मगुणात्मकस्य युक्त्या महत्या सुवृद्धीकरोति ॥ ६ ॥

जिनेन्द्रवक्त्राज्जिनिःसृता या सुनिर्मला चान्द्रमसी प्रभेव ।

अज्ञानभावावृत्तशुद्धबुद्धेर्वस्तुस्वरूपं विशदीकरोति ॥ ७ ॥

अनादिमिथ्यात्वपरिवृत्तानां प्रकाशयन्ती विशदात्मरूपम्

विधाय तूर्णं तमसो विनाशं विकासनी भव्यसरोरुहाणाम् ॥ ८ ॥

भवत्या तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये ।

शुद्धात्मभावबोधार्थं मुमुक्षोर्मे नमोनमः ॥ ९ ॥

त्रिशुब्ध्या प्रणिपत्यैवं जिनान्सिद्धान्सरस्वतीम् ।

आत्मव्याख्याख्यटीकाया व्याख्यानं क्रियते भया ॥ १० ॥

न्यायसाहित्यसिद्धान्तशब्दराद्धान्तराधिता ।
 मुमुक्षवे जनायेयं टीका राध्यति निर्मला ॥ ११ ॥
 कथेयं टीकातिगम्भीरा क्व मेऽज्ञानमयी मतिः ।
 गतिस्तत्र कथं तस्या इति मे व्याकुलं मनः ॥ १२ ॥
 यतः पुरुषकारेण दुःसाधमपि सिध्यति ।
 ततः किमत्र विषये यत्नो मे फलगुतां व्रजेत् ? ॥ १३ ॥
 दैवपौरुषयोः स्पर्धे पौरुषं जयतीतरत् ।
 यत्नानुकूल्ये दैवस्य किमसाध्यं भवेन्नृणाम् ? ॥ १४ ॥
 विधाय मनसीत्येवं व्याख्येयं क्रियते मया ।
 भावशुद्धिविधानेन स्वात्मशुद्धिं चिकीर्षुणा ॥ १५ ॥
 आत्मानात्मार्यरूपावबोधभावे न भेदविद् ।
 यतस्तदवबोधार्थं यतितव्यं मनीषिणा ॥ १६ ॥
 ग्रन्थः समयसारोऽयं भेदविज्जनने श्रमः ।
 यतस्तदवबोधार्थं यतितव्यं मनीषिभिः ॥ १७ ॥
 व्याख्या समयसारस्य कुस्ताच्छुद्धिमान्तरां ।
 विभावनाशिनीं पूर्णां विशुद्धात्मानुभूतिवत् ॥ १८ ॥
 जिनेन्द्रवचनाम्नोधिपयःपानामिलाषिणः ।
 मोदन्त्या शाश्वतात्तावद्यावन्मे नास्ति केवलम् ॥ १९ ॥
 ज्ञातात्मानात्मरूपः प्रवरमुनिवरः कुन्वकुन्वः स्फुटं य-
 च्छुद्धात्मद्रव्यरूपं गलितमलमलं शुक्लयोगाधिगम्यम् ।
 प्रोक्तं त्वे ग्रन्थराजे समयसमभिधे प्राप्तये तस्य भव्य-
 रारम्भः संबिधेयः प्रगुणगुणगणैर्ध्यानयोगे निमग्नैः ॥ २० ॥

अथ शुद्धात्मस्वरूपाधिजिगमिषुविस्तररूचिमुमुक्षुमध्यजीवप्रतिबोधनार्थं श्रीमदभिः कुन्वकुन्व-
 चार्यदेवैर्विरचितस्य समयसारविधानग्रन्थराजस्य व्याख्यानस्यारम्भे श्रीमद्भिरमृतचन्द्राचार्यपार्षदैर्विरचि-
 तस्य 'नमः समयसाराय' इत्यादिमङ्गलश्लोकस्यात्मस्थसितगतस्य व्याख्यानं क्रियते-

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।
 चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे ॥ १

अन्वय-स्वानुभूत्या चकासते सर्वभावान्तरच्छिदे चित्स्वभावाय समयसाराय भावाय नमः ॥ १ ॥

अर्थ-जो अनुभूति से प्रकट होता है (अर्थात् आत्मा जब अपने विभावामक परिणामों को दूर हटाकर अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करती है तब ही कमसे पूर्णरूप से प्रकट हो जाती है, अन्यथा प्रकट नहीं होती ।), जिसका स्वभाव चेतन्य है और जो सभी अन्यभावों का अर्थात् विभावकपर परिणामों का और द्रव्य कर्मों का नाश-अभाव करती है और केवलज्ञान जिसका स्थिर अर्थात् अविनाश्वर स्वभाव है ऐसी आत्मा को (मेरे सभी द्रव्यभावकर्मों का अभाव हो जानेके लिये) मेरा नमस्कार है ।

आत्मस्थितिप्रबोधिनी—

‘नमः समयसाराय’ इत्यादि। स्वानुभूत्या आत्मानुभवेन। स्वस्यात्मनः अनुभूतिः अनुभवः स्वानुभूतिः। तथा। स्वसंवेदनप्रत्यक्षोपेत्यर्थः। चकासते प्रकाशमानाय। स्वपरार्थस्वरूपमेवावबोधानन्तरं येनांशेन विभावपरिणामाः परिहीनाः भवेयुः तेनांशेनाधिक्येन प्रकटीभवतः शुद्धात्मस्वरूपस्याधिक्येन संवेदनं भवति। यदा तु पूर्णत्वेन विभावभावात्मानुभावा भवति तदाऽऽत्मनः पूर्णशुद्धावस्थायाः प्रादुर्भावात् पूर्णत्वेन शुद्धावस्थायाः अनुभवः सम्भवति। एवं शुद्धात्मानुभूतिवृद्धिक्रमेणात्मानुभूतेरपि क्रमेण वृद्धिर्भवति। तथा च स्वानुभूत्यैवात्मा पूर्णत्वेन प्राकट्यमटति। चित्स्वभावाय चैतन्यात्मकस्वभावेन तादात्म्यमापन्नाय। संसारासंसारकालयोः सर्वास्वप्यवस्थासु कर्मावरणसञ्जाततारतम्येऽपि तदभावजनितशुद्धावस्थायामपि च विद्यमानचैतन्यस्वभावाय। भावाय पदार्थाय। ‘भावः स्वभावचेष्टाभिप्रायसत्त्वात्मजन्मनि। भावः क्रियायां लोलायां पदार्थेऽभिनयान्तरे। जन्तो बृधे विभूतो च नाट्योक्त्या पण्डितेऽपि च’ इति विद्वल्लोचने। सर्वभावान्तरच्छिदे। अन्ये भावाः विभावपरिणामाख्यभावकर्माणि ब्रह्मकर्माणि च भावान्तराणि। सर्वाणि च तानि भावान्तराणि च सर्वभावान्तराणि। तानि छिनत्ति आत्मनः पृथक्करोतीति सर्वभावान्तरच्छिद्। किम्। तस्यै। एतत् समयसारायेति पदस्य विशेषणम्। यद्वा सर्वाणि भावान्तराणि छेतुमित्यर्थः, छिद्धा छिन्तु। ‘किम्’ इति किम्। सर्वभावान्तराणां छिद् छेदनम्। तस्यै। ‘तादर्थ्यं’ इत्यप्। अनेन नमस्कारस्य प्रयोजनमुक्तम्। समुत्पन्नमेवज्ञानः सप्तप्रकृतिक्षयजनितशुद्धिप्रादुर्भूतसामर्थ्यविशेषविनाशितविभावभावत्वेन क्रमकृतनिर्जरणत्वात्वेन च कृतकृत्स्नकर्मविप्रमोक्षत्वादात्मनः सर्वभावान्तरच्छिद्वत्त्वम्। तस्यै सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसाराय केवलज्ञानस्वरूपाविन्दवरस्वभावाय। तम् समीचीनः अयः ज्ञानं समयः। निर्दोषाविकलकेवलज्ञानमित्यर्थः। स एव सारः स्थिरांशः यस्य सः समयसारः। तस्मै। केवलज्ञानस्य यावद्ब्रह्मभावित्वादात्मना सह तादात्म्यसम्बन्धवत्त्वाद्ब्रह्मस्य च ध्रुवत्वात्तस्यापि ध्रुवत्वसम्भवात् स्थिरत्वं ब्रह्मार्थावनयेत्यवसेयम्। ‘सारः स्याज्जन्मनि बले स्थिरांशेऽपि पुसानयम्। सारं न्याय्ये बले विले सारं स्याद्वाक्यबद्धे’ इति विश्वलोचने। नमः नमोस्तु। अत्र समयसारनमस्कारः सर्वभावान्तरविच्छेदेन शुद्धात्मस्वभावातिप्रयोजनः इत्यवसेयम्।

विवेचन—शुद्ध आत्मब्रह्म एक ऐसा पदार्थ है जो उसको अनुभूति के बिना प्रकट नहीं हो पाता। उसकी प्राप्ति का उपाय उसका निश्चिन्तन अनुभव ही है। उसको प्रकट करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वह इन्द्रियगोचर नहीं है। यदि वह इन्द्रियगोचर होती तो पुद्गलके समान वह मूर्तस्वरूप ही होती। यद्यपि शरीर के साथ सम्बद्ध होनेसे वह कर्षित मूर्तस्वरूप भी है तो भी परमार्थतः वह मूर्तस्वरूप नहीं है। शुद्ध आत्मा शुद्धब्रह्मार्थिक नयकी दृष्टिसे अमूर्त ही होती है। अतः उसको स्वसंवेदनप्रत्यक्षगोचर कहा है। यद्यपि वह ब्रह्म-पदार्थ है तो भी वह अन्यब्रह्मों से भिन्न है; क्योंकि उसका असाधारण और व्यावर्तक धर्म चैतन्य है। अन्य पदार्थों का असाधारण धर्म चैतन्य नहीं है। यदि अन्य ब्रह्मों का असाधारण धर्म चैतन्य होता तो सभी पदार्थ चैतनात्मक बन जाते और सर्वसंकर हो जाता—आत्मानात्मपदार्थों का भेद मिट जाता। चैतन्यस्वभाव आत्माको अन्यपदार्थों से अलग कर देता है इसलिये वह उसका असाधारण धर्म है। यदि आत्माने अन्यब्रह्मों के स्वभाव को अपना लिया तो वह अचेतन बन जायगी। इस अवस्थामें सर्वसंकर हो जायगा। यदि वह ऋषादिपदार्थों को स्वीकार करने लगी तो उसका स्वभाव ऋषादिस्वरूप मानना पड़ेगा, जिससे उसका संसारी और मुक्त आत्मरूप भेद मिट जायगा और वह सरा संसारी ही बनी रहेगी। वस्तुतः यह शुद्ध होनेवाली आत्मा अपने अशुद्ध परिणामों का और ब्रह्मकर्मों का प्रवृत्ताभाव कर देती है। वह अन्य सभी ब्रह्मोंको जानती भी है। यदि विभावपरिणाम और ब्रह्मकर्म आत्मा से अलग न हुए तो

उसको अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव होना असम्भव है। सारांश, यहां चैतन्यस्वभाववाले, अन्यमात्रों से पृथग्भूत, स्वानुभवगोचर और केवलज्ञानरूप अनाद्यनन्त स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुई आत्मा को नमस्कार किया गया है। सभी विभावमात्रों का और द्रव्यकर्मों का प्रध्वंसाभाव होना यह नमस्कार का प्रयोजन है।

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

अन्वय—अनन्तधर्मणः आत्मनः तत्त्वं प्रत्यक् पश्यन्ती अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यं एव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

अर्थ—निश्चयनय की दृष्टिसे अविनश्वर ज्ञानमात्रस्वभाववाली और व्यवहारनय की दृष्टिसे अनन्तधर्मोंवाली आत्मा का स्वरूप अन्तरंग में देखनेवाली अर्थात् स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा को जाननेवाली, सभी पदार्थों को जाननेवाली, अनेकान्तप्रधान स्याद्वादविद्या अर्थात् आत्मस्वभावभूत ज्ञान नित्य हि प्रकाशित हो—मेरी आत्मा में प्रकट हो।

अनन्तधर्मण इत्यादि । अनन्तधर्मणः अविनश्वरज्ञानमात्रकधर्मवतः अनन्तसङ्ख्याकधर्मवतः वा । अनन्तः अविनश्वरः धर्मः ज्ञानाख्यः यस्य सः । तस्य । 'धर्मात्केवलादन्' इति केवलधर्मशब्दस्योत्तरपदत्वादस्माद्वसादन् । 'अन्तं विशुद्धे व्याप्ते स्यादन्तो नाशे मनोहरे । स्वरूपेऽन्तं मतं क्लीबं न स्त्री प्राप्तेऽन्तिके त्रिषु ॥' इति विश्वलोचने । अन्तः नाशः । न अन्तः यस्य सोऽनन्तः । अविनश्वरः इत्यर्थः । यद्वा अनन्तसङ्ख्याकाः धर्माः गुणाः शक्तयः वा यस्य सोऽनन्तधर्माः । तस्यानन्तधर्मणः । आत्मनः स्वशुद्धगुणपर्यायित्मकस्यात्मद्रव्यस्य । 'अनन्तधर्मणोऽप्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रकधर्मत्वं, कथं वा ज्ञानमात्रकधर्मवतोऽनन्तधर्मदमात्मनः?' इति चेत्, ब्रूमः आत्मनस्तथात्वस्य युक्त्यागमप्रसिद्धत्वादिति । तदुक्तममृतचन्द्रदेवैः— 'इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् । अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम् ॥' (स. सा. क. २४६) इति । तथा च "अत्र त्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रतया अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तत्वात् । तत्र 'यदेव तत् तदेवातत्, यदेव एकं तदेवानेकं, यदेव नित्यं तदेवानित्यं' इत्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकान्तः । तत्त्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तश्चकचकायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्, बहिर्लम्बिवनन्तज्ञेयतापन्नस्वरूपातिरिक्तपरस्वरूपेणातत्त्वात्, सहकमप्रवृत्तानन्तचिदंशशक्तिसमृद्धरूपाविभागद्रव्यरूपेणैकत्वात्, अविभागीकद्रव्यव्याप्तसहकमप्रवृत्तानन्तचिदंशरूपर्यायेनेकत्वात्, स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभावत्वेन सत्त्वात्, परद्रव्यक्षेत्रकालभावाभवनशक्तिस्वभावत्वेनासत्त्वात्, अनाविनिधनाविभागेकवृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्, क्रमप्रवृत्तकसमयावच्छिन्नज्ञानेकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात् तदतत्त्वं, एकानेकत्वं, सदसत्त्वं, नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एव । ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तः प्रकाशते, तर्हि किमर्थमर्हद्भिस्तत्साधनत्वेनऽनुशास्यतेऽनेकान्तः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थमिति ब्रूमः । न खलु अनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रात्मवस्तुत्वेव प्रसिद्धयति । तथा हि इह हि स्वभावतः एव बहुभावनिर्भरविशेष सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतेपि द्वैतस्य निषेद्धमशक्यत्वात् समस्तमेव वस्तु स्वरूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिभ्यामुभयभावाध्यासितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः शेषभावं सह स्वरसम्भरप्रवृत्तजातज्ञेयसम्बन्धतयाऽनाविज्ञेयपरिणमनां ज्ञानतत्त्वं पररूपेण प्रतिपद्यात्मानो भूत्वा नाशमुपैति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं द्योतयित्वा जातृत्वेन परिणमनाज्जानीकुर्वन् अनेकान्तः एव तमुदगमयति । ... तदा ज्ञान—

विशेषरूपेणानित्यत्वं द्योतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति । “ [समयसारपरिशिष्टे] ” इति । एवं ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनोज्ञेकान्तत्वं प्रसिद्ध्यति । अनन्तधर्मण आत्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वं तैरेवाध-
स्तनप्रकारेण प्रसाधितम् । ननु कमाक्रमप्रवृत्तान्तधर्ममयस्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रत्वम् ? परस्पर-
व्यतिरिक्तान्तधर्मसमुदायपरिणतकृतिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात् । अत एवास्य ज्ञानमा-
त्रकभावान्तःपातिन्योजनन्ताः शक्तयः उत्प्लवन्ते । ” शक्तिशब्दोऽत्र गुणार्थवचनः । तदुक्तं पञ्चा-
ध्याय्यां— ‘ शक्तिर्लक्ष्म विशेषो धर्मो रूपं गुणः स्वभावश्च । प्रकृतिः शीलं चाकृतिरेकार्थवाचका अमी
शब्दाः ॥ [१-४८] ’ । अमी गुणाः ज्ञानगुणपर्यायात्मकाः एव, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रवत् । तथा
चोक्तममृतचन्द्राचार्यदेवं— “ मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवावि-
भ्रट्टानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं, जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं, रागादिपरिहरणस्वभावेन
ज्ञानस्य भवनं चारित्रम् । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव
परमार्थमोक्षहेतुः । ” [स. सा. गा. १५५, टीका] । एवं ज्ञानमात्रस्यात्मनोज्ञेकान्तत्वसिद्धेरनन्तानां
चात्मधर्माणां ज्ञानादभेदस्य सिद्धेः ‘ अनन्तधर्मणः ’ इत्यस्य सामासिकशब्दस्य प्रोक्तप्रकारविग्रहद्वैविध्यं
सिद्धम् । तत्त्वं यथार्थं स्वरूपं प्रत्यक् अन्तः पश्यन्ती स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणानुभवन्ती अनेकान्तमयी ।
प्रायेण सर्वाधिक्येन प्राधान्येन वाज्ञेकान्तः स्याद्वादोऽस्यामित्यनेकान्तमयी । ‘ अस्मिन् ’ इति मयद् ।
टिस्वात् डी स्त्रियाम् । यद्वा अनेकान्तादागतज्ञेकान्तमयी । ‘ मयद् ’ इति तत आगतेऽयं मयद्विस्वाच्च
स्त्रियां डी । अनेकान्तात्मकवस्तुविषयत्वाज्ज्ञानरूपायाः सरस्वत्या अप्यनेकान्तमयत्वम् । ज्ञानात्मक-
सरस्वत्या अनन्तधर्मात्मकवस्तुविषयत्वाज्ज्ञानरूपायाः सरस्वत्या अप्यनेकान्तमयत्वम् । ज्ञानात्मकस-
रस्वत्या अनन्तधर्मात्मकज्ञेयज्ञप्त्याकारपरिणमनसमुपजातान्तपरिणामापञ्चत्वादेकान्तस्वभावत्वमिति
भावः । मूर्तिः सर्वज्ञेयविषयव्यापिनी । मूर्च्छति सपर्यायसकलवस्तुजातं व्याप्नोति ज्ञेयविषयतां नयतीति
मूर्तिः । मूर्तिशब्देनात्र ज्ञानात्मिकाया एव, न शब्दात्मिकायाः ग्रहणं, अत्र शास्त्रे पुरुषस्वभावभूतज्ञान-
मात्रस्यैव प्राधान्यात् । नित्यमेव प्रकाशतां प्रकटीभवतात् । अत्र प्रार्थनायां लिङ् । सम्यग्दर्शनज्ञानचा-
रित्राद्यनन्तज्ञानपरिणामानां ज्ञानेन वस्तुवृत्त्या तादात्म्यादविनश्वरज्ञानमात्रैकधर्मवत्स्वात्मनो निश्च-
यनयेन, ज्ञानात्तदनन्तपरिणामानां परमार्थतोऽभेदेऽपि कथञ्चिद्भेदो व्यवहारेण यतस्तत्तत्स्थानान्तसङ्-
ख्याकधर्मवत्वमपि व्यवहारेणैव ॥

विवेचन— द्रष्टुं होनेसे आत्मा अनन्तधर्मात्मक है । ‘ अनन्तधर्मणः ’ इस सामासिकपद के दो अर्थ होते हैं ।
‘ अविनश्वरधर्मवाली अर्थात् अविनश्वर एक ज्ञानमात्र स्वभाववाली ’ यह एक अर्थ और ‘ अनन्तसंख्याकधर्मवाली ’
यह दूसरा अर्थ । शुद्धनिश्चय की दृष्टिसे यदि आत्मा शुद्ध ज्ञानरूप हि हो तो उसे अनन्तसंख्याकधर्मवाली या
अनन्तसंख्याकधर्मवाली हो तो उसे ज्ञानमात्ररूप एकधर्मवाली कैसे कहा जा सकता है ? ‘ इस प्रकार के प्रश्न का
उपस्थित होना स्वाभाविक है । यह शंका ठीक नहीं है ; क्योंकि आत्मा का एकधर्मत्व और अनन्तधर्मत्व युक्ति
और आगम से सिद्ध होते हैं । उन दोनों के होनेसे कोई दोष नहीं आता । यद्यपि आत्मा को ज्ञानमात्र एकस्वभाव-
वाली कहा गया है तो भी उससे उसका अनन्तधर्मात्मकत्व बाधित नहीं होता ; क्योंकि निश्चयनय की दृष्टिसे
ज्ञानमात्रस्वरूप आत्मा व्यवहारनय की दृष्टिसे अनन्तसंख्याक धर्मसे युक्त है ।

जो हि अपने स्वभाव से अर्थात् असाधारण धर्मसे नित्य युक्त होता है वह तत् होता है और जो हि अपनेसे भिन्न
पदार्थ के स्वभाव से अर्थात् भिन्न पदार्थ के असाधारण धर्म से कदापि युक्त नहीं होता वह अतत् होता है-परपदार्थरूप
नहीं होता । अतः जो हि तत् होता है वह हि अतत् होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । पदार्थ में जो व्यवहारनय

की वृष्टि से अनन्त धर्म होते हैं उनमें से प्रत्येक धर्म पूर्ण पदार्थ का अंशमात्र होता है और वह धर्म पदार्थ का अंशमात्र होने से अंशमात्ररूप पर्याय के समान पर्यायिहि है। फर्क इतना हि है कि पर्याय कम से उत्पन्न होती है और गुण द्रव्य के साथ अनादि काल से अनन्तकालतक रहता है। व्यवहारनय की वृष्टि से पदार्थ के गुणरूप अंश और पर्यायरूप अंश अनन्त होनेपर भी पदार्थ गुणपर्यायों का एक समूहरूप हि होता है। गुणपर्यायों का समूह एक होनेसे गुणपर्यायसमूहात्मक पदार्थ की द्रव्याधिकनय से द्रव्य की प्रधानता से एक हि होता है। पदार्थ के गुणरूप अंश और पर्यायरूप अंश अलक्ष्य एक द्रव्य के द्वारा अपने स्वभावसे व्याप्त होते हैं। यदि पदार्थ के गुण और पर्याय द्रव्य के असाधारणधर्म से व्याप्त न हो तो वे गुण और पर्याय उस पदार्थ के नहीं कहे जायेंगे। उन गुणपर्यायोंका आश्रयभूत एक अलक्ष्य पदार्थ की गौणता से और उन अनन्त गुणपर्यायों की मुख्यता से व्यवहारनय कि वृष्टि से द्रव्याधिक नय की वृष्टि से अलक्ष्यरूप पदार्थ एक होनेपर भी उसका अनन्तत्व सिद्ध हो जाता है। इस से जो हि एक होता है वह हि अनेक होता है। प्रत्येक पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भिन्नभिन्न हुआ करते हैं। पदार्थ की अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावोंमें तादात्म्य से स्थिर रहने की जो शक्ति होती है उसरूप जो पदार्थ का स्वभाव उससे नित्यसंबद्ध होनेसे पदार्थ का सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है। अर्थात् पदार्थ अपने गुणधर्मरूप द्रव्यमें, अपने संपूर्ण प्रदेशों में, अपनी पर्यायों में और अपने गुणोंमें या स्वभाव में स्थिर रहने के स्वभाव से नित्य युक्त होनेके कारण उसका सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है—वह सत् कहा जाता है। परपदार्थ के अनन्तगुणात्मक पिच्छके साथ, उसके संपूर्ण प्रदेशों के साथ, उसके पर्यायों के साथ और उसके गुणों के या स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर न रहनेकी शक्ति पदार्थ की होती है। पदार्थ उस शक्तिरूप स्वभाव से युक्त होनेसे अस्त और नास्तिकरूप कहा जाता है। इस प्रकार पदार्थ के सत्त्व और असत्त्व धर्मोंकी सिद्धि हो जाती है। अतः जो हि सत् होता है वह हि असत् होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। आदि—अन्तरहित, भेदरहित एकरूपसे परिणत होनेके स्वभाव से पदार्थ का नित्यत्वधर्म सिद्ध हो जाता है। कम से उत्पन्न होनेवाले, एकसमयपर्यंतिक अनेक पर्यायों के रूप से परिणत होनेके स्वभाव से नित्ययुक्त होनेके कारण पदार्थ के अनित्यत्व धर्म की सिद्धि हो जाती है। अतः जो हि नित्य होता है वह हि अनित्य होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक पदार्थ के पदार्थत्व को निष्पन्न करनेवाली परस्परविषय दो शक्तियों को प्रकट करने का नाम हि अनेकान्त है।

आत्मा ज्ञानमात्र अर्थात् ज्ञान हि है। ऐसा ज्ञानभाव होनेपर भी वह इन्द्रियगोचर न होनेसे अन्तरंग में प्रकाशमान अर्थात् स्वसंवेदनगम्य ज्ञान उसका स्वभाव है। उसके ज्ञानस्वरूप होनेकी वृष्टि से आत्मा का तत्त्व-तत्पना सिद्ध हो जाता है। आत्मा से भिन्न पदार्थ आत्मद्रव्य को छोड़कर अन्यत्र प्रकट होते हैं। वे पदार्थ अनन्तसंख्याक हैं और ज्ञान के विषय-संज्ञे हैं। वे आत्मा का जो स्वरूप है उससे उनका स्वरूप भिन्न होता है। ऐसे जो परपदार्थ हैं उनके स्वरूप से आत्मपदार्थ कदापि युक्त नहीं होता। उनके स्वरूप से युक्त होनेके कारण आत्मपदार्थ अतत् हि अर्थात् परपदार्थरूप नहीं हैं। परपदार्थ के स्वरूप से युक्त न होना हि आत्माका अतत्पना है। इस प्रकार आत्माका तत्पना अर्थात् स्वरूप से युक्त होना और उसका अतत्पना अर्थात् परपदार्थों के स्वरूप से युक्त न होना ये दो विरोधी धर्म सिद्ध हो जाते हैं। कहनेका भाव यह है कि आत्मभिन्न पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आत्मा के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनसे भिन्न होनेसे आत्मा परभावरूप न होनेसे आत्मा का अतत्पना सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आत्मा का स्वद्रव्यादिचतुष्टय की वृष्टि से कर्णचित् तत्पना और परपदार्थ के द्रव्यादिचतुष्टय से व्यतिरिक्त-भिन्न होनेसे कर्णचित् अतत्पना ये दो विरोधी धर्म सिद्ध हो जाते हैं। यह विरोध वास्तव विरोध न होकर विरोधाभासरूप है।

व्यवहारनय की वृष्टिसे आत्मद्रव्य अनन्तधर्मात्मक है। आत्मा का प्रत्येक गुण उसका अंश होनेसे उसकी पर्यायसंज्ञा भी होती है; किन्तु पर्याय की तरह गुण विनश्वर न होनेसे अर्थात् अनादि से अनन्त कालतक आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त होनेसे वे सहायी कहे जाते हैं। पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। अपने उपादान से कम से उत्पन्न होनेवाली होनेसे वे कमभावी कही जाती है। आत्मा के गुण और पर्याय आत्मा के अंश अर्थात्

बिम्बसं हं । ये गुण और पर्यायें संख्या की दृष्टि से अनन्त हैं । आत्मा के सहभावी गुणरूप और कमभावी पर्यायरूप अंश-बिम्बसं अनन्त हैं । आत्मा गुणपर्यायरूप बिम्बों का समूह है । आत्मा के वस्तुतः विभाग नहीं होते । अतः वह अखण्ड एक ब्रह्म है । गुणपर्यायसमूहरूप और (कल्पित प्रवेश असंख्येय होनेपर भी) विभागशून्य होनेसे यह आत्मा एक है । कहनेका भाव यह है कि यद्यपि अनंतगुणपर्यायात्मक होनेके कारण व्यवहारानय की दृष्टि से आत्मा अनेक स्वरूप है तो भी उन गुणपर्यायों के कारण होनेवाले अनन्तरूपत्व को-अनेकत्व की गीण करके और आत्मा के अखण्डत्व की ब्रह्माधिकनय की दृष्टि से प्रधान बनाकर आत्मा का एकत्व सिद्ध किया गया है । विभागशून्य अत एव अखण्ड एक ब्रह्म जो आत्मा और उसके सहभावी गुण और उसमें कमसे प्रादुर्भूत होनेवाली उसकी पर्यायें इनमें तादात्म्य होता है । अतः वह आत्मब्रह्म अपने उन गुणों की और पर्यायों को अपने स्वभाव से व्यापता है । आत्मब्रह्म से व्याप्त सहभावी गुणरूप और कमभावी पर्यायरूप अनन्त बिम्बों की-वैतनपरिणामों की मुख्यता से अखण्ड आत्मब्रह्म का व्यवहारानय की दृष्टि से अनेकत्व सिद्ध हो जाता है । अनंत बिम्बों की जब मुख्यता होती है तब अखण्ड एक आत्मब्रह्म गीण पड़ता है । इसप्रकार ब्रह्माधिकनय की दृष्टि से आत्मा का एकत्व और पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उसका अनेकत्व सिद्ध हो जानेसे आत्मा के एकत्व और अनेकत्व इन दो विरोधी धर्मों की सिद्धि हो जाती है । यह विरोध भी वास्तव विरोध न होकर विरोधाभासरूप है ।

आत्मा के अपने जो ब्रह्म, भेद, काल और भाव हैं उनमें नित्य स्थिर रहनेकी आत्मा की शक्ति होती है । उस शक्तिरूप स्वभाव से आत्मा नित्य युक्त होती है । उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हुई होती है । आत्मा इस अपने स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुई होनेसे उसका सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है । अपने अनंत गुणों के पिण्ड के साथ, अपने असंख्येय प्रवेशों के साथ, अपनी उपायेयभूत पर्यायों के साथ, और अपने गुणों के या स्वभाव के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त होनेसे या अपने ब्रह्म-भेद-काल-भावरूप स्वरूप से परिणत होनेके कारण आत्मा का सत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है । पर पदार्थ भी अनन्तगुणों का पिण्ड होता है । उस पर पदार्थ के अनन्तगुणात्मक पिण्ड के साथ, उसके प्रवेशों के साथ, उसकी पर्यायों के साथ और उसके स्वभाव के या गुणों के साथ तादात्म्य को प्राप्त न होनेकी शक्ति आत्मा में होती है । उस शक्तिरूप स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे या पर पदार्थ के ब्रह्म-भेद-काल-भावरूप स्वरूप से परिणत न होनेकी शक्तिरूप स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे आत्मा का असत्त्वधर्म सिद्ध हो जाता है । कहने का भाव यह है कि ब्रह्मव्यतिरेक (आत्मा का परपदार्थ से भेद), भेदव्यतिरेक (आत्मप्रवेशों का परब्रह्म के प्रवेशों से भेद), कालव्यतिरेक (आत्मा की पर्यायों का पर ब्रह्म की पर्यायों से भेद) और भावव्यतिरेक (आत्मस्वभाव का या आत्मगुणों का परपदार्थ के स्वभाव से या गुणों से भेद) होनेसे आत्मा परब्रह्म के स्वरूप से परिणत न होनेकी शक्ति रखती है । उस शक्तिरूप स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे आत्मा का असत्त्वधर्म-नास्तित्व सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार आत्मा के सत्त्व और असत्त्व इन दो विरोधी धर्मों की सिद्धि हो जाती है । यह विरोध भी वास्तव विरोध नहीं है अपि तु विरोधाभासरूप है ।

आवि-अन्तरहित, भेदरहित एकरूप से परिणत होनेका आत्मा का स्वभाव है । उस स्वभावसे उसके नित्यत्वधर्म की सिद्धि हो जाती है । कम से प्रवृत्त होनेवाली, एकसमयस्थितिक अनेक पर्यायों के रूप से परिणत होनेका आत्मा का स्वभाव है । उस स्वभाव से नित्य युक्त होनेसे आत्मा के अनित्यत्वधर्म की सिद्धि हो जाती है । इसप्रकार आत्मा के नित्यत्व और अनित्यत्व इन दो विरोधी धर्मों की सिद्धि हो जाती है । यह विरोध भी वास्तव विरोध न होकर विरोधाभासरूप है ।

इसप्रकार आत्मा के तत्त्वात्मत्व, एकत्वानेकत्व, सत्त्वासत्त्व और नित्यत्वानित्यत्व धर्म सिद्ध हो जाते हैं । शका- आत्मब्रह्म का ज्ञानमात्र स्वभाव होनेपर भी यदि अनेकान्त स्वयमेव प्रकट हो जाता है, तो आत्मा के अनेकान्तत्व की सिद्धि करनेके लिये अनेकान्त का साधनरूप से कथन अर्हन्तीं ने क्यों किया ?

समाधान- अज्ञानियों के विषयमें आत्मब्रह्म ज्ञानमात्र स्वभाववाला है इस बात की सिद्धि करनेके लिये अनेकान्त को अर्हन्तीं ने साधन कहा है । अनेकान्त के बिना ज्ञानमात्रस्वभाववाला आत्मब्रह्म हि सिद्ध नहीं

होता। कुलासा— स्वभावतः अनेक पदार्थों के भिन्न हुए इस विश्वमें सभी पदार्थों का अपने अपने स्वभावकी दृष्टिसे अद्वैत होनेपर भी पदार्थ के द्वित्व का ज्ञान न होनेपर भी उसके द्वित्वका (पदार्थ के द्विरूपता का) निषेध करना अशक्य होनेसे हरएक पदार्थ अपने स्वरूप में स्थिर रहना और पर पदार्थ के द्वय के रूपसे क्षेत्र के रूपसे, काल के रूपसे और भाव के रूपसे पृथक्—अलग रहना इन दो भावों से—स्वरूपोंसे युक्त है हि।

इसप्रकार ज्ञानमात्रस्वभाव का अनेकान्तत्व सिद्ध हो जाता है। अनन्तधर्मात्मक आत्मद्वय का ज्ञानमात्रत्व निम्नप्रकार से सिद्ध किया गया है।

शंका—कम से होनेवाले और अक्रम से प्रवृत्त अर्थात् सहप्रवृत्त अनन्तधर्मों से नित्य युक्त आत्मा का ज्ञानमात्ररूप—एकधर्मेव कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—एक दूसरेसे भिन्न ऐसे अनन्तधर्मों के समुदायरूप से परिणत हुई एक ज्ञतिमात्रस्वभाव-रूप से आत्मद्वय स्वयमेव परिणत होनेवाला होनेसे उसका ज्ञानमात्रैकधर्मेव सिद्ध हो जाता है। इसीलिये हि इस आत्मा की ज्ञानमात्र एक धर्म में अन्तर्भूत होनेवाली अनन्त शक्तिया प्रादुर्भूत होती हैं। शक्तिशब्द का अर्थ है गुण। ये गुण सम्पददर्शन-ज्ञान-चरित्र की तरह ज्ञानगुण की पर्यायरूप हैं। “सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्पदचरित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष का कारण-साधकतम साधन हैं। जीवादि सात तत्त्वों के श्रद्धानुरूप से ज्ञानगुण का जो परिणमन वह सम्पददर्शन है, जीवादि पदार्थों के ज्ञानरूप से ज्ञानगुण का जो परिणमन वह सम्पदज्ञान है और रागादिरूप विभावभावों की परिहरणक्रिया के कर्तृत्वरूप से ज्ञानगुण का जो परिणमन वह सम्पदचरित्र है। अतः इसप्रकार सम्पददर्शनज्ञानचरित्रत्रयी मिलकर एक हि ज्ञान का परिणमन है यह स्पष्ट हुआ। ज्ञान हि परमार्थतः मोक्ष का कारण है यह स्पष्ट हो जाता है”। (सम्यसार गाथा १५५ की आत्मव्याप्ति)। आत्मा का ज्ञानमात्रस्वभाव और आत्मा के अनन्तधर्म इन में अविनाभावसंबंध होता है यह अभिप्राय ‘प्रसिद्ध हि ज्ञानं ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्। तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानः तदविनाभूतानन्तधर्मसमुदायमूर्तिः आत्मा। ततो ज्ञानमात्रावलिनित्वात्तया दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृत्तं तदविनाभूतं अनन्तधर्मजातं यथाबल्लदपते ततावत्समस्तमेवैकः खलु आत्मा।’ (सम्यसारपरिशिष्ट)। इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है। जिसका जिसके साथ यथार्थ अविनाभावसंबंध होता है उसका उसमें अन्तर्भाव हो जाता है। प्रमाण—‘व्यादेतत्’ गुणविशेषग्रहणे सति रसादीनामग्रहणं प्रमक्त्वं’ इति, तत्र। किं कारणम्? तदविनाभावात् तदन्तर्भावसिद्धिः। रूपाविनाभावानि हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते। [राजवा. ५।५।३ भाष्य] [विशेष गुण का ग्रहण किया जानेपर रसादिकों का ग्रहण न होनेका प्रसंग आ जाता है। यह आक्षेप ठीक नहीं है इसका कारण? रसादिकों का उस विशिष्ट गुण के साथ अविनाभावसंबंध होनेसे उनका उस विशिष्ट गुण में अन्तर्भाव हो जाता है इसलिये। रूपके साथ जिनका अविनाभावसंबंध है ऐसे रसादिकों का रूपगुण का ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है।] इस उद्धरण से उपर्युक्त अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। आत्मा के ज्ञानमात्र स्वभाव के साथ उसके अनन्तधर्मों का यथार्थ अविनाभावसंबंध होनेसे वे अनन्त धर्म ज्ञानमात्र स्वभाव में अन्तर्भूत हो जाते हैं। अतः आत्मा का स्वभाव निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञानमात्र हि है और व्यवहारनय की दृष्टि में वह आत्मा अनन्तधर्मोंवाली है।

ऐसी निश्चयनय से ज्ञानमात्रस्वभाववाली और व्यवहारनय से अनन्तधर्मोंवाली आत्मा का यथार्थ स्वरूप आत्मा से अभिन्न होनेवाला ज्ञान अन्तरंग में देखता है—अनुभव करता है। आत्मद्वय अमूर्त होनेके कारण इन्द्रिय-गोचर न होनेसे वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से हि जाना जाता है। इस स्वसंवेदनक्रिया में ज्ञान और ज्ञेय एक आत्मा हि होती है। यह ज्ञान पर्यायरूप से परिणत होनेसे और उसके विषयभूत अनन्त ज्ञेय अनन्तधर्मोंवाले होनेसे अनेकान्त-प्रधान होता है। अपनी शुद्ध अवस्था में यह ज्ञान विश्व के सम्पूर्ण ज्ञेयों को अपनी ज्ञतिक्रिया से व्यापता है इसलिये उसको भूति कहा गया है। ऐसा शुद्ध ज्ञान अपनी आत्मा में नित्य प्रकट हो ऐसी इच्छा टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र कर रहे हैं। यहाँ ‘नित्यमेव’ का अर्थ अविच्छिन्नरूप से ऐसा होता है।

पूर्ण, निर्दोष और असाध्य ज्ञान की केवलज्ञान यह सत्ता है। इसमें सभी पदार्थ अपने अनन्त गुणपर्यायोंसहित प्रतिभासित होते हैं। इसके द्वारा हि अनन्तधर्मात्मक आत्मद्वय का स्वरूप प्रत्यक्षरूपसे जाना जाता है।

स्याद्वाद भावभूतरूप है। यह स्याद्वाद 'स्यात्' पदके द्वारा अनन्त धर्मोंको अबिरोधरूपसे एक पदार्थमें सिद्ध करता है। आत्मब्रह्म में अनन्तधर्मों के अस्तित्व की अबिरोधरूप से सिद्धि यह स्याद्वादविद्या हि करती है। प्राग्निप्रकरण-वशादेकस्मिन्बस्तुभ्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकत्वेन सप्तमङ्गी' ऐसा स्याद्वाद का लक्षण पूर्वोक्तार्थों ने दिया है। इसी स्याद्वाद का दूसरा नाम अनेकान्त है। आत्मब्रह्म में अनन्तधर्मों का अबिरोधरूप से अस्तित्व होना यह स्याद्वादविद्या हि सिद्ध करती है। अनन्तधर्मों में जो एक ज्ञानधर्म है वह आत्मा का असाधारण धर्म है और इस असाधारणधर्म के साथ अन्यधर्मों का अविनाभाव होनेसे उस असाधारणधर्म में अन्य अवशिष्ट धर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है। ज्ञान-धर्म को जीव का असाधारणधर्म इसलिए कहा जाता है कि वह आत्मभिन्न पदार्थों में नहीं पाया जाता। प्रत्येक आत्मा का ज्ञानरूप असाधारण धर्म अवस्थामेव से और द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावों के भेद से भिन्न भिन्न है। यहि ज्ञान अन्तरात्मा का साध्य है, अन्तरात्मा की निर्विकल्प अवस्था साधन है और अन्तरात्मा साधक है।

इस कलश में न नमस्कार का विधान है और न आशीर्वाचन की गन्ध है। आचार्यश्री समयसार जैसे महान् अध्यात्मग्रन्थका व्याख्यान करने की इच्छा करते हैं। अतः स्याद्वादविद्यास्वरूप निर्दोष आत्मज्ञान की आवश्यकता उन्हें महसूस होती है; क्योंकि उसके बिना अनेकान्तात्मक आत्मब्रह्म का यथार्थस्वरूप प्रकट करना दुष्कर है। दूसरी बात यह है कि मनुष्या के कारण उन्हें शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति अभिलषित है। प्रथम कलश में उन्होंने समयसार की नमस्कार भी किया है। अतः 'प्रकाशता' इस पद का प्रार्थनापरक अर्थ लेना हि युक्तिसंगत है।

श्रीमान् पं. जयचंद्रजी ने 'अनन्तधर्मणः' इत्यादि कलश का भावार्थ लिखते समय 'यहां सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वाचनरूप नमस्कार किया है।' ऐसा वाक्य लिखा है। नमस्कार पूज्य व्यक्ति को किया जाता है और आशीर्वाद छोटी व्यक्ति को दिया जाता है। यहां सरस्वतीरूप से केवलज्ञान हि अभीष्ट है। आचार्य अमृतचंद्रसूरि केवलज्ञान के धारक नहीं थे। केवलज्ञान की प्राप्ति उनका साध्य था। केवलज्ञान उनके विषय में आराध्य था। अतः केवलज्ञान की प्रार्थना करना या उसको नमस्कार करना हि आचार्यश्रीका कर्तव्य था। आचार्यश्री सारीके अनुपम विद्वान् केवलज्ञान को कदापि आशीर्वाद नहीं दे सकते थे और वास्तवरूप से देखा जाय तो उन्होंने दिया भी नहीं है। 'प्रकाशता' यह लिङ्गन्तरूप है और लिङ्गका अर्थ 'अधीष्ट' इच्छा है और प्रार्थना भी है। देखिए 'विधिनियंत्रणा-मन्त्रणाधीष्टसम्प्रदानप्रार्थने लिङ्'। अतः इस नियम के अनुसार 'प्रकाशता' इस पद का अर्थ 'प्रकाशरूप हो ऐसी इच्छा अथवा प्रार्थना है' ऐसा करना चाहिये।

'अनेकान्तमयोमूर्तिः' इस पाठ के विषय में भी विचार करना कमप्राप्त है। 'अनेकान्तमयी' और 'मूर्तिः' ये दोनों पद अलग अलग लिखकर कहींकहींपर अर्थ किया गया है और कहींपर दोनों पद संयुक्त समझकर अर्थ किया गया है। जहां सामासिक पद समझकर अर्थ किया गया है वहां वह समास बहुव्रीहि समझकर अर्थ किया गया है। यह समास यदि बहुव्रीहि मान लिया गया तो समानाधिकरणबहुव्रीहि मानना पड़ेगा। ऐसे बहुव्रीहि समास में जो स्त्रीप्रत्ययान्त पूर्वपद होता है उसका 'स्मृक्त्तपुंस्कादनुरोधाप्येवद्विविधायां स्त्रियाम्' इस नियम के अनुसार पुं बहुव्रीहि हो जाता है। प्रकृत समास में 'अनेकान्तमयी' यह पूर्वपद ज्यों का त्यों स्त्रीप्रत्ययान्त है। अतः यह समास समानाधिकरणबहुव्रीहि नहीं लिया जा सकता। समास हि लेना हो तो षष्ठीतत्पुरुष लेना चाहिये। 'अनेकान्तमय्या मूर्तिः सारः अनेकान्तमयोमूर्तिः' इसप्रकार विग्रह करके 'अनेकान्त से बनी हुई जो जिनबाणी उसका सार अर्थात् संपूर्ण और निर्दोष स्वभाव' ऐसा अर्थ समझना चाहिये। मेने दो अलग अलग पद लेकर अर्थ किया है। जो पदार्थ अपने पास नहीं होता और जिसकी अपने को आवश्यकता होती है ऐसे पदार्थ के लिये हि प्रार्थना की जाती है। आचार्यश्री को आत्मपदार्थ के स्वरूप का विवेचन करना है और उसके लिये उन्हें निर्दोष स्याद्वादविद्या की आवश्यकता है। निर्दोष स्याद्वादविद्या ज्ञानरूप है और ज्ञान आत्मा का स्वभावभूत भाग है। उन्हें अपने स्वभावभूतज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है। अतः अपनेमें स्याद्वादविद्या के स्वरूप का प्रकाश हो जानेके लिये प्रार्थनाका किया जाना युक्तिसंगत मालूम होता है।

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा-

द्विरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्पाधितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्ते-

भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ॥

अन्वय- परपरिणतिहेतोः मोहनाम्नः अनुभावात् अविरतं अनुभाव्यव्याप्तिकल्पाधितायाः मम शुद्धचिन्मात्र-
मूर्तेः समयसारव्याख्या एव अनुभूतेः परमविशुद्धिः भवतु ।

अर्थ:- भविष्यकाल में होनेवाली कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों की द्रव्यकर्मसंज्ञक पररूप परिणति का निमित्त-
कारण, भूतकाल में हो गयी कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों की द्रव्यकर्मसंज्ञक पररूप परिणति जिसका निमित्तकारण पड़ती है
ऐसे, और अशुद्ध आत्मा की अज्ञातात्मक सामान्य [और अनाविसे खली आयी] पररूप परिणति जिसका उपादान-
कारण होती है ऐसे भावमोह की और भविष्यकाल में होनेवाली अशुद्ध अर्थात् अज्ञानी आत्मा की भावकर्मसंज्ञक
पररूप परिणति का निमित्तकारण, भूतकाल में हो गयी अशुद्ध अर्थात् अज्ञानरूप विभावभावरूप से परिणत हुई आत्मा
की भावकर्मसंज्ञक पररूप परिणति जिसका निमित्तकारण पड़ती है ऐसे और कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य का कर्मरूप-
विभावात्मक सामान्य पररूप परिणति जिसका उपादान कारण होती है ऐसे द्रव्यकर्म की अर्थात् भावद्रव्यरूप
मोहनीयकर्म की सामर्थ्य से अनुभाव्य-क्रोधादिविभावपरिणामों के रूप से परिणत होनेके कारण अनावि से वर्तमान-
कालतक अवशिष्टरूप से कलंकित बनी हुई अर्थात् अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुई, शुद्ध निश्चय की दृष्टिसे शुद्धचैत-
न्यमात्रस्वभावरूप मेरी आत्मा की समयसारग्रंथ की व्याख्या करनेसे हि प्राप्त होनेवाली अनुभूति से और शुद्ध
आत्मा के ज्ञानमात्रस्वभाव का विशेषरूप से विशदीकरण करनेसे प्राप्त होनेवाली अनुभूति से परम-उत्कृष्ट विशुद्धि हो ।

परपरिणतीत्यादि- मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यस्य शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धानवपरीत्यावज्ञान-
रूपत्वान्मोहसञ्ज्ञायाः, मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यस्य शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धानवपरीत्यस्य विभाव-
परिणामस्योत्पत्तेः स्वोदयेन निमित्तमूतस्य कर्मतापन्नकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य च मोहसञ्ज्ञायाः
मोहस्य भावद्रव्यमोहसञ्ज्ञं द्वैविध्यमनुरुध्यास्य कलशस्य व्याख्यानं कर्तव्यम् । परपरिणतिहेतोः
परस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य या परिणतिः परिणामः कर्मसञ्ज्ञकविभावपरिणामत्वेन परि-
णमनं वा । तस्याः हेतुः निमित्तकारणम् । तस्य । यद्वा परा शुद्धात्मपरिणतौ भिन्ना चासौ परिणतिः
क्रोधादिरूपविभावात्मकः परिणामश्च परपरिणतिः । 'पुंवद्यजातीयवैशेष्ये' इति पूर्वपदस्य पुंवद्भावः ।
तस्याः हेतुरुपादानकारणं प्रभवो वा । तस्य । अत्र हेतुशब्द उपादानकारणार्थवचनः । अत्र
प्रमाणं 'हेतोर्हेतुमता साध्यमभेदो हेतुरूप्यते' इति । 'मोहोदयनिमित्तजन्याज्ञानात्क्रोधादिविभाव-
भाजानां कार्यतयोत्पत्तेरज्ञानाख्यस्य जीवविभावपरिणामस्योपादानकारणत्वम् । भवत्क्रोधादिरूप-
विभावपरिणामप्रध्वंसाभावात्परिणामविनो विभावपरिणामस्योपादानकारणत्वमित्यर्थः । यद्वा परा
शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धानवस्वरूपमभिन्नस्वभावा विभावभावात्मिका चासौ परिणतिः परिणामश्च
परपरिणतिः । पूर्वपदस्य पूर्ववत्पुंवद्भावः । सा हेतुरुपादानकारणं यस्य । तस्य । बसः । उत्पन्न-
प्रध्वंसिनोऽन्तरपूर्वकालभवस्य विभावपरिणामस्य भवद्विभावभावोपादानकारणत्वाविति भावः । यद्वा
परस्य आत्मद्रव्याद्विभूतस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य परिणतिः कर्मरूपः परिणामः कर्मत्वेन
परिणमनं वा परपरिणतिः । सा हेतुः कर्मोदयरूपं निमित्तकारणं यस्य । तस्य । क्रोधादिक-
षायरूपविभावात्मकात्मपरिणामे निमित्तभूते सति एव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलाः द्रव्यकर्मत्वेन
स्वयमेव परिणमन्तीति हेतोः, संसारिणी जीवस्यानाद्यज्ञानरूपो विभावपरिणामो द्रव्यमोहकर्मो-

दयात्मके पुद्गलद्रव्यस्य विभावपरिणामे निमित्तभूते सति क्रोधादिविषयस्वरूपविभावात्मकात्मपरिणाम-
स्वरूपेण स्वयमेव परिणमतीति हेतोश्चात्र मोहशब्देन भावमोहस्य ग्रहणमवश्यम्भावि । परपरिणति-
हेतीति सामासिकपदस्य षष्ठीतत्पुरुषसमासत्वेन ग्रहणमुत्तरकालभाविकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यकर्म-
विभावपरिणामापेक्षयोत्तरकालभाव्यात्मविभापरिणामापेक्षया च, तस्यैव च बहुव्रीहिसमासत्वेन ग्रहण-
मनन्तरपूर्वकालभाविजीवविभावपरिणामात्मकोपादानकारणापेक्षयेत्यवसेयम् । परस्य कर्मत्वापन्नपुद्गल-
द्रव्याद्भिन्नस्याज्ञानिन आत्मनः परिणतिरज्ञानरूपादुपादानात्प्रादुर्भवंक्रोधादिविभावभावात्मकः परिणामः
क्रोधादिविभावभावात्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः । तस्याः हेतुनिमित्तकारणम् । तस्य ।
यद्वा परा वर्तमानकालमवब्रव्यकर्मोदयाख्यविभावरूपायाः पुद्गलपरिणतेर्भिन्ना चासौ परिणतिः उदय-
कालानन्तरोत्तरकालभाविफलदानसामर्थ्यविकल्पपुद्गलकर्मपरिणामश्च परपरिणतिः । कर्मधारयत्वा-
त्पूर्वपदस्य पूर्ववत्पुंवङ्गावः । तस्याः हेतुरुपादानकारण प्रभवो वा । तस्य । उदयावस्थापन्नद्रव्यकर्मण
एव फलदानानन्तरं फलदानसामर्थ्यवैकल्यविशिष्टावस्थापन्नत्वादुदयावस्थाविशिष्टस्य द्रव्यकर्मण
उपादानकारणत्वम् । यद्वा परा शुद्धपुद्गलस्वभावात्कथञ्चिद्भूतस्वभावा चासौ परिणतिः कर्मसञ्ज्ञक-
विभावभावात्मकः परिणामश्च परपरिणतिः । पूर्वपदस्य पूर्ववत्पुंवङ्गावः । सा हेतुरुपादानकारणं
यस्य । तस्य । बसः । अनन्तरपूर्वकालभवानुदयावस्थापन्नपुद्गलद्रव्यात्मककर्मस्वरूपविभावपरिणाम-
स्योदयावस्थापत्तिरूपभवाद्विभावभावस्योत्पत्त्यनन्तरपूर्वावस्थस्य द्रव्यकर्मण उपादानकारणत्वम् । यद्वा
परस्यानादेरज्ञानिन आत्मनः परिणतिः विभावभावस्वरूपभावकर्मत्मकः परिणामः विभावभावा-
त्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः । सा हेतुनिमित्तकारणं यस्य । तस्य । अनाद्यज्ञानोपादानसम्भूत-
क्रोधादिविषयस्वरूपविभावपरिणामे निमित्तभूते सत्येव यतः कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलाः द्रव्यमोहकर्मत्वेन स्वयमेव
परिणमन्ति ततो द्रव्यमोहकर्मणोऽज्ञानजीवविभावभावनिमित्तकारणकत्वं स्पष्टीभवति । द्रव्यमोहोदये
सत्यनादेरज्ञानिनोऽसमर्थस्य संसारिणो जीवस्य भावमोहाख्यक्रोधादिविषयस्वरूपविभावभावात्मक-
परिणामस्य सम्भवादज्ञानिनो जीवस्य च क्रोधादिविषयविभावभावोत्पत्तौ निमित्तभूतायां सत्यः कर्म-
वर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य वैकल्यसिद्धिं द्रव्यमोहकर्मत्वेन परिणतिर्भवतीति हेतोर्मोहशब्देन द्रव्यमोहस्य
ग्रहणं सम्भवति । अत्रापि पूर्वोत्तरपरिणामापेक्षया परपरिणतिहेतीतिपदस्य बहुव्रीहिसमासत्वेन
षष्ठीतत्पुरुषसमासत्वेन च ग्रहणम् । मोहशब्दस्योभयार्थग्रहेणैव प्रोक्तसामासिकपदस्य षष्ठीतत्पुरुष-
समासत्वेन ग्रहणमज्ञानजीवद्रव्यकर्मणात्तरपर्यायापेक्षया बहुव्रीहिसमासत्वेन ग्रहणं च भवत्यर्थाया-
पेक्षयेत्यवसेयम् । पूर्वबद्धोदयप्राप्तकर्मणस्तत्पूर्वकालभावी विभावस्वरूपोऽज्ञानिन आत्मनः परिणामो
निमित्तकारणं भवति । भविष्यति काले बन्धावस्थामापत्त्यमानस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलस्य वर्त-
मानकालमवो विभावात्मकोऽज्ञानिनो जीवस्य परिणामो निमित्तकारणं भवति । वर्तमानकालमवस्था-
ज्ञानिनो विभावपरिणामस्य पूर्वबद्धद्रव्यकर्मोदयो निमित्तकारणं भवति । भविष्यत्कालमाविनोऽ
ज्ञानिनो विभावपरिणामस्योदयानन्तनकालबद्धद्रव्यकर्मणो भविष्यति काले प्रादुर्भवद्रव्यो निमित्तकारणं
भवति । अनादेरिदानीन्तनकालं यावत् पुद्गलकर्मज्ञानात्मकविभावभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावः
परम्परयाऽवच्छिद्येनेन निश्चयनयेन शुद्धस्यापि चेतन्यस्य परिणतिः कल्माषिता भूता भवति च ।
अज्ञानोपादानक्रोधादिविभावस्वरूपपुद्गलद्रव्यकर्मोदयादिविषयपरिणत्योर्निमित्तनैमित्तिकभावपरम्परवि -
च्छेदस्याभावात्केवलज्ञानप्रादुर्भूतिकालं यावद्भविष्यति च । अशुद्धस्यात्मनोऽनन्तरपूर्वकालमादिविभाव-

परिणामो भवद्विभाषपरिणामस्य, भवद्विभाषपरिणामोऽनन्तरोत्तरकालभाविष्यभावपरिणामस्य चोपादानकारणं भवति । पुद्गलद्रव्यकर्मण उदयादिरूपभवद्विभाषपरिणामस्यानन्तरपूर्वकालभवोदयादिविभाषपरिणामः, अनन्तरोत्तरकालभवोदयादिरूपविभाषपरिणामस्योदयादिरूपभवद्विभाषपरिणामश्चोपादानकारणं भवतीत्यवबोद्धव्यम् । एतादृशो मोहानात्मनः भावद्रव्यमोहसञ्ज्ञकस्य कर्मणः । अनुभावात् सहपरिणमनाद्वेतोः । विभावभावात्मकपरिणामाभिमुखस्याज्ञानिनः आत्मनो विभावभावात्मकपरिणतिक्रियाया सहोदयात्मकबैभाषिकक्रियारूपेण द्रव्यकर्मणः परिणमनाद्वेतोरित्यर्थः । तेनानुभावादित्यस्य मोहपदेन द्रव्यमोहस्य ग्रहणे निमित्ताद्द्रव्यमोहाभिधानादित्यर्थः । अनु सह भावो भवनं अनुभावः । तस्मात् । भावो भवनम् । परिणमनमित्यर्थः । 'श्रिभ्वोऽगौ' इत्यनुपसृष्टाद्भूधातोर्धञ्भावः । अनुत्र सहाय्यवचनः । 'अनुत्वनुक्रमे हीने पञ्चादर्थसहाय्योः । आयामेपि समीपार्थं सादृश्ये लक्षणाविषु' । इति विश्वलोचने । यदाऽज्ञानिजीवो मिथ्यादर्शनादिरूपविभावपरिणामात्मकत्वेन परिणमति तदा कर्मवर्गनायोग्यपुद्गला अपि स्वयमेव कर्मत्वेन परिणम्यात्मपुद्गलप्रवेशसंश्लेषात्मकबन्धावस्थां प्राप्नुवन्ति, यदा तु बन्धावस्थां प्राप्तं मोहनीयादिव्रत्यकर्म उदयात्मकत्वेन परिणमति तदेवानादेरज्ञानिनो जीवस्य मिथ्यादर्शनादिरूपविभावपरिणामात्मकत्वेन परिणमनं भवति । उपादानस्य परिणमनक्रियाया सहैव तत्परिणमनानुकूलं परिणमनं यस्य भवति तस्यैव निमित्तत्वं, निमेवति सह करोतीति निमित्तमिति निमित्तशब्दस्य व्युत्पत्तेः, भवितुंभवनव्यापारानुकूलव्यापारबन्धिमित्तिनित्येवंविधलक्षणत्वान्निमित्तस्य, एवंविधस्य निमित्तलक्षणस्यामृतचन्द्राचार्यैः स्वोपजटोकायां समर्थतत्वाच्च । अत्रानुभावशब्दस्य सामर्थ्यायैवचनत्वमप्यर्थानुकूल्याद्युक्तमेव । नायमनुभवमभिधेयविपाकार्थवचनः, विपाकार्थमभिधेयस्य अनुभवशब्दस्यानुभावशब्दाद्भूतत्वात् तस्य घप्रत्ययान्तसोपसर्गभूधातुसाधितत्वाच्च । 'श्रिणीभुवोऽगौ' इति सूत्रस्य जैनैर्ग्रन्थमहावृत्तिकारकृतं व्याख्यानं यथा- 'अपिपूर्वेष्वः श्री णी भू इत्येतेभ्यो घञ्भवति । श्रायः । नायः । भावः । अगादिति किम् ? प्रश्नयः । प्रभवः । कथं प्रभावो धर्मस्य ? प्रकृष्टो भावः प्रभावः इति प्रादिसः ।' मल्लिनाथेनाप्येतादृश एवमिप्रायः किरातार्जुनीयटोकायां प्रकटीकृतः । 'अनुभावः सामर्थ्यम् । अनुगतः भावः अनुभाव इति घञ्जन्तेन प्रादिसमासः, न तूपसृष्टाद्धञ्प्रत्ययः, 'श्रिणीभुवोऽनुपसर्ग' [पा० ३।३।२४] इत्यनुपसर्गाद्भवतेर्धातोर्धञ्चिधानात् । अत एव काशिकायां कथं प्रभावो राज्ञाम् ? प्रकृष्टः भावः इति प्रादिसमासः ।' [किराता० १।६] अनुगतः सहभावो प्रविष्टो वा भावः सामर्थ्यमनुभावः । द्रव्येण तावात्म्यमापन्नं सामर्थ्यमित्यर्थः । 'प्रात्यवपरिनिःप्रत्यावयो गतकान्तकृष्टलान्तकान्तस्थितादिवु वेवभाक्केभिः' इति प्रादिसः । अत्र सामर्थ्यायैवचनतोऽप्यनुभावशब्दः प्रकरणानुविधायी । मोहकर्मणः फलदानसामर्थ्यस्याज्ञानिनो जीवस्य परिणमनशक्त्याख्यबलस्योद्बोधकत्वाद्वलाधायकत्वात्तस्य जीवस्य विभावपरिणतेः प्रादुर्भवनक्रियायां निमित्तत्वं स्पष्टतामाटीकते, निमित्तकार्यस्य बलाधानमात्रस्वरूपत्वात् । बलाधानं नाम बलस्योत्तेजनं प्रबोधनं वा । तेनानुभावादित्यस्य निमित्तादित्यर्थोऽपि सम्भवति । 'यतो निमित्तमात्रेऽपि हेतुकृतत्वमिष्यते ।' इति तत्त्वार्थसारेऽमृतचन्द्राचार्यैरुक्तम् । अविरतमनादेवर्तमानकालं यावद्विच्छेदेन । अनुभाव्यव्याप्तिरुक्तमाध्यायाः भावमोहाख्याज्ञानस्य रागद्वेषादिविभावपरिणामोपादानकारणभूतस्य सामर्थ्याज्जायमाना अनुभाव्याः अनुभवगोचरोभवनार्हा रागद्वेषादिरूपाः अज्ञानिनो जीवस्य ये विभावपरिणामाः तेषां या व्याप्तिः व्यापनक्रियाविशिष्टाऽपिः प्रादुर्भावो वा

तथा कल्माषिता सञ्जातकल्मषा । तस्याः । 'तदस्य सञ्जात तारकाविभ्य इतः' इति इतस्थः । यद्वा
 द्रव्यभोहाख्यपुद्गलकर्मणो रागद्वेषादिरूपजीवविभावभावनिमित्तकारणभूतस्य फलदानसामर्थ्याज्जीवेऽ
 ज्ञानिनि स्वोपादानभूताज्ञानात्मकाऽप्राप्ताप्रादुर्भवन्तोऽनुभाव्याः रागद्वेषादिरूपा अज्ञानिनो जीवस्य ये
 विभावपरिणामास्तेषां या व्याप्तिव्यापनक्रिया विशिष्टाऽऽप्तिः प्रादुर्भावो वा तथा कल्माषिता सञ्जा-
 तकलङ्काः । तस्याः । यद्वाऽनुभाव्यानां सहावश्यं भाव्यानामुदयात्मकत्वेन परिणमनीयानां द्रव्यकर्मणां
 या व्याप्तिरात्मप्रवेशैः सह संश्लेषः तथा कल्माषिता मलिनीभूता । अशुद्धतां प्राप्तेत्यर्थः । यद्वाऽज्ञानिन
 आत्मनो विभावपरिणतिप्रादुर्भवनक्रियायां निमित्तीभूय समर्थतां प्राप्तस्य भोहाख्यद्रव्यकर्मणः
 प्रभावात्सञ्जातानामनुभाव्यानामज्ञानिनो दुर्बलस्यात्मनो रागद्वेषादिरूपविभावपरिणामानां या व्याप्ति-
 विशिष्टाऽऽप्तिर्लब्ध्याख्यः प्रादुर्भावस्तथा कल्माषिता कलुषीभूता । तस्याः । 'व्याः' इत्यावश्यकै
 गम्यमाने व्यः । शुद्धचिन्मात्रमूर्तेः संसार्यपेक्षया विभावभावमापन्नत्वान्मलिनीभूतस्य अपि शुद्धनिश्च-
 यापेक्षया शुद्धचैतन्यस्वरूपस्य मम समयसारव्याख्ययैव समयसाराभिधग्रन्थराजस्य यथार्थभावाविष्का-
 रेणैव । यद्वा समयस्यात्मनः सारः शुद्धज्ञानस्वरूपः स्थिरांशस्तस्य विशिष्टा आख्या ज्ञापनं ज्ञान-
 मनुभूतिश्च । तयैव । 'सारः स्याज्जन्मनि बले स्थिरांशोऽपि पुमानयम् । सारं न्याय्ये जले वित्ते
 सारं स्याद्वाच्यवद्वरे ॥' इति विश्वलोचने । तयैव । हेतौ भा । तयैव हेतुभूतया याऽनुभूतिर-
 नुभवः । तस्याः । हेतौ का । परमविशुद्धिः सर्वोत्कृष्टा विशुद्धिर्भवतु भूयात् । परा उत्कृष्टा मा
 लक्ष्मीः शुद्धात्मज्ञानस्वरूपा यस्याः सा परमा । सा चासौ विशुद्धिश्च परमविशुद्धिः । 'पुंवद्यजातीय-
 देशीये' इति पुंवद्भावः । 'लोद्' इति प्रार्थने लोद् । प्रार्थनमभिलाषः । श्रीमांष्टीकाङ्कदाचार्यः
 भगवान्मृतचन्द्रसूरिः स्वात्मशुद्धिमभिलषति । अनादिमोहनीयोदयजग्यविभावपरिणामैर्मलिनीभूतस्य
 मम टीकाकर्तुरात्मनः परमविशुद्धिर्भवत्विति ग्रन्थकारोऽभिलषति । 'शुद्धचिन्मात्रमूर्तेः अनुभाव्य-
 व्याप्तिकल्माषितायाः ममानुभूतेः समयसारव्याख्ययैव परमविशुद्धिर्भवतु' इत्यन्वयमनुसृत्य
 व्याख्यानान्तरं यथा—शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचिन्मात्रमूर्तेः शुद्धा चिदेव ज्ञानमेव मूर्तिः स्वरूपं यस्य
 स शुद्धचिन्मात्रमूर्तिः । तस्य । 'स्वार्थे द्वयसण्मात्रटौ बहुलं वक्तव्यौ' [ज० वार्तिकं] इत्यवधारणे
 स्वार्थस्य मात्रद् । शुद्धज्ञानस्वरूपस्येत्यर्थः । अनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः रागादिविभावमात्मकपरि-
 णत्या कलुषीभूतायाः ममानुभूतेरनुभवस्य समयसारग्रन्थव्याख्यानेनैव शुद्धात्मशुद्धज्ञानघनस्वभाव-
 प्रकटीकरणेन वा परमविशुद्धिर्भवतु भूयादित्याशंसते भगवान्मृतचन्द्रसूरिरित्यभिप्रायः ।

विवेचन.— (१) जीव जिस समय विभावरूप से परिणत होने लगता है उसी समय कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल
 स्वयमेव आत्मा के साथ मिलकर कर्मरूप से परिणत होने लगता है । जीव का विभावरूप से परिणत होनेका काल
 और कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल का कर्मात्मक विभावरूप से परिणत होनेका काल इन दो कालों में पीर्बाप्य नहीं होता-
 ये दोनों क्रियाएं समकालभाविनी हुआ करती हैं । कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल विभावरूप से परिणत होने लगी आत्मा के
 साथ संयुक्त होते हैं उनको उस संयुक्त अवस्था में कर्मरूप परिणति होने लग जाती है । 'हेतु को सिद्धि हुए बिना
 हेतु कार्यकारी नहीं होता । अतः हेतु सिद्ध होना चाहिये । हेतुमान् अर्थात् कार्यरूप परिणति हेतुके मिल जाने पर हि
 अस्तिरूप बन जानेसे हेतु के बाद परिणतिरूप कार्य होता है । अतः हेतु और हेतुमान् अर्थात् कार्यरूप परिणति इनमें
 पीर्बाप्य अवश्यमेव होना चाहिये । ऐसी अवस्था में हेतु और हेतुमान् का अर्थात् कार्य और कारण का समकाल-
 भावित्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? ' ऐसी शंका का उपस्थित होना अनिवार्य है । इस शंका का समाधान घट-कुम्भ-
 कार के वृष्टान्त के द्वारा किया जाता है । मिट्टी घटनिर्मिति के योग्य बनाई जानेपर घुमाये जानेवाले चक्रपर रत्नकर

कुम्हार जब अपने हाथों से किया करने लग जाता है तब मिट्टी से घट बन जाता है। मिट्टी की घटरूप से परिणत होने की क्रिया और कुम्हारकी मानसपरिणतियुक्त हस्तसंचालनाविरूप शारीरिक क्रिया ये दोनों क्रियाएं जब समकालभाषिणी होती हैं तब हि मिट्टी घटरूप से परिणत होती है। यदि ये दोनों क्रियाएं समकालभाषिणी न हो तो घटरूप परिणति का होना असम्भव है। इस बुद्धान्त से यह बात सिद्ध हो जाती है कि साध्य के पूर्व काल में सामान्यरूप से निमित्त सिद्ध है कि, किन्तु कुम्हाररूप निमित्त की यदि मानसपरिणति और शारीर परिणति मिट्टी की घटरूप परिणति की समकालभाषिणी न हो तो घट की निमित्त होना असंभव है। अतः वस्तुतः कुम्हार की मानसपरिणति से युक्त शारीरपरिणति हि निमित्तसंज्ञा को प्राप्त हो सकती है। यह कुम्हार की मानसपरिणतियुक्त शारीरपरिणति की क्रिया और वृत्तिका की घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया समकालभाषिणी होनेपर कार्य की निष्पत्ति हो सकती है अर्थात् उपादान और निमित्त की संयुक्त अवस्था में होनेवाली परिणतिक्रियाएं समकालभाषिणी होनेपर हि कार्योत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं; यह अभिप्राय यथार्थ और युक्तिसंगत है। यहाँपर विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उपादान की परिणमनरूप क्रिया उपादानाधित और निमित्त की परिणमनरूपक्रिया निमित्ताधित होनेपर भी दोनों की परिणमनक्रिया दोनों की संयुक्त अवस्था में होनेपर हि उपादान का परिणाम अस्तित्व बनता है। अतः निमित्त और उपादान की परिणतिक्रियाएं जब समकालभाषिणी और संयुक्त अवस्था में होती हैं तब हि कार्यरूप परिणति की निष्पत्ति होती है। उपादान की कार्यरूप परिणतिक्रिया का प्रारंभ हो जानेपर निमित्त आकर मिलता है यह अभिप्राय युक्तिसंगत नहीं है। अज्ञानी जीव का अज्ञान स्वजातीय और कर्णचित् विषयक विभाव परिणाम के रूप से विशिष्ट मोहनीय के निमित्तरूप से अर्थात् उपादानरूप से प्राप्त होनेपर जब विभावरूप से परिणत होने लग जाता है तब कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल आत्मा के साथ संयुक्त अवस्था को प्राप्त होकर स्वयमेव कर्मरूप से परिणत होने लग जाते हैं। कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति का काल और अशुद्ध जीव के अज्ञान की स्वजातीय और अपनेते कर्णचित् विज्ञ ऐसी विशिष्ट परिणति का काल एक होता है। इस परिणति के पूर्वकाल में अज्ञानरूप सामान्य निमित्त सिद्धावस्थारूप से अवश्य मौजूद रहता है। अज्ञान की विशिष्ट परिणति के साथ संयुक्त होते हि पुद्गल की कर्मरूप परिणति होने लग जाती है। अज्ञानी जीव की या उसके अज्ञान की विभावपरिणति का आश्रय अज्ञानी जीव या उसका अज्ञान होता है और द्रव्यकर्मरूप विभाव परिणति का आश्रय कर्मयोग्य पुद्गलों की विभावरूप परिणति होती है। अतः किसी भी द्रव्य की परिणति के पूर्वकाल में यद्यपि निमित्त सामान्यरूप से सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ होता है तो भी उस निमित्त का परिणमनकाल और उपादान की परिणतिक्रिया का काल एक हि होता है और वह काल संयुक्त अवस्था का जो काल होता है वही होता है। संयुक्त अवस्था में होनेवाली दोनों परिणतियों के कालों में पौर्वापर्य नहीं हो सकता। यदि पौर्वापर्य का होना आवश्यक माना गया तो उपादान की कार्यरूप परिणति की निष्पत्ति का होना हि असंभव है। उपादान विभावरूप से या स्वभावरूप से परिणत होता है और निमित्त बाद में आकर मिलता है ऐसा यदि माना गया तो निमित्त का अभाव होनेपर भी उपादान की विभावरूप या स्वभावरूप परिणति की निष्पत्ति का प्रसंग लड़ा हो जायगा; क्योंकि निमित्त के मिलने के पूर्वकाल में जब उपादान स्वयमेव परिणत होता है तो बाद में भी निमित्त का अभाव होनेपर भी उपादान की परिणति होनी ही चाहिये। जब उपादान निमित्त के मिल जाने के पूर्वकाल में परिणत हो सकता हो अर्थात् विशिष्ट काल में निमित्त का अभाव होनेपर उपादान परिणत हो सकता हो तो वह निमित्त का संबंध और संबंध अभाव होनेपर भी क्यों परिणत नहीं होगा? यदि संबंध और संबंध निमित्त का अभाव होनेपर वह परिणत नहीं हो सकता तो निमित्त के मिल जाने के पूर्वकाल में वह निमित्त का अभाव होनेपर भी कैसे परिणत हो सकता है? अतः उपादान की परिणति या तो निमित्त के संबंध सद्भाव में माननी चाहिये या संबंध उसके अभाव में माननी चाहिये। यदि निमित्त का अभाव होनेपर भी उपादान की परिणति का होना मान लिया तो धर्म, अधर्म और काल इन द्रव्यों की परिणतिके निमित्तकारणत्व के बंधन का प्रसंग आ जानेसे सिद्धान्तहानि दुर्निवार या अनिवार्य हो बैठेगी। दूसरी दस्त यह है कि ऐसा माननेसे जीव की विभावरूप परिणति का अभाव होनेपर भी कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल जीव के

साथ स्वयमेव संबद्ध होकर कर्मकय अवस्था को प्राप्त होते हुए उसके साथ बंध अवस्था को प्राप्त होगा और जीव भी कर्मोद्धारक निमित्त का अभाव होनेपर भी विभावकय से परिणत होगा । परिणामतः जीव भी विभावभावों का अभाव होनेपर भी कर्मों से बद्ध होगा और कर्मोद्धार का अभाव होनेपर भी विभावकय से परिणत होगा जिससे जीव की सदा के लिये संसार-अवस्था हि बनी रहेगी । ऐसा होनेपर जीव के संसारी और मुक्त ये दो भेद विकसल बन जायेंगे, इतना हि नहीं अपि तु तीर्थप्रवृत्ति का हि बिच्छेद हो जायगा । जैनसिद्धान्त के अनुसार परिणाम जिस-प्रकार इष्टपरिणामकय उपादान के बिना अस्तिरूप नहीं बन सकता उसीप्रकार अष्टाष्टय के परिणामकय निमित्त का अभाव होनेपर अस्तिरूप नहीं बन सकता । देखिए—

तथैव स्वात्मसद्भावानुभूतौ सर्ववस्तुनः ।

प्रतिक्षणं ब्रह्मेतुः साधारण इति ध्रुवम् ॥

प्रसिद्धब्रह्मपर्यायब्रूतौ बाह्यस्य दर्शनात् ।

निमित्तस्यान्यथा भावाभावाभिप्रेक्ष्यते बुधैः ॥

[इलो. वा., अ. ५, सू. २२, वार्तिककारिका ९-१०]

“ उसीप्रकार (चाबलों की ओदनरूप परिणति के समान) सभी वस्तुओं का अपने इष्ट को न छोड़ते हुए जो उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक ऐसा प्रतिसमय होनेवाला परिणमन अस्तिरूप बनने लग जाता है तब प्रतिसमय बाह्य हेतु साधारण हुआ करता है ऐसा निश्चित है; क्यों कि लोकविज्ञात इष्टों की जब पर्यायकय परिणति होने लगती है तब बाह्य पर्याय का निमित्तत्व (उपादान की उपादेयरूप परिणति के समय निमित्त होना) दिखाई देता है । यदि ऐसा न हुआ तो परिणामों का अभाव हो जाता है ऐसा विद्वानों के द्वारा निश्चय किया गया है । ”

इस से पर्याय चाहे एकसमयवर्ती सूक्ष्म अर्थपर्याय हो या दीर्घकालवर्ती स्थूल व्यंजनपर्याय हो निमित्त अवश्य होना चाहिये यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है ।

इसप्रकार भावमोह कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलों की कर्मरूपपरिणति का निमित्तकारण पड़ता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । इससे ‘परपरिणतिहेतुः’ इस सामासिक पद के ‘परस्य कर्मवर्णनायोग्यपुद्गलब्रह्मस्य वा परिणतिः परिणामः कर्मसंज्ञकविभावपरिणामत्वेन परिणमनं वा । तस्याः हेतुः निमित्तकारणम् । तस्य ।’ इस प्रकार के विग्रह के द्वारा प्रकट किये गये अभिप्राय का खुलासा हो जाता है ।

(२) पूर्वकाल में आत्मा के साथ बंधावस्था को प्राप्त हुए इष्टमोहकर्म के उदयरूप निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अज्ञानी आत्मा के अज्ञानात्मक भावक्रोधादिरूप विभाव परिणाम अपने प्रवृत्ताभाव के बाव किर से उत्पन्न होनेवाले भावविभावपरिणामों के उपादान कारण पड़ते हैं । संसारी जीव का मोहोद्धारनिमित्तक अज्ञान उसके साथ अनावि से चला आ रहा है । भावक्रोधादिरूप विभावभाव उस अज्ञान के हि विशिष्टब्रह्ममोहोद्धारकयनिमित्तजन्य परिणाम होने से भ्रान्तज्ञानरूप अज्ञान उन भावक्रोधादिरूप विभावभावों का उपादान कारण पड़ता है । अतः यह विभावभावकय अज्ञान सामान्यतः भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन क्रोधादिरूप विभाव परिणामों का अपनी पर्याय के साथ उपादानकारण पड़ता है । भावक्रोधादिकों को विभावभाव कहनेका कारण यह है कि उनका स्वरूप चैतन्यसामान्य से अन्वित होनेपर भी शुद्धज्ञान के स्वरूप से विपर्यस्त होता है और उन्हें वैभाषिकभाव कहने का प्रयोजन उनके उपादानकारणभूत अज्ञान के परिणाम होना । ‘विभावः प्रयोजनमस्येति वैभाषिकः । स चासी भावः परिणामवच्च वैभाविकभावः ।’ यह वैभाविकभाव इस शब्द का खुलासा है । सारंश, अज्ञान अपने विभावसंज्ञक परिणामों के साथ उत्तरकालीन क्रोधादिरूप विभावपरिणतियों का उपादान कारण पड़ता है । यदि अज्ञानी जीव को भी विभावभाव का उपादान कारण माना गया तो भी कोई दोष नहीं है । जिसप्रकार हेतुशब्द का अर्थ निमित्तकारण ऐसा होता है उसी प्रकार उपादानकारण ऐसा भी होता है । ‘हेतोर्हेतुता साधर्म्यमेव हेतुत्वम्यते’ इस उक्ति से हेतु इस शब्द का अर्थ ‘उपादानकारण’ ऐसा भी होता है इस अभिप्रायका खुलासा हो जाता है । ‘कार्योत्पत्त्यः सधो हेतोः ,

[६. स्तो. का. ५८] इस आचार्य समतलप्रसक्त कारिका में प्रयुक्त हेतुशब्द का अर्थ उपादानकारण ऐसा है और आचार्यविधानम् ने निमित्तकारण ऐसा भी अर्थ स्वीकृत किया है। 'परा शुद्धात्मपरिणतिर्निष्ठा चासौ परिणतिः क्रोधादिरूपविभावात्मकः परिणामश्च परपरिणतिः। तस्याः हेतुव्यादानकारणं प्रभवो वा' यह 'परपरिणतिहेतोः' इस सामासिक पदका विग्रह तिष्ठ हो जाता है। जिस अज्ञान का वर्तमानकाल में जो क्रोधादिरूप विभावपरिणमन होता है उसका प्रवृत्तसाभाव हो जानेपर उसी अज्ञान का उत्तर काल में अन्य विभावरूप से परिणमन होता है इस अभिप्राय को सामने रखकर ऊपर दिया हुआ स्पष्टीकरण किया गया है।

(३) शुद्ध आत्मा का स्वभावभूत जो शुद्धज्ञानरूप स्वभाव उस स्वभाव से भिन्न अर्थात् विपर्यस्त स्वभाव वाला क्रोधात्मक जो अज्ञानी जीव का स्वभावरूप परिणाम वह शुद्ध जीव की स्वभावरूप परिणति की दृष्टि से भिन्न होने से परपरिणतिरूप है। अज्ञानी जीव की भूतकालीन विभावपरिणति अपने उपादानकारणभूत अज्ञान के साथ वर्तमानकालीन विभावपरिणति का उपादानकारण पड़ती है; क्योंकि कि पूर्वकालीन विभावपरिणति के प्रवृत्त का नाम हि वर्तमानकालीन विभावपरिणति का उत्पाद है। वर्तमानकालीन क्रोधादिरूप भावमोहात्मक परिणति का पूर्वकालीन विभावरूप से परिणत हुआ अज्ञान उपादानकारण पड़ता है यह स्पष्टीकरण एक उपादान की होनेवाली अनेक क्रमवर्ती पर्यायों की दृष्टि से किया गया है। अतः 'परपरिणतिहेतोः' इस पद का उसको बहुव्रीहि समास समझकर और हेतुशब्द का 'उपादानकारण' यह अर्थ लेकर जो 'परा' शुद्धात्मस्वभावभूतशुद्धज्ञान-स्वरूपभिन्नस्वभावा विभावभावात्मिका चासौ परिणतिः परिणामश्च परपरिणतिः। सा हेतुः उपादानकारणं यस्य। तस्याः।' यह स्पष्टीकरण टीकामें दिया गया है वह आगम के अविरोध और युक्तिसंगत है।

(४) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य आत्मा की विभावरूप परिणति को यद्यपि निमित्त पाकर कर्मात्मक विभावपरिणति के रूप से परिणत होता है तो भी उसका स्वभाव आत्मा के चेतनात्मक स्वभाव से भिन्न है; क्योंकि कि चेतन्य उसका स्वभाव नहीं है। अतः वह चेतन आत्मद्रव्य से भिन्न होने से पर अर्थात् परद्रव्य है। उस पररूप कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य का जो कर्मरूप विभावपरिणमन होता है वह केवल कालद्रव्य के निमित्त से नहीं होता; क्योंकि कि कालद्रव्य स्वभावरूप और विभावरूप दोनों परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है। यदि कालद्रव्य के निमित्त से हि तर्क पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत होने लग जाय तो निमित्तभूत कालद्रव्य सर्वदा अविच्छेदरूप से विद्यमान होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों का कर्मरूप परिणमन सर्वकाल होता रहेगा; किंतु ऐसा नहीं होता। अतः तर्क कालद्रव्य के निमित्त से पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत नहीं होता यह सुतरां स्पष्ट हो जाता है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य भी अपने परिणामों से पुद्गलद्रव्य को कर्मात्मक विभावपरिणाम के रूप से परिणत नहीं करते। शुद्ध आत्मद्रव्य भी अपने शुद्ध परिणाम के द्वारा पुद्गलद्रव्य की विभावरूप से परिणति नहीं करता। ऐसी अवस्था में पुद्गल की कर्मरूप परिणति को निमित्तकारणरूप से शास्त्रकारोंने जो जीव के विभावपरिणामों को बताया है वही ठीक और युक्तिसंगत है। इसप्रकार पुद्गलद्रव्य का कर्मरूप परिणमन होते समय जीव की भाव मोहात्मक विभावपरिणति निमित्तकारण पड़ती है। इस दृष्टि को सामने रखकर 'परपरिणतिहेतोः' इस पदका उसको बहुव्रीहि समास समझकर और हेतु शब्दका 'उपादानकारण' यह अर्थ लेकर जो 'परस्य आत्मद्रव्याद्विज्ञेयस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य परिणतिः कर्मरूपः परिणामः कर्मत्वेन परिणमन् वा परपरिणतिः। सा हेतुः कर्मोदय-रूपं निमित्तकारणं यस्य। तस्य।' यह स्पष्टीकरण टीकामें दिया गया है वह आगम के अनुकूल है और युक्तिसंगत भी है।

अज्ञानी जीव के क्रोधादिकथायात्मक विभावरूप से बने हुए परिणाम निमित्तभूत बन जानेपर हि कर्मवर्ग-णाओं के योग्य पुद्गल द्रव्यकर्मरूप से स्वयमेव परिणत होनेवाले होनेसे और संसारी जीव का अनादि अज्ञानरूप विभावपरिणाम द्रव्यमोहकर्मोदयरूप पुद्गलद्रव्य का विभाव परिणाम निमित्तभूत हो जानेपर क्रोधादिकथायक विभावात्मक आत्मा के परिणाम के रूप से स्वयमेव परिणत होनेवाला होने से इस श्लोक में प्रयुक्त किये गये मोहात्म्य से भावमोह का ग्रहण आवश्यक जानकर किया गया है।

अब मोक्षार्थ से ब्रह्ममोह का ग्रहण कर 'परपरिणतिहेतोः' इस सामासिक पद का स्पष्टीकरण किया जाता है ।

(१) अनादि काल से संसारी जीव मोहात्मक विभावपरिणामों के रूप से परिणत होता आया है । यह उसका परिचयन स्वाभाविक न होकर विभावस्वरूप है, क्योंकि कि सम्पत्स्व की अर्थात् स्वपरब्रह्मों के भेदज्ञान की प्राप्ति होनेके कालतक उसे स्वपरपदार्थों की मिश्रता का ज्ञान नहीं होता है । इस सामान्य अज्ञान की जो कोशादिरूप परिणतियाँ होती आयी हैं और होती हैं वे सिर्फ स्वभाव से होती हैं ऐसा नहीं है; किन्तु आत्मा के अज्ञान की ओर निमित्तभूत ब्रह्ममोह की युगपत् होनेवाली परिणति क्रियाओं से होती हैं । अनाविपरपररा से बली आयी इन विभाव-परिणतियों का सामान्यरूप से ब्रह्ममोह और विशेषरूप से ब्रह्ममोह का उदयरूप परिणाम निमित्तकारण पड़ता है । अचेतन ब्रह्ममोह की दृष्टि से अज्ञानी आत्मा परब्रह्म है, क्योंकि कि अज्ञानी होनेपर भी चेतनान्वित होनेसे वह अज्ञानी आत्मा अचेतनब्रह्ममोह से भिन्न पदार्थ है । ऐसी अज्ञानी आत्मा के मोहाकांत सामान्य अज्ञान का जोशादिरूप विशिष्ट विभावात्मक परिणमन होते समय विशिष्ट ब्रह्ममोहरूप कर्म का उदयरूप परिणाम निमित्तकारण होनेसे कर्मत्वापन्न पुद्गलों का जीव के विभावपरिणामों के विषय में निमित्तकारणत्व सिद्ध हो जाता है । इस अभिप्राय को ध्यान में रखकर 'परपरिणतिहेतोः' इस पद का उसको बष्ठीतत्पुरुष समास समझकर और हेतु शब्द का 'निमित्तकारण' यह अर्थ स्वीकार कर जो 'परस्य कर्मत्वापन्नपुद्गलब्रह्माद्विभ्रमाज्ञानिन आत्मनः परिणतिरज्ञानरूपादुपादानात्प्राप्तुर्भक्तोक्षादिविभावभावात्मकः परिणामः कोशादिविभावभावात्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः । तस्याः हेतुः निमित्तकारणम् । तस्य ।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगम के अनुकूल है और युक्तिसंगत भी है ।

(२) जो कर्म जिस आत्मा के साथ पूर्वकाल में बंध अवस्था को प्राप्त हुआ होता है उस आत्मा की परिणतिक्रिया के साथ साथ उदयरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आधाय होता है वह हि उस अज्ञानी आत्मा की विभावस्वरूप से परिणत होने की शक्ति को अपनी शक्ति के द्वारा प्रबोधित-उत्तेजित करता है । इसी का नाम पूर्वकाल में बंधे हुए कर्मका फलदानसामर्थ्य है । किसी जीव को किसी को उठाकर देना यह जो फलदान का अर्थ है वह यहापर अभिप्रेत नहीं है । [इसका अधिक खुलासा आगे यथाप्रसंग किया जायगा ।] पुद्गलपर्यायरूप कर्म का उदय कर्मवर्णायोग्य पुद्गलों का विभावात्मक परिणाम है; क्योंकि कि कर्मरूप से परिणत न हुए कर्मवर्णायोग्य पुद्गलब्रह्म में विभावात्मक उदयादिरूप से परिणत होनेका स्वभाव नहीं होता । उदयरूप अवस्था को प्राप्त हुए कर्म की फल देने की शक्ति विशिष्ट काल के बाद उदयावस्था नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाती है । अतः कर्म की जो फलदान-शक्तिविहीनावस्था होती है वह भी पुद्गल का एक विशिष्ट परिणाम है, जैसे संसारी जीव की मुक्तावस्था । वह परिणाम पुद्गल के फलदानसामर्थ्य से युक्त परिणाम से कर्षित मिश्र होता है । दोनों अवस्थाओं में पुद्गलब्रह्म उपादान के रूप से विद्यमान रहता है । फलदानसामर्थ्य से युक्त विभावात्मक परिणाम के साथ पुद्गलकर्म फलदान-सामर्थ्यविहीन उत्तरपर्याय का उपादानकारण होता है । अतः वर्तमानकालीन कर्म की उदयरूप परिणति के साथ कर्मपुद्गल उत्तर-अनन्तरोत्तरकालीन परिणति का उपादानकारण होनेपर भी पूर्वोत्तरकालीन परिणामों में कर्षित मिश्रता होनेसे कर्म की फलदानसामर्थ्यशून्य अनन्तरोत्तर कालमें उत्पन्न होनेवाली परिणति पररूप है । ऐसी ब्रह्ममोह की उदय के अनन्तर उत्तर कालमें होनेवाली शक्तिशून्य परिणति का वर्तमान कालमें उदयावस्था को प्राप्त हुआ ब्रह्ममोहकर्म अपनी वर्तमानकालीन पर्याय के साथ उपादानकारण पड़ता है । इस अभिप्राय के अनुसार 'परपरिणतिहेतोः' इस पदका उसको बष्ठीतत्पुरुष समास समझकर और हेतुशब्द का 'उपादानकारण' यह अर्थ स्वीकार कर जो 'परा वर्तमानकालमवब्रह्मकर्मोदयाव्यविभावरूपायाः पुद्गलपरिणतेर्भिन्ना चासौ परणतिः उदयकालानन्तरोत्तरकालभाविकफलदानसामर्थ्यविकलः पुद्गलकर्मपरिणामश्च परपरिणतिः । तस्याः हेतुः उपादानकारणं प्रमथो वा ।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगमानुकूल और युक्तिसंगत है ।

(३) उदयावस्था को प्राप्त होनेके अनन्तरपूर्व कालमें जो ब्रह्मकर्म होता है वह कर्मवर्णायोग्य पुद्गलोंका

विभावपरिणामरूप होता है; क्यों कि वह प्रकृतिबंध, प्रवेशबंध, स्थितिबंध और अनुभावबंध के रूप से परिणत हुआ होता है। वह यद्यपि इन्द्रियवृष्टि से पुद्गलस्वरूप होता है तो भी पूर्वं अवस्था का त्याग करनेसे उत्पन्न हुए विस्फोट-शक्तियुक्त कर्मरूप विभावपरिणाम के स्वरूप से परिणत होनेसे अपने उपादान से और पूर्वं अवस्था से कर्त्तव्य मिश्र होता है। ऐसा अनुदयावस्था को प्राप्त इन्द्रियकर्म वर्तमानकालीन उदयावस्थाकूप परिणति का उपादानकारण पड़ता है। इस वृष्टि को मनश्चक्षु के सामने रखकर, 'परपरिणतिहेतोः' इस पदको बहुव्रीहि समाप्त समझकर और हेतुशब्द का 'उपादानकारण' यह अर्थ स्वीकारकर 'परा शुद्धपुद्गलस्वभावात् कश्चिद्विभक्तस्वभावा वासी परिणतिः कर्मसञ्ज्ञकविभावभावात्मकः परिणामश्च परपरिणतिः। सा हेतुः उपादानकारणं अस्व। तस्य।' यह जो स्पष्टीकरण टीकामें दिया गया है वह आगमनकूल और युक्तिसंगत है।

(४) पूर्वकाल में बंधावस्था को प्राप्त हुआ कर्म उदयावस्थाकूप से परिणत होनेपर अज्ञानी जीव उस उदय के निमित्त से विभावरूप से परिणत हो जाता है। अज्ञानी जीव की जब विभावरूप परिणति होने लग जाती है तब कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल जीव के साथ संयुक्त अवस्था को प्राप्त होकर कर्मरूप से स्वयमेव परिणत हो जाते हैं। अतः जीव की यह विभावपरिणति कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप विभावपरिणति का निमित्त पड़ती है। इस अभिप्राय को समर्थ रखकर, 'परपरिणतिहेतोः' इस पद को बहुव्रीहि समाप्त समझकर और हेतुशब्द का 'निमित्तकारण' इस अर्थ को यहां प्रधान समझकर उक्त सामासिक पद का जो 'परस्यानपदैरज्ञानिन आत्मन. परिणतिः विभावभावास्वरूपभावात्मकः परिणामः विभावभावात्मकत्वेन परिणमनं वा परपरिणतिः। सा हेतुर्निमित्तकारणं यस्य। तस्य।' यह स्पष्टीकरण टीका में दिया गया है वह आगम और युक्ति को अनुकूल है।

इसप्रकार 'परपरिणतिहेतोः' इस सामासिक पद का आठ प्रकारों से स्पष्टीकरण हो सकता है। इन्द्रियमोह का उदय होनेपर हि अनादि से अज्ञानी अत एव असमर्थ संसारी जीव का भावमोहात्मक क्रोधादिविषयकूप विभावभावात्मक परिणाम का संभव होनेसे और अज्ञानी जीव की क्रोधादिविषयक विभावभावात्मक परिणति निमित्तकारण पड़नेपर कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य की हि इन्द्रियमोहरूप परिणति होनेसे मोहशब्द से इन्द्रियमोह का ग्रहण किया जा सकता है। 'कर्मनोकर्मबन्धो यः सोऽपि प्रायोगिको भवेत्' इस प्रकार तत्त्वार्थसार के अजीवतत्त्व के प्रकरण में आचार्य अमृतचंद्र सूरिने प्रायोगिक कहा है। कर्म और नोकर्म का बन्ध होनेमें पुरुष-आत्मा के विभाव-परिणाम निमित्तमात्र होनेपर भी जिसप्रकार उस बंध को प्रायोगिक कहा गया है उसीप्रकार कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति में भी जीवके विभाव परिणाम हि निमित्तभूत होनेसे उस पुद्गलों की कर्मरूप परिणति को प्रायोगिक कहने में कोई दोष नहीं है। पुद्गल की कर्मरूप विभावपरिणति में बन्धरूप परिणति के समान जीवकृत विभावपरिणामों को वे मात्र निमित्तभूत होनेपर भी प्रधान समझकर और जीवकृत विभावपरिणामों के अभाव में पुद्गलपरिणति का होना असम्भव जानकर और पुद्गल की कर्मरूप परिणति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलात्मित होनेपर भी उसे गौण समझकर जीवकृत विभावपरिणति प्रेरक निमित्त होनेसे पुद्गल की कर्मरूप परिणति बंध के समान प्रायोगिकी है। इत्येक के बंधको प्रायोगिक कहनेमें आचार्यप्रवर अमृतसूरी का यह अभिप्राय दिखाई देता है कि स्वभावरूप से या विभावरूप से परिणत होनेके विषय में उपादान कितना भी सामर्थ्य रखता ही किन्तु सहकारिकारण के अभाव में जब उसकी परिणति हि हो नहीं सकती तब निमित्त की प्रधानता को भी स्वीकार करना होगा। इसप्रकार निमित्त की प्रधानता से पुद्गलों की परिणति प्रायोगिकी कही गयी है। जो पक्षेय अर्थात् पुरुष के निमित्त से बनता है उसे प्रायोगिक कहते हैं। पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा।

इस कलश में प्रयुक्त किया गया 'अनुभाव' यह शब्द 'सहपरिणमन' और 'सामर्थ्य' इन दो अर्थों का वाचक है। इसका ललासा संस्कृत टीका में किया गया है। यह शब्द 'विपाक' इस अर्थ का वाचक नहीं है। उस अर्थ का वाचक 'अनुभव' यह शब्द है—'अनुभाव' यह शब्द नहीं। अनुभाव इस शब्द के दोनों अर्थ प्रकरणसंगत हैं। उसी प्रकार इस कलश में प्रयुक्त 'व्याप्ति' इस शब्द के 'व्यापन' और 'परिणमन' ऐसे दो अर्थ हैं और वे दोनों अर्थ प्रकरणसंगत हैं।

ब्रह्म-मात्र-मोहों के निमित्तनैमित्तिकभावों की और अज्ञान और क्रोधादिकों के उपादानोपादेयभावों की परंपरा अनावि काल से चली आरही है । इस परंपरा से आत्मा अविच्छिन्नरूप से अशुद्ध हो बनी रही । शुद्धनिश्चय की दृष्टि से यह आत्मा शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप है । इस शुद्धस्वरूप की प्राप्ति आत्मानुभूति से ही हो सकती है । समस्तार ग्रंथ की व्याख्या से और आत्मा के सारभूत शुद्धज्ञानधनस्वभाव का विशेषगहन हो जानेसे प्राप्त होनेवाली आत्मा की अनुभूति से अपनी आत्मा की विशुद्ध आत्मस्वयत्तिकार आचार्य अमृतचंद्रसूरि चाहते हैं ।

मगधात् कुम्भकुम्भस्वामी के द्वारा विरचित इस समयसारनामक ग्रंथ में आत्मस्वरूप का विचार करते समय अनेक स्थानोंपर उपादान, निमित्त और परिणाम इन शब्दों का प्रयोग पाया जाता है । इन के यथार्थ स्वरूप को समझे बिना ग्रन्थकार का यथार्थ अभिप्राय समझना कठिन होने की संभावना रहती है । कठिनाई के कारण अनेक मतभेदों की संभावना होती है । ऐसे मतभेदों को स्थान न रहे इस भावना से प्रेरित होकर उपादान, निमित्त और परिणाम इनके स्वरूपपर यथाशक्ति विचार किया जाता है ।

उपादानविचार—

“उपादानस्य पूर्वकारेण क्षयः कार्योत्पाद एव, हेतोर्नियमात् । यस्तु ततोऽप्यस्तस्य न न हेतोर्नियमो बृष्टो यथाऽनुपादानक्षयस्यानुपादेयोत्पादस्य च । नियमश्च हेतोरुपादानक्षयस्योपादेयोत्पादस्य च । तस्मादनुपादानक्षय एवोपादेयोत्पादः । न तावदत्रासिद्धो हेतुः कार्यकारणजन्मविनाशयोरेकहेतुकत्वनियमस्य सुप्रतीतत्वात्, तयोरेक्यतरस्यैव सहेतुकत्वाहेतुकत्वनियमवचनस्य निरस्तत्वात् ।

ननुपादानघटविनाशस्य बलवत्पुरुषप्रेरितमुद्गराद्यभिधातादवयवकीयोत्पत्तेरवयवविभागात्संयोगविनाशादेव प्रतीतेरुपादेयकपालोत्पादस्य तु स्वारम्भकावयवकर्मसंयोगविशेषादेरेव सम्प्रत्यात् तयोरेकस्माद्धेतोर्नियमासम्भवावसिद्धमेव साधनमिति चेत्, न, अस्य विनाशोत्पादकारणप्रकीयोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वाद्वलवत्पुरुषप्रेरितमुद्गरादिविध्यापारादेव घटविनाशकपालोत्पादयोरेकलोकात् । ततो घटावयवेषु कपालेषु क्रियंबोत्पद्यते इति चेत्, सर्वको हेतुस्तयोरस्तु । क्रियातोऽवयवविभागस्यैवोत्पत्तिरिति चेत्, स एवं कारणमनयोरस्तु । विभागात्तदवयवसंयोगविनाश एव वृष्यते इति चेत्, स एव तयोरेकं निमित्तमस्तु । तदवयवसंयोगविनाशादवयवविनो घटस्य विनाश इति चेत्, स एव कपालानां तदवयवानां प्रादुर्भावः । इति कथं नैकहेतुनियमः सिध्येत् ? महास्कन्धावयवसंयोगविनाशादपि लघुस्कन्धोत्पत्तिर्बोधात् ‘भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते’ इति वचनात् ।

मिथ्यैवेवं दर्शनं सूत्रकारवचनं च बाधकसंज्ञावाचिति चेत्, किं तद्बाधकम् ? स्वपरिमाणानुपरिमाणकारणारब्धानि कपालानि कार्यत्वात्पटवदित्यनुमानं बाधकमिति चेत्, न, एतदुदाहरणस्य साध्यविकलत्वात् । तन्तवो हि किमपटाकारपरिणताः पटस्य समवायिनः, पटाकारपरिणता वा ? न तावदाद्यः पटः, पटाकारपरिणतेषु तन्तुष्विह पट इति प्रत्ययासम्भवात् । द्वितीयपक्षे तु न पटपरिमाणस्तन्तवः पटस्य कारणं, तेषां पटसमानपरिमाणतया प्रतीतेः समुचितानामेवानतन्तवितानाकाराणां पटपरिणामाभ्युत्पादन्ययातिप्रसंगात् । न हि तथाऽपरिणतं तद्भवति, ‘तद्भावः परिणामः’ इति वचनात् । न चैवं परिणामपरिणामिनोरभेदः स्यात्, प्रत्ययभेदात्कथञ्चिद्भवेत्सिद्धेः परस्यापि तद्भेदे विवादाभावात् तन्तुब्रह्मपटपर्याययोरन्वयव्यतिरेकप्रत्ययविषयत्वाच्च । तन्तुब्रह्मं हि प्राच्यापटाकारपरित्यागेन तन्तुत्वापरित्यागेन चापुर्वपटाकारतया परिणमदुपलभ्यते ; पटाकारस्तु पूर्वकारादव्यतिरिक्तः । इति सिद्धं सर्वथा त्यक्तरूपस्यापूर्वरूपवतिन एवोपादानत्वाद्योगावपरित्यक्तात्मपूर्वरूपवतिवत् तथाऽप्रतीतेर्ब्रह्मभावप्रत्यासत्तिनिबन्धनत्वात्तुपादानोपादेयभावस्य । ब्रह्मप्रत्यासत्तिमात्रात्तद्भावे समानाकाराणा-

“ कार्य की उत्पत्ति की पूर्वकालीन उपादान की विशिष्ट परिणति का नाश होनेका नाम कार्य की उत्पत्ति है; क्यों कि एक हि उपादान से क्रमवर्ती परिणामों की निष्पत्ति होनेका नियम है । उपादान के पूर्वाकाररूप से होनेवाले नाश से जो भिन्न नाश होता है उसके विषय में एकहेतुत्व का नियम देखनेमें नहीं आया, जैसे जो उपादान नहीं है ऐसे पदार्थ के नाश के और जो उपादेय नहीं है ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति के विषय में एकहेतुत्व का नियम नहीं होता । [तन्तु कपासरूप उपादान की विशिष्ट आकारवाली परिणतिरूप हैं । अग्न्यादि से विशिष्ट आकार के रूप से परिणत हुए कपास का नाश हो जानेपर तन्तुओं का उपादेय — कार्य न होनेवाले घट की निष्पत्ति नहीं होती । जब एक पदार्थ किसी कार्य का उपादानकारण नहीं होता और जब कार्य भिन्न पदार्थोपादानक होता है तब इन दोनों का हेतु एक नहीं होता अर्थात् तन्तुरूपविशिष्टाकार से परिणत हुए कपास के नाश से मृत्कोपादानक घट की निष्पत्ति नहीं होती । अतः भिन्नोपादानक परिणाम के नाश से भिन्नोपादानक उपादेय की-कार्य की-परिणाम की निष्पत्ति जब नहीं होती तब ऐसी अवस्था में एकहेतुत्व का नियम घटित नहीं होता । तन्तुओं के नाश का हेतु अग्न्यादि पदार्थ होता है और घटोत्पत्ति में मृत्तिका के पूर्वाकारका नाश होता है । मतलब यह है कि उपादान के स्वभाव में और उपादेय के स्वभाव में जब संबंध भेद होता है तब एकहेतुत्व का नियम नहीं बन पाता है ।] उपादान का कार्योत्पत्ति के पूर्वकाल के आकाररूप से क्षय के और उसी उपादान के क्षय से उत्पन्न होनेवाले उपादेय की निमित्त के विषय में एकहेतुत्व का नियम होता है । इसलिये उपादानका जो क्षय वही उपादेय की निष्पत्ति है । ‘ हेतोनियमात् ’ अर्थात् ‘ एकहेतुत्वात् ’ यह हेतु असिद्ध नहीं है; क्यों कि कार्य की उत्पत्ति के और (उपादान) कारण के नाश के विषय में एकहेतुत्व का नियम सामान्य अनुभव में आता है-जाना जाता है और कार्य की उत्पत्ति और उपादानकारण का नाश इन में कार्योत्पत्ति हि सहित होती है और नाश अहेतुक (हेतुरहित) होता है ऐसा जो नियम बताया जाता है उसका (पहले हि) परिहार किया गया है ।

बलवान् पुरुष के द्वारा प्रेरित किये गये मुद्गरादिको से किये गये आघात से घट के अवयवों में उत्पन्न होनेवाली क्रिया से अवयवों में उत्पन्न होनेवाले विभागों के कारण होनेवाले संयोग के विनाश से हि कपालो के उपादानभूत घट का विनाश होता है ऐसा अनुभव होने से और अपने अर्थात् कपाल के अवयवों में अर्थात् परमाणुओं में होनेवाली क्रिया से होनेवाले विशिष्ट संयोग से घट के उपादेयभूत कपाल की निष्पत्ति होती है ऐसी प्रतीति होने से घटविनाश और कपालोत्पत्ति में से किसी एक हेतुका संभव न होनेसे एकहेतुत्वरूप साधन-हेतु असिद्ध हि है ऐसा यदि कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि बलवान् पुरुष के द्वारा प्रेरित मुद्गरादिकों की क्रिया से हि घट के विनाश का होना और कपालों की उत्पत्ति का होना अबलोकन में आ जानेसे बलवान् पुरुष के द्वारा प्रेरित मुद्गरादि की क्रिया से घट का विनाश होता है और कपाल के उपादानभूत अवयवों से-परमाणुओं से कपाल की निष्पत्ति होती है इसप्रकार दो भिन्न हेतुओं का कथन अनुभवबोधपर नहीं होता । तब घटके अवयवभूत कपालो से क्रिया हि उत्पन्न होती है ऐसा कहना हो तो कपालों में उत्पन्न होनेवाली वह एक क्रिया हि घट के विनाश की और कपालों की उत्पत्ति की (एक) हेतु बन जाओ । कपालगत क्रिया से अवयवों के विभाग की हि उत्पत्ति हो जाती है ऐसा कहना हो तो वह विभाग हि घटविनाश का और कपालों की उत्पत्ति का एक निमित्तकारण बन जाओ । उन अवयवों के संयोग के विनाश से अवयववान् घट का विनाश हो जाता है ऐसा कहना हो तो वह घट का विनाश होना हि घट के अवयवभूत कपालों की उत्पत्ति का होना है । इसप्रकार घटादिरूप महास्कंधों के अवयवों के संयोग के विनाश से भी कपालादिरूप छोटे स्कंधों की होती हुई उत्पत्ति दिखाई देनेसे ‘ भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते ’ इस वचन से घट के विनाश का और कपालों की उत्पत्ति का मुद्गरादिकों की क्रियाभाररूप एक हेतु की सिद्धि कैसे नहीं हो सकती ?

उपादान के पूर्वाकार के नाश का और उसके कार्योत्पत्ति का एक हि हेतु होता है यह मत और ‘ भेद-सङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते ’ यह सूत्रकार का वचन ये दोनों सिद्धा हैं, क्यों कि उन दोनों को बाधित करनेवाला प्रमाण विद्यमान है ऐसा कहना हो तो वह बाधक प्रमाण कौनसा है कहो । ‘ कपालरूप अपने परिणामों से छोटे परिमाण-वाले कारणों से कपाल बन जाते हैं; क्यों कि वे कार्यरूप हैं, जैसे वस्त्र ’ यह अनुमान उक्त मत का और सूत्रकार

के वचन का बाधक है यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि अनुमान में दिया गया बुद्धान्त साध्यविकार है अर्थात् सिद्धि में सहायक नहीं है। क्या पट के आकार से परिणत न हुए तन्तु पट के समवायिकारण (उपादानकारण) होते हैं या पट के आकार से परिणत हुए? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि पटाकार से परिणत न हुए तन्तुओं में 'इन तंतुओं में पट है' इस प्रकार का ज्ञान होना असम्भव है। [अनुतसिद्धानामाद्यार्थाधारभूतानामिहेवंप्रत्ययः सम्बन्धः समवायः।] (प्रशस्तपाद) इस लक्षण के अनुसार आधार में आधाय का 'यहाँ यह आधाय है' इस प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है।] द्वितीय पक्ष मान लिया तो पट के परिमाण से छोटे परिमाणवाले तन्तु पट के [समवायि अर्थात् उपादान] कारण नहीं होते, क्योंकि समूहरूप बने हुए आतान-वितानरूप से परिणत हुए तन्तु पटरूप परिणाम के आश्रय होने से पट के परिमाण के समान तन्तुओं का परिमाण होता है ऐसी प्रतीति होती है। यदि पट का परिमाण और तंतुओं का परिमाण समान हुआ तो अतिप्रसंग हो जाता है। [अर्थात् बोझ से तंतुओं से लम्बाचौड़ा बढावारी बस्त्र बन जायगा।] उसरूप से परिणत न हुआ पदार्थ उसरूप नहीं होता, क्योंकि 'तद्भावाः परिणामः' ऐसा वचन है। [यदि तन्तु आतान-वितान बनकर पटाकाररूप न बने तो वे पटरूप से परिणत नहीं होते।] इसप्रकार परिणाम और परिणामि में अन्वेष नहीं होता; क्योंकि परिणाम का ज्ञान और परिणामि का ज्ञान इन में भेद होने से परिणाम और परिणामि में कर्षणित् भेद की सिद्धि होती है, प्रत्ययभेद से परिणाम और परिणामि इन के भेद के विषय में प्रतिवादी का भी विबाध नहीं है और तन्तुद्रव्य और पटपर्याय 'तन्तुओ का अस्तित्व होनेपर पटपर्याय का अस्तित्व और तन्तुओं के न होनेपर पटपर्याय का अस्तित्व न होना' इस प्रकार के अन्वयज्ञान का और व्यतिरेकज्ञान का विषय होता है। तन्तुद्रव्य पटोत्पत्ति के पूर्वकाल में पटाकार से भिन्न जो उनका आकार होता है उसका त्याग करके और अपनी तंतुत्व जाति का त्याग न करके पटाकार के उत्पत्ति के पूर्वकाल में जो पटाकार विद्यमान नहीं था उस रूप से परिणत होता हुआ दिखाई देता है और पटाकार अपनी उत्पत्ति के पूर्वकालीन आकार से भिन्न है यह सिद्ध हो गया; क्योंकि जिसने संबंध अर्थात् पर्यायरूप से और द्रव्यरूप से भी अपने स्वरूप का त्याग किया है और नये स्वरूप से परिणत हुआ है ऐसे हि द्रव्य का अपना पूर्वरूप न छोड़ने से उसी पूर्वरूप से विद्यमान रहनेवाले कूटस्थनित्य द्रव्य के समान उपादानकारणत्व उपादानोपादेयभाव का द्रव्यप्रत्यासत्ति और भावप्रत्यासत्ति कारण होनेसे पूर्वोक्त प्रकार के [अर्थात् द्रव्यरूप से भी उपादानभूत द्रव्य के अपने स्वरूप के त्याग से] उपादानोपादेयभाव की प्रतीति न होने से घटीत नहीं होता।

अनेक पदार्थों की समानाकारतारूप भावप्रत्यासत्तिमात्र से उपादानोपादेयभाव घटित होता है ऐसा माननेपर समान आकारवाले सभी पदार्थों का उपादानोपादेयभाव घटित हो जाने का प्रसंग खड़ा हो जाने से, समनन्तर-पूर्वकालरूप और समनन्तरोत्तरकालरूप कालप्रत्यासत्तिरूप से उपादानोपादेयभाव घटित होता है ऐसा माननेपर समनन्तरपूर्वकालवर्ती और समनन्तरोत्तरकालवर्ती सभी पदार्थों का उपादानोपादेयभाव घटित हो जाने का प्रसंग खड़ा हो जानेसे, समानवेशरूपप्रत्यासत्ति के रूप से उपादानोपादेयभाव घटित होता है ऐसा माननेपर एक हि स्थान में रहनेवाले सभी पदार्थों का उपादानोपादेयभाव घटित हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जानेसे, और सत्त्व द्रव्यत्व आदि साधारणधर्म जिन में पाये जाते हैं ऐसे द्रव्यों की प्रत्यासत्ति से भी उपादानोपादेयभाव का नियम सिद्ध न होनेसे असाधारण (जैसे आतान-वितान बने हुए तन्तु) द्रव्य की प्रत्यासत्ति और (कार्यरूप से) उत्पत्ति के पूर्वकाल की विशिष्ट आकारवाली परिणति की प्रत्यासत्ति ये दोनों (प्रत्यासत्तियाँ) मिलकर हि अपने उपादेयभूत परिणाम के विषय में जो द्रव्य उपादानकारण बनता है उसके उपादानत्व का कारण बन जाते हैं। कहा भी है कि—

त्यक्तात्यक्तात्मरूपं यत्पूर्वापूर्वेषु वर्तते ।

कालत्रयेऽपि तद्द्रव्यमुपादानमिति स्मृतम् ॥ १ ॥

यत्स्वरूपं त्यजत्येव यन्न त्यजति संबंधा

तन्नोपादानमर्थस्य अणिकं शाश्वतं यथा ॥ २ ॥

जो कार्य की पूर्वकाल की पर्याय का त्याग करने से कार्यवस्था में अपूर्वरूप से वर्तता है और जो अपने द्रव्य का त्याग न करनेसे कार्यवस्था में पूर्वरूप से वर्तता है वह द्रव्य तीनों कालों में भी उपादान होता है ऐसा स्वरूप किया गया है ॥ १ ॥ [बौद्धों के लक्षण के समान] जो अपने स्वरूप का सर्वथा त्याग हि करता है और जो अपने स्वरूप का सर्वथा त्याग नहीं करता वह द्रव्य भिन्न और शाश्वत अर्थात् कृत्स्न नित्य द्रव्य के समान कार्यरूप परिणति का उपादानकारण नहीं हो सकता ॥ २ ॥ उस कारण से तन्मुखों का उन्मुक्तकृप विशिष्ट आकार (परिणति) घट का उपादानकारण नहीं होता जिससे जिसका परिमाण अल्प हि होता है ऐसे उपादानकारण से जिसका परिमाण बड़ा होता है ऐसे पदरूप कार्य का उदाहरण साम्यशून्य नहीं हो सकेगा । और 'कार्यत्वात्' यह हेतु अनेकान्तिक अर्थात् व्यभिचारी [पक्षवृत्ति और विपक्षवृत्ति] है, क्योंकि अन्वयविशिष्ट होनेसे जिसका परिमाण बड़ा होता है ऐसे कार्यासिद्धि से अल्पपरिमाणरूप और घननिविष्ट अन्वयों से युक्त कार्यासिद्धि की उत्पत्ति दिखाई देती है। यथासंभव सूक्ष्म आकारवाले या स्थूल आकारवाले पर्यायरूप से परिणत होनेवाले बड़े परिमाणवाले पुद्गलद्रव्य का अपने कार्य का आरम्भकपन देखने में आ जाने से कार्यत्वहेतु की बड़े परिमाणवाले उपादानकारण के द्वारा आरब्धपन के साथ व्याप्ति की सिद्धि हो जानेसे कार्य के परिमाण से अल्पपरिमाणवाले उपादानकारण से आरब्धत्व के विपरीत अर्थात् महापरिमाणवाले कारण से आरब्धत्व की सिद्धि की जानेसे 'कार्यत्वात्' यह हेतु विरुद्ध भी है। इस कारण से [प्रतिवादी के द्वारा दिया गया] अनुमान कपालों की उत्पत्ति के और घट के विनाश के नियम की [कपालोत्पत्ति और घट के मुद्गरादिप्रहाररूपनिमित्तकारण के एकत्व के और उन दोनों के उपादानकारणभूत भूतिष्व के एकत्व के नियम की] प्रतीति का वाधक नहीं है; क्योंकि एक हि भूतिस्वादि उपादान से कपालों की उत्पत्ति की और घट के विनाश की सिद्धि की गई है और मुद्गरादि सहकारियों के एक हि समूह से घट का विनाश होनेकी और कपालों की उत्पत्ति होनेकी प्रतीति होती है। इसप्रकार एकहेतुत्वनियम से कार्य का उत्पाद हि उपादान के पूर्वाकार का विनाश है यह सिद्ध हि हो जाता है।

इसप्रकार एकहेतुत्वनियम के कारण उत्पाद और विनाश में सर्वथा अन्वेद हि है ऐसा नहीं है; क्योंकि उत्पाद और विनाश के लक्षण भिन्नभिन्न होनेसे उन दोनों का भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है। उसीका सुलसा—कार्य का उत्पाद और (उपादान) कारण का (उसके पूर्वाकार का) विनाश ये दोनों कथंचित् (दोनों एक उपादानद्रव्य के पर्याय होनेसे पर्यायों की मुख्यता से) भिन्न है; क्योंकि दोनों भिन्नभिन्न स्वरूपों के साथ संबद्ध हुए हैं; जैसे सुखदुःख। भिन्न लक्षणोंसे (युक्त) होनाकार्य हेतु यहां (इस अनुमान में) असिद्ध नहीं है; क्योंकि अपने स्वरूप की (आकार की) प्राप्ति होना यह कार्योत्पाद का लक्षण होनेसे और कार्योत्पत्ति के पूर्वकाल का अपना जो परिणाम उसकी प्रच्युति यह कारणविनाश का लक्षण होनेसे कार्योत्पाद और कारणविनाश का भिन्नभिन्न लक्षणों से संबद्ध होनेकी सिद्धि हो गई है। उक्त हेतु न अनेकान्तिक (व्यभिचारी) है और न विरुद्ध भी; क्योंकि किसी एक द्रव्य के विषय में भी कार्यरूप परिणाम और कार्योत्पत्ति के पूर्वका उपादानकारण का परिणाम कथंचित् भेद के बिना (पूर्वोक्त) भिन्नभिन्न लक्षणों के साथ संबद्ध होना असंभव हो जाता है। कार्योत्पाद और कारणविनाश इन में भेद हि होता है ऐसा नहीं है; क्योंकि उन दोनों में कथंचित् (द्रव्य की मुख्यता से और पर्याय की गौणता से) अन्वेद का ग्रहण (ज्ञान) करनेवाला प्रमाण विद्यमान है। उसीका सुलसा—प्रकृत कार्यका उत्पाद और कारण का विनाश ये दोनों कथंचित् (द्रव्य की अपेक्षासे) भिन्न हैं; क्योंकि उनके साथ अन्वेद से रहनेवाले जाति, संख्या आदि जो हैं उसस्वरूप उत्पाद और विनाश होते हैं; जैसे पुत्रव। यहां इस अनुमान में 'तदन्वेद' इत्यादि हेतु असिद्ध नहीं है; क्योंकि मुद्गादिद्रव्यरूप उपादान का अन्वाह होनेपर नाश और उत्पाद का अन्वाह हो जाता है। पर्यायों की अपेक्षा से (उपयुक्त) भिन्न लक्षणों के साथ जिनका संबंध है ऐसे नाश और उत्पाद भिन्न नहीं है; क्योंकि प्रात्येक पर्याय जो होती है उसमें उपादान की जाति आदि की अवस्थिति (अस्तित्व, अन्वय) होती है; तत्त्व, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व आदि जातियों से युक्त होनेके रूप से एकत्वसंस्था से युक्त होनेके रूप से (उपादान की) विशिष्ट शक्ति के अन्वय से युक्त होनेके रूप से उन दोनों में भेद न होनेसे उसीप्रकार से हि पश्चिचाने जाते हैं; अन्वयवर्थाउपादानक कार्यों

में न पाया जानेसे असाधारण ऐसा बही मृत्तिकाद्रव्य घटाकार से उत्पन्न होनेके बाद गूढ़ होकर कपालों के आकार के रूप से उत्पन्न हुआ है यह प्रतीति संपूर्ण माधकप्रमाणों से रहित है, जैसे जो हिं में चुली या बही में अभी दुःखी हूं इसप्रकार की एक पुरुष की प्रतीति। 'इसप्रकार उत्पाद, ध्वय और ध्रौव्य में अन्धेब होनेसे उत्पादध्वयध्रौव्यत्रय से युक्त वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? त्रयात्मक वस्तु की सिद्धि हो जानेपर उन तीनों का तादात्म्य कैसे? क्यों कि विरोध खड़ा हो जाता है।' यह आशेष ठीक नहीं है; क्यों कि उन तीनों का लक्षण भिन्नभिन्न होनेसे उन तीनों का संबंध तादात्म्य सिद्ध नहीं होता। उत्पाद का लक्षण, विनाश का लक्षण और ध्रौव्य का लक्षण भिन्न हैं; क्यों कि निर्दोषरूप से उनके भिन्नत्व की प्रतीति होती है, जैसे कपाविकी। हर एक वस्तु का नित्यत्व सिद्ध हो जाने से उत्पाद की और विनाश की प्रतीति का अस्त्वलत्व यह विशेषण अस्तित्व है यह कहना ठीक नहीं है; क्यों कि वस्तु का (पर्याय की अपेक्षा से) कर्णचित् क्षणिकत्व सिद्ध किया गया है। वस्तु के कर्णचित् क्षणिकत्व की सिद्धि की जानेसे ध्रौव्य की प्रतीति का अस्त्वलत्व सिद्ध हो जाता है; क्यों कि (वस्तु के) संबंध क्षणिकत्व का निराकरण किया गया है। उत्पादादिकों के लक्षणों का कर्णचित् भिन्नत्व विरुद्ध नहीं है; क्यों कि उत्पादध्वयध्रौव्यात्मक वस्तु से वे उत्पादादि भिन्नजातीय होनेसे उनका लक्षण कर्णचित् भिन्न है—यदि उनका लक्षण वस्तु से कर्णचित् भिन्न न हो तो उत्पादादिकों का वस्तु न होनेका प्रसंग आ जायगा। उत्पादादिक एक दूसरेकी अपेक्षा न रखनेवाले हो तो आकाशकुसुम के समान अस्तित्व हि नहीं रहेगा। उसीका कुलाता—स्थिति और विनाश से रहित होनेसे केवल उत्पाद का आकाशकुसुम के समान अस्तित्व नहीं रह सकता। विनाश और उत्पाद इन दोनों से रहित होनेसे केवल स्थिति का उत्पाद के समान अस्तित्व नहीं रह सकता। स्थिति से और उपपत्ति से शून्य होनेसे केवल उत्पाद के समान हि केवल विनाश का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसप्रकार की द्रव्य रचना होनेसे मासमय से 'उत्पादध्वयध्रौव्ययुक्तं सत्' इस प्रकार सूत्रकारका चचन विशद किया गया है; क्यों कि इनमेंसे किसी एक का अभाव होनेपर द्रव्य का अस्तित्व हि अशक्यप्राय हो जाता है।

इस उद्धरण में पायी जानेवाली कुछ जातव्य बातें—

(१) संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी सद्रूप हैं। सत् उत्पादध्वयध्रौव्यात्मक होता है। अतः प्रत्येक पदार्थ के व्यंजनपर्याय और एकसमयवर्ती अर्थपर्याय होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो प्रत्येक पदार्थ पर्यायसहित होता हि है इस बात को मानना हि होगा। पदार्थ उत्पादध्वयध्रौव्यात्मक होनेसे पर्यायरूप परिणति का होना अनिवार्य है। एक उपादान के युगपत् दो पर्याय नहीं हो सकती। जब एक पर्याय का नाश होने लगता है तब दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होने लगती है। अतः ध्रुवांशयुक्त पदार्थ के एक पर्यायका नाश हि उससे उत्तरकालीन पर्याय की उत्पत्ति है। सारांश, उपादानके कार्योत्पत्ति के पूर्वकाल के परिणाम का नाश हि उसी उपादान की उत्तर परिणामरूप कार्यकी उत्पत्ति है।

(२) कार्य की उत्पत्ति में एक हि द्रव्य उपादानकारण होता है—दो द्रव्य नहीं; क्यों कि दो द्रव्यों का एक परिणाम कभी नहीं हो सकता। सुवर्णोपादानक कलश का उपादान एक सुवर्ण हि होता है—मिट्टि और सुवर्ण दोनों मिलकर नहीं। मिलाये हुए सुवर्ण और चाँदिका कलश यद्यपि हो सकता है तो भी उस कलश को शुद्ध सुवर्ण का कलश नहीं माना जाता—बहु अशुद्ध सुवर्ण का परिणाम कहा जाता है और इसीकारण से उसका मूल्य भी कम हो जाता है। कार्य का निमित्तकारण सहकारिकारणकलापरूप से एक हि होता है—अनेक सहकारिकारणकलाय नहीं होते।

(३) उपादान की स्वाधित परिणति और निमित्त की स्वाधित परिणति जब युगपत् होती है तब हि उपादान कार्यरूप से परिणत होता है। दोनों परिणतियों में यदि कालभेद हो अर्थात् पौर्वापर्य हो तो उपादान का कार्यरूप से परिणत होना असम्भव है। यदि दोनों की परिणतियों में कालकृत भेद होनेपर भी उपादान कार्यरूप से परिणत होता है ऐसा मान लिया तो कुम्हार की स्वाधित हस्तसंचालनादिक्रियाकरूप परिणति सुबह होनेपर घृणस्ति

के समय घटपरिणामाभिमुख मृत्तिका घटरूप से परिणत होने लगेंगी। कहनेका भाव यह है कि निमित्ताभित मृत्तिकास्तम्भकृत किया का अभाव होनेपर भी मृत्तिका स्वयमेव घटरूप से परिणत होने लगेंगी। ऐसा होनेपर मृत्तिका परिणामी द्रव्य होनेसे सर्वदा और सर्वथा घटरूप से परिणत होने लग जायगी और संपूर्ण संसार घटों से हि भरा हुआ बन जायगा; किन्तु ऐसा कहींपर भी देखनेमें नहीं आया, आता है और भविष्य में नहीं आवेगा। मृद्गर की चोट सुबह लग जानेपर घट का भंग या स्फोट सूर्यास्त के समय होता हुआ क्या कभी किसीके द्वारा देखा गया है? घट की भंजनक्रिया का और मृद्गर की आह्वनन क्रिया का काल एक हि देखनेमें आता है। मृद्गर को सिर्फ उठाकर गिरानेकी क्रियाको आह्वनन या आघात नहीं कहा जा सकता। गिराते समय घट के साथ होनेवाले स्पर्श को आघात कहते हैं। उठाकर गिराये मृद्गर का घटस्पर्शकाल और घट की भंगक्रिया का काल एक हि होता है। अतः घट के भंग का काल और मृद्गर के स्पर्शनक्रिया का काल एक हि होता है। इससे उपादानाभित परिणतिरूप क्रियाका काल और निमित्ताभित क्रिया का काल एक हि होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है।

(४) उपादान का परिणाम उपादेय के परिणाम से अन्य हि होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी वह समान भी होता है और कभीकभी बड़ा भी होता है।

(५) कार्योत्पत्ति के काल के अनन्तरपूर्व काल में होनेवाला उपादान का परिणाम कार्य का—परिणाम का उपादानकारण पड़ता है।

(६) केवल भावप्रत्यासत्ति से, केवल देशप्रत्यासत्ति से और केवल सत्त्वद्रव्यत्वादि साधारणद्रव्यप्रत्यासत्ति से उपादानोपादेयभाव की सिद्धि नहीं होती। असाधारणद्रव्यप्रत्यासत्ति और पूर्वकाररूप भावप्रत्यासत्ति इन दोनों विशिष्ट प्रत्यासत्तियों से हि उसकी सिद्धि होती है।

(७) जो द्रव्य कार्योत्पत्ति के पूर्वकालीन अपनी परिणति का त्याग करके कार्यरूप अपूर्व अवस्था की—परिणति को धारण करता है और अपने देश का-गुणपञ्जरूप द्रव्य का त्याग न करनेसे कार्यमें अपने पूर्वस्वभाव से अन्वित होनेसे पूर्वरूप से पाया जाता है वह हि उपादानसञ्ज्ञा को धारण कर सकता है। वस्त्ररूप कार्य के अनन्तरपूर्वकालीन आतान-वितान अवस्था का त्याग कर के वस्त्ररूप अपूर्व अवस्था को जो धारण करते हैं और कार्यस्थित होनेपर भी तन्तुत्वजाति को छोड़ते नहीं वे तन्तु हि उपादान कहे जाते हैं। सर्वथा भिन्न द्रव्य या कूटस्थ नित्य द्रव्य उपादान बन हि नहीं सकता।

(८) द्रव्यके भिन्नकालीन (पूर्वकालीन और उत्तरकालीन) परिणाम एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न भी नहीं होते और सर्वथा अभिन्न भी नहीं होते-वे कश्चित् भिन्न और कश्चित् अभिन्न होते हैं; क्यों कि द्रव्य परिणामनित्य अर्थात् उत्पाद्ध्ययप्रोद्यत्मात्मक होते हैं।

(९) उपादान की और उपादेय की जाति एक होती है। सुवर्णकलश की सुवर्णत्वजाति और उसके उपादान की सुवर्णत्वजाति एक होती है। पर्याय की जाति और पर्यायवान् की जाति में यदि भेद माना तो सुवर्णरूप उपादान से कार्यरूप मृत्तिकाकलश की उत्पत्ति माननेका प्रसंग खड़ा हो जायगा। मृद्घटकी जाति का और मृत्तिका की जाति का एकत्व सर्वविश्रुत है।

(१०) उपादानभूत द्रव्य के अनन्तरपूर्वोत्तरकालीन जितने भी परिणाम होते हैं वे सब परस्परसापेक्ष होते हैं। वे परस्परनिरपेक्ष हो तो अस्तिरूप बन हि नहीं सकते।

(११) केवल उत्पाद, केवल विनाश और केवल ध्रौव्य अस्तिरूप नहीं बन सकते। इनमें से किसी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट दोनों का भी अभाव हो जाता है।

(१२) उपरितन उद्धरण में जिसका उल्लेख नहीं पाया जाता और जिसका यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक है वह बात यह है कि उपादान समर्थ होनेपर भी निमित्तकारण के अभाव में वह कार्यरूप से परिणत नहीं होता। (१) 'समर्थ हि बहिरङ्गकारणापेक्षः कालपरिणामत्वे सति कार्यत्वात् शोधाविबर्हिता' अतः तत्कारणं बाह्यं स कालः ।' (श्लो. वा., मु., पृ. ४१४, नि. सा. सं.) 'जो समर्थ होता है वह, बहिरंग कारण की

अधेका रखता है; क्योंकि काल का परिणाम होनेपर ही कार्य होता है, जैसे तंदुल आदि। जो उसका बाह्य कारण है वह काल है।' (२) सोऽयं परिणामः कालस्योपकारः, सकृत् सर्वपदार्थस्य परिणामस्य बाह्यकारणमन्तरण अनुपपत्तेः वर्तनात्। यत् तद्बाह्यं निमित्तं स कालः।' (श्लो. बा., मु., पृ. ४१८ नि. सा. सं.)

'यह जो परिणाम है वह काल का उपकार है; क्योंकि कि संसार के सभी पदार्थों का जो युगपत् परिणमन चल रहा है वह बाह्य कारण के बिना घटित नहीं होता। जो वह बाह्य निमित्त है वह काल है।' इन दोनों प्रमाणों से उक्त अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इस अभिप्राय के समर्थन में तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार, अ. ५, सू. २२, वा. ९-१०, पृ. ४१३, नि. सा. सं. वेक्षणके योग्य है।

निमित्तविचार—

निमित्तशब्द की निश्चित 'निवेदति सह करोतीति निमित्तं' ऐसी है। इस निश्चित में 'करोति' इस मिडन्त या तिङन्त पद से परिणमनक्रिया का बोध होता है; क्योंकि कि परिणमन के बिना 'करोति' इस पद की बाध्यभूत क्रिया नहीं हो सकती। इस परिणतिक्रिया का आश्रय निमित्तसंज्ञक पदार्थ होता है। इस क्रिया का आश्रय होनेसे वह निमित्तसंज्ञक पदार्थ कर्तृसंज्ञा को प्राप्त होता है। यह उसकी संज्ञा अनुपचरित अर्थात् यथार्थ है। उपादान की परिणतिक्रिया के निमित्त की परिणति अनुकूल होनेसे निमित्त को दो जानेवाली कर्तृसंज्ञा उपचरित अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से दो गयी है; क्योंकि कि निमित्त की परिणतिक्रिया का उत्पत्ति की दृष्टि से आश्रय निमित्त-भूत पदार्थ से भिन्न जो उपादानभूत पदार्थ होता है वह नहीं होता। निश्चित में प्रयुक्त किया गया 'सह' यह शब्द 'योगपद' इस अर्थ का द्योतक अथवा वाचक है। इस शब्द से दो पदार्थों का या उनकी परिणतियों का अस्तित्व दर्शित होता है, क्योंकि कि दो पदार्थों के या परिणतियों के बिना योगपद इस शब्द का या साहचर्य इस शब्द का भाग्य व्यर्थ नहीं होता। इसमें जब दो पदार्थों की परिणतिया समकालभावित होनेपर जिसकी परिणति उपादानभूत अन्य पदार्थ की परिणतिक्रिया में सहायक होती है तब उस पदार्थ को निमित्त यह संज्ञा प्राप्त होती है यह बात स्पष्ट हो जाती है। उपादान की कार्यरूप परिणति में सहायक होनेवाली अन्य द्रव्य की परिणति को सहायक परिणति कहनेका कारण यह है कि वह उपादान की विशिष्ट कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति को अपनी शक्ति के द्वारा उत्तेजित-प्रबोधित करती है। एक द्रव्य या उसकी परिणति अन्य द्रव्य को या उसकी परिणति को अपनी शक्ति दे नहीं सकता। वह अपनी शक्ति के द्वारा अन्य द्रव्य की शक्ति को उत्तेजित-प्रबोधित करता है। विश्व के संपूर्ण पदार्थों का कालद्रव्य के निमित्त से प्रतिमय परिणमन होता ही है; किन्तु पदार्थ की विशिष्ट परिणति के लिए कालद्रव्य के सावसाय अन्य सहायकारणकलाप की निहायत आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बिना द्रव्य का विशिष्ट परिणमन हो ही नहीं सकता। काष्ठ का कालद्रव्यनिमित्तक परिणमन तो होता ही है; किन्तु जब उससे कुर्सी बनाई जाती है तब बड़ई जैसे कारीगररूप निमित्तकर्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके अभाव में केवल कालद्रव्य-रूप निमित्त का अस्तित्व होनेपर काष्ठ से कुर्सी नहीं बन पाती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ की विशिष्ट परिणति के लिए कालद्रव्य के सावसाय अन्य द्रव्य की विशिष्ट परिणति की भी निमित्तरूप से आवश्यकता होती है। यदि केवल कालद्रव्यरूप निमित्त से पदार्थों की विशिष्ट परिणतिया भी होती है ऐसा माना तो कालद्रव्य और उसमें भिन्न पदार्थ अनादि से विद्यमान होनेसे सभी पदार्थों की विशिष्ट परिणतियां सर्वदा होती रहती—पत्थर, लकड़ी आदि पदार्थों से बड़ई आदि कारीगरो का अभाव होनेपर भी मकान आदि बन जाते। इसप्रकार का पदार्थों का परिणमन कभी भी किसी के भी देखनेमें नहीं आया। अतः पदार्थों की विशिष्ट परिणतियों के लिए कालद्रव्य के समान निमित्तभूत अन्य द्रव्यों की परिणतियों की भी आवश्यकता होती है इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

जिनागम के अनुसार जीवद्रव्य की सामान्य परिणति कालद्रव्य के निमित्त से जित-कार होती है उसीप्रकार उस द्रव्य की विशिष्ट परिणतिया द्रव्यकर्म के निमित्त से होती है। द्रव्यकर्म अपने उदयरूप, क्षयरूप, अयोपशमरूप और उपशमरूप परिणतियों से जीव की परिणतियों के उत्पन्न होनेमें निमित्तकारण पड़ते हैं। वह कर्म अपने उदय से जीव की औदयिकभावरूप परिणति का, क्षय से जीव की क्षायिकभावरूप परिणति का, अयोपशम से आयोपशमिकभावरूप

परिणति का और उपसम्य से औपशमिक भावरूप परिणति का निमित्तकारण पड़ जाता है। 'जीव के आधिकभावरूप परिणति का कर्मों का प्रध्वंसाभावरूप अथ निमित्त कैसे हो सकता है; क्यों कि द्रव्य अपना सद्भाव होनेपर हि परद्रव्य की परिणतिक्रियायें सहकारिकारण बन सकता है?' इसप्रकार की शंका उपस्थित की जा सकती है; किंतु यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि प्रध्वंसाभावरूप अथ से द्रव्य का तुच्छाभाव अभीष्ट नहीं है, अपि तु द्रव्यकर्म के फलदानसामर्थ्ययुक्त अवस्थाविशेष का नाश अभीष्ट है। द्रव्यकर्म की उस अवस्था का विनाश अन्य अवस्था की उत्पत्तिरूप है। कर्म की इस विशिष्ट अवस्था का नाश और जीव की शुद्धावस्थारूप परिणति युगपत् होती है। अतः द्रव्यकर्म अपनी उदयावस्था के नाश के रूप से जीव की शुद्ध परिणति का निमित्तकारण पड़ता है। यहांपर एक-शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाता है—'तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत् सम्यग्ज्ञानवेधो निवर्तते, तावदाश्वेभ्यश्च निवर्तते यावत् सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानाश्वनिवृत्त्योः समकालत्वम् । (स. सा. गा. ७४ की टीका)' जिस काल में (जीव) समीचीनरूप से आश्वों से निवृत्त होता है उसी काल में विज्ञानघनस्वभाव से युक्त होता है और जिस काल में समीचीनतया विज्ञानघनस्वभाव से युक्त होता है उसी काल में वह आश्वों से निवृत्त होता है। इस प्रकार से विज्ञानघनस्वभाव के रूप से जीव का परिणमन और आश्वों की निवृत्ति अर्थात् द्रव्यभावरूप कर्मों का अभाव होना इनका काल एक है अर्थात् ये दोनों द्रव्यों की परिणतियां युगपत् होती हैं। यहां 'विज्ञानघनस्वभाव की प्राप्ति और आश्वनिवृत्ति इन में निमित्तनैमित्तिकभाव है यह बात सुतरां स्पष्ट हो जाती है। आश्वनिवृत्ति का नाम हि द्रव्यकर्मों की उदयरूप परिणति का प्रध्वंसाभावरूप अभाव है। द्रव्यकर्मों की परिणतिरूप अवस्था का अभाव और जीव की शुद्धपरिणति का प्रादुर्भाव इन दोनों में से आश्वनिवृत्ति निमित्त है और आत्मा की शुद्धावस्था का प्रादुर्भाव नैमित्तिक है। शुद्धावस्था के प्रादुर्भाव का उपादानकारण जीवद्रव्य है और निवृत्तिक्रिया का आश्रय आश्वत द्रव्यकर्म है। ऐसा होनेपर भी उन दोनों में निमित्तनैमित्तिकभाव अवश्य विद्यमान है। इसी विषय की स्पष्ट करने के लिये और एक शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाता है—

निःक्रियत्वात् गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहेतुत्वाभाव इति चेत्,

न, बलाधानमात्रत्वात्, इन्द्रियवत् ॥ ४ ॥

स्यादेतत्—'यदि एतानि निःक्रियाणि, गतिस्थित्यवगाहनक्रियाहेतुत्वं एषां नोपपद्यते । क्रियावन्ति हि जलादीनि मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्टानि' इति । तन्न । किं कारणम् ? बलाधानमात्रत्वात्, इन्द्रियवत् । यथा दिदृक्षोदचक्षुरिन्द्रिय रूपोपलब्धौ बलाधानमात्रमिष्टं; न तु चक्षुष तत्सामर्थ्य, इन्द्रियान्तरोपयुक्तस्य तदभावात् । यथा वाऽऽयुःसङ्ख्यात् आत्मनि शरीराग्निःक्रान्ते सदपीन्द्रियं रूपाद्युपलब्धौ समर्थं न भवति । ततो 'ज्ञायते आत्मन एवैतत्सामर्थ्य, इन्द्रियाणां तु बलाधानमात्रत्वम्' इति । तथा स्वधमेव गतिस्थित्यवगाहनपर्यायपरिणामिनां जीवपुद्गलानां धर्माधर्मिकाशद्वयाणि गत्यादिनिवृत्तौ बलाधानमात्रत्वेन विवक्षितानि, न तु स्वयं क्रियापरिणामीनि । कुतः पुनरेतदेवमिति चेत्, उच्यते—द्रव्यसामर्थ्यात् । यथा—आकाशमगच्छत्सर्वद्रव्यैः सम्बद्धं; न चास्य सामर्थ्यमन्यस्यास्ति । तथा च निःक्रियत्वेऽप्येषां गत्यादिक्रियानिर्वृतिं प्रति बलाधानमात्रत्वमसाधारणमवसेयम् । (रा. वा. अ. ५, सू. ७, वा. ४.)

'धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य यदि निष्क्रिय हो तो अन्यद्रव्यों की गतिक्रिया का धर्मद्रव्य, स्थितिक्रिया का अधर्मद्रव्य और अवगाहनक्रिया का आकाशद्रव्य हेतु नहीं बन पाता; क्यों कि सक्रिय जलादि द्रव्य हि मत्स्यादिकों की गत्यादिक्रियाओं के निमित्त होते हुए देखे जाते हैं' ऐसा आशेष किया जा सकता है; किंतु वह ठीक नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वे इन्द्रियो के समान सिर्फ बलाधान करते हैं। जिसप्रकार देखनेकी इच्छा करनेवाले पुरुष के रूप जानते समय बलाधान करनेवाली चक्षुरिन्द्रिय इष्ट है।

क्षुरिन्द्रिय रूप को जानने की सामर्थ्य से संपन्न नहीं है; क्यों कि जिसका उपयोग अन्य इंद्रिय में लग हुआ होता है उसके रूपज्ञान का अभाव होता है। अथवा जिसप्रकार आयु का अय हो जानसे आत्मा का शरीर के बाहर निष्क्रमण हो जानेपर क्षुरिन्द्रिय विद्यमान होनेपर भी वह रूपादि को जाननेमें समर्थ नहीं होती। उससे 'रूपादि को जाननेकी सामर्थ्य आत्मा की हि है और इंद्रियों का सिर्फ बलाधायकत्व-बलाधान करना' ये दो बातें जानी जाती हैं। उसीप्रकार स्वयमेव गतिपर्याय, स्थितिपर्याय और अवगाहनपर्याय रूप से परिणत होनेवाले जीवों की ओर पुद्गलों की गत्याविरूप से परिणत होनेकी क्रियाओं में धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य सिर्फ बलधान करनेके रूप से विवक्षित हैं—वे स्वयं क्रियारूप परिणत होनेवाले के रूप से विवक्षित नहीं हैं। 'फिर यह ऐसा है ऐसा जो कहा गया है वह कैसे बन सकता है?' इस शंका का 'द्रव्य की सामर्थ्य से बन सकता है' यह समाधानवाक्य कहा जाता है। जैसे गतिक्रियाग्रन्थ आकाश सभी द्रव्यों के साथ समझ हुआ है—इस की सामर्थ्य दूसरे द्रव्य की नहीं होती, उसप्रकार धर्म, अधर्म और आकाश ये द्रव्य नित्य होनेपर भी अन्य द्रव्यों की गत्याविरूप से जब परिणति होने लगती है तब उनका सिर्फ बलाधानत्व-बलाधायकत्व होता है ऐसा जानना। उनका यह बलाधायकत्व असाधारण होता है।

ब्रह्म अथ पदार्थ के स्वरूप को जानने समय जिसप्रकार द्रव्येन्द्रिया आयोगज्ञानिक ज्ञान के रूपसे परिणत हुई आत्मा की जब बिशिष्ट परिणति होने लगती है तब उस आत्मा के बल का सिर्फ साधकतम साधन-निमित्त बन जाती है उसीप्रकार स्वयं गतिक्रियारूप से, स्थितिक्रियारूप से और अवगाहनक्रियारूप से परिणत होनेके लिये जब आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य तैयार रहने हं, तब धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य यथाक्रम उन दोनों द्रव्यों के बल का आधान करने की क्रिया के रूप से साधकतम साधन अर्थात् करण बनने हं। आचार्य पुण्यपाद-स्वामी ने सर्वव्यसिद्धिसंज्ञक ग्रंथ में अध्याय ५, सूत्र ७ की टीका में 'बलाधाननिमित्तत्वात्' इस सामासिक पद का जो प्रयोग किया है उसको देखनेमें 'बलाधान का निमित्तमात्र होते है' यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस अभिप्राय की मनश्चक्षु के सामने रखकर राजवातिक में प्रयुक्त 'बलाधानमात्रत्वात्' इस सामासिक पद का अर्थ करना चाहिये। 'बलाधीयतेऽनेनेति बलाधानम्। बलाधानमेव बलाधानमात्रम्। 'साधकतमं करणम्' और 'करणधारे चानत्' इन दो जैनैन्द्रिय सूत्रों के अनुसार करणार्थ में 'अनत्' प्रत्यय लगाकर 'बल की आधानक्रिया का सिर्फ साधकतम साधन' यह अर्थ व्यक्त किया गया है। मात्रट् प्रत्यय लगाकर 'बल की आधानक्रिया का साधकतम साधन-करण' यह अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसमें 'आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य अपनी सामर्थ्य से परिणतिक्रिया के लिये जब तैयार रहते हं तब धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य उन दोनों द्रव्यों की परिणतिक्रिया का साधकतम साधन-सहकारिकाण-करण बन जाते हं—धर्मादि द्रव्यों के बिना आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य समर्थ होनेपर भी उन दोनों की परिणति होती ही नहीं' यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 'बलाधानमात्रमेव निमित्त' इस विग्रह का अर्थ 'बलाधान हि निमित्त' ऐसा होता है। इसप्रकार आचार्य अकलकवेव के 'बलाधान-मात्रत्वात्' इस सामासिक पद का करणार्थ और अवधारणार्थ प्रकट हो जाता है। मात्रट् प्रत्यय से जो 'अवधारण' यह अर्थ प्रकट होता है उसमें धर्मादि द्रव्यों की उपादानसदृशता का परिहार हो जाता है। यहाँ जो 'आधान' यह शब्द पाया जाता है उसके अर्थ के विषय में आपे सप्रमाण विचार किया जायगा।

अधिक स्पष्टता के लिये नीचे दिए हुए आदर्श प्रमाण पठनीय है—

क्रियापरिणतानां यः स्वयमेव क्रियाव्रतान्। आदधाति सहायत्वं स धर्मः परिणीयते ॥ ३३ ॥

जीवानां पुद्गलानां च कर्तव्ये गत्युपग्रहे। जलवन्मत्स्यगमने धर्मः साधारणश्रव्यः ॥ ३४ ॥

स्थित्या परिणतानां तु मच्चिक्त्वं दधानि यः। तमधर्मं जिनाः प्राहुरिनावरणदर्शनाः ॥ ३५ ॥

जीवानां पुद्गलानां च कर्तव्ये स्थित्युपग्रहे। साधारणश्रव्योऽधर्मः पृथिवीव गवां स्थितौ ॥ ३६ ॥

आकाशान्तेऽत्र द्रव्याणि स्वयमाकाशान्तेऽथवा। द्रव्याणामवकाशं वा करोत्याकाशमस्त्यतः ॥ ३७ ॥

जीवानां पुद्गलानां च कालस्याधर्मधर्मयोः । अवगाहनहेतुत्वं तद्विदं प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥
 क्रियाहेतुत्वमेतेषां निःक्रियाणां न हीयते । यतः खलु बलाधानमात्रमत्र विवक्षितम् ॥ ३९ ॥
 क्रियाहेतुत्वमेतेषां निःक्रियाणां न हीयते । यतः खलु बलाधानमात्रमत्र विवक्षितम् ॥ ४० ॥
 अन्तर्नीतिकसमया प्रतिद्रव्यविपर्ययः । अनुभूतिः स्वसत्तायाः स्मृता सा खलु वर्तना ॥ ४१ ॥
 आत्मना वर्तमानानां द्रव्याणां निजपर्ययः । वर्तनाकरणात्कालो भजते हेतुकर्तृताम् ॥ ४२ ॥
 न चास्य हेतुकर्तृत्वं निःक्रियस्य विरुध्यते । यतो निमित्तमात्रेऽपि हेतुकर्तृत्वमिष्यते ॥ ४३ ॥

जो स्वयं हि क्रियावान् अर्थात् क्रियारूप से परिणत होनेकी शक्ति से सदा युक्त हुआ करते हैं वे जब क्रियारूप से परिणत होने लगते हैं तब जो सहायत्व को धारण करता है अर्थात् जो मदद पहुँचाता है वह धर्मद्रव्य कहा जाता है । मछली कि गतिक्रिया में जिसप्रकार जल आश्रय होता है उसीप्रकार जीव और पुद्गलों की गतिक्रिया से परिणत होनेकी शक्ति प्रकट होनेमें धर्मद्रव्य साधारण आश्रय-निमित्तकारण होता है । ('द्रव्याणां शक्त्यन्तराविभक्तिः कारणभावाद्युपग्रह इत्याख्यायते ।' रा. बा. अ. ५, सूत्र १२, वा. ३) जो स्थितिरूप से परिणत होने लग जाते हैं उनका जो मात्तव्य करता है अर्थात् स्थितिरूप परिणतिक्रिया में मदद पहुँचाता है उसे जिनका दर्शन निरावरण हो गया है ऐसे जिनैव भगवान् अधर्म कहते हैं । पशुओं की स्थितिरूप परिणतिक्रिया में जिसप्रकार भूमि आश्रय-कारण होती है उसीप्रकार जीव और पुद्गलों की स्थितिरूप से परिणत होने की शक्ति व्यक्त होनेमें अधर्मद्रव्य साधारण आश्रय-निमित्तकारण होता है । जिसमें द्रव्य प्रकाशित होने है अथवा जो स्वयंप्रकाशन होता है अथवा जो द्रव्यो को अवकाश देता है वह आकाश है । वह आकाशद्रव्य जीव, पुद्गल, काल, अधर्म और धर्म इन द्रव्यो के अवगाहन का हेतु होता है-अवकाश देता है । इन निःक्रियद्रव्यो का क्रियापरिणति में हेतु बननेका स्वभाव नष्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्रियारूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य रखनेवाले द्रव्यो की सामर्थ्य को उत्तेजित-प्रबोधित करना ही विवक्षित है । परिणामादिक्रियाएँ जिसके निमित्त से होती हैं वे काण्डद्रव्य हैं । विद्वज्जन वर्तना को उगवा देखन देते हैं । द्रव्य की प्रत्येक पर्याय से द्रव्यकी एकसमयमात्र-अवधिवाली उत्पत्तिद्रव्यप्राप्यतात्मक हि सत्ता है अन्य नहीं इसप्रकार की बुद्धि आदि जो होते हैं उन्हे वर्तना कहा है । अपनी पर्यायों की रूप से स्वयं परिणत होनेवाले द्रव्यों की वर्तना-ममयमात्रावधिकपरिणति-अर्थपर्याय में करण-निमित्तकारण बन जाने से कालद्रव्य हेतुकर्तृता को धारण करता है-निमित्त पड़नेसे हेतुकर्ता कहा जाता है । इस काल के हेतुकर्ता होने में किसी बात का विरोध नहीं है; क्योंकि जो निमित्त होता है उसका हेतुकर्ता होना इष्ट-अभिलषित है ।

इसमें नीचे दो हुई बातें स्पष्ट हो जानी हैं - (१) जीव और पुद्गलों की गति और स्थिति में दोनों परिणाम हैं । (२) धर्मद्रव्य सक्रिय द्रव्यों की गतिक्रिया परिणति में निमित्तकारण पड़ता है और अधर्मद्रव्य उन्हीं द्रव्यों की स्थितिक्रिया परिणति में निमित्तकारण पड़ता है । (३) धर्म, अधर्म आदि द्रव्य निःक्रिय होनेपर भी उनका निमित्तकारणत्व या निमित्तकर्तृत्व बाधित नहीं होता; क्योंकि निःस्वयं परिणत होनेवाले द्रव्यों की परिणतिक्रियाएँ निमित्त परिणममान द्रव्य का बल उत्तेजित करना है इत्यादि भाव विवक्षित होता है । (४) द्रव्य स्वयं परिणत हैं न, न । दूसरा निमित्तभूत द्रव्य-वह चाहे सक्रिय हो या निःक्रिय, चाहे वह प्रेरक हो या न हो-परिणतमनशील द्रव्य की परिणतमनशक्ति को सिर्फ उत्तेजित-प्रबोधित करता है । (५) निमित्त में प्रेरकत्व का अभाव और निःक्रियत्व ही हेतुकर्तृत्व इष्ट है । (६) निमित्त को हेतुकर्ता, निमित्तकर्ता, प्रयोजक या प्रयोजककर्ता और निमित्त-कारण कहनेमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होती ।

आचार्यप्रवर पूज्यशास्त्रामीने इसी आशय को दृष्टान्तद्वारा सुतरा स्पष्ट किया है । उल्लेख -

को निजार्थः ? वर्तते द्रव्यपर्यायः । तस्य वर्तयिता कालः । 'यद्येवं कालस्य क्रियावत्त्वं प्राप्नोति, यथा शिष्योऽधीते उपाध्यायः अध्यापयति ।' नैष दोषः । निमित्तमात्रेऽपि हेतुकर्तृव्यपदेशो दृष्टः यथा कारीषोऽग्निरध्यापयति । एव कालस्य हेतुकर्तृता । (स. सि. अ. ५, सूत्र २२, पृ. १८५, सौ. स.)

निष् का-प्रयोजक का क्या अर्थ है ? इच्छा का पर्यायस्वरूप से परिणमन हो रहा है। इच्छा की परिणति को काल करता है। (पू. प.) 'यदि इच्छा की परिणति को काल करता है' ऐसा माना तो कालइच्छा को (जीव और पुद्गलइच्छाओं के समान) क्रियावान् मानना होगा। (जैन शास्त्रों में कालइच्छा को निष्क्रिय माना है।) जैसे इच्छा अध्ययन करता है और अध्यापक अध्ययन कराता है। (अध्यापक सक्रिय होनेसे उसकी अध्यापनक्रिया ठीक है। इस अध्यापककी तरह कालइच्छा को भी उसकी प्रयोजक माननेपर सक्रिय मानना पड़ेगा।) यह बौध नहीं है। इच्छा निमित्तमात्र होनेपर भी उसकी हेतुकर्ता यह संज्ञा देसनेमें आती है, जैसे कंडों का अग्नि अध्यापन कराता है। (अध्येता स्वयं अध्ययनक्रियारूप से परिणत होता है। कंडों का अग्नि स्वयं प्रकाशित होता है और अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। इस प्रकाश का सहारा पानेपर अध्येता स्वयं अध्ययनक्रियारूप से परिणत होने लग जाता है। इस प्रकार अध्येता की अध्ययनक्रिया में सिर्फं सहायक होनेपर भी अर्थात् अध्येता की अध्ययनशक्ति की सिर्फं प्रबोधित करनेवाला होनेपर भी कारीय अग्नि को हेतुकर्ता कहा जाता है।) इसी प्रकार काल की भी हेतुकर्तृता स्पष्ट हो जाती है। (अग्नि का प्रकाशनकाल और अध्ययनक्रिया का काल समान होनेसे अग्नि की अध्ययनक्रिया का हेतुकर्ता कहा जाता है। अग्नि के प्रकाशनकाल में और अध्ययनक्रिया के कालमें बौधपर्य होनेपर अंधेरेमें अध्ययनक्रिया का होना असम्भव है। अतः दोनों को क्रियाएं समकालभाविनी होनेपर हि अग्नि और अध्ययनक्रिया में निमित्त-नैमित्तिकभाव घटित हो सकता है, अन्यथा नहीं यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अग्नि में प्रेरकत्व का अभाव होनेपर भी यहां उसकी हेतुकर्तृता स्पष्ट हो जाती है।

धर्मइच्छा, अधर्मइच्छा, आकाशइच्छा और कालइच्छा निष्क्रिय होनेपर भी जीव-पुद्गलों की परिणतिक्रिया में उन दोनों के बल का मिश्र आधानमात्र करते हैं। अतः उनकी जो हेतुकर्तृ यह संज्ञा की जाती है वह विषद नहीं पड़ती। जीव और पुद्गल स्वयं परिणत होते हैं तो भी उनकी परिणति निमित्त के अभाव में नहीं हो सकती, फिर वह परिणति चाहे एकसमयमात्रवर्तनी हो या अनेकसमयमात्रवर्तनी। परिणतियां चाहे अर्थपर्यायस्वरूप हों या व्यजनपर्यायस्वरूप हो वे निमित्त का अभाव होनेपर अस्तित्व नहीं बन सकती। पिछले उद्धरण में भी जो 'बलाधानमात्रम्' यह पद पाया जाता है उसने भी करणार्थ और अवधारणार्थ का बोध हो जाता है। कार्योत्पत्ति के समय उपादान बल अर्थात् परिणमशक्ति में अवश्य हि युक्त होता है, किन्तु उसका आधान-उत्तेजन-प्रबोधन निमित्त या हेतुकर्ता हि करना है या उससे हि होता है।

अब यापर 'आधान' इस शब्द के अर्थपर विचार किया जाता है। जिसप्रकार उपादान की कार्यरूप परिणति के अनन्तरपूर्वकाल में बलसम्पन्न-शक्तिसम्पन्न-परिणमनाभिमुख होता है उसीप्रकार निमित्त या हेतुकर्ता भी शक्तिसम्पन्न होता है। उपादान अपनी शक्ति निमित्त को और निमित्त अपनी शक्ति उपादान को नहीं दे सकता। कर्मरूप या कर्मोदयारूप निमित्त अपनी फलदानशक्ति से अशुद्धजीवरूप अशुद्ध उपादान की कर्मफल भोगन को पर्यायशक्ति को उत्तेजित-प्रबोधित करता है।

संकारिभामग्री-जिसे निमित्त भी कर्त्ते हैं-भी शक्तिसम्पन्न होती है इस अभिप्राय का समर्थन करनेके लिये नीचे शास्त्रीय प्रमाण पेश किये जाते हैं--

"किं ग्राहकप्रमाणाभावात् शक्तेः अभावः, अतीन्द्रियत्वात् वा ? तत्र आद्यः पक्षः अयुक्तः, कार्योत्पत्त्यन्यथानुपत्तिजनितानुमानस्य एव तद्ग्राहकत्वात् । 'ननु सामान्यधीनोत्पत्तिकत्वात् कार्यार्थानां कथं तदन्यथानुपपत्तिः यतः अनुमानात् तत्तिष्ठति स्यात् ?' इत्यप्यसमोचोनं यतः न अस्माभिः सामान्याः कार्यकारित्वं प्रतिषिध्यते; किन्तु प्रतिनियतायाः तस्याः प्रतिनियकार्यकारित्वं अतीन्द्रियशक्तिसंज्ञायां अन्तरेण असम्भाव्य इति असावपि अभ्युपगन्तव्या " (प्र. क. मा., नि. सा. सं., पृ. १९७)

शक्ति का जो अभाव बताया जाता है वह क्या उस शक्ति को ग्रहण करनेवाले प्रमाण का अभाव होनेसे बताया जाता है या वह शक्ति अतीन्द्रिय होनेसे-इन्द्रियग्राह्य न होनेसे ? उन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष समीचीन

नहीं है-अयोग्य है; क्यों कि शक्ति का अभाव होनेपर कार्य की उत्पत्ति न होनाक्य हेतु के द्वारा उत्पादित किया गया अनुमान हि उस शक्ति का प्रवृत्त करता है । 'कार्यों की उत्पत्ति सहकारिसामग्री के अधीन होनेसे जिस अनुमान से शक्ति की सिद्धि होनेवाली है उस अनुमान की निष्पत्ति करनेवाला कार्योत्पत्त्यन्यायानुपपत्तिरूप हेतु कैसे सिद्ध होगा?' यह आशय भी ठीक नहीं है; क्यों कि सामग्री के कार्यकारित्व का प्रतिषेध हम नहीं करते । हमारे कहने का भाव यह है कि अतीन्द्रिय शक्ति के सद्भाव के बिना विशिष्ट सहकारिसामग्री की विशिष्ट कार्य के विषय में कर्तापन असम्भव है । अतः इस शक्तिका भी स्वीकार करना आवश्यक है । दूसरा प्रमाण—

‘यत् कार्यं तत् असाधारणधर्माध्यासितात् एव कारणात् आविर्भवति, सहकारीतरकारणमात्रात् वा न भवति, यथा सुखाङ्कुरादि, कार्यं चेवं निखिलं आविर्भवत् वस्तु इति ।’

(प्र. क. मा. , नि. सा. सं., पृष्ठ १९९)

जो कार्य होता है वह असाधारण धर्म-शक्ति से युक्त हि सहकारिकारण से अस्तित्व बनता है-वह सहकारिकारण से भिन्न कारणमात्र से अर्थात् सिर्फ उपादानकारण से अस्तित्व नहीं बनता, जैसे सुख, अकुर आदि । अंकुररूप कार्य का बीज उपादानकारण है । भूमि, जल आदि सहकारिसामग्री न हो तो बीजरूप उपादान से अंकुररूप कार्य की उत्पत्ति देखनेमें नहीं आती । भूमि, जल आदि सहकारिसामग्री विद्यमान होनेपर भी वह बीज से अंकुररूपकार्य की उत्पत्ति के अनुकूल असाधारणशक्ति से युक्त न हो तो भी बीज से अंकुररूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । ऊपर भूमि में बीज से अकुर की उत्पत्ति नहीं होती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर सिर्फ उपादान से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और सहकारिसामग्री विद्यमान होनेपर भी यदि वह कार्योत्पत्ति के अनुकूल असाधारण धर्म-शक्ति से युक्त न हो तो भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । कर्म सत्ता में होनेपर भी जबतक वह उदयावस्था को प्राप्त होकर अपनी फलदानसामर्थ्यरूप असाधारणशक्ति उसमें व्यक्त नहीं होती तबतक अज्ञानी जीव में विभावरूप से परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान होनेपर भी अज्ञानी जीव विभावरूप में परिणत नहीं होता । यदि ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मकर्म अपनी अनुस्यू अवस्था में भी जीव को ढल देने लग जाता । और एक बात यह भी है कि यदि अज्ञानी जीव कर्म की अनृप अवस्था में भी विभाव-रूप से परिणत होने लगा तो सभी प्रकारों के विभावरूपों से वह परिणत होने लगेगा जो कि असम्भव है; क्यों कि एक विशिष्ट काल में एक हि परिणाम होता है- जिस समय जीव सुखरूप से परिणत होता है उसी समय उसकी दुःखरूप परिणति नहीं होती । सारांश, असाधारण और उपादान की परिणति में उपकारक ऐसी शक्ति से युक्त इन्द्रिय हि निमित्तवत्ता को प्राप्त होता है ।

इन दो उद्घरणों से ‘(१) उपादान के समान निमित्तकारण की विशिष्टशक्तिसंपन्नता और (२) निमित्तकारण का अभाव होनेपर उपादानकारण समर्थ होनेपर भी उससे कार्य की उत्पत्ति न होना’ इन दो बातों का ज्ञान हो जाता है ।

शक्ति और शक्तिमान् इन में कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद होता है । अभेद का कारण यह है कि उसका शक्तिमान् से सर्वथा भिन्नरूप से अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता । इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति का शक्तिमान् के साथ अयुतसिद्धसंबंध या तादात्म्यसंबंध है । ‘कथञ्चिद्भेदाभेदो तादात्म्य’ ऐसा तादात्म्य का लक्षण है । उपादान की शक्ति का उपादान के साथ और निमित्त की शक्ति का निमित्त के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे उपादान अपनी शक्ति का निमित्त को और निमित्त अपनी शक्ति का उपादान को प्रदान नहीं कर सकता और दोनों में से कोई भी दूसरे की शक्ति को अपना नहीं सकता । अतः ऐसी अवस्था में ‘बलाघानमात्रत्वात्’ इस समास में प्रयुक्त किये गये ‘आधान’ इस शब्द का आधान या प्रदान अर्थ असंगत होने से उसका ‘उत्तेजन, प्रबोधन’ यह अर्थ हि युक्त्यागमसंगत मालुम होता है ।

निमित्तर्तुनिमित्तिकभाव की द्विनिष्ठता—

यद्यपि इस विषय में अनन्तपरिचय पाये जाते हैं, तो भी महासत्ता की अपेक्षा से उनमें कथञ्चित् अभेद

होता है और अवान्तरसत्ता की या प्रत्येक पदार्थ के असाधारणधर्म की अपेक्षा से कर्षयित् भेद होता है। पदार्थों की परस्पर भिन्नता या उनकी अनन्तता पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से है। 'एकं द्रव्यं अनन्तपर्यायम्' यह आगमवाक्य इसी अभिप्राय का समर्थन करता है। योग्यता रखनेवाले विभिन्न पदार्थों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है अर्थात् पदार्थों में विभिन्नता होनेपर ही उनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा होते हुए भी इस विषय में और एक विशेष उल्लेखनीय बात का यहां प्रतिपादन किया जाना आवश्यक है। एक द्रव्य की पूर्वापरकालीन दो पर्यायों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है। जब दो पर्यायों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है तब पर्यायाधिकनय की प्रधानता होती है और द्रव्याधिकनय की गौणता। पूर्वपर्याय का असाधारणस्वरूप उत्तरपर्याय में नहीं पाया जाता; क्योंकि उत्तरपर्याय का असाधारणस्वरूप पूर्वपर्याय के असाधारणस्वरूप से भिन्न होता है। दूसरी बात यह है कि पूर्वपर्याय के विनाश के बिना उत्तरपर्याय उत्पन्न नहीं होती। पूर्वपर्याय अपने विनाश के द्वारा उत्तरपर्याय की उत्पत्ति में सहायक होती है और पूर्वपर्याय के विनाश का और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति का काल एक होता है। अतः द्रव्य की पूर्वपर्याय उसकी उत्तरपर्याय की उत्पत्ति में सहायक होनेसे और पूर्वपर्याय का असाधारण स्वरूप उत्तरपर्याय में पाया न जानेसे पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय की उत्पत्ति में निमित्तकारण बन जाती है। इस विषय के समर्थन के लिये नीचे जो प्रमाण पेश किया गया है वह अत्यधिक विचारणीय है।

मतिपूर्वकत्वे श्रुतस्य तदात्मकत्वप्रसङ्गो घटवत्, अतदात्मकत्वे वा तत्पूर्वकत्वा-
भावः ॥ ३ ॥ कश्चिद्बाह् मतिपूर्वं श्रुतं। तदपि मत्यात्मकं प्राप्नोति। कारणगुणानुविधानं हि काय
वृष्टं, यथा मृत्निमित्तः घटः मृदात्मकः। अथाऽतदात्मकत्वमिष्यते, तत्पूर्वकत्वं तर्हि तस्य होयते इति।

न वा, निमित्तमात्रत्वाद्दण्डादिवत् ॥ ४ ॥ न वैष दोषः। किं कारणम्? निमित्तमात्र-
त्वादण्डादिवत्। यथा मृदः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामाभिमुख्ये दण्डचक्रयोर्बैषयप्रयत्नादि निमित्तमात्रं
भवति। यतः सत्यपि दण्डादिनिमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरु-
त्सुकत्वात् घटोभवति, ततः मृत्पिण्ड एव बाह्यदण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्यन्तरपरिणामसाध्याद
घटो भवति, न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्व। तथा पर्यायिपर्याययो स्यादन्यत्वादात्मनः
स्वयमन्तःश्रुतभवनपरिणामाभिमुख्ये मतिज्ञानं निमित्तमात्रं भवति। यतः सत्यपि सम्यग्दृष्टेः श्रोत्रे-
न्द्रियबलाधाने बाह्याचार्यपदार्थोपदेशसन्निधाने च श्रुतज्ञानावरणोदयवशोऽकृतस्य स्वयमन्तःश्रुतभवन-
निरुत्सुकत्वादात्मनो न श्रुतं भवति। ततो बाह्यमतिज्ञानादिनिमित्तापेक्ष आत्मा एव आभ्यन्तर-
श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमापादितश्रुतभवनपरिणामाभिमुल्याच्छ्रुतो भवति। न मतिज्ञानस्य श्रुतभवन-
मस्ति, तस्य निमित्तमात्रत्वात्।

अनेकान्ताच्च ॥ ५ ॥ नायमेकान्तोऽस्ति 'कारणसदृशमेव कार्यम्' इति। कुतः? तत्रापि सप्त-
भङ्गोसम्भवात्। कथम्? घटवत्। यथा घटः कारणेन मृत्पिण्डेन स्यात्सदृशः, स्यान्न सदृश इत्यादि।
इति मृदद्रव्याजीवानुपयोगाद्यादेशात्स्यात्सदृशः, पिण्डघटसंस्थानाविपर्यायादेशात् सदृशः। पूर्ववदुत्तरे
भङ्गा नेतव्याः। ययैकान्तेन कारणानुरूपं कार्यं, तस्य घटपिण्डशिबकाविपर्याया न उपलभ्येरन्।
किंच-घटेन जलधारणादिव्यापारो न क्रियेत, मृत्पिण्डे तददर्शनात्। अपि च मृत्पिण्डस्य घटत्वेन
परिणामः स्यात्, एकान्तसदृशत्वात्। न चैव भवति। अतो नैकान्तेन कारणसदृशत्वम्। तथा श्रुतं
सामान्यादेशात्स्यात्कारणसदृशं, यतो मतिरपि ज्ञानं, श्रुतमपि। अव्यवहित्वाभिमुख्यग्रहणनानाप्रकारार्थ-
प्ररूपणसामर्थ्याविपर्यायादेशात्स्यात् कारणसदृशम्। पूर्ववदुत्तरे भङ्गा नेतव्याः। [रा. वा. अ. १
सू. २० वा० ३।४।५]

‘भूतज्ञान को मतिपूर्वक अर्थात् मत्तिकारणक कहा गया है। अतः भूतज्ञान भी मतिस्वरूप हो जानेकी अपेक्षा बड़ी हो जाती है। कारण के पुर्णों से युक्त हि कार्य बेलने में जाता है, जैसे मत्तिकारणक घट मत्तिका के स्वरूप से युक्त होता है। कार्य का कारण के स्वभाव से युक्त होना यदि अभिप्रेत न हो तो कार्य का कारण-पूर्वकत्व बाधित हो जाता है’ ऐसा कोई कहता है; किन्तु यह बोल उपस्थित न होनेका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि घट की उत्पत्ति में दण्डचक्रादि जिसप्रकार निमित्तमात्र होते हैं उसीप्रकार भूतज्ञानरूप परिणति में पूर्ववर्ती मतिज्ञान निमित्तमात्र होता है। घटरूप परिणति के लिये अंतरंग परिणाम के रूप से मत्तिका के स्वयं तैयार रहनेपर दण्ड, चक्र, पुष्पप्रयत्न आदि का समूह सिर्फ निमित्त होता है। स्वयं कंकरों से भरा हुआ मत्तिका का पिण्डरूप परिणाम घटरूप परिणति के लिए अंतरंग में परिणाम के रूप से स्वयं तैयार न रहने से बंडादिरूप निमित्तकारणों के विद्यमान रहनेपर भी घटरूप से परिणत नहीं होता। इससे बाह्य दण्डादिरूप निमित्तकारणों की अपेक्षा रखनेवाला मत्तिका का पिण्ड हि आभ्यन्तर परिणाम का साक्षिण्य होने से अर्थात् घटरूप परिणति के अन्तर्लपूरुबंकाल में घटनिष्पत्ति के योग्य मूलपरिणाम की प्रत्यासत्ति होनेसे घटरूप से परिणत होता है—दण्डचक्रादि घटरूप से परिणत नहीं होते। इसप्रकार दण्डचक्रादिकों का निमित्तमात्रत्व है। इस वृष्टान्त के समान पर्याय और पर्यायवान् में कथञ्चित् भेद होनेसे भूतज्ञानरूप परिणति के लिए अंतरंग में परिणाम के रूप से परिणत होनेके लिए आत्मा के स्वयं तैयार रहतेसमय मतिज्ञान सिर्फ निमित्त होता है। सम्यग्बुद्धि की ओर्गेन्रिद्रिय का बल उत्तेजित होनेपर और पदार्थों का आचार्यकृत बाह्य उपदेश का साक्षिण्य होनेपर भी भूतज्ञानावरणकर्म के उदय के द्वारा बल की गयी भूतज्ञान के रूप से परिणत होनेके लिए तैयार न हुई इस आत्मा का भूतज्ञान आधिभूत नहीं होता। उस कारण से बहिरंग (भूतज्ञानरूप पर्याय से बहिर्भूत) मतिज्ञानादिरूप निमित्तकारणों की अपेक्षा रखनेवाली आत्मा हि भूतज्ञानावरणकर्म के अयोपशम के कारण बने हुए भूतरूप से परिणत होनेवाले अन्त्यन्तरपरिणाम के रूप से तैयार होनेसे भूतज्ञानरूप से परिणत होती है। मतिज्ञान का भूतज्ञान के रूप से परिणमन नहीं होता; क्योंकि मतिज्ञान आत्मा की भूतज्ञानरूप परिणति में सिर्फ निमित्तकारण पड़ता है। पूर्वपक्षकार ने ऊपर जो दोषापादन किया है वह ठीक नहीं है; क्योंकि ‘कार्य कारण के सद्गुण हि होता है’ इसप्रकार का एकान्त नहीं है—वह अंशतः कारण के सद्गुण होता है और अंशतः विसद्गुण भी होता है। कार्य का कारण के साथ अंशतः साद्गुण और अंशतः विसद्गुण होनेका क्या कारण है? समाधान—उस सद्गुणता के और विसद्गुणता के विषय में भी सत्तन्मयी न्याय का सावकाश होना उसका कारण है। वह न्याय बड़ा सावकाश कैसे होता है? समाधान—घट के समान अर्थात् जैसे मत्तिका का घट कथञ्चित् कारणभूत मत्तिका के पिण्ड के समान होता है और कथञ्चित् समान नहीं होता इत्यादि। जुलासा-मत्तिकाद्रव्य, अजीब, उपयोग का अभाव आदि की मुख्यता की दृष्टि से वह कथञ्चित् सद्गुण होता है और पिण्ड, घटाकार आदिरूप पर्याय की मुख्यता से वह कथञ्चित् सद्गुण नहीं होता। पूर्व के समान आगेके भंग जानना। जिसके मत में कार्य एकान्तरूप में अर्थात् सभी प्रकारों से कारण के समान होता है उसे घट, पिण्ड, शिखर, आदि पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। दूसरी बात है कि मत्तिका के पिण्ड में जलधारणादिक्रियाएं दिखाई न देनेसे वे कियामें घट के द्वारा भी नहीं की जा सकेगी इस के अतिरिक्त एक बात यह है कि जिसप्रकार मत्तिका के पिण्ड वः घटरूप से बना हुआ परिणाम सर्वथा मृपिण्ड के समान होता है उसीप्रकार मृगुरादि के आघातके कारण होनेवाला घट का परिणाम भी घटाकार के रूप से हि होगा; क्योंकि (पूर्वपक्षकार की दृष्टि से) कार्य और कारण में सर्वथा साद्गुण होता है। किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः कार्य का कारण के साथ सर्वथा साद्गुण नहीं है। उस प्रकार मतिज्ञान भी ज्ञान होनेसे और भूतज्ञान भी ज्ञान होनेसे ज्ञानसामान्य की मुख्यता की दृष्टि से भूतज्ञानरूप परिणाम कथञ्चित् कारणसद्गुण अर्थात् मतिज्ञान सद्गुण होता है। इन्द्रियां और श्रेयपदार्थ इन में व्यवधान का अभाव होनेपर जब श्रेयपदार्थ इन्द्रियों के सामने साक्षात् आ जाते हैं तब हि उनकी जानने की सामर्थ्य मतिज्ञान में होती है। ऐसे सत्त्विकृष्ट अर्थ को ग्रहण करनेकी सामर्थ्य से युक्त ज्ञानसामान्य की मतिज्ञानरूप पर्याय की मुख्यता की दृष्टि से नामाप्रकार से अर्थों का चिंतन करने की सामर्थ्य से युक्त ज्ञानपर्यायरूप भूतज्ञानरूपपर्याय अपने कारणरूप मतिज्ञान

के कर्णचित् सत्त्वा नहीं है अर्थात् चित्सत्त्व है । पूर्वकर्णों के समान उत्तरर्ण समझना ।

इस उद्धरण में नीचे की हुई बातों का साथ होता है— (१) निमित्तनैमित्तिकभाव योग्यता एतन्नेवासे दो विभिन्न द्रव्यों में होता है । (२) एक द्रव्य की दो पर्यायें पर्यायाधिक नय की प्रधानता की दृष्टि से (इत्याधिकनय गौण होनेपर) विभिन्न होनेपर उन दोनों पर्यायों में निमित्तनैमित्तिकभाव होता है । (३) द्रव्य की पूर्वपर्याय अनन्तरत्तरकालाभावी पर्याय का उपादानकारण होती है । (४) उपादान और उपादेय में कर्णचित् निष्प्रता होती है और कर्णचित् अधिप्रता भी । (५) उपादान हि कार्यरूप से परिणत होता है—निमित्त उसरूप परिणत नहीं होता । [निमित्त को अधिकित्कर माननेसे उसका निमित्तत्व हि नष्ट हो जानेसे निमित्तनैमित्तिकभाव की द्विनिष्ठता का भी अभाव हो जाता है । अतः निमित्त को अधिकित्कर कैसे माना जाय ?]

पूज्यपाद और पाणिनि आदि व्याकरणों ने 'स्वतन्त्रः कर्ता' इस प्रकार कर्ता की व्याख्या की है । इस लक्षणसूत्र में जो 'स्वतन्त्रः' यह पद प्रयुक्त किया गया है उसका अर्थ जानना आवश्यक है; क्यों कि उसके यथार्थ ज्ञान का अभाव होनेपर कर्ता का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता । जो स्वातन्त्र्य से युक्त होता है उसे स्वतन्त्र कहते हैं । व्याकरणों ने 'प्रधानीमूतधातुत्वार्थक्रियाध्वमुत्पत्तिस्व स्वातन्त्र्यम्' इसप्रकार 'स्वातन्त्र्यम्' इस पद का अर्थ दिया है । वाक्यात्म्यंत मुख्य धातु के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया है उस क्रिया का आध्व होनेका नाम स्वातन्त्र्य है । तत्त्वबोधिनीकार ने भी इसी आशय को पुष्ट करनेवाला स्वातन्त्र्यशब्द का अर्थ 'प्रधानीमूतधातुत्वार्थक्रियाध्वस्व स्वातन्त्र्यम्' इस वाक्य के द्वारा स्पष्ट किया है । 'मृतिका परिणमति' इस वाक्य में स्थित 'परिणम्' धातु के द्वारा प्रोक्त परिणमनक्रिया का मृतिका आध्व होनेसे उसका कर्तृत्व उक्त लक्षण के अनुसार निर्वाच्यरूप से सिद्ध हो जाता है । जिसको प्रयोजकता, हेतुकर्ता या निमित्तकर्ता कहते हैं ऐसा भी एक कर्ता होता है । यह कर्ता अपने हस्तसंचालनादिक्रिया आत्मक परिणामों का उपादानकर्ता होनेसे उसकी कर्तृसंज्ञा बास्तव होनेपर भी नैमित्तिकपरिणाम या परद्रव्य के कार्यभूत परिणाम का वह उपादान के समान यथार्थरूप से कर्ता नहीं है; क्यों कि उपादान जिसप्रकार अपने स्वरूप से उपादेय—कार्य में अन्वित होता है उसीप्रकार निमित्त अपने स्वरूप से नैमित्तिक मे—उपादेय मे—कार्य में अन्वित नहीं होता । अतः निमित्त—हेतु—प्रयोजक की कर्तृसंज्ञा व्यवहाराधित है—उपचरित है—पारम्भाधिक नहीं है । कुम्हार घटनिर्माणक्रिया में निमित्तकर्ता होनेपर भी उसके बिना मृतिकारूप उपादान की घटाकाररूप परिणति होना असम्भव है । यदि कुम्हार को सर्वथा अधिकित्कर माना तो कुम्हार का अभाव होनेपर भी मृतिका अपनेआप घटादिकार्यरूप से परिणत होने लगगी जो कि असंभव और प्रतीति के विरुद्ध है । हां, उपादानमूत मृतिका जिसप्रकार घटादिकरूप से परिणत होती है उसीप्रकार निमित्त या सहकारिसामग्री घटादिकरूप से परिणत नहीं होती । इस दृष्टि से निमित्त अवश्य अकिञ्चित्कर है और कर्ता भी नहीं है । सारांश, निमित्त सर्वथा अधिकित्कर नहीं कहा जा सकता । बायुवेग के कारण सागरपर उठनेवाली तरंगे सागर के परिणाम हैं, समीरण के—बायु के परिणाम नहीं है यह सर्वजनप्रतीत तथ्य है । यद्यपि तरंगे सागर की परिणतिकर हैं तो भी उनका उद्भाव बायुवेग के बिना नहीं होता । यदि ऐसा होता तो सागर जमादि से अनन्तकालक प्रभुत्व हि रहा करता । किन्तु वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है । अतः उपादान से कार्य की उत्पत्ति होनेमें निमित्त भी अपना कुछ सहस्त्व रखता है । यदि सागर परिणमशील न होता—हृदय नित्य होता तो करान्तकाल का भी पवन सागर को उत्तरण नहीं बना सकता है यह अभिप्राय बिल्कुल ठीक है, किन्तु इसमें अपनी परिणमनशीलता से हि सागर उत्तरण होता है इस अभिप्राय की सिद्धि नहीं हो सकती ।

इस निमित्तकर्ता—प्रयोजककर्ता का लक्षण आचार्यश्री वेबनन्दि ने अपने जनेन्द्रव्याकरण में 'तद्योजको हेतुः' इस प्रकार से दिया है । आचार्य पाणिनि का किया हुआ लक्षणसूत्र 'तत्प्रयोजको हेतुः' इसप्रकार है । जनेन्द्रियसूत्र का व्याख्यान महावृत्ति में 'योजकः प्रेरकः । तस्य स्वतन्त्रस्य योजकः यः अर्थः, तत् कारकं हेतुमयम् भवति । पुल्लङ्गकर्तृसञ्ज्ञासमाधेश्च कर्तृसञ्ज्ञां च' इस प्रकार किया गया है । यहाँ 'योजकः' इस पद का 'प्रेरकः' ऐसा अर्थ किया गया है । प्रधानीमूतधातुत्वार्थरूप स्वतन्त्र कर्ता को जो अर्थ प्रेरक होता है उसे हेतु कहते हैं और कर्ता भी ।

‘तत्प्रयोजको हेतुः’ इस वाणिनीयसूत्र की मट्टोबिबीक्षितकृत व्याख्या ‘कर्तुः प्रयोजकः हेतुसम्बन्धः कर्तृसम्बन्धश्च स्वत्’ इसप्रकार की है। बहुवृत्तिकार की व्याख्या का और मट्टोजिकृत इस व्याख्या का अन्तर्गत एक ही है। अधिक स्पष्टता के लिए यहाँपर तत्त्वबोधिनी का उद्धरण ऐसा किया जाना आवश्यक है। “तच्छब्देन ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ इति पूर्वसूत्रोपासः कर्ता परामृश्यते। तस्य कर्तुः प्रयोजकः प्रेरकः तद्व्यापारानुकूलव्यापारवानित्यर्थः। चकारः एकसम्बन्धाधिकारवाधनार्थः। तत्राह ‘हेतुसम्बन्धश्चेति’।” “सूत्रस्थित ‘तत्’ इस शब्द के द्वारा ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ इस पूर्वसूत्र में लिया गया ‘कर्ता’ यह वह इस सूत्र में लिया जाता है। उस कर्ता का प्रयोजक अर्थात् स्वतन्त्र कर्ता की क्रिया के अनुकूल किया करनेवाला जो होता है उसे हेतु और कर्ता कहते हैं। सूत्रस्थित चकार एक-सम्बन्धाधिकार को बाधित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसी अभिप्राय से व्याख्याकार ने ‘हेतुसम्बन्धः कर्तृसम्बन्धश्च’ ऐसा कहा है।”

इससे स्पष्ट हो जाता है कि—स्वतन्त्र कर्ता की क्रिया के अनुकूल दूसरे द्रव्य को जो किया होती है उस क्रिया से युक्त—उस क्रिया का आशय होता है उसे हेतु और कर्ता कहते हैं। अतः ‘अभिनृम्भनव्यापारानुकूल-व्यापारवर्त्तिभूतम्’ यह निमित्त का लक्षण घटित होता है। तत्त्वबोधिनोकार के अनुसार ‘प्रेरक’ का अर्थ ‘स्वतन्त्र कर्ता की क्रिया के अनुकूल किया से जो युक्त होता है वह’ ऐसा है और वह अर्थ अध्यात्मशास्त्र में स्वीकृत किया गया है। इस विषय का समर्थक आचार्यप्रवर अमृतचन्द्रसूरी के आत्मव्याप्तिटीका का अंश यहाँ नीचे पेश किया जाता है।

“यथा किल कुलालः कलशसम्भवानुकूलं आत्मव्यापारपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तं आत्मनः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहङ्कार-निर्भरः अपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति; तथा आत्मा अपि पुद्गल-परिणामानुकूलं अज्ञानात् आत्मपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तं आत्मनः अव्यतिरिक्तया परिणति-मात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः पुद्गलपरिणामाहङ्कारनिर्भरः अपि स्वपरि-णामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलात् अव्यतिरिक्तं पुद्गलात् अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति।” [स. सा. गा. ८६, आ. टी.]

कुम्हार का घटोत्पत्ति के अनुकूल जो मानस और शारीर व्यापार (क्रिया) होता है वह कुम्हार की आत्मा से अभिन्न होता है और उसकी आत्मा से अभिन्न ऐसी सिर्फ परिणतिरूप क्रिया के द्वारा किया जाता है। ऐसे आत्मव्यापाररूप परिणाम का कुम्हार या कुम्हार की अगुआ आत्मा (उपादान) कर्ता होती है। [कलशोत्पत्ति के अनुकूल होनेसे कलशरूप परिणाम चेतनान्वित न होने से और आत्मा का कलशोत्पत्ति के अनुकूल व्यापार चेतनानुगत होनेसे व्यापारवान् कुम्हार की आत्मा कलशोत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ती है।] मृत्तिका का कलशरूप परिणाम अपने उपादानभूत मृत्तिका से अभिन्न है और मृत्तिका से अभिन्न ऐसी सिर्फ परिणतिक्रिया के द्वारा किया जाता है। ‘मं कलश का निर्माता हूँ’ इस प्रकार के मानसिक भाव से युक्त होनेपर भी उस कलशरूप परिणाम को अपने चेतनानुगत क्रिया के स्वरूप से युक्त नहीं करता। [अतः कलशोत्पत्ति के अनुकूल अपने मानस और शारीर व्यापाररूप परिणाम से युक्त होनेपर भी कुम्हार कलशरूप मृत्तिकापरिणाम का उपादान कर्ता नहीं होता।] मृत्तिका से बननेवाला परिणाम (घट) यद्यपि कुम्हार की क्रिया के अनुकूल कलशाकार को धारण करता है तो भी वह विशिष्टाकाररूप से होनेवाला परिणमन मृत्तिका का होनेसे कुम्हार उस कलश का उपादान-कारण या उपादानकर्ता नहीं बन सकता। मृत्तिका से बननेवाला कलश मृत्तिका के स्वरूप से भिन्न स्वरूपवाला (चेतनस्वरूपवाला) न होनेसे मृत्तिका से कर्वाचित अभिन्न होता है और मृत्तिका से कर्वाचित अभिन्न ऐसी उसकी परिणतिमात्ररूप क्रिया के द्वारा किया जाता है। ऐसे मृत्तिकोपादानक कलश का निमित्तभूत कुम्हार उपादानकर्ता

वहीं हो सकता; क्यों कि कलशरूप परिणाम अचेतन होता है और निमित्तमूल कुम्हार चेतन होता है और उसके हस्तसंचालनादिवरूप शारीरपरिणाम और उसके मानसपरिणाम चेतनान्वित होते हैं। अतः कलश जैसे अचेतन परिणाम का चेतन आत्मा या उसका चेतनात्मक परिणाम उपादानकर्ता नहीं हो सकता।

जिसप्रकार कुम्हार अपने हस्तसञ्चालनादिवरूप परिणाम का और अपने मानस परिणाम का उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार आत्मा अपन विभावभावों का उपादानकर्ता है। अज्ञान के कारण आत्मा के होनेवाले विभाव-परिणाम पुद्गलोपादानक कर्मरूपपरिणति के अनुकूल होते हैं। ये विभावरूप परिणाम अशुद्ध आत्मा से अभिन्न होते हैं। यह अभिन्नता अशुद्धनिश्चयनय से है। ये शुद्ध आत्मा से भिन्न होते हैं; क्यों कि शुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्ध हि हुवा करते हैं। जिसप्रकार का उपादान होता है उसीप्रकार का उसका उपादेय-परिणाम-कार्य होता है ऐसा नियम है। ये विभावपरिणाम अशुद्ध आत्मा से कर्षित अभिन्न ऐसी आत्मा की परिणतिक्रिया के द्वारा किये जाते हैं। अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा अपने अशुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता हो सकता है। आत्मा का यह विभावरूप परिणामन कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति के अनुकूल पड़ता है और पुद्गलों की कर्मरूप परिणति अज्ञानी जीव के विभावभाव के अनुरूप होती है। कर्मयोग्य पुद्गलों की यह कर्मरूप परिणति पुद्गल से कर्षित अभिन्न होती है और पुद्गल से कर्षित अभिन्न ऐसी परिणतिमात्ररूप क्रिया के द्वारा की जाती है। ऐसी पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणति का अशुद्ध आत्मा भी उपादानकर्ता नहीं हो सकती। आत्मा का विभाव परिणाम चेतनान्वित होता है तो पुद्गल का कर्मरूप परिणाम अचेतन होता है। अतः अचेतन परिणाम का उपादानकर्ता चेतन आत्मा नहीं हो सकती, फिर भले हि वह अशुद्ध भी हो।

कुम्हार मूलिका के घटरूप परिणाम का निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता-प्रयोजककर्ता होता है; क्यों कि उसका हस्त-संचालनादिवरूपपरिणाम कलशोत्पत्तिक्रियाके अनुकूल होता है और आत्मा का परिणाम पुद्गल के कर्मरूप परिणाम का निमित्तकर्ता होता है; क्यों कि आत्मा का विभावपरिणाम पुद्गल की कर्मरूप परिणति के अनुकूल होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसका परिणाम उपादान की कार्यरूपपरिणति के अनुकूल होता है और जिसके परिणामन का काल उपादान की परिणति के काल से अभिन्न होता है वह निमित्त, निमित्तकर्ता, हेतुकर्ता या प्रयोजककर्ता होता है और यह निमित्तकर्ता उपादेय का-कार्य का कर्ता नहीं बनता। अतः उपादान का स्वरूप और निमित्त का स्वरूप इनमें विभिन्नता होनेसे और उपादान के स्वरूप के समान निमित्त का स्वरूप परिणाम में न पाया जानेसे परिणाम की उत्पत्ति के विषय में निमित्त सहकारि होनेपर भी अकिञ्चित्कर है यह अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। भवितुमवन्वयापारानुकूलव्यापारकत्व का नाम हि सहकारित्व है। अतः निमित्त को सहकारिकाकारण यह मन्ना दी जाती है। निमित्त को कर्ता कहनेमात्र से वह यथार्थ कर्ता या उपादानकर्ता नहीं बन पाता। निमित्त की कर्ता यह मन्ना व्यवहाराश्रित है। उसको यथार्थ कर्ता मानना अज्ञान है। यद्यपि निमित्त परमायतः कर्ता नहीं है तो भी उसकी उपादान की परिणतिक्रिया की सहायिनी परिणति के बिना उपादान परिणमनाप्रसूय होनेपर भी वह विशिष्ट-आकाररूप से परिणत नहीं होगा। निमित्त की सहायिनी क्रिया के अभाव में भी या उसके अकिञ्चित्कर होनेपर भी यदि उपादान विशिष्ट कार्यरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो कुम्हार तटस्थ होनेपर भी मूलिका घटरूप में परिणत होगी इतना हि नहीं अपि तु वह तत्त विशिष्ट कार्यरूप से परिणत होती रहेगी और उसके कार्य की अनेकविधता नष्ट हो जायगी। कर्म के उदयादिक का अभाव होनेपर भी अज्ञानी जीव विभावपरिणामरूप से परिणत होता रहेगा, उसके विभावरूप परिणाम की अनेकविधता नष्ट हो जायगी, विभावों की संवत्ता, तीक्ष्णता आदिरूप प्रकर्षप्रकर्ष नहीं बनेगा इतना हि नहीं, अपि तु उसका अज्ञान सदा के लिए बना रहेगा। अतः निमित्त की उपादान के साथ होनेवाली परिणति से हि उपादान का परिणाम विशिष्ट आकार को धारण करता है-अन्यथा नहीं इस अभिप्राय को स्वीकार करना पड़ता है। निमित्त उपादान की परिणति क्रिया के साथ अनुकूल रूप से परिणत होकर उपादान का सकारि बनता है यह अभिप्राय वास्तव है-केवल व्यवहाराश्रित नहीं है, फिर भले हि उसका कर्तृत्व उपादान के कर्तृत्व के समान न होनेसे उपचरित। यथार्थ हो। 'नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः' (कलश २००) इस वाक्य से अज्ञानी आत्मा के विभाव परिणाम और पौद्गलिक

कर्म के उद्धाररूप परिणाम इनमें होनेवाले निमित्तनैमित्तिकसंबंध का अभाव नहीं हो सकता । उक्त वाक्य का अभिप्राय यह है कि शुद्ध आत्मतत्त्व और परब्रह्म इनमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता । यह अभिप्राय सर्वथा ग्राह्य है; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा का पौर्णलिक कर्म के साथ संबंध सर्वथा छूट गया हुआ होनेसे उसकी विधावरूप परिणामों की उत्पत्ति का संबंध अभाव हो जानेसे और शुद्ध आत्मा अनन्तवीर्य से युक्त होनेसे न वह कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण हो सकता है और न कर्मभाव को प्राप्त न हुई कर्मयोग्य पुद्गलवर्गणाएं उसकी विधावरूप परिणाम की उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ती है । उन दोनों में निमित्त-नैमित्तिकभाव का अभाव होता है इतनाहि नहीं, अपितु बेंयाकरणों के द्वारा बताया गए १०८ संबंधों में से और न्यायशास्त्रसम्मत संबंधों में से किसी भी संबंध का सूत्राव नहीं है । ऐसी अवस्था में कर्तृकर्मत्वसंबंध की बात हि क्या ? यहाँ प्रकरण शुद्ध आत्मतत्त्व का है नहीं । अनावृत्ति कर्मबद्ध हुई अज्ञानी आत्मा का और कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलरूप परब्रह्म का । यदि इनमें भी निमित्तनैमित्तिकभाव का अभाव माना तो कर्मसिद्धान्तकृत व्यवस्था स्वयमेव धराशायिनी हो जायगी और तीर्थंकरोपबिष्ट कर्मसिद्धान्त की व्यर्थता सिद्ध हो जानेसे भगवान् तीर्थंकर की बाणी का सचीचीमत्त्व हि नष्ट हो जायगा ।

इस अभिप्राय का अधिक स्पष्टीकरण करनेके लिए 'कुम्हारः सूक्ष्मं करोति' यह उदाहरण वेश किया जाता है । 'कुम्हार मिट्टी का घट (पापर) करता है' इस वाक्य का अभिप्रेत अर्थ लौकिक दृष्टि से 'कुम्हार घट का कर्ता है' ऐसा होता है । लौकिक दृष्टि से कुम्हार का जो घटकतृत्व है उसका कारण है कुम्हार की घट की उत्पत्ति की समकालभाविनी और सहकारिणी शारीर और मानस परिणति । वस्तुतः परिणति की योग्यता रखनेवाली मिट्टी जिस समय घटरूप से परिणत होने लगती है उसीसमय होनेवाली कुम्हार की मानस परिणति और हस्तसंचालनाविरूप शारीर परिणति सफल होती है अर्थात् मिट्टी से घट बन पाता है । यहाँ पर 'सफल' इस शब्द का जो प्रयोग किया है वह विफल नहीं है । जब मिट्टी कंकरीली होनेसे घटरूप से परिणत होनेके लिए योग्य नहीं होती, तब कुम्हार की मानस और शारीर क्रमभाविनी परिणतियां सफल नहीं होती; क्योंकि उसप्रकार की मिट्टी घटरूप से परिणत नहीं हो सकती । मिट्टी की परिणमनक्रिया और कुम्हार की उस परिणति के अनुकूल हस्तसंचालनाविरूप समकालभाविनी—एकसाथ होनेवाली होनेपर हि मिट्टी घटरूप से परिणत होती है । उन दोनों की परिणतियों में पौर्वापर्य हो तो घटरूप परिणाम की उत्पत्ति होना असंभव है । यहाँ घटरूप परिणति-क्रिया का कर्ता उस परिणतिक्रिया का आश्रयभूत मिट्टी है और घट रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल क्रिया का कर्ता तवाधारभूत कुम्हार है यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है । कुम्हार मिट्टी की घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय न होनेसे वह घट का वास्तव कर्ता नहीं है । उसका घटकतृत्व उसकी घट-संबंधानुकूल क्रिया का सिर्फ आश्रय होनेसे उपचरित है—व्यवहाराश्रित है—यथायं नहीं है । यदि कुम्हार का घट-कर्तृत्व मिट्टी के घटकतृत्व के समान माना तो घट को चेतनाचेतनरूप दो विरोधी स्वभावों से युक्त मानना पड़ेगा । या कुम्हार को अचेतन मानना पड़ेगा जो कि वस्तुस्वभाव के विरुद्ध होनेसे असंभव है ।

यस्तु वस्तु कुस्तेजन्यवस्तुनः

किञ्चनानि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशेव तन्मतं

नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ (स. सा. कलश २१४)

स्वयं परिणत होनेवाली अन्य वस्तु का एक वस्तु जो कुछ भी करती है वह करना व्यवहारिक दृष्टि से है ऐसा अभिप्राय है । निश्चय की दृष्टि से एक परिणत होनेवाली वस्तु में दूसरी कौनसी भी वस्तु नहीं होती । कहनेका भाव यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु अपने असाधारण अत एव व्यावर्तक स्वरूप से अन्य असाधारण स्वभाववाली सभी वस्तुएं भिन्न होनेसे एक वस्तु दूसरी का कर्ता—उपादान नहीं बन सकती । एक वस्तु को दूसरी वस्तु का उपादान कर्ता माना तो दोनों वस्तुओं को एक स्वभाववाली मानना होगा जो कि असंभव है ।

परिणाम में परिणामी का स्वभाव अन्वित होता है। एक असाधारण स्वभाववाली वस्तु का अपने असाधारण स्वभाववाली अन्यवस्तु में अपने स्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता। अतः वे निम्न स्वभाववाली दो वस्तुओं में कर्तृकर्मभाव अर्थात् उपादानोपादेयभाव का होना अतन्मय है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का जो कर्मी कर्ता कहा जाता है वह तर्क व्यवहार है। वह कथन निश्चयन की दृष्टि से नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि निमित्तकर्तृत्व उपचरित अर्थात् व्यवहाराभित है—वास्तव नहीं है।

अधिक स्पष्टता के लिए नीचे दिया जानेवाला प्रमाण सुतरां पठनीय है। देखिए—

मृत्तिका कुम्भभावेन उत्पद्यमाना कि कुम्भकारस्वभावेन उत्पद्यते कि मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेन उत्पद्यते तदा कुम्भकरणाहङ्कारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृत्तकरपुरुषशरीराकारः कुम्भः स्यात् । न च तथाऽस्ति, द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य अवशंनात् । यदि एवं तर्हि मृत्तिका कुम्भकारस्वभावेन न उत्पद्यते किन्तु मृत्तिकास्वभावेन एव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य वशंनात् । एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमात् न कुम्भकारः कुम्भस्य उत्पादकः एव ; मृत्तिका एव कुम्भकारस्वभावः अस्पृशन्ती स्वस्वभावेन कुम्भभावेन उत्पद्यते । एवं सर्वाणि अपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेण उत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेन उत्पद्यन्ते किं स्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेन उत्पद्यन्ते, तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारः तत्परिणामः स्यात् । न च तथास्ति, द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य अवशंनात् । यदि एवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेन उत्पद्यन्ते किन्तु स्वस्वभावेन एव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य वशंनात् । एवं च सति सर्वद्रव्याणां न निमित्तभूतद्रव्यान्तराणि स्वपरिणामस्य उत्पादकानि एव । सर्वद्रव्याणि एव निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावः अस्पृशन्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेन उत्पद्यन्ते । अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनां उत्पादकं उत्पश्यामः यस्मै कुप्यामः । [स. सा. गा. ३७२, आ. टी.]

कुम्भरूप से परिणत होनेवाली मृत्तिका कुम्हार के स्वभाव को लेकर कुम्भरूप से परिणत होती है या मृत्तिका के स्वभाव को लेकर ? यदि कुम्हार के स्वभाव को लेकर मृत्तिका कुम्भरूप से परिणत होती है ऐसा माना तो कुम्भ के उत्पादन के विषय में 'मैं कुम्भ का कर्ता हूँ' इस प्रकार के विचारों से भरे हुए कुम्हार के द्वारा नियंत्रित अत एव कुम्भ की उत्पादन किया मैं जिसके दोनों हाथ लगे हुए हैं ऐसे कुम्हार के शरीर के आकार का कुम्भरूप परिणाम होगा। किन्तु कुम्भ कुम्हार के शरीर के आकारवाला नहीं होता; क्योंकि कि उपादानभूत द्रव्य के परिणाम का उत्पाद अन्यद्रव्य के (निमित्तभूत द्रव्य के) स्वभाव से युक्त होता हुआ देखनेमें नहीं आता। यदि ऐसा है तो अर्थात् यदि उपादानभूत द्रव्य के परिणाम का उत्पाद निमित्तभूत अन्यद्रव्य के स्वभाव से अब युक्त नहीं है तब मृत्तिका कुम्हार के स्वभाव को लेकर कुम्भरूप से परिणत नहीं होती किन्तु मृत्तिका के अपने स्वभाव को लेकर ही वह कुम्भरूप से परिणत होती है, क्यों कि उपादानभूत द्रव्य का कार्यरूप परिणाम उपादान के अपने निजी स्वभाव से युक्त ही देखा जाता है। ऐसा होनेपर कुम्भरूप से परिणत होनेवाली मृत्तिका अपने स्वभाव को छोड़नेवाली न होनेसे कुम्हार कुम्भरूप कार्य का उत्पादक-उपादानकर्ता है ही नहीं-कुम्हार के स्वभाव को स्पष्टतक न करनेवाली मृत्तिका ही अपने निजी स्वभाव को लेकर कुम्भात्मक कार्यरूप से परिणत होती है। इसप्रकार अपने परिणामात्मक पर्यायरूप से परिणत होनेवाले सभी के सभी उपादानभूत द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव को लेकर कार्यरूप से परिणत होते हैं या अपने निजी स्वभावों को लेकर ? यदि सभी उपादानभूत द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव को लेकर अपने कार्यरूप से परिणत होते हैं ऐसा माना तो उन सभी द्रव्यों के परिणाम निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के आकार के होंगे। किन्तु वंसा नहीं है; क्यों कि सभी द्रव्यों के परिणामों का उत्पाद निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभावों से युक्त नहीं देखे जाते ? जब ऐसा है तब अर्थात् उपादानभूत द्रव्यों के परिणाम निमित्तभूत

अन्य द्रव्यों के स्वभावों से युक्त जब नहीं देखे जाते हैं तब सभी द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभावों को लेकर कार्यरूप से परिणत नहीं होते; किन्तु अपने निजी स्वभाव को लेकर हि कार्यरूप से परिणत होते हैं; क्यों कि उपादानभूत द्रव्यों के परिणतों के उत्पाद उपादान के अपने निजी स्वभाव को लिये हुए देखे जाते हैं। ऐसा होनेपर सभी उपादानभूत द्रव्यों के अपने परिणतों के निमित्तभूत अन्य द्रव्य उत्पादक अर्थात् उपादानकर्ता है हि नहीं। सभी के सभी द्रव्य हि निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभावों को स्पर्शक न करते हुए अपने निजी स्वभावों को लेकर हि अपने परिणतों के रूप से परिणत होते हैं। अतः परद्रव्य अर्थात् निमित्तभूत द्रव्यकर्म जीवद्रव्य के सामाधिक्य विभावभावों का उपादानकर्ता होता हुआ हम नहीं देखते कि जिसपर हम कोष करें !

इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि जीव के विभावभाव कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलों की कर्मरूप परिणति में निमित्तकारण पड़ते हैं और कर्मों का उदयरूप परिणाम ज्ञानी जीव को विभावरूप परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है तो भी विभावभाव पुद्गलों की कर्मरूप परिणति का उपादानकारण नहीं हो सकता और बौद्ध्यतिकर्म जीव के विभावभावों का उपादानकारण होता। अतः निमित्त का कर्तृत्व उपचरित अर्थात् व्यवहार-अभिहित है। यह निमित्त अर्थात् प्रयोजक-प्रेरक दो प्रकार का है—(१) चेतन और (२) अचेतन। प्रमाण—‘प्रयोजकः चेतनाचेतनसाधारण्येन विभक्तितः’ (त. बो., पृ. ४२८, नि. सा. सं.)

यह हेतुत्व-हेतुकर्तृत्व-निमित्तकर्तृत्व-प्रेरकत्वरूप-प्रयोजकत्व मुख्य और गौण इसप्रकार दो प्रकार का है। एतद्विषयक प्रमाण—

“प्रेरक उपदेशकः व्यापारकः इत्यर्थः । न चान्येन प्रयुज्यमानस्य स्वव्यापारे स्वातन्त्र्यं हीयते । अन्यथा हि अकुर्वन्त्यपि कारयतीति स्यात् । प्रयोजकत्वं द्विविधं—मुख्यं इतरत् च । ‘देवदत्तः कटं कारयति’ इत्यत्र देवदत्तस्य मुख्यम् । ‘मिक्षा वासयति’ इत्यत्र भिक्षाणां वासहेतुत्वात् प्रयोजकत्वं उपचरितं, न मुख्यम् । न हि भिक्षा ‘यूयं वसय’ इत्येवं प्रयुज्यते ।”

(काशिकाविवरणपञ्जिका, पृ. ३०१, चौ. सं.)

“प्रेरक का अर्थ है उपदेश देनेवाला-क्रिया करानेवाला। दूसरेके द्वारा प्रेरित किया जानेवाले का स्वक्रिया-विषयक स्वातन्त्र्य नष्ट नहीं होता। यदि वह नष्ट होता है ऐसा मान लिया तो किया न करनेवाले के विषय में भी ‘कराता है’ इस प्रयोजक क्रियापद के प्रयोग का प्रसंग खड़ा हो जायगा। मुख्य और इतर (उपचरित) इसप्रकार प्रयोजकत्व दो प्रकार का है। ‘देवदत्त चटाई कराता है’ इस वाक्य में देवदत्त का जो प्रयोजकत्व है वह मुख्य है। ‘भिक्षा ठहराती है’ इस वाक्य में निवसन क्रिया का हेतु भिक्षा होनेसे भिक्षा का प्रयोजकत्व उपचरित है—मुख्य नहीं है। ‘तुम ठहरा’ इसप्रकार भिक्षा प्रेरित नहीं करती।

इस उद्धरण से प्रयोजक के विद्यमान रहते हुए भी उपादान का स्वातन्त्र्य अर्थात् कर्तृत्व नष्ट नहीं होता यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस से प्रयोजकत्व के द्विविध्य का प्लुतासा हो जाता है। चेतन कर्ता उपदेशक के या अन्य के रूपसे उदासीन भी होता है और अनुदासीन भी। अचेतन कर्ता या प्रेरक नियम से उदासीन होता है। प्रयोजक चाहे चेतन हो या अचेतन, उदासीन हो या अनुदासीन, वह परिणममान स्वतन्त्र कर्ता की परिणमनक्रिया के अनुकूल क्रिया से युक्त होकर परिणाम की उत्पत्ति में सिर्फ सहायक होता है—वह उपादान के समान स्वतन्त्र कर्ता नहीं होता, फिर भले हि वह अपनी परिणमनक्रिया का उपादान हो। परिणममान उपादान कर्ता के समान वह परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में नहीं व्यापता अर्थात् उपादान नहीं बनता।

‘देवदत्तः कटं कारयति’ इस उदाहरणवाक्य का प्रकरण की उपयोगिता की दृष्टि से थोड़ा अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता है। तृणादिरूप उपादानकारण जब कार्यरूप परिणति के अभिमुख-योग्य होता है तब हि चटाई बनानेवाला चटाई बनानेके लिए प्रयत्नशील होता है। जब चटाई बनाई जाती है तब तृणादिरूप उपादान-कारण कटमबरूप परिणतिक्रिया का आश्रय होता है और चटाई बनानेवाला तृण की कटरूप से परिणत होनेकी

क्रिया के अनुकूल ऐसी अपनी हस्तसंचालमात्रिक्रिये के युक्त होता है। उपादान की अपेक्षा से तुल्य की कटकृप से परिणत होनेकी क्रिया का या कटकृप निर्धन्य कर्म का कर्ता तुल्यपदार्थ है और कटकर्मजनव्यापारानुकूलव्यापारवान् चट्टाई बनानेवाला प्रयोक्ता है-हेतुकर्ता है। जिस कितो संसारी जीव को चट्टाई की आवश्यकता महसूस होती है वह चट्टाई बनानेवाले से चट्टाई बनवाता है। बनवानेवाले की प्रेरणक्रिया बनानेवाले की क्रिया के और परंपरा से कटकृप से परिणत होनेवाले तुल्य की कटकृप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल पडती है। अतः लौकिक व्यवहार में बनवानेवाला भी प्रयोक्ता-प्रेरक हेतु या निमित्तकर्ता कहा जाता है। बनवानेवाले का और बनानेवाले का निमित्त-कर्तृत्व अतिष्ठ नहीं है; क्योंकि उनका अपने प्राप्यकर्म के साथ यथाक्रम साक्षात् और परंपरा से बाह्य व्याप्य-व्यापकभाव मौजूब रहता है। उपादानकारण का या कर्ता का अपने कार्यकृप कर्म-परिणाम के साथ अन्तर्व्याप्य-व्यापकभाव होता है। यद्यपि लौकिक व्यवहार में जो निमित्तभूत होता है उसे कर्ता कहते हैं तथापि आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे उपकार से कर्ता कहते हैं, क्योंकि उपादान का कार्य-परिणाम-उपादेय और हेतुकर्ता या निमित्तकर्ता इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता, फिर भी हेतु इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव हो। यद्यपि उपादान और उपादेय में होनेवाले अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव से बाह्यव्याप्यव्यापकभाव भिन्न है और निमित्त और नैमित्तिक में कार्यवित् अमेद क प्रस्थापित नहीं करता, तो भी निमित्त की कार्यव्यवनातुकूल परिणतिकृप क्रिया के बिना उपादान की कार्यकृप परिणति होना असंभव होनेसे निमित्त और नैमित्तिक इन में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का अस्तित्व स्वीकार करना पडता है। यदि निमित्त और नैमित्तिक में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है ऐसा माना तो कुम्हारादि का अभाव होनेपर भी मिट्टी से बिनायास घट बन जायगा और कार्य का अभाव होनेपर भी अज्ञानी जीव की विभावकृप परिणति सदा के लिये होती रहेगी और अरवर्ग अवस्था का अभाव हो जायगा। अतः निमित्त और नैमित्तिक इनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव स्वीकार करना ही होगा। जब उपादानकारण या कर्ता अपने कार्यकृप परिणाम मे-कर्म में अपने असाधारण स्वरूप से विद्यमान रहता है और कारण का अभाव होनेपर कार्य का भी अभाव हो जाता है, फिर वह कारण निमित्तकृप हो या उपादानकृप। कारण का अभाव होनेपर कार्य का अभाव होनेसे उपादानकारणकृप कर्ता और उसका कार्यकृप कर्म इन दोनों में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव और निमित्तकर्ता और उपादान का कार्यभूत नैमित्तिक इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव ये दोनों बातें अवश्य स्वीकार करनी पडेगी। उपादान और उपादेय इन दोनों में से उपादान को व्यापक और उसके कार्यभूत उपादेय को व्याप्य कहते हैं। उपादान को व्यापक इसलिए कहते हैं कि वह अपने परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् संपूर्णरूप से व्यापता है और अपने कार्य के स्थितिकालतक उसका साथी बना रहता है। कार्य को व्याप्य इसलिए कहते हैं कि वह अपने उपादान के द्वारा पूर्णरूप से व्याप्य किया जाता है। अतः 'कर्तृञ्च क्रियया व्याप्यम्' इस वचन के अनुसार ऐसे कर्म को व्याप्यकर्म कहते हैं। उपादान का संभव होनेपर उसका भी अभाव हो जाता है। जब उपादानकारण अपने परिणामिस्वभाव के कारण कार्यकृप परिणति के अभिमुख होनेपर भी जिस निमित्तकारण का अभाव होनेपर कार्यकृप से परिणत नहीं होता और जो उपादान के कार्यभूत परिणाम में उपादान के समान अपने असाधारणस्वरूप से विद्यमान नहीं रहता-उपादान के कार्य को आदि, मध्य और अन्त में नहीं व्यापता तब उपादान का कार्य और निमित्तकारण इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव होनेपर भी अन्तर्व्याप्यव्यापक-भाव नहीं होता। इन दोनों में बाह्यव्याप्यव्यापकभाव का अस्तित्व इस लिए माना जाता है कि उपादान कार्यकृप परिणति के अभिमुख होनेपर भी निमित्त का अभाव होनेपर वह कार्यकृप से परिणत नहीं होता। इस कारण से निमित्त को बाह्यव्याप्य-कार्य को आदि, मध्य और अन्त में न व्यापनेवाला और उपादान के कार्य को बाह्यव्याप्य-निमित्त के स्वरूप से आदि, मध्य और अन्त में अव्याप्य कहते हैं। निमित्त और नैमित्तिक में अर्थात् उपादेय में व्याप्यव्यापकभाव का अस्तित्व इसलिए माना जाता है कि उपादान कार्यपरिणति के योग्य होनेपर भी कार्यकृप से परिणत नहीं होता-निमित्त की उपादान के परिणमनाक्रिया के अनुकूल परिणति के बिना उपादान कार्यकृप से परिणत नहीं होता। अतः कार्यकृप परिणति के समय-उपादानकारण की कार्यकृप परिणति की योग्यता के अस्तित्व के समय निमित्तकारण की उपादान की कार्यकृप परिणति की अनुकूल परिणति का अस्तित्व अनिवार्य है और इसी कारण से जिसप्रकार

उपादान और उसके कार्य में एक प्रकार का व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार उपादान का कार्य और उसका निमित्तकारण इन दोनों में भी व्याप्यव्यापकभाव है फिर मले हि वह व्याप्यव्यापकभाव दूसरे प्रकार का हो। उपादान और उसका कार्य इनमें जो संबंध होता है उसको अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव कहते हैं और उपादान का कार्य-परिणाम और उसका निमित्तकारण इन में जो संबंध होता है उसको बाह्यव्याप्यव्यापकभाव कहते हैं।

यहांपर एक शंका वेत्त की जाती है—‘उपादान कारण अपने परिणामित्वभाव के कारण कार्यरूप परिणति के अभिमुख होनेपर भी निमित्तकारण का अभाव होनेपर उपादान कार्यरूप से परिणत नहीं होता’ यह कथन यथार्थ नहीं है। सिद्धान्त यह है कि हरसमय हरएक द्रव्य के हरएक गुण की पर्याय होती है—नहीं होती ऐसा कदापि बनता नहीं। हरसमय उचित उपादान और उचित निमित्त होता नहीं है ऐसा एक भी समय नहीं है ऐसा अबाधित नियम है। तर्कशास्त्रों में निमित्त को न माननेवाले जीवों को निमित्त का ज्ञान करानेके लिए यह एक प्रकार की यद्वाति है, किंतु जिसने निमित्त को स्वीकार किया है उसके लिए वह उलील उपयुक्त नहीं है। ऊपर बिया हुआ सिद्धान्त निश्चयनय की दृष्टि से यथार्थ है। तर्क-(न्याय) शास्त्र तथा सिद्धान्तशास्त्रों का अर्थ परस्परविरोध न हो ऐसा करना चाहिये।’

यह शंका आश्चर्यावह है। क्या न्यायशास्त्र में जिस बातका समर्थन किया जाता है वह सर्वथा सिद्धान्त के विरुद्ध होता है? न्यायशास्त्र का कथन एक और सिद्धान्त का कथन दूसरा हो सकता है? दूसरों के लिए जो कथन न्यायशास्त्र में पाया जाता है वह अपने लिए नहीं होता? क्या न्यायशास्त्र में उपादान की परिणति का और निमित्त की परिणति का एकरूपत्व सिद्ध किया गया है? क्या सिद्धान्तशास्त्र में या अध्यात्मिकशास्त्र में न्याय को बिलकुल स्थान नहीं है? आचार्यप्रबन्ध अमृतचंद्रसूरी ने अनेकान्तविद्या की प्राप्ति की अभिलाषा क्यों व्यक्त की? उन्होंने समयसारपरिशिष्ट में स्याद्वावशुद्धि का प्रकरण क्यों लिखा? क्या अनेकान्त और स्याद्वाद के विरुद्ध अध्यात्मविवेक शास्त्र में निमित्त को सर्वथा अकिंचित्कर बताया है? इसप्रकार का अभिप्राय अध्यात्मशास्त्र में नहीं पाया जाता? क्या ये दोनों विद्याएं परस्परभिन्न हैं? जिसप्रकार अध्यात्मशास्त्र में उपादान और उसके उपादेय में हि वास्तव कार्यकारणभाव, व्याप्यव्यापकभाव और भाध्यभावकभाव होता है ऐसा कथन पाया जाता है उसीका हि समर्थन न्यायशास्त्र में पाया जाता है। शास्त्रों में ‘निमित्तमात्र’ यह शब्द जो पाया जाता है उससे उपादान का परिहार अभिप्रेत है। उसका मतलब यह है कि उपादान की अर्थक्रिया से निमित्त की अर्थक्रिया भिन्न है, फिर मले हि कार्य की निष्पत्ति दोनों की समकालभाविनी परिणतियों से होती हो। यदि न्यायशास्त्र का कथन निश्चय की दृष्टि से नहीं है तो ‘शुद्ध्यशुद्धी यन् दक्ती’ इस न्यायशास्त्रोक्त कारिका का अध्यात्मविवेक प्रबन्ध में क्यों स्वीकार किया जाता है? उक्त शंका में जो अभिप्राय व्यक्त किया गया है वह मनमाना मालूम होता है। प्रबन्धनसारशास्त्र के पांचवे अध्याय में जो विषय पाया जाता है वह वस्तुरूप-विषयक है। उचरितन अभिप्राय के समर्थन में पांचवे अध्याय की एक मधर्ष आचार्य के द्वारा की गई टीका आगे इसी प्रकरणमें उद्धृत की जायगी। शंकाकार का ‘सिद्धान्त यह है कि हरसमय हरएक द्रव्य के हरएक गुण की पर्याय होती है’ यह जो कथन है उसको शतशः मान्य करना होगा। पर्याय अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय इसप्रकार दो प्रकार की होती हैं। अर्थपर्याय प्रतिमय होनेवाली सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पर्याय होती है और व्यञ्जन पर्याय स्थूल और इंद्रियप्राप्त पर्याय होती है। पदार्थ की व्यञ्जनपर्याय की अवस्था में भी अर्थपर्याय प्रतिमय होती रहती है। इस विषय का सखरतर खुलासा परिणामविचार के प्रकरण में किया जायगा। उपयुक्त कथन के बाद उन्होंने जो ‘हरसमय उचित उपादान और उचित निमित्त होता नहीं है ऐसा नहीं है’ य-’ कहा है उससे शंकाकार का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य की जब कार्यरूप से परिणति होती है तब जिस उचित निमित्त का सङ्काव होता है वह निमित्त उपादान की परिणति में उपकारक अत एव अनुकूल ऐसी परिणति से सहकारी बनता है या नहीं? यदि सहकारी बनता है ऐसा कहोगे तो विषाद हि नहीं रहता। यदि सहकारी बनता नहीं ऐसा कहना हो तो निमित्त सर्वथा अकिंचित्कर बनता है। यदि वह सर्वथा अकिंचित्कर बन गया तो निमित्त

का सद्भाव अभाव के बराबर बन जाता है और निमित्त की निमित्तता हि नष्ट हो जाती है। ऐसी अवस्था में निःस्वभाव निमित्त के सद्भाव की आवश्यकता हि नहीं रहती। अतः अन्य कारी के समान द्रव्य का परिणमन निमित्तक मानना पड़ेगा जो कि असंभव है; क्योंकि ऐसी अवस्था में कुम्हार के अभाव में भी मृत्तिका घटरूप से परिणत होने लगेगी—संसार घटमय बन जायगा। घटरूप से परिणत होना यह मृत्तिका का स्वभाव बन जायगा अर्थात् घटकी सर्वथा स्वयंसे मानना होगा। जीव का विभावकूप परिणमन कर्मोदयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी होता रहेगा इतनाहि नहीं, अपि तु कर्मजयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव को अपवर्ग अवस्था की प्राप्ति होगी, जीव का अनावि काल से चला आया अज्ञानभाव अन्तरात्म अवस्थाका अभाव होनेपर भी नष्ट हो जायगा। आगमविहित बन्धमोक्षव्यवस्था टूट जायगी और समयसारकृत शुद्ध आत्मस्वरूप की विवेचनपद्धति अनावश्यक होगी, कर्म अपनी उदयरूप, उपशमरूप, क्षयोपशमरूप और क्षयरूप परिणतियों से जीव के विभिन्न परिणामों की उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है इस शास्त्रीयसिद्धान्त की हानि हो जायगी, जीव के औदयिकादि भावों का अभाव हो जायगा, संसारी जीवों की विभावादि परिणतियों का सद्भाव नहीं रहेगा और यदि रहा तो उनका कदापि अभाव नहीं होगा।

इस अभिप्राय के समर्थन में नीचे दिया जानेवाला प्रमाण विचारणीय है—

“ सुखं तावत् सद्देष्टव्यं कर्मणः कार्यं; दुःखं असद्देष्टव्यं; जीवितं आयुषः; मरणं असद्देष्टव्यं एव, आयुःक्षये सति तदुदयात् परमदुःखात्मना तस्य अनुभवात् । ततः सातवेष्टादिकर्मात्मनः पुद्गलः सुखाद्युपग्रहेभ्यः अनुमीयन्ते । अत्र उपग्रहवचनं सद्देष्टादिकर्मणां सुखाद्युत्पत्तौ निमित्तमात्रत्वेन अनुग्राहकत्वप्रतिपत्त्यर्थम् । परिणामिकारणं जीवः सुखदुःखादीनां, तस्य एव तथा परिणामात् । अत एव जीवविपाकित्वं सद्देष्टादिकर्मणां, जीवे तद्विपाकोपलब्धेः । ‘ननु आयुः भवविपाकि भ्रूयते । तत् कथं जीवविपाकि स्यात् ?’ भवस्य जीवपरिणामत्वविवक्षायां तथा विधानात् अदोषः । तस्य कश्चित् अजीवपरिणामत्वे जीवपरिणामविशेषत्वे वा जीवपरिणाममात्रात् भवेद्विवक्षायां आयुः भवविपाकि प्रोक्तं इति न विरोधः । ‘ननु आहारादिपुद्गलानां अपि सुखाद्युपग्रहे वृत्तिदर्शनात् तेषां सुखाद्युपग्रहः उपकारः अस्तु’ इति चेत्, न, तेषां अनुमेयत्वात्, नियमाभावात् च । कस्यचित् कदाचित् सुखोपग्रहे वर्तमानस्य अपि लक्ष्मणान्दनादेः अपरस्य दुःखाद्युपग्रहे अपि वृन्त्यविरोधात् न नियमः । सद्देष्टादिकर्माणि तु सुखाद्युपग्रहे प्रतिनियतस्वभावानि एव; अन्यथा तत्सम्भावनानुपपत्तेः अतः तेभ्यः तदनुमानम् । [उल्लो. वा., अ. ५, सू. २०, पृ. ५३१ हस्तलिखितप्रतौ]

सुख जो है वह सातावेदनीय कर्म का कार्य है; दुःख असातावेदनीय कर्म का कार्य है; जीवित आयुःकर्म का कार्य है और मरण असातावेदनीयकर्म का हि कार्य है; क्योंकि आयुःकर्म का (ब्रह्मायुःकर्म का) क्षय होनेपर असातावेदनीयकर्म के उदय ने परमदुःखरूप से असातावेदनीयकर्म का या मरण का अनुभव हो जाता है। उस कारण से सातावेदनीयादिकर्मरूप पुद्गल सुखादिरूप अनुग्रहों के द्वारा अनुमित किये जाते हैं। यहा ‘उपग्रह’ इस शब्द का प्रयोग सातावेदनीयादिरूप द्रव्यकर्मों के सुखादिरूप जीवपरिणामों की उत्पत्ति में निमित्तमात्र होकर उसके द्वारा उनका अनुग्रहकत्व है इस बात का ज्ञान कराने के लिये किया गया है। सुखदुःखादिरूपपरिणतियों का जीव परिणामी अर्थात् उपादानकारण है; क्योंकि जीव का हि सुखदुःखादिरूप से परिणमन होता है। इसी कारण से सातावेदनीयादि कर्मों का जीवविपाकित्व है; क्योंकि जीव में हि सातावेदनीयादि कर्मों का विपाक पाया जाता है। ‘शास्त्रो में आयुःकर्म को भवविपाकी कहा है। वह आयुःकर्म जीवविपाकी कंसे होगा ?’ यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि भव की जीवपरिणामरूप से विवक्षा होनेपर आयु का जीवविपाकी होनेका विधान किया गया है। आयु कश्चित् अजीव का परिणाम होनेसे और जीव का कश्चित् परिणामविशेष होनेसे उसके

जीवपरिणाम से हि निमित्त की विवक्षा होनेके कारण आयु को वह जवविषाकी है ऐसा कहने में विरोध उपस्थित नहीं होता । 'आहारादि पुद्गलों की भी आहार ग्रहण करनेवाले की सुखादिरूप परिणति में निमित्तता पायी आयेसे उन आहारादिकों का सुखादिरूप परिणति में निमित्त बननासक्य उपकार हो जाओ' ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि उन आहारादिकों का निमित्तत्व अनुमेय है और आहारादिकों से आहार का ग्रहण करनेवाले की सुखादिरूप परिणति होती है ऐसा निश्चय नहीं है । [आहार का ग्रहण करनेके बाद आहार का ग्रहण करनेवाले की सुखरूप परिणति को देखनेपर आहार ग्रहण करनेवाले की सुखादिरूप परिणति में उपकारक है—निमित्तकारण है ऐसा अनुमान किया जाता है । आहार ग्रहण करनेवाले की सुखरूप परिणति में कभी निमित्तकारण पड़ता है तो कभी दुःखरूप परिणति में । अतः आहार से आहार ग्रहण करनेवाले की सुखरूप परिणति होती हि है ऐसा नियम नहीं बन पाता । सातावेदनीयादि कर्मों की स्थिति अलग है । सातावेदनीय के उदय से जीव की सुखरूप परिणति अवश्य होती है । अतः जीव की सुखदुःखादिरूप परिणतियों से सातावेदनीयादि कर्मों का उदय अनुमान से निश्चितरूप से जाना जाता है; क्यों कि सातावेदनीयादि कर्मों का उदय और सुखदुःखादिरूप परिणाम इनमें बाह्य व्याप्यव्यापकभाव या व्याप्ति होती है । सातावेदनीयादि कर्मों का अभाव होनेपर सुखदुःखादिरूप परिणतियों की सिद्धि नहीं होती ।] किसीके कदाचित् सुखरूप परिणति में निमित्तकारण बनकर उपकारक होनेवाले माला, खंडन आदि दूसरे की दुःखरूप परिणति में निमित्तकारण होकर उपकारक होनेमें विरोध न होनेके कारण उनका सुखरूप परिणति में या दुःखरूपपरिणति में निमित्तकारण होनेका नियम नहीं है । सातावेदनीयादि कर्म तो सुखादिरूप परिणतियों में निमित्तकारण होकर उपकारक बननेके स्वभावों के निश्चितरूप से धारक हैं हि; क्यों कि यदि उनका प्रतिनियत स्वभाव न होता तो सुखादिरूप परिणतियों की उत्पत्ति घटित न होती—उत्पत्ति न हो पाती । अतः उन सुखदुःखादिरूप परिणतियों से सातावेदनीयादि कर्मों का यथार्थ अनुमान हो जाता है ।

इस उद्धरण में सुख को सातावेदनीय कर्म का, दुःख को असातावेदनीय का, जीवित को आयुःकर्म का और मरण को असातावेदनीय का कार्य बताया है । यद्यपि ये परिणाम सातावेदनीयादि द्रव्यकर्मों के हैं ऐसा कहा है तो भी उन परिणामों का द्रव्यकर्मकतृत्व व्यवहारन्यायित है; क्यों कि उपादान के समान यह निमित्तभूत द्रव्यकर्म सुखदुःखादिरूप जीवपरिणामों की आदि, मध्य और अन्त में व्यापता नहीं । द्रव्यकर्म निमित्तभूत है और सुखदुःखादिरूप जीवपरिणाम नैमित्तिक हैं । ये सुख, दुःख, जीवित और मरण अगुह्य आत्मा के हि परिणाम हैं; क्यों कि सुखदुःखादिरूपपरिणतियों का आश्रय जीव हि होता है । ऐसा होनेपर भी सुखदुःखादि कर्मों के कार्य हैं ऐसा जो कहा गया है वह कर्मरूपतापर पुद्गलों की निमित्तकारणता की प्रधानता की दृष्टि से कहा गया है । सातावेदनीयादि द्रव्यकर्मों की उदयारिरूप परिणतियों के बिना जीव की सुखदुःखादिरूप परिणतियां होती हि नहीं । अतः अज्ञानी जीव की सुखदुःखादिरूप परिणतियां और सातावेदनीयादिरूप द्रव्यकर्म इनमें विभावाभावसंबंध है इस बात को स्वीकार करना पड़ता है । सातावेदनीयादिकर्मों की उदयरूपपरिणतियों का अभाव होनेपर जीव की विभावात्मक परिणतियों का भी अभाव हो जाता है । यदि ऐसा न होता तो उपशातकषायगुणस्थान में भी जीव कषायात्मकविभावस्वरूप से परिणत हो जायगा । अतः जीव के विभावपरिणाम और कर्मों की उदयरूप परिणतियां इन में अन्ययानुपपन्नत्व का सञ्जाव मानना हि पड़ेगा । इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जीव के विभावपरिणाम और कर्मों के उदयरूप परिणाम इनमें व्याप्यव्यापकभावस्वरूपसंबंध का सञ्जाव है । यह व्याप्य-व्यापकभाव बहिरंग है—अंतरंग नहीं; क्यों कि द्रव्यकर्म अपने पुद्गलस्वरूप से जीव के विभावभावों की मृत्तिका अपने घटरूप कार्य को जिसप्रकार सर्वथा अर्थात् आदि, मध्य और अन्त में व्यापती हैं उसीप्रकार सर्वथा व्यापता नहीं । अतः मृत्तिका के कार्यभूत घट के विशिष्ट आकार को देखकर उसके निमित्तकारणभूत जिसप्रकार खेतन कुम्हार के कार्य को अनुमान से जाना जाता है उसीप्रकार जीव के सुखदुःखादिरूप विशिष्ट परिणतियों को देखकर उसके निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म की उदयारिरूप परिणतियों को अनुमान से जाना जाता है । घट की

विशिष्टाकारात्मक परिणति को देखकर मृत्तिका परिणमनशील और परिणमनाभिमुख [परिणमन के योग्य] होनेपर भी कुम्हाररूप निमित्त की विशिष्ट प्रकार की शारीरपरिणति का अभाव होनेपर मृत्तिका की घटाकार-रूप विशिष्ट परिणति का सञ्जाव होना असंभव होनेसे कुम्हार की विशिष्ट शारीरपरिणति को अनुमान से जाना जाता है और वह ज्ञान अविवर्धनीय होता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसप्रकार कुम्हार की शारीरपरिणति का मृत्तिका की कार्यरूप परिणतिपर असर होता है उसीप्रकार परिणमनशील अज्ञानी जीव की परिणतियोंपर कर्म की उदयरूप परिणति का अवश्यमेव असर होनेसे अर्थात् जीव की अज्ञानात्मक परिणति विशिष्ट प्रकार की होनेसे उस परिणतिपर द्रव्यकर्म की उदयात्मक परिणति का अवश्यमेव असर होनेसे निमित्तभूत द्रव्यकर्म जीव की परिणति को सर्वथा व्यापनेवाला न होनेसे उपादान की दृष्टि से अकिञ्चित्कर होनेपर भी वह सर्वथा अकिञ्चित्कर है ऐसा नहीं कहा जा सकता । यदि द्रव्यकर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो सुखदुःखाविरूप जीवपरिणाम साता-वेदनीयाविरूप कर्मों का कार्य है इसप्रकार का प्रतिपादन करनेवाला जो आगमग्रन्थ ऊपर उद्धृत किया गया है उसका विरोध हो जायगा, बोधादिरूप विभावपरिणतियाँ एकरूप से अविविष्टप्ररूप से होती रहेगी और कर्म-सिद्धान्त भी उपलप्युक्त हो जायगा । गोमटशरणा में कर्मों के पुद्गलविपाकि, भवविपाकि, क्षेत्रविपाकि और जीवविपाकि ऐसे चार भेद बताये हैं । देखिए—

देहादीकासता पण्णासा, निमिण-तावजुगलं च ।

धिरसुहृत्पत्तेयदुगं अगुरुतियं पुग्गलविवाई ॥

आऊणि भवविवाई, खेत्तविवाई य आणपुब्बी य ।

अट्टत्तरि अवसेसा जीवविवाई मुण्येयव्वा ॥

जिस कर्म का विपाक अर्थात् फलनिष्पत्ति जीव के शरीरभूत पुद्गल में होता है—जीव के साथ असंबद्ध पुद्गल में नहीं होता उस कर्म को पुद्गलविपाकि कहते हैं । देह से लेकर स्पर्श के अन्ततक की पचास प्रकृतिया, निर्माणनाम, आतपुद्गल, स्थिरनाम, क्षणनाम, प्रत्येकद्विक और अगुरुलघुनाम ये सब प्रकृतिया पुद्गलविपाकि हैं । आयुःकर्म भवविपाकि है, आनुपूर्व्यनामकर्म क्षेत्रविपाकि है और बाकी के अठत्तर कर्म जीवविपाकि हैं । जिस कर्म का विपाक अर्थात् फलनिष्पत्ति जीव के शरीरभूत पुद्गल में होता है—जीव के साथ असंबद्ध पुद्गल में नहीं होता उस कर्म को पुद्गलविपाकि कहते हैं, जैसे शरीरनामकर्म । इस कर्म के उदय से देह की निर्मिति होती है । यह कर्म जीव में किञ्चित्मात्र भी साक्षात्-प्रत्यक्षरूप से विकार पैदा नहीं करता । आयुःकर्म को भवविपाकि इसलिए कहा जाता है कि वह नरकादि गतियों में प्राप्त हुए शरीर में जीव का अवरोध होनेमें निमित्तकारण पड़ता है । यह कर्म जीव की परिणति में साक्षात् निमित्तकारण नहीं पड़ता । शरीर में जीव का अवरोधमान होनेमें निमित्तकारण पड़नेसे जीव का विकृत होना असंभव है । आनुपूर्व्यनामकर्म मरण के बाद नये शरीर का ग्रहण करने के लिए विग्रहगति में जीव के शरीरपरिणामना के उत्पादक ओदारिकादिशरीरों का अभाव होनेपर भी जीव की मरणकालीनशरीराकारता को बनाए रखता है । अतः यह क्षेत्रविपाकि कहा गया है । इस क्षेत्रविपाकि आनुपूर्व्यनामकर्म के द्वारा भी जीव में साक्षात् कोई विकार निष्पादित नहीं किया जाता; क्योंकि जीव के पूर्वकारण को तदवस्थ बनाये रखनेमें निमित्तकारण पड़नेपर भी उस कर्म से जीव में विकृति का पैदा होना असंभव है । जो कर्म किसीप्रकार जीव में साक्षात् विकार पैदा करते हैं वे कर्म जीवविपाकि कहे जाते हैं । ज्ञानावरणादि घातिकर्म जीवविपाकि हैं । उन ज्ञानावरणादि घातिकर्मों के द्वारा ज्ञानादिगुण आवृत करके धिक्कृत किये जाते हैं । जीवविपाकि कर्म की अठत्तर प्रकृतियाँ हैं । नीचे दी हुई माथा में उनका परिगणन पाया जाता है ।

वेर्याणय-गोद-घादीणेक्कावण तु णामपयड्डीणं ।

सत्तावीस वेदे अट्टत्तरि जीववाई दु ॥

वेदनीय की दो, गोत्रकर्म की दो, ज्ञानावरणादि घातिकर्मों की सत्तालीस और नामकर्म की सत्ताईस

कर्मप्रकृतियों का मिलान करनेसे कुल अठसर प्रकृतियाँ होती हैं । वे जीवविपाकि हैं । तीव्रकर, उच्छ्वास, विहा-
मोगति, वस, स्थावर, सुमय, दुर्मय, सुस्वर, दुस्वर, सुक्म, बावर, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, आवेय, अनावेय, यत्स्कीर्ति,
अवयत्स्कीर्ति, चार यतियाँ और ऐकेन्द्रिबाहि पाँच जातियाँ ये नामकर्म की सत्ताईस प्रकृतियाँ जीवविपाकि हैं ।
इमके कारण से जीव के प्रवेशों में और जीव के पुणों में विकार उत्पन्न होता है । अतः नामकर्म की प्रकृतियाँ
जीवविपाकि हैं । इस प्रकार चार प्रकार के कर्मों में से ओ कर्म जीवविपाकि होते हैं उनके विपाक के लिये पुद्गल
(जीवशरीर) की अपेक्षा नहीं होगी इसप्रकार का भाव मन में प्रावृत्त होनेपर 'जीवविपाकि कर्मों का
पौद्गलिकत्व कंसे संभवनीय हो सकता है; क्यों कि जीवविपाकि कर्मों का पुद्गल के संबंध से विपाक नहीं
होता ?' ऐसी शंका उपस्थित होती है । समाधान— यद्यपि वे प्रकृतियाँ जीवविपाकि हैं तो भी उनका विपाक
सकर्म जीव में ही होता है । सकर्म जीवों का पुद्गल शरीर में प्रवेश होनेके कारण वे कथंचित् मूर्त
बाने गये हैं । मूर्तत्व का हि नाम पौद्गलिकत्व होनेसे जीवविपाकि कर्मों का भी पुद्गल (शरीर) के साथ
होनेवाले संबंध से विपक्व होना अछिछतरह से घटित हो जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि कुछ कर्म साक्षात्
जीवविपाकि होनेसे उनके उदय से ही जीव की विभावरूप परिणतियाँ होती हैं । अतः निमित्तभूत कर्मपरिणतियों
का अज्ञानी जीव जब विभावरूप से परिणत होता है तब निमित्त का भी उसके ऊपर जरूर असर होता है । यहाँ
'असर होता है' इस वाक्य का 'अज्ञानी जीव अचेतन बनता है या अचेतन कर्म चेतन बनता है' यह अभिप्राय
नहीं है । कुम्हार की शरीरपरिणति का मृत्तिका के विशिष्ट आकार के रूप से परिणमन होते समय जो असर
होता है उससे 'मृत्तिका चेतनात्मक या चेतन कुम्हार अचेतनात्मक बनता है' ऐसा नहीं है और इसप्रकार द्रव्य के
स्वत्वभाव का त्याग और परद्रव्य के स्वभाव का स्वीकार कहींपर भी देखने में नहीं आता । क्या द्रव्यकर्मों के
उदयाविरूप परिणामों का निमित्तकारणत्व भी उपचरित है—वास्तव नहीं है ? यदि उनका जीवविपाकित्व
उपचरित है तो उनका भवविपाकित्व और क्षेत्रविपाकित्व भी उपचरित क्यों नहीं ? कर्मविषयक सिद्धान्त
ग्रन्थों में आयु को भवविपाकि कहा है और ऊपर दिये हुए उद्धरण में आयुःकर्म को जीवविपाकि कहा है । भव
के जीवपरिणामत्व की विवक्षा होनेसे आयुःकर्म को जीवविपाकि कहने में किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित
नहीं होती । आयुःकर्म कथंचित् अजीव का परिणाम होनेसे या जीव का विशिष्ट परिणाम होनेसे जीव के परिणाम-
सामान्य से भेद की विवक्षा होनेपर उसको भवविपाकि कहा है । अतः भवविपाकि आयुःकर्म को जीवविपाकि
कहनेसे किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता ।

यहापर प्शन उठता है कि यदि निमित्त अर्थात् निमित्तभूत द्रव्यकर्म या उसका उदयरूप परिणाम सर्वथा
अकिञ्चित्कर है, तो इन द्रव्यकर्म की प्रकृतियों को जीवविपाकि क्यों कहा ? यदि ये प्रकृतियाँ भी जीव के प्रवेशों
की या उनके पुण की परिणति के या विकृति के विषय में जोग की विभावपरिणति की अनुकूल-सहायभूत अपनी
परिणति की दृष्टि में भी मर्बधा अकिञ्चित्कर है तो उन्हें जीवविपाकि क्यों कहा ? यह शंका निमित्त को संबंध
अकिञ्चित्कर मानने से उपस्थित हुई होनेसे योग्य है । वस्तुतः जीवविपाकि कर्मप्रकृतियाँ जीवविपाकि इत्यलिये
कही जानी हैं कि ये अपने उदय से अज्ञानी जीव की विभावरूप परिणतियों में सहकारिणः होती हैं । यदि वे
इसप्रकार अकिञ्चित्कर मानी गयीं तो जीव अपनेआप ही निरप्रतिबद्धरूप से विभावरूप से परिणत होने लगेगा,
जिससे कर्मसिद्धान्त की व्यवस्था भी अकिञ्चित्कर हो जायगी । मृत्तिका घटरूप में जब परिणत होती है तब
कुम्भकारादिरूप सहकारिसामग्री को अकिञ्चित्कर मानना होगा, जो कि असंभव है; क्यों कि सहकारिसामग्री के
अभाव में मृत्तिका का घटरूप परिणमन देखने में नहीं आता ।

इसी विषय को अधिक विस्तार करनेवाला नीचे पेश किया हुआ उद्धरण पठनीय है । देखिए—

अज्ञानान्मोहिनो बन्धो नाज्ञानाद्रीतमोहतः ।

ज्ञानस्तोकाच्च भोजः स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा ॥ ९८ ॥

मोहनीयकर्मप्रकृतिलक्षणादज्ञानाद्युक्त. कर्मबन्धः स्थित्यनुभागाख्यः स्वफलदानसमर्थः, क्रोधा-

दिकषादीकार्यसमवायिनो मिथ्याज्ञानस्य च अज्ञानस्य च मोहनीयकर्मप्रकृतिं लक्षयतः पुंसो बन्धमिबन्धन-
त्पोपपत्तेः 'सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो मोग्यान्पुद्गलानावसे स बन्धः' इति वचनात्, ततोऽप्यतोषि
बन्धामुपगमेऽतिप्रसङ्गात्, क्षीणोपशान्तकषायस्याप्यज्ञानाद्वन्धप्रसक्तेः । प्रकृतिप्रवेशबन्धस्तथाप्य-
स्तीति चेत्, न, तस्याभिसत्तेतरफलदानासमर्थत्वात्संयोगकेवलिन्यपि सम्भवावविवादापभ्रत्वात् । न
चात्रागममात्रं, युक्तेरपि सद्भावात् । तथा हि-विवादापभ्रः प्राणिनामिष्टानिष्टफलदानसमर्थपुद्गल-
विशेषसम्बन्धः कषायकार्यसमवेताज्ञाननिबन्धनस्तथात्वात्पथ्येतराहाराभिसम्बन्धवत् ।

न चेष्टानिष्टफलदानसमर्थः कर्मबन्धः पुद्गलविशेषसम्बन्धो न भवति, पुद्गलसम्बन्धेन विपक्ष्य-
मानत्वात्, ब्रौह्मादिवत् । 'जीवविपाकिषु कर्मसु तबभावात्पक्षाध्यापको हेतुः' इति चेत्, न, तेषामपि
सकर्मजीवसम्बन्धेन विपक्ष्यमानत्वात् पुद्गलसम्बन्धेन विपक्ष्यमानत्वस्य प्रसिद्धेः पुद्गलक्षेत्रभच-
विपाकिकर्मवत् पक्षध्यापकत्वसिद्धेः । 'पूर्वानुभूतविषयस्मरणेन सुखदुःखदायिषु कर्मसु तबभावात्
पक्षाध्यापकत्वमस्य हेतोः' इत्यप्यनेन निराकृतं, परम्परया पुद्गलसम्बन्धेनैव तेषां विपक्ष्यमान-
त्वाच्च । न किञ्चित्कर्म साक्षात्परम्परया वात्मनः पुद्गलसम्बन्धमन्तरेण विपक्ष्यमानमस्ति येन
पौद्गलिकं न स्यात् । ततो न कर्मबन्धस्य पुद्गलविशेषसम्बन्धित्वमसिद्धम् । नापीष्टानिष्टफलदान-
समर्थत्वं, वृष्टकारणव्यभिचारे शुभेतरफलानुभवनस्य स्वसंविदितस्यावृष्टहेतुत्वसिद्धेः, रूपादिज्ञानस्य
चक्षुराद्यदृश्यहेतुवत् । 'नन्वेवमज्ञानहेतुवत्त्वे बन्धस्य मिथ्यादर्शनादिहेतुत्वं कथं सूत्रकारोदितं न
विरुध्यते?' इति चेत्, मिथ्यादर्शनाविरितिप्रभावकषाययोगानां कषायैकार्थसमवाय्यज्ञानाविनाभावानामेवे-
ष्टानिष्टफलदानसमर्थकर्मबन्धहेतुत्वसमर्थनात् मिथ्यादर्शनादीनामपि सङ्ग्रहात् सङ्क्षेपतः इति बुध्यामहे ।
ततो 'मोहिन एवाज्ञानाद्विशिष्टः कर्मबन्धो, न बीतमोहात्' इति सूत्रम् । तथैव बुद्धेरपकर्षान्मोह-
नीयपरिभ्रमलक्षणान्मोक्ष्यति विपर्यये विपर्यासादित्यधिगन्तव्यं, प्रकृष्टभूतज्ञानादेः क्षायोपशमिकात्
केवलपेक्षया स्तोकादपि छद्रस्यबीतरागचरमक्षणभाविनः साक्षादाहृत्यलक्षणमोक्षस्य सिद्धेः । तद्वि-
परीतात् मोहवतः स्तोकाज्ञानात् सूक्ष्मासम्परायान्तानां मिथ्यावृष्ट्यादीनां कर्मसम्बन्ध एव । [अ. स.
पृष्ठ २६५, २६६, २६७]

मोहयुक्त अज्ञान से बंध होता है । जो मोहयुक्त नहीं होता ऐसे अज्ञान में बंध नहीं होता । मोहरहित
अल्पज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । मोहमहित अल्पज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती-बंध होता है ।
['यहां अज्ञान इस शब्द से क्षायोपशमिक अज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है या औदयिक अज्ञान का या उस पद के
'अल्पज्ञान' इस अर्थ का ? ' इस प्रकार की शका उपस्थित होती है । क्षायोपशमिक अज्ञान का ग्रहण यहां अभीष्ट
नहीं है । मत्तज्ञान, भूतज्ञान और विषमज्ञान ये क्षायोपशमिक अज्ञान के तीन भेद हैं । ये तीनों अज्ञान ज्ञानविशेष-
रूप होनेपर भी मिथ्यात्वकर्म के उदय से 'अज्ञान' कहे जाते हैं । प्रकृत कारिका में 'अज्ञानात्' इस पद का जो
'मोहिनः' यह विशेषण पाया जाता है उससे निर्विशेष अज्ञानशब्द से मिथ्यात्वोदयसहित ज्ञान का बोध नहीं
होता । यदि उस शब्द से मिथ्यात्वोदयसहित ज्ञान का बोध होता है ऐसा मानना हो तो 'मोहिनः' यह विशेषण
विफल हो जायगा । अतः अज्ञानशब्द से क्षायोपशमिक अज्ञान का ग्रहण नहीं किया जा सकता । औदयिक अज्ञान
का भी यहांपर ग्रहण नहीं किया जा सकता; क्योंकि कि औदयिक अज्ञान से अक्षरभूतज्ञान, असंज्ञित्व और अवधि,
मनःपर्यय और केवलज्ञान इनका अभाव इनका ग्रहण होता है । अज्ञानशब्द से इन का ग्रहण अभीष्ट नहीं है ।
अतः यहां अज्ञानशब्द से औदयिक अज्ञान का भी ग्रहण नहीं किया जा सकता । यहां अज्ञानशब्द से अल्पज्ञान का
ग्रहण अभीष्ट है । यद्यपि 'नप्रोज्' इस सूत्र के अनुसार नअर्थक अन् ज्ञानशब्द के पीछे लगा हुआ है तो भी

वह नवार्थक अन् अल्पार्थ में लगा हुआ है; क्यों कि नव का 'तत्त्वता' यह भी एक अर्थ है। अतः अज्ञानाद्यन्त्र का यहाँ 'अल्पज्ञान' वह अर्थ अभीष्ट है। 'ततो मोहिज एवाज्ञानाद्विनिष्टः कर्मबन्धः, न नीतमोहाविति सूक्तम्' इस अष्टसहस्रीयत वाक्य की देखकर 'न ज्ञानाद्विनिष्टमोहः' यह पाठ 'नाज्ञानाद्विनिष्टमोहः' इस रूप से परिवर्तित किया गया है।] कोषादिकवाक्यरूप एक अर्थ के साथ जिसका तावात्म्यसंबंध है ऐसे मोहनीय की (द्रव्यमोहनीयकर्म की) प्रकृति का ज्ञान करानेवाले मिथ्याज्ञानरूप अज्ञान का आत्मा के बंध का कारणत्व घटित होनेसे 'सकवायत्वात्मीयः कर्मणो योग्यानुद्गलानादसे स बन्धः' इस आगमवचन से 'मोहरहित अल्पज्ञानरूप अज्ञान से भी आत्मा के बंध होता है' ऐसा माननेसे क्षीणकषाय और उपशान्तकषाय गुणस्थानवाले अल्पज्ञानी जीव के बंध हो जानेका अतिप्रसंग लड़ा हो जानेसे द्रव्यमोहनीयकर्मप्रकृति का ज्ञान करानेवाले अज्ञान-मिथ्याज्ञान से अपना फल देनेमें समर्थ स्थितिविधिसंज्ञक कर्मबंध का होना युक्तिसंगत है-युक्तिशून्य नहीं है। 'क्षीणकषाय और उपशान्त' कषाय गुणस्थानवाले जीव के भी प्रकृतिसंबंध और प्रदेशबंध होते हैं' ऐसा कहना हो तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि उन दोनों बंधों के इष्टानिष्टफल देनेकी सामर्थ्य का अभाव होनेसे सयोगकेवली में भी दोनों बंधों का अस्तित्व होनेसे किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। इस विषय में सिर्फ आगम का हि प्रमाण है ऐसा नहीं है, अपि तु इस विषय को सिद्ध करनेवाली युक्ति भी विद्यमान है। वह इसप्रकार—'विवाद का विषय बना हुआ प्राणिमों की इष्टानिष्टफल देनेमें समर्थ ऐसे (द्रव्यकर्मरूप) पुद्गलविशेष के संबंध का कषायरूप एक अर्थ के साथ तावात्म्यसंबंध को प्राप्त हुआ अज्ञान कारण (निमित्तकारण) है; क्यों कि कषायसामान्यरूप एक अर्थ के साथ तावात्म्यसंबंध को प्राप्त अज्ञान जिसका कारण (निमित्तकारण) है ऐसा बंध हि यथार्थबन्धरूप है; जैसे पद्मापण्य आहार का संबंध। [पद्मापण्य आहार का संबंध जिनप्रकार कषाय के साथ तावात्म्य को प्राप्त हुआ अज्ञान जिसका कारण (निमित्तकारण) है ऐसा हि इष्टानिष्टफल देनेकी सामर्थ्य से युक्त पुद्गलविशेष (आहार) का संबंध है उसीप्रकार प्राणिमों की इष्टानिष्टफल देनेमें समर्थ ऐसे पुद्गलविशेष का संबंध कषाय के साथ तावात्म्य को प्राप्त हुए अज्ञान के कारण से होता है।]

(जीव को) इष्टानिष्टफल देनेमें समर्थ ऐसा कर्मबन्ध पुद्गलविशेष के संबंध से रहता होता है ऐसा नहीं है; क्यों कि चावल-आदि के समान वह पुद्गल के (शरीर के) संबंध से विपक्व होता है। [जैसे चावल-आदि उष्णता, जल आदि के साथ संबंध को प्राप्त होनेपर पक्व होनेसे पुद्गलरूप देखे जाते हैं, उसीप्रकार पुद्गल के साथ संबद्ध होनेपर पक्व होनेसे कर्म पुद्गलरूप है] 'जीवविपाकिकर्मों का पक्व होना पुद्गल (शरीर) के साथ होनेवाले संबंधपर निर्भर न होनेसे पुद्गल के साथ संबद्ध होनेपर विपक्व होनारूप हेतु संपूर्ण पक्ष का व्यापक नहीं है' ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि जीवविपाकिकर्म सकर्म जीव से साथ होनेवाले संबंध से विपक्व होनेवाले होनेसे उनके विषय में भी पुद्गलविपाकिक, क्षेत्रविपाकिक और अव्यविपाकिक कर्मों के समान पुद्गल (शरीर) के साथवाले संबंध से विपक्व होनेकी सिद्धि हो जानेसे पुद्गल (शरीर) के साथ संबंध हो हो जानेपर विपक्व होनारूप हेतु के संपूर्णव्यापकत्व की सिद्धि हो जाती है। 'पूर्वकाल में अनुभूत विषयों के स्मरण से होनेवाली जीव की सुखदुःखरूप परिणतियों में निमित्तकारण पड़नेवाले कर्मों के बारे में पुद्गल के साथ के संबंध से विपक्व होना घटित न होनेसे पुद्गल के साथ संबंध हो जानेपर विपक्व होनारूप हेतु पक्ष को व्यापक नहीं' यह अभिप्राय भी पूर्वोक्त कथन से और जीवविपाकिकर्म परंपरा से पुद्गल १ साथ जीव के होनेवाले संबंध से हि विपक्व होनेवाले होनेसे निराकृत हो जाता है। कोई भी कर्म साक्षात् अथवा परंपरा से जीव का पुद्गल (शरीर) के साथ संबंध हुए बिना विपक्व नहीं होता जिस से कि जीवविपाकिकर्म न होता हो। उस कारण से कर्मबंध का पुद्गलविशेष के साथ संबंधयुक्त होना असिद्ध नहीं है। कर्मबंध का इष्टानिष्टफल देनेकी सामर्थ्य से युक्त होना भी असिद्ध नहीं है; क्यों कि जिसप्रकार नेत्रेन्द्रिय आदि इंद्रियगोचर न होनेसे अदृश्य होनेपर भी रूपादि का ज्ञान चक्षुरादि अदृश्य इंद्रियों का (ज्ञापक) हेतु बन जाता है उसीप्रकार दृष्टकारण का (दृष्ट ज्ञापक हेतु का) अभाव होनेपर स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से जाने जानेवाला श्रुमाशुभफल का अनुभवन अदृष्ट

कर्म का (सापक) हेतु सिद्ध हो जाता है। 'इसप्रकार बन्ध का हेतु अज्ञान है ऐसा माननेपर मिथ्यादर्शन, अचिररति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्ध के हेतु हैं ऐसा जो सूत्रकार ने कहा है उसका विरोध कैसे नहीं होता?' ऐसा कहना हो तो वह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि कि कषाय के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए अर्थात् एकक्य बने हुए अज्ञान के साथ जिनका अविनाभावसंबंध बना हुआ है ऐसे मिथ्यादर्शन, अचिररति, प्रमाद, कषाय और योग इनका इष्टानिष्टफल देनेमें समर्थ ऐसे कर्मों के बन्ध का हेतु बन जाना सम्भवित किया जानेसे मिथ्यादर्शन आदिकों का संग्रह हो जानेसे संशय हो जाता है ऐसा हम समझते हैं। उसकारण मोहयुक्त अज्ञान से (अल्पज्ञान से) कर्मबंध होता है, मोहरहित अज्ञान से (अल्पज्ञान से) बंध नहीं होता ऐसा जो कहा है वह ठीक ही कहा है। उसीप्रकार मोहनीयकर्म के परिणय से युक्त अर्थात् मोहनीयकर्म के उदय के अभाव से युक्त अल्पज्ञान से जीव युक्त हो जायगा; क्योंकि कि जिसमें मोहनीय कर्म के परिणय का अभाव होता है ऐसे अल्पज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अपि तु बंध ही होता है ऐसा समझना; क्योंकि कि केवलज्ञान की दृष्टि से जो अल्प होता है ऐसे आद्योपशमिक प्रकृत श्रुतज्ञान से भी छद्मस्थवीतराग के अन्त्यक्षण में होनेवाले साक्षात् आर्हन्त्यरूप मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। और उससे विपरीत जो मोहयुक्त अल्पज्ञान होता है उससे मिथ्यावृष्टि से लेकर सूक्ष्मसांपरायणसंज्ञक गुणस्थान के अंततक के जीवों के कर्मबन्ध ही होता है।

इस उद्धरण में पायी जानेवाली कुछ ज्ञातव्य बातों के आधार से निमित्तकारणपर विचार—

(१) आचार्य विद्यानंदकृत अष्टसहस्री के इस उद्धरण में जीव के कोषादिरूप विभावपरिणाम अपने कर्मरूप निमित्तकारण के ज्ञापक है ऐसा कहा है। इन विभावभावों का ज्ञापकत्व तब सिद्ध हो सकता है जब कि निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म का अज्ञानी जीव की परिणतिक्रियापर असर होता हो। ऐसा होनेपर निमित्त का सर्वथा अकिञ्चित्करत्व अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। यदि अज्ञानी जीव के विभावपरिणाम निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर होनेपर भी उसका ज्ञापन करते हैं ऐसा माना तो वे अकिञ्चित्कर अन्य द्रव्यों का ज्ञापन अवश्य करेंगे; क्योंकि कि निमित्तभूत कर्म और अन्य द्रव्य इनकी अकिञ्चित्करत्व की दृष्टिसे समानता है। अतः निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानना युक्तिसंगत और आगममनुकूल नहीं कहा जा सकता। उपादान की परिणतिक्रियापर निमित्त का या उससे अनन्यभूत उसकी परिणतिक्रिया का असर पड़ता है इस बात को मानना ही पड़ेगा।

(२) विभावपरिणामों का निमित्तभूत कर्म अपना फल देनेकी सामर्थ्य से संपन्न है ऐसा कथन इस उद्धरण में पाया जाता है। यदि निमित्तभूत कर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो अज्ञानी जीव के विभावपरिणामों के द्वारा उस फलदानसामर्थ्य का ज्ञापन कैसे होगा? किसी भी पदार्थ की इन्द्रियागोचर सामर्थ्य का ज्ञान उसके कार्यरूप हेतु के द्वारा होना है। निमित्तभूत कर्म अकिञ्चित्कर माननेसे उसके कार्य का भी अभाव मानना होगा। उसके कार्य का अभाव होनेपर उसकी सामर्थ्य का ज्ञान होना असंभव हो जायगा। ऐसी अवस्था में जय सामर्थ्य का ज्ञान ही नहीं होगा तब निमित्तभूत कर्म को फल देनेकी सामर्थ्य जो शास्त्रकारों ने विहित किया है वह मिथ्या बन जायगी और आगम की भी अप्रामाणता सिद्ध हो जायगी।

(३) यदि निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो निमित्तभूत कर्म की विषयमानता कैसे सिद्ध होगी? सुखदुःखादिरूप विभावपरिणाम शुभाशुभ कर्मों के उदयरूप परिणामोपर अवलंबित है या नहीं? यदि है तो निमित्त का अकिञ्चित्करत्व अविलंब से नष्ट हो जाता है। यदि नहीं है ऐसा माना तो विभावरूप परिणामों की तरनमना—तौवमदता अविच्छिन्नरूप से बनी रहेगी—जो परिणाम संव होंगे वे संव ही बने रहेंगे और जो तीव्र होंगे वे तीव्र ही बने रहेंगे; क्योंकि कि उनके परिणमन के निमित्तकारण भी अकिञ्चित्कर होंगे। अतः उपादान की कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया के समय निमित्त को अकिञ्चित्कर मानना ठीक नहीं है।

(४) जीव के विभावपरिणाम निमित्त का सिर्फ ज्ञान कराते हैं यह कथन भी ठीक नहीं है। वे परिणाम निमित्त का जो ज्ञान कराते हैं वह प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा या अनुमानप्रमाण के द्वारा कराते हैं? यदि प्रत्यक्ष प्रमाण

के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह प्रत्यक्ष सकलप्रत्यक्षरूप है या विकलप्रत्यक्षरूप है या स्वसंवेदनप्रत्यक्षरूप है यह प्रश्न उपस्थित होता है। अज्ञानी जीव के विभाव परिणाम सकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि जो जीव विभावभावरूप से परिणत होता है उसके सकलप्रत्यक्षज्ञान का अभाव होनेसे सकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराना सुतरां असंभव है। यदि विकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि विकलप्रत्यक्ष इन्द्रियाधीन होनेसे और विभावपरिणामों के निमित्तभूत कर्म अतीन्द्रिय होनेसे विकलप्रत्यक्ष के द्वारा निमित्तभूतकर्म का ज्ञान कराना असंभव है। स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से भी निमित्तभूत द्रव्यकर्म का ज्ञान कराना असंभव है; क्यों कि स्वसंवेदनप्रत्यक्ष में ज्ञाता हि स्वयं ज्ञेय होता है—आत्मभिन्न पदार्थ ज्ञेय नहीं हो सकता। निमित्तभूत द्रव्यकर्म आत्मभिन्न पदार्थ होनेसे वह स्वसंवेदनप्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकता। यदि अनुमान के द्वारा निमित्तभूत द्रव्यकर्म का ज्ञान कराते है ऐसा कहा गया तो वह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि निमित्तभूत द्रव्यकर्म अकिञ्चित्कर होनेसे उसके कार्य का अभाव होनेके कारण कार्यरूप हेतु का अभाव होनेसे अनुमानप्रमाण निमित्तभूत द्रव्यकर्म का ज्ञापक नहीं बन सकता—वह स्वयं अस्तित्वरूप हि नहीं बन सकता। अतः जीव के विभावपरिणाम निमित्त का सिर्फ ज्ञान कराते है यह कथन पुष्टिशून्य और आगमविरोधि है।

(५) कर्मप्रकृतियों में से कुछ कर्मप्रकृतियाँ जीवविपाकि बतायी गयी है। जिन कर्मप्रकृतियों के उदय के द्वारा अज्ञानी जीव में साक्षात् [परंपरा से नहीं] विकार उत्पन्न किया जाता है वे कर्मप्रकृतियाँ जीवविपाकी कही जाती हैं। निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर माननेसे उनके उदय से जब जीव में विकार हि उत्पन्न नहीं हो सकता तब उन कर्मप्रकृतियों का जीवविपाकित्व कैसे बनेगा ? शास्त्रों में जीवविपाकिकर्मों को जीवगत विकार के उत्पादक कहा है। निमित्तभूत द्रव्यकर्म को अकिञ्चित्कर माननेसे शास्त्रों में बताये गये कर्मों के जीवविपाकित्व की अप्रमाणता सिद्ध हो जानेसे वे शास्त्र भी अप्रमाण सिद्ध होंगे। अतः निमित्तभूत कर्मप्रकृतियों को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानना आगमविरुद्ध है और कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन विफल हो जाता है।

(६) निमित्तभूत कर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर माना तो उसके उदय से जीव की विभावरूप परिणति नहीं होगी। कर्मोदय के अभाव में भी जीव की विभावरूप से परिणति होना स्वीकार किया तो विभावरूप से परिणत होना जीव का स्वभाव हि बन जायगा। जीव की विभावरूप परिणत के अभाव में उसके प्रकृतिबंध, प्रवेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध भी नहीं होंगे। मनोवर्णणाओं, वचनवर्णणाओं और कायवर्णणाओं के निमित्त से होनेवाला आत्मप्रवेशपरिस्थिंदरूप योग का भी अभाव हो जायगा। योग का अभाव होनेपर निष्क्यावर्णनरूप, अविरतिरूप, प्रसावरूप और कषायरूप जीव परिणतियों का अभाव हो जायगा। ऐसी अवस्था में जीव के संसारी और मुक्त ये श्रेष्ठ हि मिट जायेंगे

(७) कर्म अपने उदयरूप, उपशमरूप, क्षयोपशमरूप और क्षयरूप परिणामों से जीव की परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है। अपनी क्षयरूप परिणति से कर्म जीव की मोक्षवस्था का, उपशमरूप परिणति से औपशमिकभावों का, उदयरूप परिणति से आंदयिकभावों का और क्षयोपशमरूप परिणति से क्षयोपशमिक भावों का निमित्तकारण पड़ता है। यदि कर्मरूप निमित्त को अकिञ्चित्कर माना तो गुणस्थान, भाग्योपशमन और जीवस्थान की व्यवस्था टूट जायगी जिससे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव समान बन जायेंगे और बंधमोक्षव्यवस्था भी टूट जायगी। अतः निमित्त को अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता।

(८) यदि कर्मरूप निमित्त सिर्फ अपना ज्ञान कराता है ऐसा माना तो 'वह अपना ज्ञान कैसे कराता है ?' यह प्रश्न उपस्थित होता है। कर्मरूप निमित्त अदृश्य है। अतः ज्ञान करानेके लिए किसी साधन की आवश्यकता है। प्रत्यक्षप्रमाण तो किसी तरह से उसका ज्ञान नहीं करा सकता। अनुमान भी उसका ज्ञान

नहीं करा सकता; क्यों कि उसके ज्ञापक कार्यरूप हेतु का वह अकिंचित्कर होनेसे अभाव है । अतः निमित्त को अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता ।

कर्मरूप निमित्त के जीवगतविकारकारित्व के विषय में प्रमाण—

चेतनस्य सतः सम्बन्ध्यन्तरं मोहोदयकारणकं, मविराविवत् । तत् कुतः सिद्धम् ?
 'विवाध्यासितो जीवस्य मोहोदयः सम्बन्ध्यन्तरकारणकः, मोहोदयत्वात्, मविरादिकारणकमोहोदयवत्
 इत्यनुमानात् । यत् तत् सम्बन्ध्यन्तरं तत् आत्मनो ज्ञानावरणादि कर्मेति । तदभावे साकल्येन
 विरतव्यामोहः सर्वमतीतानागतवर्तमानं पश्यति, प्रत्यासत्तिविप्रकर्षयोः अकिंचित्करत्वात् । ' कथं
 पुनर्ज्ञानावरणाविसम्बन्ध्यन्तरस्याभावे साकल्येन विरतव्यामोहः स्यात् यतः सर्वमतीतानागतवर्तमाना-
 नन्तार्यध्वंजनपर्यायात्मकं जीवावितत्त्वं साक्षात्कुर्वति ' चेत्, इमे ब्रूमहे—यत् यस्मिन् सत्येव भवति
 तत् तदभावे न भवत्येव, यथा अग्नेः अभावे धूमः । सम्बन्ध्यन्तरे सत्येव भवति चात्मनो व्यामोहः ।
 'तस्मात् तदभावे स न भवति' इति निश्चीयते । 'वेशकालतः प्रत्यासन्नमेव पश्येद्विरतव्यामोहोपि
 सर्वात्मना, न पुनर्विप्रकृष्टं' इत्ययुक्तं, प्रत्यासत्तेः ज्ञानाकारणत्वात् विप्रकर्षस्य चाज्ञानानिबन्धनत्वात्
 तद्भावेपि ज्ञानाज्ञानयोरभावात्, नयनतारकाञ्जनवत् चन्द्रार्कादिवत् च । योग्यतासद्भावेतराभ्यां
 क्वचिद्भावे योग्यतैव ज्ञानकारणं, प्रत्यासत्तिविप्रकर्षयोः अकिंचित्करत्वात् । सा पुनर्योग्यता
 देशतः कात्स्न्यतो वा व्यामोहविगमः तत्प्रतिबन्धिकर्मक्षयोपशमक्षयलक्षणः । इति साकल्येन
 विरतव्यामोहः सर्वं पश्यत्येव । तदुक्तं—

‘जो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबन्धने ।

दाहणेऽनर्दाहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥ इति ’

अत एवाक्षानपेक्षाऽञ्जनादिसंस्कृतचक्षुषः, यथा आलोकानपेक्षा । अत एव कुत एव ?
 साकल्येन विरतव्यामोहत्वादेव सर्वदर्शनादेव वा । यो हि देशतो विरतव्यामोहः किञ्चिदेवास्फुटं
 पश्यति वा तस्यैवाक्षानपेक्षा लक्ष्यते, न पुनस्तद्विलक्षणस्य प्रक्षीणसकलव्यामोहस्य सर्वदर्शनः
 सर्वज्ञत्वविरोधात् । न हि सर्वायैः सकृदक्षसम्बन्धः सम्भवति साक्षात् परम्परया वा । 'नन् चावधि-
 मनःपर्ययज्ञानिनोर्देशतो विरतव्यामोहयोरसर्वदर्शनयोः कथमज्ञानपेक्षा सलक्षणीया ?' तदावरणक्षयो-
 पशमातिशयवशात् स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूमः । न चवं साकल्येन विरतव्यामोहस्य सर्वदर्शनस्य
 वानैकान्तिकत्व शङ्कनीयं, विप्रक्षेऽक्षापेक्षे मतिश्रुतज्ञानं तदसम्भवात् । 'अर्वाधमनःपर्ययज्ञाने
 तदसम्भवान् पक्षाव्यापकत्वाद्हेतुत्वं' इति चेत्, न, सकलप्रत्यक्षस्यैव पक्षत्ववचनात्, तत्र चास्य
 हेतोः सद्भावात्, विकलप्रत्यक्षस्यावधिमनःपर्ययाख्यस्यापक्षीकरणात् । न चास्मदादिप्रत्यक्षेक्षापेक्षोप-
 लक्षणात्सकलवित्प्रत्यक्षेपि सास्त्येवेति वक्तुं शक्यम्, अञ्जनादिमिगसंस्कृतचक्षुषोऽस्मदादेरालोका-
 पेक्षोपलक्षणात् तत्संस्कृतचक्षुषोपि कस्यचिदालोकापेक्षाप्रसङ्गान् । 'नक्तञ्चराणामालोका-
 पायेपि स्पष्टरूपावलोकनप्रसिद्धेर्नलोको नियत कारणं प्रत्यक्षस्य' इति चेत्, तर्हि सत्यस्वप्नज्ञानस्वेक्ष-
 णिकादिज्ञानस्य च स्पष्टस्य चक्षुराद्यनपेक्षस्य प्रसिद्धेरक्षमपि नियतं प्रत्यक्षकारणं मा भूत् । ततो
 यथाञ्जनादिसंस्कृतचक्षुषामालोकानपेक्षा स्फुटं रूपेक्षणे तथा साकल्येन विरतव्यामोहस्य सर्वसाक्षात्-
 रणेऽज्ञानपेक्षा । (अ. स., पृ. ४९-५०)

मदिरा—मद्य के समान चेतन आत्मा की अज्ञानादिरूप परिणति का कारण दूसरा संबंधी है । उस दूसरे संबंधी की सिद्धि कोन से प्रमाण से होती है ? विवाद का विषय बनी हुआ जीव की अज्ञानादिरूप परिणति की उत्पत्ति का दूसरा संबंधी (द्रव्य) कारण है; क्योंकि कि वह अज्ञानादिरूप परिणामों की उत्पत्तिरूप है । जैसे मद्य जिसका (निमित्त) कारण है ऐसे भ्रान्त्यात्मक अज्ञान की उत्पत्ति । जो दूसरा संबंधी है वह आत्मा का (आत्मा के साथ संश्लिष्ट हुआ) ज्ञानावरणादि कर्म है । ज्ञानावरणादि कर्मरूप अन्य संबंधी का अभाव होनेपर पूर्णरूप से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है वह जीव संपूर्ण अतीत, अनागत, और वर्तमान को देखता है; क्योंकि कि जीव की संपूर्ण अज्ञानरहित अवस्था में ज्ञेयद्रव्य की आसन्नता—समीपता और दूरता आँकषितकर होती है । 'जिन अज्ञानादिभावों का नाश होनेपर जीव अतीत—भूतकालीन, अनागत—भविष्यकालीन और वर्तमान—वर्तमानकालीन अनन्त अर्थपर्यायों से युक्त जीवादि सभी पदार्थों को देखता है उन अज्ञानादिभावों का ज्ञानावरणादिकर्मरूप अन्य संबंधी का अभाव हो जानेपर पूर्णरूप से नाश कैसे होता है ?' ऐसा कहना ही तो हम कहते हैं कि जो जिसका सद्भाव होनेपर अस्तित्व बनता है वह उसका अभाव होनेपर अस्तित्व नहीं बनता, जैसे अग्नि का अभाव होनेपर धूम का अस्तित्व न बनना ज्ञानावरणादिकर्मरूप दूसरे संबंधी का सद्भाव होनेपर हि (संसार) जीवका अज्ञानादिरूप विभावपरिणाम होता है उस कारण से ज्ञानावरणादिकर्मरूप अन्य संबंधी का अभाव होनेपर (संसार) जीव का अज्ञानादिरूप विभावपरिणाम अस्तित्व नहीं बनता ऐसा निश्चय किया जाता है । 'जिसका अज्ञानादिविभावपरिणाम पूर्णरूप से नष्ट हो गया है ऐसा जीव भी देश की अपेक्षा से और काल की अपेक्षा से समीप्य जिनका है ऐसे हि ज्ञेय पदार्थों को देख सकेगा, देश और काल की अपेक्षा से दूरवर्ती जेयों को नहीं देख सकेगा' यह अभिप्राय ठीक नहीं है; क्योंकि कि देश—काल की अपेक्षा से होनेवाली समीपता ज्ञानोत्पत्ति का (निमित्त) कारण और दूरता अज्ञानोत्पत्ति का (निमित्त) कारण (ज्ञेयद्रव्य की समीपता होनेपर भी ज्ञान का सद्भाव और दूरता होनेपर भी अज्ञान का सद्भाव) न होनेसे ज्ञेय द्रव्य की समीपता होनेपर भी नयनतारका को लगाये गये अंजन के ज्ञान के अभाव के समान उसके ज्ञान का अभाव होता है और दूरता होनेपर भी सूर्य और चन्द्रमा के अज्ञान के अभाव के समान दूरवर्ती जेयों के अज्ञान का अभाव (अर्थात् उनका ज्ञान) होता है । योग्यता के होने न होनेसे ज्ञानावरणविशेष की अभावरूप योग्यता हि किसी पदार्थ का ज्ञान होनेमें कारण पड़ती है; क्योंकि कि ज्ञेय की समीपता का अभाव और दूरता का सद्भाव होनेपर भी ज्ञेय का ज्ञान हो जानेके कारण प्रत्यासत्ति (समीपता) और विप्रकर्ष (दूरता) आँकषितकर है । वह योग्यता एकदेश से या पूर्णरूप से व्याप्त का (प्रतिबंध करनेवाले कर्मों का सयोपशमरूप या क्षयरूप) अभाव होना है । वह अभाव व्याप्तोह का अर्थात् अज्ञानादिविभावपरिणामों का प्रतिबंध करनेवाला जो कर्मों का सयोपशम या अय है उसरूप है । इसप्रकार जिसके अज्ञानादिविभावपरिणाम संपूर्णतः नष्ट हो गये हैं ऐसा जीव कुछ देखता—जानता है । कहा (भी) है कि—'ज्ञानोत्पत्ति के प्रतिबंध कारणों का (ज्ञानावरणादि कर्मों का) अभाव होनेपर ज्ञाता ज्ञेय के ज्ञान से कैसे शून्य होगा ? वहनकार्य का प्रतिबंध करनेवाले कारणों का अभाव होनेपर बाह्य के विषय में अग्नि बाह्य नहीं होगा क्या ? (अथवा दाहक होगा)' इस कारण से हि (जिसके अज्ञानादिरूप समस्त विभावभावों का अभाव हो गया है ऐसे ज्ञाता को इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती ।) जिसकी आँखों में अंजन लगाया गया है ऐसे जीव के प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार पूर्णतः विरतव्याप्तोह जीव के इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती । जीव के इंद्रियों की अपेक्षा न होनेका कारण अज्ञानादिरूप संपूर्ण विभावभावों का अभाव होता हि है या सभी ज्ञेय पदार्थों को देखता—जानता हि है । जिसके अज्ञानादिरूप विभावपरिणाम अंशत—अपूर्णरूप से नष्ट हो गये हैं या जो कुछ हि ज्ञेय पदार्थों को अस्पष्टरूप से देखता—जानता है उसके हि इंद्रियों की अपेक्षा होती है । जिसके अज्ञानादिरूप संपूर्ण विभावभावों का अभाव हो गया है और अत एव अपूर्णरूप से जिसके अज्ञानादिरूप विभावभाव नष्ट हो गये हैं ऐसे जीव से जो विभिन्न होता है और जो सब कुछ देखता—जानता है उसे ज्ञेयार्थों को जानते समय इंद्रियों की अपेक्षा नहीं

होती; क्यों कि ऐसे जीव के भी यदि इन्द्रियों की अपेक्षा रही तो उसकी सर्वज्ञता के विषय में विरोध खड़ा हो जाता है। साक्षात् या परंपरा से इन्द्रियों का सभी ज्ञेयार्थों से युगपत् संबंध होनेकी संभावना नहीं है। 'जिनके अज्ञानाविरूप विभावपरिणाम अंशतः नष्ट हो गये हैं ऐसे अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी असंबंधशील जीवों के इन्द्रियों की अपेक्षा का अभाव कैसे जानना ?' (समाधान) अवधिज्ञानावरण कर्मों के अयोपशम के विशेष से अपने विषय के बारेमें सुतरां स्पष्टरूप होनेसे इन्द्रियों की अपेक्षा का अभाव जानना ऐसा हम कहते हैं। इस प्रकार से पूर्णतया विरतव्यामोहत्व हेतु के या सर्वदर्शनहेतु के विषय में अर्नकान्तिकत्वबोध की शंका नहीं करनी चाहिये; क्यों कि विषयभूत मतिज्ञान और धृतज्ञान में संपूर्णतया विरतव्यामोहत्वरूप या सर्वदर्शनरूप हेतु की वृत्ति होना असंभव है। 'अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान में संपूर्णतः विरतव्यामोहत्वरूप या सर्वदर्शनरूप हेतु की वृत्ति न होनेसे संपूर्ण पक्ष को न व्यापना यह बोध उपस्थित होनेसे उक्त हेतु का हेतुत्व नहीं रहता' ऐसा कहना हो तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि सकलप्रत्यक्ष को हि पक्ष कहा गया है और उस सकलप्रत्यक्ष में हि हेतु का वृत्तिमत्त्व है तब अवधिज्ञानरूप और मनःपर्ययज्ञानरूप विकलप्रत्यक्ष को पक्ष में अन्तर्भूत नहीं किया है। अपने जैसे लोगों के प्रत्यक्षज्ञान के लिए इन्द्रियों की अपेक्षा देखकर सर्वज्ञ के सकलप्रत्यक्षज्ञान के लिए भी इन्द्रियों की अपेक्षा होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्यों कि जिनकी आंखों में अंजनादि नहीं लगाये गये हैं ऐसे अपने जैसे लोगों को प्रकाश की आवश्यकता देखकर जिनकी आंखों में अंजनादि लगाए गए हैं ऐसे व्यक्तियों को भी प्रकाश की आवश्यकता है ऐसा माननेका प्रसंग खड़ा हो जायगा। 'उल्लू जैसे निशाचर प्राणियों को प्रकाश का अभाव होनेपर भी पदार्थों का ज्ञान स्पष्टरूप से होता है यह बात प्रसिद्ध होनेसे प्रकाश प्रत्यक्षज्ञान का नियत कारण नहीं है' ऐसा कहना हो तो नेत्र आदि की अपेक्षा न रखनेवाले स्पष्टरूप सत्य स्वप्न ज्ञान की और ईश्वरज्ञान (?) ज्ञान की प्रसिद्धि होनेसे इन्द्रियों की भी प्रत्यक्षज्ञान का नियत कारण नहीं होना चाहिये। उस कारण से जिसप्रकार जिनकी आंखों में अंजनादिकों के द्वारा संस्कार किया गया है ऐसे लोगों को पदार्थों को स्पष्टरूप से देखते समय प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार जिसके अज्ञानाविरूप समस्त विभावभाव नष्ट हो गये हैं ऐसे जीव को सभी ज्ञेयार्थों को जानते समय इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं होती।

इस उद्धरण में मदिरा का वृष्टान्त दिया गया है। इस वृष्टान्तपर विचार व्यक्त करनेके बाद वह वृष्टान्त वाष्पान्तिकपर धृति किया जायगा। मद्यपान करनेसे मद्यपायी जीव की उन्मत्तावस्था विभावपरिणति होनेकी है। मद्यपायी जीव और मद्य ये दो संबंधी हैं। मद्यपायी यह एक संबंधी और मद्य दूसरा संबंधी। इन दोनों का संबंध हो जानेपर मद्यपान करनेवाले जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति हो जाती है। मद्यपान करनेसे जीव की उन्मत्तावस्था व्यक्त हो जानेसे और न करनेसे मद्यपानजनित उन्मत्तावस्था न होनेसे जीव की इस विशिष्ट उन्मत्तावस्था का मद्य निमित्तकारण है ऐसा मानना हि होगा। यदि जीव की उन्मत्तावस्था प्रादुर्भूत होनेमें मद्य को निमित्तकारण न माना तो मद्यपान का अभाव होनेपर भी जीव मद्यपायी के समान अपनेआप उन्मत हो जायगा। ऐसी अवस्था में उन्मत्तावस्थारूप से परिणत होना जीव का स्वभाव बन जायगा जो कि असंभव और प्रतीति के विरुद्ध है; क्यों कि मद्यपान का अभाव होनेपर मद्यपान से होनेवाली जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति कहींपर भी देखनेमें नहीं आती। जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति में मद्य को निमित्तकारण मानकर उसे अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता; क्यों कि जो अकिंचित्कर होता है वह निमित्त हि नहीं बन सकता। क्या जलपान मुरापान करनेवाले जीव की उन्मत्तावस्था की समान उन्मत्तावस्था का निमित्तकारण है ऐसा कहा जा सकता है ? उपादान की कार्यरूप परिणति के अनुकूल परिणतिवाले द्रव्य को हि निमित्त कहा गया है। उदरगत मद्य की परिणति हि जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति के अनुकूल होती है; जल की नहीं। अतः जीव की उस विशिष्ट उन्मत्तावस्था का मद्य हि निमित्तकारण है ऐसा कहा जाता है—जल निमित्तकारण है ऐसा नहीं कहा जाता। यद्यपि द्रवता की अपेक्षा से मद्य और जल एक हैं तो भी मद्य उन्मत्तावस्था का जनक निमित्तकारण है तो जल उस उन्मत्तावस्था का

जनक निमित्तकारण नहीं है। यद्यपि किया की अपेक्षा से कुम्हार की कलशसंभवानुसूल किया और मुष्टिप्रहाररूप या मुद्गरप्रहाररूप किया एक है तो भी पहली किया से मृत्तिका की घटरूप परिणति होती है तो दूसरी किया से घडका बिनाश होता है। उसीप्रकार कर्म कर्मत्व की ओर निमित्तकारणत्व की अपेक्षा से एक है तो भी उन के भिन्नभिन्न कार्यों की अपेक्षा से वे भिन्न भिन्न हैं। एक हि कर्म की उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम इनरूप परिणतियाँ जीव की भिन्नभिन्न परिणतियों का निमित्तकारण होता है—उसके उदय से जीव औदयिकभावरूप से, क्षय से, शायिकभावरूप से और क्षयोपशम से क्षायोपशमिकभावरूप से परिणत होता है। जीव की इन परिणतियों में कर्म अपनी भिन्नभिन्न परिणतियों के द्वारा निमित्तकारण पड़ता है। अतः उपादान का परिणमन निमित्त के परिणमनानुसार होनेसे निमित्त को अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता। कुम्हार और चक्रवण्डादिरूप सामग्री यदि सर्वथा अकिञ्चित्कर माने गये तो मृत्तिका रूप उपादान की घटरूप से परिणति स्वाभाविक माननी पड़ेगी, जो कि असंभव और प्रतीतिविरुद्ध है। अतः मणरूप निमित्तकारण जिसप्रकार जीव की उन्मत्तावस्थारूप परिणति में किञ्चित्कर मानना होता है उसीप्रकार कर्मरूप निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि होगा। भेदज्ञानानुसृत अत एव अज्ञानी असमर्थ जीव की ज्ञानावरणादि द्व्यर्थकों के उदय से विभावरूप परिणतियाँ होती हैं। अज्ञानी जीव और ज्ञानावरणादि कर्म ये दो संबंधी हैं। अज्ञानी जीव यह एक संबंधी और ज्ञानावरणादि कर्म दूसरा संबंधी। इन दोनों का संबंध हो जानेपर पहले की परिणति में दूसरा संबंधी निमित्तकारण पड़ता है और अज्ञानी असमर्थ जीव का विभावरूप से परिणमन होता है। कर्म की परिणति के होनेपर जीव की विभावरूप परिणति होनेसे जीव न होनेपर न होनेसे कर्म को किञ्चित्कर निमित्तकारण मानना होगा। यदि जीव की विभावरूप परिणति प्रादुर्भूत होनेमें कर्म को निमित्तकारण न माना तो कर्म का सर्वथा अभाव होनेपर भी जीव स्वभाव से हि विभावरूप से परिणत होता है ऐसा मानना पड़ेगा और सिद्धों के भी विभावरूप परिणति का सद्भाव मानना होगा।

संपूर्ण कर्मों का क्षय होना हि जीव का मुक्तावस्थारूप से परिणत होना है ऐसा आगम में कहा हुआ पाया जाता है। जब कर्मरूप निमित्त अकिञ्चित्कर है तब जीव की बद्धावस्था का संभव हि न होनेसे मुक्तावस्था की प्रादुर्भूति किसके होगी? यदि बंध की वास्तवता ससारावस्था के कारण से माननी पड़ती है ऐसा कहना हो तो कर्मरूप निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि पड़ेगा।

जब कर्म की परिणतियों के सद्रूप होनेपर संसारी जीव की परिणतियाँ होती हैं और न होनेपर नहीं होती तब निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि होगा। जो अकिञ्चित्कर होता है वह निमित्त हि नहीं है। यदि कर्म अकिञ्चित्कर है तो वह निमित्त भी नहीं है। यदि कर्म की निमित्तता बन हि नहीं पाती है तो कर्म सिद्धान्त की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिये। ऐसी अवस्था में कर्मसिद्धान्त की विकलता सिद्ध हो जायगी।

जीव की योग्यता, योग्यता का प्रतिबन्ध करनेवाले कर्मों के क्षयोपशम से या क्षय से व्यक्त होती है ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। कर्म को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानने से उसका प्रतिबन्धकत्व हि नष्ट हो जाता है। जब कर्म योग्यता का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता तब योग्यता की प्राप्ति के लिए उसके क्षयोपशम की या क्षय की आवश्यकता क्यों बनायी जाती है? अतः कर्म के प्रतिबन्धकत्व से उसका अकिञ्चित्करत्व प्रतिहत हो जाता है—उसका किञ्चित्करत्व सिद्ध हो जाता है।

ज्ञान के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, कुमनिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विमंगज्ञान ये भेद स्वाभाविक हैं या निमित्तजन्य हैं? स्वाभाविक हो तो इनका अभाव—केवलज्ञानरूप से सद्भाव नहीं होगा। निमित्तजन्य हो तो निमित्त को किञ्चित्कर मानना हि होगा।

इसी विषय को सुतरां स्पष्ट करनेके लिए आचार्यप्रवर भगवान् अमृतवद्रसूरिकृत आत्मव्यातिटीका से एक उद्धरण नीचे पेश किया जाता है। देखिए—

यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादि-

निमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परब्रह्म्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात् प्रच्यवमानः एव रागादिभिः परिणमते; तथा केवलः किल आत्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परब्रह्म्येणैव रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात् प्रच्यवमानः एव रागादिभिः परिणम्यते । इति तावद्वस्तुस्वभावः ।

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः ।

तस्मिन्निमित्त परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥ १७५ ॥

इति वस्तुस्वभावः स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १७६ ॥

[स. सा. गा. २.७८-२.७९ टीका]

जित्तरह शुद्ध स्फटिकपाषाण परिणमनस्वभाववाला होनेपर भी वह स्वयं शुद्ध स्वभाववाला होनेसे (अपने) रक्ततादिवर्णों का कारण होनेका उसका स्वभाव न होनेसे रक्तिमादिरूप से स्वयं परिणत नहीं होता; किंतु स्वयं रक्तिमादिवर्णों से युक्त होनेके कारण स्वयं अपनी रक्तिमादिवर्णों के निमित्तकारण पड़नेवाले परब्रह्म के कारण से—निमित्त से हि अपने शुद्धस्वभाव से होनेवाला हि होनेके कारण से वह (स्फटिकपाषाण) रक्तिमादिवर्ण-रूप से उस परब्रह्मभूत निमित्त के द्वारा हि परिणत किया जाता है, उसीप्रकार परमार्थरूप से शुद्ध आत्मा परिणमन स्वभाववाली होनेपर भी वह स्वयं शुद्धस्वभाववाली होनेसे रागादिरूप विभावपरिणामों के रूप से होनेवाली अपनी परिणति में कारण बन जानेका उसका स्वभाव न होनेसे वह आत्मा रागादिरूपविभावपरिणामों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती; किंतु रंजित करनेके साधकतमकरणादिरूप शक्ति से युक्त होनेके कारण अपनी ब्रह्मरागरूप-परिणति का कारण बने हुए (कर्मरूप) परब्रह्म के द्वारा हि रागादिरूप से परिणति की जाती है । इसप्रकार का वस्तुका स्वभाव है ।

कलशार्थ—सूर्यकान्तमणि के समान आत्मा अपनी रागादिरूप परिणति का कारण कदापि नहीं होती । आत्मा की रागादिरूप परिणति में (ब्रह्मकर्मरूप) परब्रह्म का संयोग हि निमित्त—कारण पड़ता है । इसप्रकार का वस्तु का यह स्वभाव पूर्णरूप से प्रकट होता है ॥ १७५ ॥

इसप्रकार ज्ञानी (जीव) अपनी आत्मरूप वस्तु का स्वभाव जानता है । उस वस्तुस्वभाव के ज्ञान से ज्ञानी जीव अपनी आत्मा के रागादिविभावपरिणाम नहीं करता । अतः वह रागादिविभावभावों का कारक अर्थात् कर्ता नहीं होता ॥ १७६ ॥

शुद्ध स्फटिकपाषाण परिणमनशील द्रव्य है; किंतु वह शुद्धस्वभाववाला होनेसे उसमें रक्तिमा आदि के कारणों का अभाव होनेके कारण वह रक्तिमादिवर्णों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होता । रक्तिमादि धर्मों से स्वयं युक्त होनेसे अपने रक्तिमादिरूप परिणाम का कारणभूत होनेवाले परब्रह्म के द्वारा हि वह स्फटिकपाषाण रक्तिमादिरूप से परिणत किया जाता है । कहनेका भाव यह है कि स्फटिकपाषाण शुद्धस्वभाववाला होनेसे उसमें रागादि धर्मों का अभाव होनेसे वह अपनी रागादि—रक्तिमादिरूप परिणति का कारण नहीं बन पाता । जो जिस रक्तिमादिवर्ण से युक्त हुआ होता है वह उस रक्तिमादिरूप से परिणत होता है । स्फटिकपाषाण रक्तिमा आदि धर्मों से युक्त न होनेसे वह स्वयं रक्तिमादियुक्तरूप से परिणत नहीं होता । अपाकुसुम रक्तिमाधर्म से युक्त होनेके कारण वह रक्तिमारूप से परिणत हो जाता है; क्यों कि अपनी रक्तिमा का वह स्वयं कारण होता है । यह अपा-कुसुम जब स्फटिकपाषाण की उपाधि बन जाता है तब वह अपने परिणाम से उस शुद्धस्वभाववाले स्फटिकपाषाण की रक्तिमायुक्तरूप से परिणत करता है—स्फटिकपाषाण की रक्तिमायुक्त परिणति का निमित्तकारण बन जाता है ।

यहोपर यह शंका उपस्थित की जा सकती है कि “‘परिणम्यते’ यह रूप निजन्त न होनेपर भी ‘परिणत करता है’ यह निजन्त का अर्थ कहाँसे आया ?” समाधान—‘केवलः स्फटिकोपलः परब्रह्मणे परिणम्यते’ यह कर्मणि प्रयोगात्मक वाक्य मुख्य वाक्य है। इस वाक्य का ‘परब्रह्मण्येव स्फटिकोपलं परिणमयति’ ऐसा कर्तरिप्रयोगात्मक प्रयोजक वाक्य बनता है। ‘परब्रह्म हि स्फटिकपाषाण को परिणत करता है’ ऐसा उस कर्तरि प्रयोगात्मक प्रयोजक वाक्य का अर्थ होता है। ‘स्फटिकपाषाण की परिणति क्रिया का प्रयोजक परब्रह्म हि है’ यह भाव उस अर्थ से स्पष्ट हो जानेसे परब्रह्म का प्रयोजकत्व सिद्ध हो जाता है। अतः उक्त कर्मणिप्रयोगात्मक वाक्य में जो ‘परिणम्यते’ यह धातुरूप पाया जाता है वह परब्रह्म प्रयोजक होनेसे निजन्तरूप है यह स्पष्ट हो जाता है। ‘परिणम्यते’ यह कर्मणि भी है और निजन्त का कर्मणिरूप भी ऐसा हि होता है। उसका निजन्तरूपत्व ‘परब्रह्मणे’ इस तृतीयान्त रूप से सिद्ध हो जाता है। अतः यह रूप निजर्थ—प्रयोजकार्थ का प्रतिपादक है इस बातको स्वीकार करना पड़ता है। ‘परिणम्यते’ इस रूप को प्रयोजक का रूप न मानना हो तो न मानो; किंतु अर्थवशात् उस रूप को अन्तर्भावितवर्ण्य मानना होगा; क्यों कि उसके बिना वाक्यार्थ ठीक बैठता हि नहीं।

निष् का अर्थ क्या है ? ब्रह्म परिणत होता है और परब्रह्म उसका प्रयोजक होता है। आचार्यप्रवर श्रीपुण्यपादस्वामी ने भी अपने सर्वार्थसिद्धिग्रंथ में ‘को निजर्थः ? वन्ते ब्रह्मपर्यायः । तस्य वर्तयिता कालः’ इन वाक्यों के द्वारा वही भाव प्रकट किया है। कालब्रह्म के समान पुद्गलब्रह्म भी अचेतन हि होता है। कालब्रह्म अचेतन होनेपर भी जिसप्रकार ब्रह्मपरिणति का प्रयोजक अर्थात् निमित्तकर्ता हो सकता है, उसीप्रकार पुद्गलिक ब्रह्मकर्म भी अचेतन होने से चेतनब्रह्म के समान प्रेरक न होनेपर भी जीवब्रह्म की विभाववरूप परिणति का प्रयोजक—निमित्तकर्ता हो सकता है। निमित्त होने के लिए ब्रह्म का चेतनत्व आवश्यक है ऐसा नहीं—अचेतन ब्रह्म भी निमित्तकर्ता हो सकता है; क्यों कि निमित्त का कार्य है परिणमनाभिमुख ब्रह्म की शक्ति को प्रबोधित—उत्तेजित करना। निमित्त चाहे चेतन हो या अचेतन वह सिर्फ उपादानभूतब्रह्म की पारिणामिकी शक्ति को प्रबोधित करता है—अधिक कुछ नहीं कर सकता। इस बलाधायकत्व के कारण से अचेतन ब्रह्म को भी जेनेन्द्रमहा-वृत्तिकार आचार्य अभयनन्दि ने उपचार से प्रेरक कहा है। ‘प्रदोषः अध्यापयति’ इस व्याकरणशास्त्र के उदाहरण में प्रदीप प्रेरक न होनेपर भी उसको अध्यापक कहा है। वस्तुतः प्रदीप अपने प्रकाश से अध्ययन करनेवाले की अध्ययनशक्ति को व्यक्त होने के लिए सिर्फ प्रबोधित करता है—अध्ययन करनेवाले को चेतन अध्यापक के समान प्रेरित नहीं करता है तो भी उसे प्रयोजककर्ता कहा है। अतः निमित्तभूत ब्रह्म अचेतन होने से प्रेरक न होनेपर भी उसके बलाधायकत्व के कारण उसका निमित्तत्व किसी प्रकार से बाधित नहीं होता। शूद्र स्फटिकपाषाण के समान शूद्रनय जी वृष्टि से आत्मा स्वयं शूद्र होनेसे और रागादिविभाववरूप परिणति का कारणभूत अज्ञान का उसमें अभाव होने से वह रागादिविभावरूप से स्वयं परिणत नहीं होती, फिर भले हि वह परिणामस्वभाव-वाली हो। कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलब्रह्मरूप परब्रह्म में जीव को रागादिरूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से वह ब्रह्मकर्म रागादिविभाव से युक्त कहा गया है। आचार्य जयसेनजी ने अपनी समयसार की तात्पर्यवृत्तिनामक टीका में ‘भावकर्म द्विधा भवति, जीवगत पुद्गलकर्मगतं च । तथाऽऽभावकोपादेयव्यक्तिरूपं जीवभावगतं भण्यते, पुद्गलपिण्डशक्तिरूपं पुद्गलब्रह्मगतम् ।’ [स. सा ता. वृ., नि. सा. सं. पृ. २७१] इस प्रकार पुद्गलकर्म की जीव को विभाववरूप से परिणत करने की शक्ति को भावकर्म कहा है। अतः वह कर्मपुद्गल-रूप परब्रह्म जीव को रागादिरूप से परिणत करने की शक्ति से युक्त होने में वह स्वयं उस शक्ति का आश्रय होनेसे स्वयं आश्रयरूप से उस शक्ति का कारण होता है। ऐसे कर्मपुद्गलरूप परब्रह्म से आत्मा अपने शूद्रस्वभाव से व्युत्पत्ति होनेवाली होनेपर हि उस परब्रह्म के द्वारा हि रागादिविभाववरूप से परिणत की जाती है। इसप्रकार का वस्तु का स्वभाव है।

‘यह आत्मा अनाविकाल से अज्ञानी बनी हुई है। अतः अज्ञानभाव भी परब्रह्मकृत कैसे हो सकता है ?’ इस प्रकार की एक शंका उपस्थित हो जाती है। इस शंका का समाधान निम्नप्रकार है। जीव का अज्ञान नष्ट

होनेवाला होनेसे वह जीव का स्वाभाविकभाव नहीं कहा जा सकता । जो भाव स्वाभाविक होता है वह यावद्ब्रह्म-भावी होता है । ज्ञान जीव का स्वाभाविकभाव है; फिर भले हि वह जीव की अशुद्ध अवस्था में विभावक्य से परिणत होता हो । अज्ञानभाव यावद्ब्रह्मभावी न होनेसे और शुद्धज्ञान के विपरीत स्वरूपवाला होनेसे कावाचित्क और विभावक्य हि है और वह कावाचित्क और विभावभावरूप होनेसे परब्रह्मरूपनिमित्तजनित है । जीव और कर्म का संश्लेष-संयोगसंबंध अनादिकाल से चला आया है यह अभिप्राय सभी जिनानुयायियों को अभिप्रेत है । अतः जीव का अज्ञानभाव अनादि होनेपर भी सत्य होनेसे विभावभावात्मक होनेके कारण निमित्तभूत ब्रह्मकर्म-क्य परब्रह्मकृत हि है—वह स्वाभाविकभाव नहीं है ।

दूसरा वृष्टान्त सूर्यकान्तमणि का दिया हुआ है । सूर्यकान्तमणि में अग्निरूप से परिणत होने की शक्ति है; किंतु वह शक्ति सूर्यकिरणरूप निमित्त से व्यक्त होती है । आत्मेन्द्रिय परिणमनशील होनेसे वह विभावक्य से भी परिणत हो सकता है; किंतु विभावक्य से परिणत होने में उसे कर्मपुद्गलरूप परब्रह्म की शक्ति की ध्वंस्ति की अर्थात् उदयरूप परिणति की अपेक्षा होती है—उसके अभाव में वह कोषाद्यात्मकविभावभावरूप से परिणत नहीं हो सकता ।

अतः जीव की विभावभावात्मक परिणति का कर्मोद्भय प्रयोजक—निमित्तकारण होनेसे कर्मपुद्गलरूप निमित्त को संबंधा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता । उसको संबंधा अकिंचित्कर माननेसे उसका प्रयोजकत्व—निमित्तकारणत्व हि नष्ट हो जाता है । अप्रयोजक होनेपर भी अर्थात् अकिंचित्कर होनेपर भी यदि उसको निमित्तकारण माना तो कर्मभाव को न प्राप्त हुए अत एव अकिंचित्कर पुद्गलों को जीव की विभावपरिणति का निमित्तकारण क्यों न माना जाय ? अतः किसी हालत में भी कर्मपुद्गलरूप परब्रह्म को संबंधा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता । वह उपादान के समान अर्थात् उपादान जिसप्रकार अपने उपादेय को आदि, मध्य और अन्त में व्यापता है उसीप्रकार उपादेय का व्यापक न होनेसे कथंचित् अकिंचित्कर है—अर्थात् अकिंचित्कर है और उपादान की विभावभावात्मक उपादेयरूप परिणति का प्रयोजक—निमित्तकारण होनेसे कथंचित् अकिंचित्कर नहीं है—अर्थात् अकिंचित्कर नहीं है । आगे के मंग स्याद्वादविद्या के आधार से ज्ञान लेना ।

यह विवेचन निमित्त को जो मानते नहीं उनके लिए तो है हि; किन्तु जो निमित्त को स्वीकार करके उसको संबंधा अकिंचित्कर मानते हैं उनके लिए भी है; क्यों कि निमित्त को स्वीकार कर के उसको अकिंचित्कर मानना निमित्त को न मानने के समान हि है । मान स्वीजिए कि न्यायशास्त्र का प्रतिपादक निमित्त को न माननेवालों के लिए हि है—निमित्त को स्वीकार करनेवालों के लिए नहीं; किन्तु समयसार में भी जो निमित्त के स्वरूप का और उसके कार्य का विवेचन यत्रतत्र पाया जाता है क्या वह भी निमित्त को न माननेवालों के लिए हि है ? क्या इस घब की निमित्त निमित्त को न माननेवालों के लिए हि की गई है, अशानी जीवों के लिए नहीं ? इस ग्रंथ की भी निमित्त न्यायशास्त्र के ढगपर हि की गयी है । निमित्त को संबंधा अकिंचित्कर मानना वस्तुतः आगमवचनों का विरोध करना है; क्यों कि ऐसा मानने से कर्मसिद्धान्त के ग्रंथों की व्यवस्था टूट जाती है—निमित्त को कथंचित् अकिंचित्कर और कथंचित् किंचित्कर मानने से नहीं । शास्त्रों में निमित्त को अकिंचित्कर इस लिए माना है कि वह उपादेय को—कार्य को उपादान जिसप्रकार आदि-मध्य-अन्त में व्यापता है उसप्रकार व्यापता नहीं । इस कारण से हि निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारमयाधित है । निमित्त उपादान के समान उपादान की उपादेयरूप से परिणत होने की क्रिया का आश्रय न होनेसे उसका कर्तृत्व उपचरित है—मुख्य नहीं है । अस्तु ।

प्रत्येक कार्य—परिणाम, वह चाहे स्वभावपरिणामस्वरूप क्यों न हो, उपादान और सहकारिसामग्री का सद्भाव होनेपर हि अस्तित्व होता है— उनमें से एक का भी अभाव होनेपर परिणाम अस्तित्व नहीं होता । परिणमनाभि-मुख मृत्तिका का अस्तित्व होनेपर भी यदि कुम्भकारादिरूप सहकारीसामग्री का अभाव हुआ या सहकारीसामग्री का सद्भाव होनेपर भी यदि उपादान का या उसकी परिणतियोग्यता का अभाव हुआ तो क्या मृत्तिका घटरूप से परिणत होती हुई कहीं बेसी जाती है ? अष्टसहस्री में 'सर्वस्य कार्यस्य—उपादान—सहकारिसामग्रीजन्यतया

उपगमात् तथा प्रतीतिश्च' (५० ५१) [सभी कार्य उपादान और सहकारिसामग्री से उत्पन्न होते हैं ऐसा माना जानेसे और उत्सप्रकार की प्रतीति-अनुभव होनेसे] इस हेतु के द्वारा यही अभिप्राय व्यक्त किया है। उचित उपादान और उचित निमित्त की आवश्यकता होती है। कंकरीकी मिट्टी से या लकड़ी से मृदाटक्य परिणाम उत्पन्न नहीं हो पाता फिर भले हि सहकारिसामग्री उपस्थित हो। उसीप्रकार लोहकारादिसहकारिसामग्री से भी मृत्तिका का घटक्य परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता। जीव का विभावपरिणाम अनुद्भात्मक्य या असात्मक्य उपादान और कर्मोदयादिक्य सहकारिसामग्री-निमित्तकारण से प्रादुर्भूत होता है। इस परिणमन की सहकारिसामग्री में कालद्रव्य भी अन्तर्भूत है; क्यों कि वर्तना, क्रिया आदि कालद्रव्य के अभाव में नहीं होते। द्रव्य का परिणमन बाहे स्वभावक्य या विभावक्य हो वह कालद्रव्य के बिना होता हि नहीं। परिणतिसात्र का निमित्त कालद्रव्य होता है और उस परिणति की विभावक्यता का निमित्त कर्मोदय होता है। जीव का जो स्वभावपरिणमन होता है वह शुद्धात्मक्य उपादान और कालद्रव्यक्य सहकारिकारण से प्रादुर्भूत होता है। कर्मोदयादिक्यनिमित्तकारणजन्य जो आत्मा का परिणाम होता है वह विभावक्य होता है और कालद्रव्यक्यनिमित्तकारण से शुद्ध आत्मा का जो परिणाम होता है वह स्वभावक्य होता है।

प्रकृत विषय में ' बिकारी-परिणामी निमित्तकारण से प्रादुर्भूत नहीं होता-बह निमित्त से उत्पन्न होता है ऐसा कहना सिर्फ व्यवहारकथन है। एक द्रव्य अपने गुण-वर्णय की सीमा में समाप्त हो जाता है-वह दूसरे से उत्पन्न होता है ऐसा कहना परमार्थ सत्य नहीं है' ऐसा कहा जाता है और अपने इस अभिप्राय के समर्थन के लिये समयसार की ३४९ से ३५५ तक की गाथाओं और २१० से २१४ तक के कलशों की ओर अंगुलिनिर्देश किया जाता है। बिकारी अर्थात् परिणामी द्रव्य निमित्त से उत्पन्न होता है ऐसा कहना वस्तुतः वाग्लपन के सिवा और क्या हो सकता है; क्यों कि वह अनादिनिघ्न होनेसे दूसरे से कदापि उत्पन्न नहीं होता। हर एक द्रव्य परिणमनशील अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है-बह कूटस्थनित्य नहीं है। यदि उसको कूटस्थनित्य माना तो उसका परिणमन हि नहीं होगा; फिर स्वभाव और विभाव परिणामों की बात हि क्या! यद्यपि बिकारी द्रव्य निमित्तकारण से उत्पन्न नहीं होते तो भी उनमें हि प्रादुर्भूत होनेवाले उसके बिकार-परिणाम निमित्तकारणजन्य नहीं होते ऐसा कहना प्रतीति के और आगम के विरुद्ध है। द्रव्य के परिणामों का निमित्तकर्तृकत्व व्यवहारनयाभिहित है-निश्चयनयाभिहित नहीं यह अभिप्राय सर्वथा ग्राह्य है; क्यों कि निमित्त उपादान के परिणाम को उपादान के समान आदि-मध्य-अन्त में व्यापता नहीं और उसी कारण से उपादान का परिणाम और निमित्त इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता। अपने अभिप्राय के समर्थन के लिए आशेषक ने जिन गाथाओं और कलशों की ओर अंगुलिनिर्देश किया है उनको पेश करके उनपर विचार किया जाना आवश्यक है।

व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तृ कर्म च विभिन्नमीदृयते

निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृ कर्म च सदैकमीक्यते ॥ २१० ॥

जह सिप्पिओ उ कम्मं कुव्वइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।

तह जीवो वि य कम्मं कुव्वइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३४९ ॥

जह सिप्पिओ उ करणेहि कुव्वइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।

तह जीवो करणेहि कुव्वइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५० ॥

जह सिप्पिओ उ करणाणि गिण्हइ ण सो उ तम्मओ होइ ।

तह जीवो करणाणि उ गिण्हइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५१ ॥

जह सिप्पिउ कम्मफलं भुंजइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५२ ॥
 एवं ववहारस्स उ वत्तब्बं दरिसणं समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकयं तु जं होइ ॥ ३५३ ॥
 जह सिप्पिओ उ चिट्ठं कुब्बइ हवइ य तहा अणणो से ।
 तह जीवो वि य कम्मं कुब्बइ हवइ य अणणो से ॥ ३५४ ॥
 जह चिट्ठं कुब्बंतो उ सिप्पिओ णिच्छदुक्खिओ होइ ।
 तत्तो सिया अणणो तह चिट्ठंतो दुही जीवो ॥ ३५५ ॥

यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुण्डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, हस्तकुट्टा-
 कादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, हस्तकुट्टाकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि
 गृह्णाति, ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुण्डलादिकर्मफलं भुङ्क्ते च, न तु अनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे
 सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः;
 तथात्मापि पुण्यपापादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामा-
 त्मकैः करणैः करोति, कायवाङ्मनानि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति, सुखदुःखादि
 पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुङ्क्ते च, न तु अनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति
 तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । तथा च
 स एव शिल्पी चिकीर्षुः चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं
 चेष्टारूपकर्मफलं भुङ्क्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरि-
 णामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः; तथात्मापि चिकीर्षुः चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं
 कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुङ्क्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे
 सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ।

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः
 स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।
 न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया
 स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥ २११ ॥

बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिं स्वयं
 तथाप्यपरवस्तुनो विंशति नान्यवस्त्वन्तर्गम् ।
 स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते
 स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥ २१२ ॥

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
 निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः किं करोति हि बहिर्लुठन्नि ? ॥ २१३ ॥

यसु वस्तु कुक्षेऽप्यवस्तुनः किञ्चिन्नापि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकबुद्धौ तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ २१४ ॥

कलशार्थ— सिर्फं व्यवहारिकबुद्धि से हि अर्थात् सिर्फं व्यवहारजन्य की दृष्टि से हि कर्ता और कर्म विभिन्न देखे जाते हैं; निश्चय नय की दृष्टि से यदि वस्तु का विचार किया गया तो कर्ता और कर्म सदा एकवस्तुरूप देखे जाते हैं ॥ २१० ॥

कुलसा— दो भिन्न द्रव्यों में जो कर्तृकर्मभाव देखा जाता है वह व्यवहारजन्यभावित है; क्यों कि उनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता । अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का संभव तब होता है जब कि कर्ता कर्म को संपूर्णरूप से व्यापता है । जब कर्ता निमित्तमात्ररूप होता है और नैमित्तिकभूत कर्म अन्य द्रव्यरूप उपादान का परिणामरूप होता है तब उनमें होनेवाला कर्तृकर्मभाव उनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव होनेपर भी अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव न होनेसे उनमें होनेवाला कर्तृकर्मभाव व्यवहारजन्यभावित होता है । एक वस्तु की दो पर्यायों में से पूर्वपर्याय की कर्तृसंज्ञा और उत्तरपर्याय की कर्मसंज्ञा व्यवहारजन्यभावित है; क्यों कि पूर्वपर्याय का असाधारणस्वरूप उत्तरपर्याय में नहीं पाया जाता । भूतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है । मतिज्ञान भूतज्ञान का निमित्तकारण इकलिये कहा गया है कि मतिज्ञान का असाधारणस्वरूप भूतज्ञान में नहीं पाया जाता । अतः मतिज्ञान और भूतज्ञान में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव न होनेसे उनमें होनेवाला कर्तृकर्मभाव निमित्तनैमित्तिकभावमान से हि होता है । वस्तुतः वस्तुस्वरूप का विचार करनेपर मालूम होता है कि मतिज्ञान और भूतज्ञान आत्मा से अभिन्न ऐसे ज्ञान सामान्य के परिणाम होनेसे आत्मद्रव्य से अभिन्न होते हैं । अतः ज्ञानसामान्य की अपेक्षा से और नीक्ष्यता के कारण उनका जीव से अभेद होनेकी दृष्टि से दोनों एकस्वरूप हैं । इस दृष्टि से पूर्वपर्यायसहित द्रव्य को उत्तरपर्याय का उपादानकारण कहा गया है । दूसरी बात यह है कि उपादान और उपादेय में से उपादान की कर्तृसंज्ञा और उपादेय की कर्मसंज्ञा उपादान और उपादेय वस्तुतः अभिन्न होनेपर भी उनकी उपचार से सिद्ध समसंकर की जानेसे उनकी ये संज्ञाएँ व्यवहारजन्यभावित हैं । अतः उपादानकर्ता और उपादेयरूप कर्म निश्चयनय की दृष्टि से एकवस्तुरूप हैं । सारांश, उपादानकर्ता और उपादेयरूप कर्म उनमें जो भेद बताया जाता है वह सिर्फं व्यवहारजन्य की दृष्टि से हि बताया जाता है । दो वस्तुओं में जो कर्तृकर्मभाव बताया जाता है वह भी व्यवहारजन्यभावित है; क्यों कि उनमें उपादान और उपादेय इनमें जिस प्रकार अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है उसप्रकार अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता, फिर भले हि उनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव हो ।

टीकायं— जिसप्रकार सुवर्णकारादि शिल्पकार परद्रव्य का परिणामरूप कुण्डलादि कर्म (कार्य) को करता है, परद्रव्य के परिणामस्वरूप हथौडा आदि उपकरणों से—साधनों से (कुण्डलादिपरिणामरूप कर्म को) करता है, परद्रव्य के परिणामस्वरूप हथौडा आदि उपकरणों को ग्रहण करता है, कुण्डलादि कार्य के फलभूत परद्रव्यपरिणामस्वरूप धाम आदि को भोगता है किन्तु कुण्डल, हथौडा और धाम ये तीन द्रव्य और सुवर्णकारादि शिल्पकार एक अर्थात् अभिन्न द्रव्य न होनेसे उन तीनों से उसकी भिन्नता होने पर वह शिल्पकार कुण्डलादिकार्यरूप से परिणत नहीं होता—अपने स्वभाव को त्याग कर कुण्डलादि के स्वरूप को धारण नहीं करता । उस कारण से शिल्पकार और कुण्डलादि कार्य इन में सिर्फं निमित्तनैमित्तिकभाव की दृष्टि से हि शिल्पकार कर्ता है और कुण्डलादि कर्म है ऐसा कर्तृकर्मव्यवहार होता है और शिल्पकार भोक्ता है और कुण्डलादिकर्म का फलरूप धामादि भोग्य है ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है । उसप्रकार आत्मा भी पुद्गलद्रव्यपरिणामस्वरूप द्रव्यकर्मरूप पुण्यपापादिरूप कर्म करती है, शरीर-द्रव्यवाक्-द्रव्यमनोरूप पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक उपकरणों से करता है, पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक शरीर-द्रव्यवाक्-द्रव्यमनोरूप करणों को—उपकरणों को स्वीकार करता है—उनके साथ सद्विष्टावस्था को प्राप्त होता है, पुण्यपापादिकर्मों का पुद्गलद्रव्य के परिणामरूप सुखदुःखात्मक फल को भोगता है; किन्तु पुण्यपापादिरूप द्रव्यकर्म, शरीर-द्रव्यवाक्-द्रव्यमन, पुद्गलपरिणामात्मक सुखदुःखादि

और आत्मा एक अभिन्न द्रव्य न होनेसे उनसे आत्मा की भिन्नता होनेपर वह आत्मा पुण्यपापादिसय नहीं बनती- अपने स्वभाव को त्याग कर पुण्यलपरिणामात्मक पुण्यपापादि के स्वरूप को धारण नहीं करती। उस कारण से आत्मा कर्ता और पुण्यपापादि कर्म हैं ऐसा कर्तृकर्मव्यवहार होता है और आत्मा भोक्ता है, पुण्यपापादिरूप द्रव्यकर्म का पुण्यलपरिणामरूप सुखदुःखादि भोग्य है ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है अर्थात् कर्तृकर्मत्व और भोक्तृभोग्यत्व व्यवहारनयाधित हैं-निश्चयनयाधित नहीं और जिसप्रकार बही शिल्पकार कार्य करनेकी इच्छा करता हुआ अपने परिणामस्वरूप हस्तसंचालनाद्यात्मक किर्यारूप कर्म-परिणाम करता है और स्वपरिणामात्मक किर्यारूप कर्म का सुखदुःखरूप फल भोगता है। किर्यारूप कर्म और दुःखरूप फल ये दोनों शिल्पकार के परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामी इनमें अमेद होनेसे कर्म, दुःखरूप फल और शिल्पी एक अभिन्न द्रव्य होनेसे-भिन्न न होनेके कारण वह क्रियादिपरिणाममय होता है-क्रियादिपरिणाम के रूप से परिणत होता है। उसकारण शिल्पकार और उसके क्रियादिरूप परिणाम इनमें परिणामपरिणामिभाव की दृष्टि से शिल्पकार कर्ता है और उसका शरीरसंचालनादिकिर्यारूप परिणाम कर्म है ऐसा परिणाम और परिणामी इनके विषय में कर्तृकर्मव्यवहार होता है और शिल्पकार भोक्ता है और दुःख उसका भोग्य है ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है। उसीप्रकार कर्म करनेकी इच्छा करनेवाली आत्मा भी अपने परिणामस्वरूप किर्यात्मक कर्म करती है, आत्मपरिणामस्वरूप कर्म के दुःखरूप फल का अनुभव करती है और किर्यात्मक कर्म तथा आत्मद्रव्य एक अर्थात् अभिन्न द्रव्य होनेसे अर्थात् भिन्न न होनेसे उस किर्यात्मक कर्म से अभिन्न होनेके कारण किर्यात्मक परिणामरूप से परिणत हो जाती है। उसकारण परिणामपरिणामिभाव से आत्मा कर्ता है और किर्यात्मक परिणति उसका कर्म है ऐसा परिणाम और परिणामी के विषय में हि कर्तृकर्मव्यवहार होता है और आत्मा भोक्ता है और किर्यात्मक कर्म का फल भोग्य है ऐसा भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है।

अब टीका का लुलासा किया जाता है। सुवर्णकार और सुवर्ण के कुण्डलादिरूप परिणाम विभिन्न द्रव्य होनेसे उनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव नहीं है। उन दोनों की भिन्नप्रता के कारण सुवर्णकार का अपने असाधारणस्वरूप से कुण्डलादि में अन्वय न होनेसे कुण्डलादि वस्तुतः सुवर्णकार का परिणाम नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में सुवर्णकार को कुण्डलादि का कर्ता कहा गया है। सुवर्णकार और कुण्डलादि में वास्तव परिणामपरिणामिभाव न होनेसे सुवर्णकार का कर्तृत्व वास्तव न होनेसे और कुण्डलादि सुवर्णकार का वास्तव परिणाम न होनेसे सुवर्णकार का कर्तृत्व और कुण्डलादि का कर्मत्व व्यवहारनयाधित हैं-निश्चयनयाधित नहीं है। अतः उनके कर्तृकर्मभाव का व्यवहार निमित्तर्निमित्तिकभावमात्र से हि है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि उनका कर्तृकर्मत्व व्यवहारनयाधित है और यद्यपि उनमें वास्तव परिणामपरिणामिभाव नहीं है तो भी कुण्डलादिरूप सुवर्णादिपरिणति का विशिष्टकारण सुवर्णकारादिकारणक है या नहीं? यदि सुवर्णकारादिनिमित्तक है ऐसा मान लिया तो उपादान के परिणामपर निमित्त का कुछ थोड़ासा असर जरूर होता है इस बात को स्वीकार करना होगा। यदि सुवर्णकारादिनिमित्तकारणक नहीं है ऐसा मान लिया तो सुवर्णादिरूप उपादान सुवर्णकार का हस्तसंचालनादिकिर्यात्मक परिणति के अभाव में स्वयमेव कुण्डलादिरूप से परिणत होता है ऐसा मानना होगा जो कि प्रतीति के विरुद्ध अत एव असंभव है। सुवर्णकारादि का कर्तृत्व सुवर्णादिरूप उपादान के कर्तृत्व के समान वास्तव न होनेसे कुण्डलादिरूप सुवर्णपरिणति वास्तव है या नहीं? यदि वास्तव है तो निमित्त का उपादान की परिणतिपर होनेवाला असर भी एवम्भूतनय की अपेक्षा से वास्तव है ऐसा मानना होगा। ऐसा मानने से निमित्त का आर्कचित्करण नष्ट हो जाता है; क्योंकि कि वह मान्यता निमित्त के आर्कचित्करण के विरुद्ध पड़ती है। यदि सुवर्णादि की कुण्डलादिरूप परिणति एवम्भूतनय की अपेक्षा में भी वास्तव नहीं है ऐसा माना तो व्यवहार का लोप हो जायगा और एवम्भूतनय का विषय भी नष्ट हो जायगा। कुण्डलादिवगत सुवर्णादिविषय अनादिनिधन होनेसे यद्यपि सुवर्णकारादि उसका जनक नहीं हो सकता तो भी उसको कुण्डलादिरूप परिणति की विशिष्ट आकृति का जनकनिमित्त होनेसे आकृति की अपेक्षा से वह अवश्यमेव जनक है। हां, यह बात ठीक है कि

कुण्डलादि की वह विशिष्ट आकृति सुवर्णादि की है—सुवर्णकारादि की नहीं; किंतु सुवर्णकारादि की शारीर और मानस किंशक्य परिणति के अभाव में वह अस्तिरूप नहीं बन सकती। इस विशिष्ट आकृति का अस्तिरूप बनना सुवर्णकारादि के ऊपर निर्भर होनेसे उसे निमित्तकर्ता या प्रयोजककर्ता कहा जाता है, फिर भले हि वह उपादान के समान वास्तव कर्ता न हो। निमित्त के इस वास्तव कर्तृत्व का अभाव होनेसे हि उसे उपचरित कर्ता या व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहते हैं। इसप्रकार उपचार से निमित्त को कर्ता और उपादान के परिणाम को नैमित्तिक या उस निमित्त का कर्म कहनेमें किसी प्रकार से बाधा उपस्थित नहीं होती।

हथौड़ा आदि उपकरण लोहा आदि से बने हुए होनेसे लोह आदि आत्मभिन्न द्रव्य के परिणाम हैं। यद्यपि सुवर्णकारादि इन हथौड़ा आदि उपकरणों की कुण्डलादिरूप कार्य की निमित्त के लिए उपयोग में लेता है तो भी सुवर्णकारादि और हथौड़ा आदि उपकरण—साधन विभिन्न द्रव्य होनेसे सुवर्णकारादि हथौड़ादिरूप परद्रव्य के रूप से परिणत नहीं होता; क्योंकि परद्रव्य के स्वरूप से परिणत होनेके लिए अपने स्वभाव का त्याग और परद्रव्य के स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। कौनसा भी द्रव्य अपने स्वभाव का जब संबंध त्याग कर हि नहीं सकता तब वह परद्रव्य के स्वरूप को धारण हि कैसे कर सकता है? यदि द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता भी नहीं और परद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार भी कर सकता है ऐसा मान लिया गया तो अग्नि दाहस्वभाववाली भी है और शीतस्वभाववाली भी है ऐसा क्यों न माना जाय? सुवर्णकारादि परद्रव्य के परिणामस्वरूप हथौड़ा आदि उपकरणों को ग्रहण करता है। जब वह हथौड़ा आदि निम्नजातीय द्रव्य से बने हुए उपकरणों की—साधनों को ग्रहण करता है तब उन दोनों में सयोगमात्ररूप संबंध होनेसे सुवर्णकारादि हथौड़ा आदि परद्रव्य के स्वरूप से परिणत नहीं होता; क्योंकि वे दोनों अन्योन्यभिन्न होनेसे वह उन उपकरणों से भिन्न होता है। कुण्डलादिकार्य के करने से करनेवाले से प्राप्त हुए परद्रव्यपरिणामस्वरूप ग्राम आदि का वह सुवर्णकारादि भोग करता है अर्थात् ग्रामादि के आय से अशनपानादिसामग्री का सकलन करके उस अशनपानादि का अनुभव करता है। कुण्डलादिकार्य का फलरूप ग्रामादि सुवर्णकारादि में भिन्न होनेसे वह परद्रव्यपरिणामरूप ग्रामादि के स्वरूप से परिणत नहीं होता। अतः सुवर्णकारादि और कुण्डलादि कार्य इन में फलकर्मव्यवहार होता है वह सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव से हि होता है अर्थात् सुवर्णकार, हथौड़ा आदि निमित्त अर्थात् सहकारी होनेसे और सोवर्णकुण्डलादि नैमित्तिक अर्थात् सुवर्ण का कार्य होनेसे हि होता है—परिणामपरिणामिभाव से नहीं होता। उसीप्रकार सुवर्णकारादि और ग्रामादिरूप फल इन में जो भोक्तृभोग्यव्यवहार होता है अर्थात् सुवर्णकारादि को जो भोक्ता और ग्रामादिरूप फल को जो भोग्य कहा जाता है वह सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव की दृष्टि से हि का जन्मा है; क्योंकि सुवर्णकारादि निमित्त होता है और ग्रामादिरूप फल नैमित्तिक होता है।

इस प्रकार से दृष्टान्त का खुलासा किया जानेपर दार्ष्टान्तिक का खुलासा किया जाता है। सुवर्णकारादि के समान आत्मा भी द्रव्यपुण्य-द्रव्याप आदि कर्मरूप पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप कर्म करता है; किंतु चेतन आत्मा और पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप शरीर, द्रव्यवाक् और द्रव्यमन इन कारणों के (द्रव्यों के) द्वारा पुण्यपापादिरूप कर्म करती है तो भी जिस प्रकार सुवर्णकारादि हथौड़ा आदि उपकरणों के—साधनों के द्वारा कुण्डलादिकार्य को करता है उसीप्रकार आत्मा और शरीरादि अन्योन्यभिन्न होनेसे उन अचेतन शरीरादि से आत्मा भिन्न होनेमें वह उनके द्वारा कर्म करती हुई भी उनके स्वरूप से परिणत नहीं होती। जिसप्रकार सुवर्णकारादि हथौड़ा आदि साधनों को ग्रहण करता है उसीप्रकार आत्मा नामकर्म के उदय में बने हुए शरीर, द्रव्यवाक् और द्रव्यमन इनरूप पुद्गल के परिणामस्वरूप कारणों (साधनों) को ग्रहण करती हैं—उनके साथ संयोग संबंध को प्राप्त होती हैं तो भी आत्मा और अचेतन शरीरादि परस्परभिन्न होनेसे उन शरीरादि से भिन्न होनेके कारण उनके स्वरूप से परिणत नहीं होती। जिसप्रकार सुवर्णकारादि कुण्डलादिकार्य के फलरूप ग्राम आदि को भोगता है—उसके आय से संकलित किये गये अशनपानादि के साथ संबंध को प्राप्त होकर मुख्यादिरूप से परिणत होना है उसीप्रकार आत्मा पुद्गल के परिणामस्वरूप कर्म के सुखदुःखादि देनेकी जो शक्ति उसरूप फल को भोगती है—

अनुभवैती है; किंतु पुद्गलपरिणामस्वरूप सुखदुःखादि के रूप से परिणत नहीं होती; क्यों कि चेतन आत्मा और पौष्टिककर्म से अभिन्न ऐसी सुखदुःख देनेवाली अर्थात् आत्मा को सुखदुःखरूप से परिणत होते हुए सहस्रक बननेवाली पुद्गलकर्म की अस्तित्व क्षणित अन्त्योपनिमित्त होनेके कारण उस सुखदुःखादि से वह आत्मा निम्न होती है। उसीकारण से अमुद्ध आत्मा को कर्ता और पुद्गलपरिणामरूप ब्रह्मकर्म को कर्म ऐसा जो कहा जाता है वह उन में होनेवाले सिर्फ निमित्तनैमित्तिकसाधन से हि कहा जाता है; क्यों कि अमुद्ध आत्मा पुद्गलब्रह्म की कर्मरूप परिणति का अपनी विभावपरिणति के द्वारा सिर्फ निमित्त होती है और पुद्गलोपादानक ब्रह्मकर्मरूप परिणति आत्मा के निमित्त से होनेवाली होनेसे नैमित्तिक होती है। उसीप्रकार अमुद्ध आत्मा सुखदुःखादि देनेकी पुद्गल की क्षणित का अनुभव करनेवाली—उस क्षणित के कारण स्वयं सुखदुःखादिरूप विभावपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाली होनेसे जो भोक्ता कही जाती है और कर्मपुद्गल की सुखदुःखादिविजननक्षणित जो भोग्य कही जाती है वह आत्मा और सुखदुःखारूप परिणति इनमें सिर्फ निमित्तनैमित्तिकसाधन होनेसे हि।

इस उद्धरण से निमित्त का संबंध अधिकित्करत्व फंसे सिद्ध हो सकता है? सुवर्णकारादि अधिकित्कर होनेपर सुवर्णारूप उपादान कुण्डलारूप से परिणत होता है या वह किंचित्कर होनेपर? यदि अधिकित्कर होनेपर सुवर्णारूप उपादान कुण्डलारूप के रूप से परिणत होता है ऐसा माना तो सुवर्णकारादिरूप निमित्त का उत्प्लेख करने की आवश्यकता टीकाकार को क्यों जंबी? सुवर्णकारादि निमित्त अधिकित्कर होनेपर भी सुवर्णारूप उपादान का परिणाम कुण्डलारूप विशिष्ट आकार को धारण करता है ऐसा माननेपर सुवर्णारूप अपनेआप कुण्डलारूप के विशिष्ट आकार से परिणत होता है ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। ऐसा मानने से सुवर्णकारादि का व्यवसाय नष्ट हो जायगा और कुण्डलारूप अलंकार बनवानेवाले को सुवर्णकारादि के पास पहुंचने की आवश्यकता बहुत नहीं होगी। यदि सुवर्णारूप अपनेआप कुण्डलारूप से परिणत होने लगे तो कुण्डलारूप से हि परिणत होने का सुवर्णारूप का स्वभाव हि बन जानेसे सुवर्णारूप के परिणाम कुण्डलारूप हि बन जायेंगे और सुवर्णारूप कुण्डलारूप हि बना रहेगा। अतः दूसरा पक्ष हि मान्य करना पड़ेगा जिससे निमित्त की किंचित्करता सिद्ध हो जायगी। इसप्रकार ब्रह्मकर्मरूप या साधककर्मरूप निमित्त को संबंध अधिकित्कर माना तो अमुद्ध आत्मा की विभावपरिणति के अभाव में कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल ब्रह्मकर्मरूप से स्वयमेव परिणत हो जायेंगे और अल्पज्ञानी आत्मा पुद्गलब्रह्म की कर्मरूप परिणति के अभाव में क्रोधाद्यात्मकविभावरूप से परिणत हो जायगी। ऐसी अवस्था में अल्पज्ञानी आत्मा के संसारावस्था का बंडा कदापि पार नहीं होगा। अतः निमित्त को संबंध अधिकित्कर नहीं माना जा सकता। इस उद्धरण से निमित्त की अधिकित्करता की सिद्धि न होकर उसकी किंचित्करता हि सिद्ध हो जाती है। अतः आक्षेपक के द्वारा पेश किया जानेवाला यह प्रमाण उसके पक्ष का हि व्याघात करता है यह बात स्पष्ट हो जाती है।

वही शिल्पी सुवर्णकार (सुनार) कुण्डलारूप के आकार के अलंकार बनाने की इच्छा से जब आत्म-परिणामरूप किया करता है और उस क्रियात्मक कर्म का आत्मपरिणामरूप दुःखसंज्ञक फल जब भोगता है तब वह शिल्पकार सुनार और उसका क्रियात्मक परिणाम इन दोनों में वास्तव भेद न होनेसे दोनों एकरूप होते हैं। कहने का भाव यह है कि सुवर्णकार से कुण्डलारूप अलंकार बनाने की क्रिया निम्न न होनेसे सुनार और उसकी क्रिया कर्तृचित् एकद्वयरूप हैं—उनमें संबंध भेद नहीं है। उस कारण शिल्पकार सुवर्णकारादि परिणामी होनेसे और क्रियात्मक कर्म उससे अभिन्न उसका परिणाम होनेसे उस शिल्पकार में हि कर्तृत्व का और कर्मत्व का तथा सुवर्णकार परिणामस्वरूप क्रियात्मक कर्म के दुःखरूप फल का भोग करनेवाला भोक्ता होने से और स्वपरिणाम-रूप क्रियात्मक कर्म का दुःखरूप फल भोग्य होनेसे उस शिल्पकार सुवर्णकार में भोक्तृत्व और भोग्यत्व का निश्चय हो जाता है; उसीप्रकार क्रिया करने की इच्छा करनेवाली आत्मा भी आत्मपरिणामात्मक क्रियात्मक कर्म करती है और क्रियात्मक कर्म का आत्मपरिणामात्मक दुःखरूप फल को भोगती है और आत्मरूप परिणामी और क्रियात्मक परिणाम इन में कर्तृचित् अभेद होनेसे वे दोनों एकद्वयरूप होनेके कारण और आत्मरूप भोक्ता और आत्मा की

दुःखरूप परिणति इन में कर्वाचित् अर्थात् होनेसे दोनों एक द्रव्यरूप होनेके कारण क्रियारूप कर्म से और आत्म-परिणामभूत दुःख से आत्मा की कर्वाचित् अभिज्ञता होनेसे क्रियामय और दुःखमय बनती है। उस कारण से परिणामी आत्मा कर्ता होनेसे और उससे अभिज्ञ उसका क्रियारूप परिणाम कर्म होनेसे तथा परिणामी आत्मा भोक्ता होनेसे और उससे अभिज्ञ उसका दुःखरूप परिणाम भोग्य होनेसे उस आत्मा में हि परिणामपरिणामीभाव से कर्तृकर्मत्व का और भोक्तृभोग्यत्व का निश्चय हो जाता है अर्थात् वही आत्मा कर्ता भी होती है और कर्म भी होती है तथा भोक्ता भी होती है और भोग्य भी होती है ऐसा हो जाता है।

कलशार्थ— निश्चयनय की दृष्टि से (परिणामी कर्ता का) परिणाम हि वस्तुतः कर्म होता है। वह परिणाम परिणामी का हि होता है—परिणामी से भिन्न वस्तु का अर्थात् कूटस्थान्त्य वस्तु का नहीं होता। इस संसार में कर्म कर्तृभोग्य नहीं होता अर्थात् कर्ता का अभाव होनेपर कर्म का भी अभाव हो जाता है—वह अस्तित्व नहीं बन पाता और वस्तु की एक रूप से अर्थात् कूटस्थान्त्यरूप से स्थिति नहीं होती। उस कारण (परिणामी) वस्तु हि कर्ता बन जाओ ॥ २११ ॥

प्रकारार्थ— निश्चयनय की दृष्टि से देखा जाय तो विभिन्नस्वभाववाली दो वस्तुओं में कर्तृकर्मभाव होता हि नहीं—वह कर्तृकर्मभाव परिणामी द्रव्य और उसके परिणाम में हि होता है। मृत्तिकापात्रात्मक घट में सुवर्णादिरूप अन्य द्रव्य का स्वरूप से अग्नय न पाया जानेसे सुवर्णादिरूप अन्य वस्तु मृत्तिका से बने हुए घट की कर्ता नहीं हो सकती और मृत्तिका का घटरूप कार्य सुवर्णादि अन्य वस्तु का परिणामरूप कर्म नहीं हो सकता। इस संसार में परिणामी द्रव्यरूप कर्ता का अभाव होनेपर परिणामरूप कर्म अस्तित्व नहीं बन सकता। दूसरी बात यह है कि यदि वस्तु परिणमनशील न होकर कूटस्थान्त्य हो तो भी उसका कार्यरूप परिणामन नहीं हो सकता। संसार में अपने ज्ञान का विषय बनी हुई सभी वस्तुओं के परिणाम देखे जाते हैं। अतः वे वस्तुएं परिणमनशील हैं—कूटस्थान्त्य नहीं हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है। क्या वस्तु की एकाकाररूप स्थिति कहींपर किसी के द्वारा देखी गई है? अतः परिणामी वस्तु हि कर्ता बन सकती है—कूटस्थान्त्य नहीं। सारांश, परिणामी वस्तु हो तो हि कर्ता (उपादानकर्ता) बनती है और उसका कार्यरूप परिणाम उसका कर्म होता है। वस्तु कूटस्थान्त्य हो तो कर्तृकर्मत्ववन्मा हि नहीं बन पाती। कूटस्थान्त्य वस्तु जब परिणाम के रूप से परिणत हि नहीं होती अर्थात् परिणमनक्रिया का जब आश्रय हि नहीं बन पाती तब उसका कर्तृत्व हि चला जाता है और उसके कर्तृत्व के चले जानेपर उसके परिणाम का हि अभाव हो जानेसे कर्म का भी अभाव हो जाता है। कर्म का अभाव हो जानेपर वस्तु के कर्तृत्व का भी अभाव हो जाता है। उसीप्रकार परिणामी द्रव्य की परिणाम के रूप से परिणत होते समय सहायक होनेवाली निमित्तभूत वस्तु भी परिणमनशील हि होनी चाहिये—कूटस्थान्त्य अर्थात् अपरिणामी नहीं; क्योंकि निमित्तभूत वस्तु भी अपने परिणाम के रूप से परिणत हुए बिना सहाकारी नहीं बन सकती। सारांश, वस्तु चाहे उपादानरूप हो चाहे निमित्तभूत हूं वह परिणमनशील होनेपर हि उपादान कर्ता या निमित्तकर्ता हो सकती है; क्योंकि परिणमनशीलता के अभाव में और कर्म के अभाव में उसका कर्तृत्व हि नहीं बन पाता। यहाँपर ऐसा कहा जा सकता है कि परिणमनशील द्रव्य का कार्यरूप से परिणमन स्वयमेव हो जानेसे उसकी कार्यरूप से परिणत होते समय निमित्त की या तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिये या निमित्त विद्यमान हो तो वह अकिंचित्कर होना चाहिये। यह मन्तव्य अविचारितरमणीय है; क्योंकि उपादानभूत द्रव्य स्वयं परिणमनशील होनेपर भी उसकी कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति निमित्त के अभाव में कदापि व्यक्त नहीं होती। परिणमन शक्ति का आविर्भवन निमित्त का साहाय्य मिलनेपर हि होनेका वस्तु का स्वभाव हि है। स्वभाव तर्क का विषय नहीं बन सकता। 'स्वभावोऽतर्कगोचरः।' ऐसा कहा भी गया है।

कलशार्थ— जिसमें अनंत शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं ऐसी वस्तु यद्यपि अन्य (उपादानभूत) वस्तु के बाहर (अर्थात् उस उपादानभूत वस्तु के स्वभाव की स्वीकार न करते हुए) क्रियारूप से परिणत होती है तो वह वस्तु अन्य वस्तु के विशेष की अर्थात् उसके असाधारणधर्मात्मक स्वरूप की स्वीकार नहीं करती; क्योंकि कि

सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में नियतरूप से स्थिर बनी रहती हैं ऐसा माना गया है। इस संसार में अथवा स्वभाव अर्थात् शुद्धज्ञानधर्मरूप स्वभाव जिसका बाधित-विकृत हुआ है ऐसा होता हुआ यह संसारी जीव मोहाकांत होकर क्यों क्लेश पाता है ? ॥ २१२ ॥

प्राधान्य—यह ज्ञान दो वस्तुओं में होनेवाले निमित्तनिमित्तिकभाव को ध्वनित करता है। जब परिणामी द्रव्य अपनी पर्यावरण से परिणत होने लगता है तब परिणामी द्रव्य के समान जिसकी अनेक शक्तियां प्रकट होती रहती हैं ऐसा निमित्तभूत द्रव्य परिणामीद्रव्य की परिणतिक्रिया के अनुकूल ऐसी अपनी क्रियात्मक परिणती से युक्त होता है/तो भी वह निमित्तभूत अन्य वस्तु अपने से भिन्न स्वभाववाले अन्य परिणामिद्रव्य के असाधारणस्वरूप को स्वीकार नहीं करती; क्यों कि निमित्तभूत अन्य वस्तु यदि अपने से भिन्न स्वभाववाली परिणामी वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करनी लगेगी तो उसे या तो अपने स्वभाव का परित्याग करना होगा या सहानु-बन्धवादी दो असाधारणधर्मरूप स्वभावों से युक्त होना पड़ेगा। जीवद्रव्य के विभावरूप से परिणत होनेके समय द्रव्यकर्म अपने उदाहरणरूप से जब परिणत होता है तब वह अपने अचेतनरूप असाधारणधर्मरूप स्वभाव को नहीं छोड़ता और चेतनरूप और अचेतनरूप दो सहानुबन्धवाधियों से युक्त भी नहीं होता। यदि द्रव्यकर्म ने अपना स्वभाव छोड़ दिया और जीवरूप चेतनद्रव्य के चेतनस्वभाव को स्वीकार किया तो द्रव्यकर्म जीव के ज्ञानात्मक धर्म का बिरोधक या विकारक नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में जीव अपनी संसार अवस्था में भी सर्वथा अप्रतिहत-शुद्धज्ञानधर्मस्वभाववाला हि बना रहेगा और 'न बध्यते न मुच्यते पुरुषः' इस सांख्यसिद्धांत के समान जीव की बढ़ावस्था और मुक्तावस्था नष्ट हो जायगी। अतः एक द्रव्य अपना स्वभाव छोड़कर अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार नहीं करता यह ज्ञानाचार्यों का अभिप्राय निर्दोष है। चेतन कुम्हार मृत्तिका के स्वभाव को स्वीकार करता हुआ क्या कभी कहाँपर किसी के देखने में आया है? कभी नहीं; क्यों कि हर एक वस्तु अपने स्वभाव में अविचलितरूप से और निरंतररूप से रहती है—उसको कभी नहीं छोड़ती। ऐसी अवस्था में अपना स्वभाव बाधित होनेसे आकुल बना हुआ जीव मोहयुक्त होकर क्यों क्लेश—दुःख पा रहा है? कहने का अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार द्रव्यकर्म जीव की विभाव परिणति में कारण पड़ता है तो भी वह अपने स्वभाव को त्याग कर जीव-स्वभाव को स्वीकार नहीं करता उसीप्रकार जीव भी कर्मयोग्य पुद्गलवर्गणाओं की कर्मरूप परिणति में निमित्त-कारण पड़ना है तो भी वह अपने चेतन्यस्वभाव को त्याग कर पुद्गल के अचेतनस्वभाव को स्वीकार नहीं करता। यदि द्रव्यकर्म ने अपने अचेतनस्वभाव को छोड़ दिया और जीव के चेतनस्वभाव को स्वीकार कर लिया तो वह जीवस्वभाव का धारक बन जानेसे जीव के स्वभाव में विकार को कौन पैदा करेगा? विकार के अभाव में जीव सर्वथा शुद्धावस्थ हि या अशुद्धावस्थ हि बना रहेगा। अतः जीव पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणति में अपने विभावभाव से निमित्त होनेपर भी जब अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता और निमित्तभूत द्रव्यकर्म के उदय से अपना स्वभाव दूषित होनेपर भी अपने उस स्वभाव का त्याग नहीं करता और पुद्गल के अचेतनस्वभाव को स्वीकार नहीं करता तब कर्मरूप निमित्त से अपना स्वभाव सिर्फ दूषित बना हुआ देखने से घबड़ाकर इस संसार में क्यों क्लेश—दुःख पा रहा है? बोध तो जब निमित्त को हि हटाकर दूर किया जा सकता है तब घबड़ा जाने की आवश्यकता नहीं है। बोध उत्पन्न करनेवाले निमित्त के संयोग ने यद्यपि जीवस्वभाव दूषित होता है तो भी वह जब नष्ट नहीं होता, और अपने विभावभाव के द्वारा कर्मयोग्य पुद्गलों की कर्मरूप से परिणत होनेमें निमित्तकारण पड़ता है तो भी वह अपने स्वभाव का जब त्याग नहीं करता तब अपने स्वभाव के नाश का भय आत्मा को नहीं होना चाहिये। इस कलश से भी निमित्त की अकिंचित्करता सिद्ध नहीं होती; प्रत्युत निमित्त उपादान के स्वभाव को बाधित करता है यह अभिप्राय हि स्पष्ट हो जाता है। हर एक द्रव्य के समान जीव की भी परिणमनशीलता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। कहने का भाव यह है कि यद्यपि द्रव्य अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं परिणत होता है तो भी निमित्त के बिना उसका परिणाम दूषित नहीं होता। इसीलिये तो शास्त्रकारों ने आत्म-परिणामों को दूषित करनेवाले द्रव्यकर्मरूप निमित्त को हटाने के लिये उपदेश दिया है। यदि निमित्त वस्तुतः

सर्वथा अर्कविकार होता तो उस को हटाने के लिए उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी ? ॥ २१२ ॥

कालवार्त्ता—जब एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं होती तब वह वस्तु वस्तु हि बनी रहती है । एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बाहर रहकर विचार्य से परिणत होनेवाला होनेपर भी दूसरा कौनसा पदार्थ अपने से निज दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है ? कुछ नहीं कर सकता यह निश्चित है ॥ २१३ ॥

भाषार्थ—दो निज स्वभाववाले परिणामिपदार्थों में स्वस्वामिभाव रूप संबंध नहीं हो सकता । अतः एक वस्तु दूसरी वस्तु की न होनेसे प्रत्येक वस्तु अपने स्वस्व में हि रहती है—अपने स्वभाव का एक वस्तु न त्याग करती है और न वह अन्य वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करती है । यद्यपि निमित्तभूत अन्य वस्तु भी परिणतिक्रिया में अपनी परिणतिक्रिया के द्वारा सहायक होती है तो भी जिसप्रकार परिणामिवस्तु अपनी परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे और अपने स्वस्व से अपने परिणाम में अन्वित होनेसे अपने परिणाम का वास्तव कर्ता होती है उसीप्रकार वह निमित्तभूत अन्य वस्तु परिणामी इष्ट के परिणाम का कर्ता नहीं होती; क्यों कि निमित्तभूत वस्तु अपने स्वभाव को त्याग करके परिणामी इष्ट के स्वभाव को स्वीकार न करनेवाली होनेसे परिणाम में अपने स्वभावसहित अन्वित न होनेके कारण वह अन्यवस्तुभूत परिणामी इष्ट का कुछ भी नहीं करती ? कहा भी है कि एक विशिष्ट परिणाम के दो भिन्नजातीय इष्ट उपादानकारण नहीं हो सकते । [' परिणामः नोभयोः प्रजायेत । '] ।

कालवार्त्ता—कार्य के रूप से स्वयं परिणत होनेवाली अन्य परिणामी वस्तु का दूसरी परिणामी वस्तु जो कुछ थोडासा विशेष पैदा करती है वह व्यवहारनय की दृष्टि से हि करती है ऐसा माना गया है; क्यों कि निश्चयनय की दृष्टि से (स्वयं) परिणत होनेवाली इस परिणामी वस्तु में दूसरी कौनसी भी वस्तु अस्तिरूप नहीं हुआ करती ॥ २१४ ॥

खुलासा—परिणामी वस्तु के विषय में दूसरी वस्तु जो कुछ छोड़ा करती है अर्थात् परिणामी वस्तु के परिणाम में जो कुछ थोडासा विशेष पैदा करती है वह व्यवहारनय की दृष्टि से हि करती है; क्यों कि थोडासा विशेष पैदा करनेवाली वस्तु का परिणत होनेवाली वस्तु के परिणाम में स्वस्वरूप से अस्तित्व नहीं पाया जाता । निश्चयनय की दृष्टि से परिणामी वस्तु में दूसरी कौनसी भी वस्तु अस्तिरूप नहीं हुआ करती । इससे ' उपादान की परिणति के समय निमित्त अपनी परिणति के द्वारा कुछ थोडासा सहायभूत कार्य करता है—वह सर्वथा अर्कविकार नहीं है ' यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है ।

इस उद्धरण में उपादान को स्वयं परिणामी बताया गया है तो भी निमित्त भी परिणामी वस्तु के परिणाम में कुछ थोडासा विशेष पैदा करता है यह भी बताया गया है । हाँ, यह ठीक है कि निमित्त के द्वारा परिणामी वस्तु के परिणाम में विशेष का निर्माण किया जाना व्यवहारनय की दृष्टि से है; क्यों कि उस विशेषांश में निमित्तभूत वस्तु के स्वभाव का या अपने स्वभावसहित निमित्तभूत वस्तु का अन्वय नहीं पाया जाता । आशेषक को अपने भन्तव्य का समर्पण करनेवाली कौनसी सामग्री इस उद्धरण में मिली यह समझ में नहीं आता । आशेषक के भन्तव्य का परिहार करनेवाला नीचे दिया हुआ प्रमाण देख लीजिए—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्कान्तः ।

तस्मिन्निमित्तं परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥ १७५ ॥

सूर्यकान्तमणि के समान आत्मा अपने रागादिरूप विभावपरिणति के निमित्तस्व-कारणत्व-उपादानकारणत्व को कदापि प्राप्त नहीं होती । इष्ट्यकर्मरूप परसङ्ग का संबंध हि आत्मा की उस रागादिरूपविभावभाव से होनेवाली परिणति में निमित्तकारण पड़ता है । ऐसा यह वस्तुस्वभाव उससमय प्रकट होता है ।

अज्ञानी आत्मा की अशुद्धिशक्ति अवश्य मौजूद है । फिर भी वह आत्मा अपने रागादिरूप विभाव-परिणामों का उपादानकारण नहीं होती । संसारी आत्मा अज्ञानी अवश्य है; किन्तु वह अज्ञानात्मक रागादिरूप

विशेष परिणाम के रूप से द्रव्यकर्मरूप निमित्त के अभाव में स्वयं परिणत नहीं होती; क्यों कि रागादिरूप से परिणत होनेकी अशुद्धिवांछित उसमें विद्यमान होती है और वह शक्ति कर्मरूप निमित्त के अभाव में कदापि व्यक्त नहीं होती। शुद्ध आत्मा की बात तो छोड़ दीजिये; क्यों कि वह द्रव्यकर्मरूप निमित्त के साथ कदापि संबंध को प्राप्त नहीं होती। सम्प्रत्यक्षोत्पत्ति के या भेदज्ञान की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे उसके ज्ञान की विस्तृति वृद्धिगत होती रहनेसे आत्मा समर्थतर बनती जाती है वैसे वैसे निमित्तभूत द्रव्यकर्म उस आत्मा को विभावरूप से परिणत करने के विषय में अकिंचित्कर बनता जाता है। सूत्रकान्तमणि में अग्निरूप से परिणत होनेकी शक्ति अवश्य मौजूब होती है; किन्तु वह सूर्यकिरणों का अभाव होनेपर कदापि व्यक्त नहीं होती। उसके साथ सूर्यकिरणों का संपर्क होते ही वह अग्निरूप परिणति को प्राप्त होता है। इस वृष्टान्त से द्रव्य की शक्ति निमित्त मिलनेपर हि व्यक्त होती है—जब तक निमित्त नहीं मिलता तब तक वह व्यक्त नहीं होती। उसीप्रकार अज्ञानी आत्मा में विभावामरूप-रागादिरूप से परिणत होनेकी शक्ति अवश्य मौजूब होती है। वह शक्ति रागादिरूप परिणति के निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म के उदय के बिना कदापि व्यक्त नहीं होती। अतः आत्मा की इस रागादिरूप विभावपरिणति में द्रव्यकर्म रूप परद्रव्य का संबंध हि निमित्तकारण पड़ता है। वस्तु की जिस समय परिणति होने लगती है उस समय 'वस्तु का परिणमन निमित्त के अभाव में न होना' यह वस्तु का स्वभाव प्रकट-व्यक्त हो जाता है।

इस उद्धरण से 'वस्तु यद्यपि कार्यरूप से स्वयं परिणत होती है तो भी उसका परिणमन निमित्त अपने परिणाम से जब सहायभूत होता है तब हि होता है—उपादानपरिणति के सहायभूत ऐसी निमित्त की परिणति के बिना नहीं होता' यह अभिप्राय सुनरां स्पष्ट हो जाता है। अतः निमित्त को संबंधा अकिंचित्कर मानना भूल है।

जीव की रागादिरूपविभावपरिणति का सिर्फ जीव हि कारण होना है ऐसा कहना जिसप्रकार एकान्तरूप ही उसीप्रकार उस परिणति का सिर्फ द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य हि कारण पड़ता है—उपादान अकिंचित्कर है ऐसा कःना भी एकान्तरूप हि है; क्यों कि रागादिरूपपरिणति का जीवद्रव्य और द्रव्यकर्मरूप पुद्गलद्रव्य कारण पड़ते हैं। देखिए—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ॥ २२१ ॥

जीव रागरूप परिणति में जो परद्रव्य को हि निमित्तता को प्राप्त कराते हैं अर्थात् जो सिर्फ परद्रव्य को रागादिरूप परिणति का कारण मानते हैं—अशुद्ध आत्मा को उस परिणति का कारणमन नहीं मानने वे शुद्ध ज्ञान में प्रविष्ट होनेसे जिनका ज्ञान अघा बना हुआ है ऐसे होनेसे वे मोहरूप नदी को पार नहीं कर पाते ।

भावार्थ—कहने का भाव यह है कि रागादिरूप विभावपरिणामो का वास्तव कारण अशुद्ध जीव या उसका अज्ञान हि है। उस अशुद्ध जीवरूप या उसके अज्ञानरूप कारण का अभाव होनेपर निमित्तभूत द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य किसकी परिणति में सहायक होगा [अभावशब्द से विभावरूप से परिणत होने की जीव की योग्यता का अभाव यहा अभीष्ट है] और किसकी अशुद्धि करेगा? अतः रागोत्पत्ति में सिर्फ निमित्तभूत परद्रव्य को हि कारण नहीं माना जा सकता। परद्रव्य के साथ साथ अशुद्ध आत्मा को भी या उसके अज्ञान को भी रागादिरूप विभावभावों की उत्पत्ति में कारण मानना होगा। साराश, रागादिरूप विभावभावों की उत्पत्ति जिसप्रकार उपादानभूत अशुद्ध जीव के अभाव में नहीं हो सकती उसीप्रकार द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य की निमित्तता के अभाव में नहीं हो सकती। अतः निमित्त को संबंधा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता। उसे कर्णचित् अकिंचित्कर मानना हि होगा। निमित्त जो कुछ थोड़ासा करता है वह जीव परिणाम की अशुद्धि है फिर भले हि वह परिणाम के स्थान अज्ञानी जीव की हो। जीव का अज्ञानरूप जो भाव है वह स्वाभाविक है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; क्यों कि उसे स्वाभाविकभाव मानने से स्वाभाविकभाव यावद्द्रव्यभाव होनेसे उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। अज्ञान को विभावभाव माना तो उसे कर्मनिमित्तक मानना होगा; क्यों कि उसे कर्मनिमित्तक न मानने से वह

पञ्चाभाषिकभाव बन जायगा और आत्मा उसका ज्ञाता अपना हि सुखाभाव हो जानेका प्रसंग हो जाने से कभी नहीं कर सकेगी । अतः अज्ञात और उसके बोधादिकपर परिणाम ज्ञान की अशुद्ध व्यंजनपर्याय हैं और इसलिये वे कर्मनिमित्तक हैं । आचार्यप्रवर अनृतचंद्राचार्य ने हि कहा है कि—‘एकत्वाद्भुद्धिबिधायि तत्काल परब्रह्मं सत्यं स्वयं । [११११] ’ ‘ ब्रह्मकर्मरूप परब्रह्म जीवपरिणाम में अशुद्धि उत्पन्न करनेवाला है । ’ अतः जीव-परिणाम को अशुद्ध बनाता यही ब्रह्मकर्म का किञ्चित्कारक है । इसलिए निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर है ऐसा नहीं कहा जा सकता । वह कर्षित्व किञ्चित्कर और कर्षित्व अकिञ्चित्कर है ऐसा मानना हि होगा ।

कालब्रह्म के भी शास्त्रकारों ने सभी ब्रह्मों की परिणामनिक्रिया के समय निमित्तत्व का स्वीकार किया है । कालब्रह्म अनादि अनंत है और सर्व लोकाकाशस्थित है । सर्व लोकाकाश परिणाममशोऽब्रह्मों से भरा हुआ है । हुएक ब्रह्म पारिणामिकी शक्ति से युक्त होनेसे निमित्त मिलते हि बहु परिणत होता है । कालब्रह्मरूप निमित्त सर्व लोकास्थित होनेसे सभी ब्रह्म परिणत होते हैं । जीव भी एक पारिणामिकी शक्ति से युक्त ब्रह्म होनेसे काल-ब्रह्मरूप निमित्त से सद्भाव से परिणत होता है । कालब्रह्म के निमित्त से जीवब्रह्म परिणत होता है इसका अर्थ ब्रह्म विभावकूप से परिणत होता है ऐसा नहीं है । जीव की परिणति चाहे विभावकूप हो या चाहे स्वभावकूप हो कालब्रह्म सिर्फ उसकी परिणतिक्रिया में सहकारी होता है । ब्रह्मकर्म कालब्रह्म के निमित्त से उत्पन्न होनेवाली जीव की परिणति में अशुद्धिमात्र उत्पन्न करता है । अतः काल ब्रह्म के निमित्त से हि जीव विभावकूप से परिणत होता रहेगा और जीव विभावभावों से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेगा ऐसा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । कालब्रह्म के निमित्तत्व का शास्त्रकारों ने जो प्रतिपादन किया है वह सिर्फ कालब्रह्म को न माननेवाले परसमयी के लिए हि है ऐसा कहना असंगत है । जीव के परिणाम कंसे उत्पन्न होते हैं यह स्वसमयी को समझाने के लिए भी बहु प्रतिपादन है । ‘ कालश्चेत्येके ’ ऐसा कहनेवाले कालब्रह्म को स्वीकार नहीं करनेवाले दार्शनिक भी हैं । उनका अस्तित्व अस्वीकार नहीं किया जाता । क्या ‘ वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ’ यह तत्त्वाधर्ममहाशास्त्र का सूत्र परसमयी के लिए हि रचा गया है ? वह स्वसमयी के लिए नहीं है क्या ? वस्तुतः यह सूत्र कालकृत उपग्रह को व्यक्त करने के लिए हि रचा गया है । यदि यह सूत्र परसमयी के लिए हि रचा गया हो तो धर्मब्रह्म, अधर्मब्रह्म, आकाशब्रह्म, पुद्गलब्रह्म और जीवब्रह्म इनके उपग्रहों का प्रतिपादन करने के लिए रचे गये सूत्र भी क्या परसमयी के लिए हि रचे गये हैं ? क्या उनकी रचना स्वसमयी के लिए है हि नहीं ? प्रत्येक समयसार की रचना किनके लिए है ? क्या वह जिनानुयायिओं के लिए नहीं रचा गया ? वस्तुतः जो वस्तुस्वरूप को ठीक समझते नहीं उन जिनानुयायिओं के लिए भी वे रचनाएं हैं । अस्तु ।

जिसप्रकार उपादान और उपादेय-उपादान का कार्यरूप परिणाम इन में व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार निमित्त और नैमित्तिक अर्थात् उपादान का निमित्तजन्य परिणाम इन में भी व्याप्यव्यापकभाव होता है । ऐसी अवस्था में उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव इनमें क्या अन्तर है ? उपादान और उपादेय कर्षित्व एकब्रह्मस्वरूप होनेसे उपादान का उपादेय में स्वस्वभाव से अन्यत्र होनेसे उन दोनों में व्याप्यव्यापकभाव होता है यह ठीक है ; किन्तु निमित्त और नैमित्तिक एकब्रह्मस्वरूप न होनेसे उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का होना कंसे संभवनीय है ? निमित्त का स्वस्वरूप से अन्यत्र नैमित्तिक में यदि पाया जाता तो ‘ उनमें भी व्याप्यव्यापकभाव होता है ’ यह अभिप्राय जाना जा सकता है ।

इस शंका का समाधान नीचे उद्धृत किये गये शास्त्रीय प्रमाण से हो सकता है । देखिए—

यथा अन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकया एव अनुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसम्भवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजं तृप्ति भाव्यभावकभावेन अनुभवदश्च कुलालः कलशं करोति अनुभवति चेति लोकानां अनादिर्होस्ति तावद्व्यवहारः; तथा अन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलब्रह्मणे कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन

पुद्गलद्रव्येण एव अनुभूयमाने च बहिर्ध्याप्यव्यापकभावेन अज्ञात्वात् पुद्गलकर्मसम्भवानुकूलं परिणतम् कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसम्भावितविषयसन्निधिप्रवादितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेन अनुभूयन्तश्च जीवः पुद्गलकर्म करोति अनुभवति च इति अज्ञानिनां आसंसारप्रसिद्धः अस्ति तावद्व्यवहारः; [स. सा. गा. ८४, आ. ख्या. टीका]

उपादानकारणभूत मृत्तिका अपने कार्यरूप कलश को आवि-मध्य-अन्त में अपने स्वरूप से व्यापनेवासी होनेसे मृत्तिका का सद्भाव होनेपर कलशरूप परिणाम का सद्भाव होनेसे और उस मृत्तिका का अभाव होनेपर उस कलशरूप परिणाम का अभाव होनेसे मृत्तिका और कलश में अन्वयव्यतिरेक होनेसे उन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है। उन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे मृत्तिका अपने कलशात्मककार्यरूप परिणाम का आश्रय होती है। उस परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे मृत्तिका का कलशकर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। मृत्तिका अपने कलशरूप कार्य की भावक-निर्मापक और कलशरूप कार्य उसका भाष्य निर्मय है। अतः मृत्तिका और उसका कलशरूप कार्य इनमें भाष्यभावकभाव होता है। उन दोनों में भाष्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे मृत्तिका कलशरूपपरिणाम के स्वरूप से-आकार से परिणत होती है। कलशात्मक कार्य के रूप से परिणत होनेसे मृत्तिका का भावकत्व और कलशात्मक कार्य का भाष्यत्व सिद्ध हो जाता है। कुम्हार की मृत्तिका से बनेवाली कलश की उत्पत्ति के अनुकूल क्रिया और उस क्रिया का आश्रयभूत होनेवाला कुम्हार इनमें अन्वयव्यतिरेक का सद्भाव होनेसे और कुम्हार उस क्रिया का व्यापक होनेसे और वह क्रिया उसकी व्याप्य होनेसे कुम्हार और कलशोत्पत्ति के अनुकूल उसकी हस्तसंचालनादिरूप क्रिया इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है। इन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे कुम्हार कलशोत्पत्ति के अनुकूल होनेवाली अपनी हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणति का आश्रय होता है। उस क्रियारूप परिणति का आश्रय होनेसे कुम्हार का कलशोत्पत्ति के अनुकूल अपनी हस्तसंचालनादिरूप क्रिया का कर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। कुम्हार कलश में रखे हुए जल के उपयोग से अर्थात् उसके पान से उत्पन्न होनेवाले तृप्तिरूप परिणाम का भावक-निर्मापक है और तृप्तिरूप परिणाम उसका भाष्य-निर्मय है। अतः कुम्हार और उसका तृप्तिरूप परिणाम इनमें भाष्यभावकभाव होता है। उन दोनों में भाष्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे कुम्हार तृप्तिरूप अपने परिणाम के रूप से परिणत होता है। इससे कुम्हार का भावकत्व और उसके तृप्तिरूप परिणाम का भाष्यत्व सिद्ध हो जाता है। सारांश, मृत्तिका और कलश में होनेवाले अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव और भाष्यभावकभाव यथार्थ हैं-वास्तव हैं। उसीप्रकार कुम्हार और कलशोत्पत्ति के अनुकूल होनेवाली हस्तसंचालनादिरूप क्रिया इनमें होनेवाला अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव और कुम्हार और उसकी तृप्तिरूप परिणति इनमें होनेवाला भाष्यभावकभाव यथार्थ हैं-वास्तव हैं। कुम्हार मृत्तिका के कलशरूप कार्य को मृत्तिका जिसप्रकार आवि-मध्य-अन्त में व्यापती है उसीप्रकार उस कार्य को सर्वथा अपने स्वरूप से व्यापता नहीं। अतः कुम्हार और मृत्तिकोपादानकलशरूप परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता। यद्यपि इन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता है तो भी उनमें बाह्य व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है। यद्यपि परिणतमनशो होनेसे मृत्तिका परिणतिक्रिया का आश्रय होती है तो भी वह कलशरूप से हि परिणत होगी ऐसा निश्चय नहीं है। कुम्हार की कलशसंभवानुकूल हस्तसंचालनादिरूप विशिष्टक्रियात्मक परिणति हि मृत्तिका के परिणाम को कलशाकार बनाती है। अतः कुम्हार या उसकी वह विशिष्ट हस्तसंचालनादिरूप क्रिया और मृत्तिकोपादानक कलश इनमें व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है; क्योंकि कुम्हार की उस क्रिया का सद्भाव होनेपर हि मृत्तिका की कलशाकाररूप परिणति होनेसे उन दोनों में अन्वय होता है और उसकी उस विशिष्ट क्रिया का अभाव होनेपर मृत्तिका के परिणाम में कलशरूप आकृति का अभाव होनेसे उनमें व्यतिरेक होता है। यद्यपि कुम्हार और मृत्तिका का कलशात्मक परिणाम इन में व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है तो भी वह अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता-बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है; क्योंकि अचेतन कलशरूप परिणाम को चेतन कुम्हार अपने स्वरूप में आवि मध्य अन्त में अर्थात् सर्वथा व्यापता नहीं। कुम्हार और कलश में बहिर्ध्याप्यव्यापक-

भाव होनेसे और कुम्हार बचेतन कलाकार से परिणत व होनेके कारण उन दोनों में वास्तव भाव्यभावकभाव न होनेसे कला का कुलालकर्मत्व वास्तव नहीं है—निश्चयन की दृष्टि से नहीं है। लोक में कुम्हार को जो कला का कर्ता बताया जानेका व्यवहार चल रहा है वह व्यवहारनय की दृष्टि से है—निश्चयन की दृष्टि से नहीं।

उसीप्रकार कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य अपने कार्यरूप द्रव्यकर्म को आदि मध्य और अन्त में अर्थात् संपूर्णरूप से अपने स्वभाव से व्यापता है। अतः कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल का सद्भाव होनेपर द्रव्यकर्मरूप परिणाम का सद्भाव होनेसे और उस विशिष्ट पुद्गल का अभाव होनेपर उस द्रव्यकर्मरूपपरिणाम का अभाव होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य और उसका परिणामरूप द्रव्यकर्म इनमें अव्यवस्थितिके का सद्भाव होनेसे उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है। उन दोनों में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मात्मक कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है। उस परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल का द्रव्यकर्मकर्मत्व सिद्ध हो जाता है। पुद्गलद्रव्य अपने द्रव्यकर्मरूपकार्य का भावक—निर्मापक है और उसका द्रव्यकर्मरूप कार्य भाव्य—निर्मय है। अतः कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य और उसका द्रव्यकर्मरूप परिणाम इनमें भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल जीव को सुखःदुःख देनेकी शक्ति से युक्त द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है। द्रव्यकर्मात्मक कार्य के रूप से परिणत होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के भावकत्व की और द्रव्यकर्मात्मक कार्य के भाव्यत्व की सिद्धि हो जाती है। अज्ञानी जीव की कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल से बननेवाले द्रव्यकर्म की उत्पत्तिक्रिया के अनुकूल होनेवाली विभावरूप से परिणत होनेकी अज्ञानी जीव की क्रिया और उस विभावरूप से परिणत होनेवाली क्रिया का आश्रय होनेवाला अज्ञानी जीव इनमें अव्यवस्थितिके का सद्भाव होनेसे और अज्ञानी जीव अपनी उस विभावरूप से परिणत होनेवाली क्रिया का अपने चेतनत्वभाव से व्यापक होनेसे और वह क्रिया उस अज्ञानी जीव की व्याप्य होनेसे अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी पुद्गल की क्रिया के अनुकूल ऐसी अज्ञानी जीव की विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है। उन दोनों में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे जीव अपनी द्रव्यकर्मरूप परिणत के अनुकूल होनेवाली विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है। उस विभावकर्मरूप परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे अज्ञानी जीव का अपनी द्रव्यकर्मोत्पत्ति के अनुकूल विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का कर्मत्व सिद्ध हो जाता है। अज्ञानी जीव पुद्गलकर्म के विपाक के द्वारा अर्थात् निमित्तभूत द्रव्यकर्म के द्वारा संवादित अर्थात् इकट्ठे किये गये विषयों के द्वारा याने निमित्त के द्वारा अज्ञानी जीव में प्रादुर्भूत की गयी अर्थात् विषयों के निमित्त से अज्ञानी जीव में प्रादुर्भूत हुई उसकी आत्मपरिणत का भावक है—उपादानकर्मभूत जनक है। अतः अज्ञानी जीव और उसका भाव्य—जन्य है। अतः अज्ञानी जीव और उनका सुखदुःखरूप परिणाम इनमें वास्तव भाव्यभावकभाव होता है। उन दोनों में भाव्यभावकभाव का सद्भाव होनेसे अज्ञानी जीव सुखदुःखाविरूप अपने परिणाम के रूप से परिणत होता है। इससे अज्ञानी जीव का भावकत्व और उसकी सुखदुःखरूप परिणत का भाव्यत्व सिद्ध हो जाता है। सारांश, कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य और उसका द्रव्यकर्मरूप परिणाम इनमें होनेवाले अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव और भाव्यभावकभाव यथार्थ हैं—वास्तव हैं। उसप्रकार अज्ञानी जीव और उसकी सुखदुःखाविरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें होनेवाला अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव और अज्ञानी जीव और उसका सुखदुःखाविरूप परिणाम इनमें होनेवाला भाव्यभावकभाव वास्तव—यथार्थ है। अज्ञानी जीव द्रव्यकर्मरूप पुद्गलकार्य के पुद्गलद्रव्य जिसप्रकार आदि-मध्य-अन्त में व्यापता है उसीप्रकार पुद्गल के परिणामरूप द्रव्यकर्म को आदि-मध्य-अन्त में अपने अचेतनत्वकर अताडारग स्वरूप से व्यापता नहीं। अतः अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता। यद्यपि इन दोनों में अन्तर्व्याप्य व्यापकभाव नहीं होता तो भी उनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है। यद्यपि परिणमनशील होनेसे पुद्गल अपनी परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है तो भी वह द्रव्यकर्मरूप से हि परिणत होगा ऐसा नियम नहीं है। अज्ञानी जीव की पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल अपनी विभावा-

त्वपरिणतिक्रिया हि पुद्गल के परिणाम को इव्यकर्मस्वरूप बनाती है। अतः अज्ञानी जीव या उसकी विभावरूप परिणति और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल की इव्यकर्मरूप परिणति इनमें व्याप्यव्यापकभाव अवश्य होता है; क्योंकि कि अज्ञानी जीव की विभावरूपात्मक क्रिया का सञ्चार होनेपर हि कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलद्रव्य की इव्यकर्मरूप परिणति होने से उन दोनों में अवश्य होता है और अज्ञानी जीव के या उसकी विभावरूप परिणति के अभावमें पुद्गल की इव्यकर्मरूप परिणति का अभाव होनेपर पुद्गल के इव्यकर्मरूप परिणति का अभाव होनेसे उनमें व्यतिरेक होता है। यद्यपि अज्ञानी जीव और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का इव्यकर्मरूप परिणाम इनमें व्याप्यव्यापकभाव का सञ्चार होता है तो भी वह अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप नहीं होता—बहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप होता है; क्योंकि अचेतन इव्यकर्मरूप परिणाम को चेतन अज्ञानी आत्मा अपने चेतनस्वरूप से आवि-मध्य-अन्त में अर्थात् संपूर्णरूप से व्यापता नहीं। अज्ञानी आत्मा और इव्यकर्म इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव होनेसे और अज्ञानी आत्मा इव्यकर्मरूप से परिणत न होनेके कारण उन दोनों में वास्तव भाव्यभावकभाव न होनेसे इव्यकर्म का अज्ञानिजीवकर्तृकत्व वास्तव नहीं है—निश्चयनय की दृष्टिसे नहीं है। अज्ञानी आत्मा इव्यकर्म का कर्ता है यह अनतिकाल के अज्ञानी बने हुए जीव का कथन है—ज्ञानी जीव का नहीं। इस उद्धारण से स्पष्ट हो जाता है कि परिणाम और परिणामी इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है और निमित्त और नैमित्तिक में बाह्य व्याप्यव्यापकभाव होता है। कुम्हार और कलश इनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव, निमित्तनैमित्तिकभाव और व्यवहारनयावित कर्तृकर्मभाव होता है तो भी उपादान के परिणाम को कुम्हाररूप निमित्त के बजह से जो बिशिष्ट आकार प्राप्त होता है वह सर्वथा मिथ्या नहीं है—एवंभूतत्व की अपेक्षा से वह सत्य-यथार्थ है। यदि उस कलशरूप परिणाम को मिथ्या माना तो उस की जलधारणादिरूप अर्थक्रिया भी वध्यामुक्त की श्रुति के समान मिथ्या हि होगी। इसी प्रकार कर्मविरूप निमित्त और अज्ञानी जीव के परिणाम इनमें अज्ञानी जीव का विभावरूपपरिणामरूप निमित्त और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का कर्मरूप परिणाम इनमें बाह्यव्याप्यव्यापकभाव, निमित्तनैमित्तिकभाव और व्यवहारनयावित कर्तृकर्मभाव होता है तो भी जीव का विभावरूपात्मक परिणाम और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का इव्यकर्मरूप परिणाम सर्वथा मिथ्या नहीं है। यदि इनको सर्वथा मिथ्या माना गया तो जीव की संसारावस्था का बिनायास अभाव हो जायगा, जिससे सम्यक्सारप्रयारा में प्रतिपादित किये गये विषय का वंफत्य सिद्ध हो जायगा और आत्मा को सदाशिव माननका प्रसंग खड़ा हो जायगा। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा शुद्ध होनेसे यद्यपि उसको सदाशिव माना जा सकता है तो भी संसाररूप पर्याय की दृष्टि से वह सदाशिव नहीं है; क्योंकि संसार अवस्था में वह अशुद्ध होती है। दूसरी बात यह है कि अज्ञानी जीव के विभाव परिणाम और अज्ञानी जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, भाव्यभावकभाव और कर्तृकर्मत्व यथार्थ होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा के बिभावों का शुद्ध आत्मा के साथ किसी प्रकार का तबध नहीं होता; क्योंकि विभावभावों का उपादान कारणभूत अज्ञान का शुद्ध जीव में सञ्चार नहीं पाया जाता। शुद्ध जीव का परिणाम और कर्मादय इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव भी नहीं होता; क्योंकि शुद्ध आत्मा के साथ पुद्गलोपादानक इव्यकर्म के संबंध का विच्छेद हो गया होता है। अशुद्ध जीव और उसके विभावरूपात्मक परिणाम इनमें जो अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, निमित्तनैमित्तिकभाव और कर्तृकर्मभाव का प्रतिपादन पाया जाता है वह अशुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि से है—शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से नहीं। अशुद्ध आत्मा की आत्मा यह सत्ता व्यवहारनयकी—अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से की गयी है; क्योंकि अशुद्ध आत्मा में शुद्धज्ञानवर्तकस्वभाव का अभाव होनेसे वह यथार्थस्वरूप से आत्मसंज्ञा के योग्य न होनेपर भी उसकी उपचार से आत्मा कहा जाता है। शास्त्रों में अशुद्ध आत्मा को अजीव भी कहा गया है। इस अजीव शब्द का अर्थ पर्युदास से जीवभिन्न जीवसदृश ऐसा है। अशुद्ध जीव की जीवमिश्रता उसके अशुद्धता के कारण से है अर्थात् शुद्ध जीवसे मिश्रता उसकी अशुद्धता के कारण से है और उसकी जीवसदृशता उसके चेतनसामान्यरूप होनेसे है। अशुद्ध जीव के विषय में प्रयुक्त किये गये अजीव शब्द का अर्थ अचेतन ऐसा नहीं है, अपि तु अप्रशस्त अर्थात् अशुद्ध जीव ऐसा है, क्योंकि नञ्का प्रयोग 'अप्रशस्त्य' इस अर्थ में भी किया जाता है। प्रमाण—'तत्सत्पुद्गलभावश्च तदन्यात् तदवपता। अप्रशस्त्यं विरोधश्च नञ्चाः

कद् प्रकीर्तिता; ॥' सारांश, यहाँपर जो कर्तृकर्मभाव का, भोक्तृभोग्यभाव का और निमित्तनैमित्तिक भाव का विचार व्यक्त किया गया है वह अमुद्वितीयविषयक हि है—मुद्वितीयविषयक नहीं ।

इससे उपादान और उसके परिणाम जो उपादेय भी कहा जाता है इनमें अन्तर्भाव्याप्यभाव होता है और निमित्त और नैमित्तिक इनमें बहिर्भाव्याप्यभाव होता है यह स्पष्ट हो जाता है । उपादान और उसके परिणाम में होनेवाले अन्तर्भाव्याप्यभावस्वरूप संबंध और भाव्यभावकभावस्वरूप संबंध निश्चयाधीन है और निमित्त और नैमित्तिक इनमें होनेवाले बहिर्भाव्याप्यभावस्वरूप संबंध और भाव्यभावकभावस्वरूप संबंध व्यवहारनयाधीन है; क्यों कि पहले दोनों संबंध स्वाधित है और दूसरे दोनों संबंध पराधित है । उपादेय अर्थात् परिणाम उपादान का कार्य होनेपर भी उसको निमित्त का कार्य मानना द्विक्रियावादित्वनामक दोष का प्रसंग खड़ा हो जाने से अज्ञान का फल है । यहाँ भी निमित्त का पूर्वोक्त स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

यदि निमित्त सर्वथा अकिंचित्कर होनेसे द्रव्यकर्मरूप निमित्त जीव की विभावस्वरूप परिणति की उत्पत्ति के विषय में सर्वथा अकिंचित्कर है तो कर्मवर्गनायोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति के विषय में अज्ञानी जीव के विभाव-स्वरूप परिणाम निमित्तभूत होनेपर भी सर्वथा अकिंचित्कर है ऐसा मानना होगा; क्यों कि विभावभाव भी पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति में निमित्तकारण पड़ते हैं । ऐसी अवस्था में अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्म इनके संश्लेषरूप संबंध का अभाव होनेपर भी दोनों अपने अपने विभावों के रूप से परिणत होंगे । ऐसा होनेपर अज्ञान या उसके क्रोधादिरूप विभावपरिणाम अज्ञानी जीव के स्वभावभूत भाव बन जानेसे उनका अभाव कभी नहीं होगा और कर्मवर्गनायोग्य पुद्गलद्रव्य के भी कर्मरूप परिणतियां पुद्गलद्रव्य के स्वभावभूतभाव बन जानेसे उन परिणतियों का भी अभाव कभी नहीं होगा; क्यों कि विभावस्वरूप से हि परिणत होना उन दोनों द्रव्यों का स्वभाव हि बन जायगा । यदि 'अज्ञानी जीव के विभावामक परिणाम चेतनान्वित होनेसे प्रेरक होनेके कारण वे अकिंचित्कर हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता' ऐसा अभिप्राय हो तो 'अज्ञानी जीव के चेतनात्मक विभावपरिणाम किंचित्कर हैं इस कथन का वास्तव अभिप्राय क्या है ? क्या वे उपादान जिसप्रकार अपने विभाव परिणामों में अन्वित होते हैं उसीप्रकार कर्मवर्गनायोग्य पुद्गल के परिणामों में अपने चेतनस्वरूप से अन्वित होते हैं ?' इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं । यदि अज्ञानी जीव अपने स्वरूप से पुद्गल की कर्मरूप परिणति में अन्वित होता है ऐसा माना तो द्विक्रियावादित्व नाम का दोष आता है और यदि वह चेतनस्वरूप से अन्वित नहीं होता ऐसा माना तो फिर वह जो कुछ करता है वह क्या है ? यदि वह परिणामी पुद्गल की कर्मरूप से परिणति के समय उसकी सामर्थ्य को सिर्फ प्रबोधित करना है ऐसा कहा गया तो निमित्त का अकिंचित्करत्व बाधित हो जाता है । वस्तुतः परिणामी द्रव्य की परिणति के समय उसकी सामर्थ्य को प्रबोधित करनेके लिये निमित्त चेतन हि होना चाहिये ऐसा नियम नहीं है; क्यों कि अचेतन निमित्त भी उपादान की परिणत होनेकी सामर्थ्य को अपने संबंध से प्रबोधित करता है । अतः निमित्त को सर्वथा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता । यदि द्रव्यकर्मरूप निमित्त सर्वथा अकिंचित्कर होता तो समस्तप्रज्ञापाप जैसे समर्थ विद्वान् को द्रव्यकर्म का अर्थ करनेके लिये उपदेश करनेकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई ? संसार में भी इष्ट सिद्धि में प्रतिबन्धक कारणों की हि हटाया जाता है । जो प्रतिबन्धक नहीं होता उसको हटानेकी क्या आवश्यकता है ? द्रव्यकर्म आत्मा की शुद्धरूप से परिणत होनेकी क्रिया में विघ्न डालता है । अतः उसको हटाना आवश्यक है । द्रव्यकर्म की प्रतिबन्धकता हि उसका निमित्तत्व है । इस विषय की स्पष्टता के लिये नीचे उद्धृत किया गया शास्त्रीय प्रमाण विचारार्ह है । वेजिए—

दोषावरणयोर्हानिनिःशेषास्त्यतिशायनात् ।

कवचिद्यथा स्वहेतुष्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥ ४ ॥

'कः पुनर्दोषो नाम आवरणाद्भूतस्वभावः ?' इति चेत्, उच्यते । बचनसामर्थ्यादज्ञानाविर्दोषः स्वपरपरिणामहेतुः । न हि 'दोष एव आवरणं' इति प्रतिपादने कारिकाया 'दोषावरणयोः' इति

द्विवचनं समर्थम् । ततः तत्सामर्थ्यात् आवरणात् पौद्गलिकज्ञानावरणाधिकर्मणः भिन्नस्वभावः एव अज्ञानाविरोधः अभ्युह्यते । तद्धेतुः पुनः आवरणं कर्म जीवस्य पूर्वस्वरूपपरिणामश्च । 'स्वरूपपरिणामहेतुकः एव अज्ञानाविः' इति अयुक्तं, तस्य कादाचित्कत्वविरोधात्, जीवत्वाविषत् । 'परपरिणामहेतुक एव' इत्यपि न व्यक्तित्वात्, मुक्तात्मनोऽपि तत्प्रसङ्गात्, सर्वस्य कार्यस्य उपादानसहकारिसामग्रीजन्यतया उपगमात् तथा प्रतीतेरिव । तथा च बोधः जीवस्य स्वरूपपरिणामहेतुकः, कार्यत्वात्, मायपाकवत् । 'ननु एवं निःशेषावरणहानौ बोधहानेः सामर्थ्यसिद्धत्वात् बोधहानौ वा आवरणहानेः अन्यतरहानिरेव निःशेषतः साध्या' इति चेत्, न, बोधावरणयोः जीवपुद्गलपरिणामयोः अन्योन्यकार्यकारणभावज्ञापनार्थत्वात् उभयहानेः निःशेषत्वसाधनस्य । बोधो हि तावत् अज्ञानं ज्ञानावरणस्य उभये जीवस्य स्यात्, अवर्शनं दर्शनावरणस्य, मिथ्यात्वं दर्शनमोहस्य, विविधं अचारित्रं अनेकप्रकाराचारित्रमोहस्य, अदान-शीलत्वाविः दानाद्यन्तरायस्य इति । तथा 'ज्ञानदर्शनावरणे तत्प्रबोधनिह नवमात्सर्गान्तरायासावनोप-प्रातेभ्यः जीवं आलभतः, केवलभूतसङ्घर्षमवेवावर्णवादात् दर्शनमोहः, कथायोदयात् तीव्रपरिणामात् चारित्रमोहः, विघ्नकरणात् अन्तरायः' इति तत्त्वार्थं प्ररूपणात् । [अ. स. पृ. ५०-५१]

कारिकार्य—जिसप्रकार किसी कनकपाषाण का बाह्य और आन्तर मूल का शय अपने कारणों से तरतमभाव से होता हुआ पूर्णरूप से होता है उसीप्रकार किसी आत्मा के बोध और आवरण इन का शय अपने कारणों से तरतमभाव से होता हुआ पूर्णरूप से होता है ।

'आवरण से भिन्नस्वभाववाला यह बोध क्या है ?' ऐसा कहना हो तो कहा जाता है—'बोधावरणयोः' स द्विवचनात् पद की सामर्थ्य से अज्ञानावि बोधों का स्वरूपपरिणाम और परब्रह्म का उत्पत्ति पुद्गलत्वमय इत्यकर्म-रूप परिणाम या इत्यकर्म का उदयरूप परिणाम कारण होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । 'बोध हि आवरण है' इस अभिप्राय का प्रतिपादन करने की सामर्थ्य 'बोधावरणयोः' इस पद के द्विवचन में नहीं है । उस कारण से 'बोधावरणयोः' इस पद के द्विवचन की सामर्थ्य से आत्मा के स्वरूप को आवृत करनेवाले पुद्गलो-पादानक ज्ञानावरणादि कर्म के स्वभाव से भिन्नस्वभाववाला अज्ञानादिरूप बोध होता है । उस अज्ञानादिरूप बोध का जीव के स्वभाव को आवृत करनेवाला इत्यकर्म और जीव का अपना पूर्ववर्ती परिणाम कारण पड़ते हैं । 'अज्ञानादिरूप बोध का कारण उसका स्वकीय अकर्मवर्ती परिणाम हि होता है' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कि अकर्मवर्ती जीवत्वादिगुणरूप नित्य परिणाम का जिसप्रकार कादाचित्क (अनित्य) होनेमें विरोध उपस्थित होता है उसीप्रकार जीव का अकर्मवर्ती गुणरूप परिणाम कादाचित्क (अनित्य) होनेमें विरोध उपस्थित होता है । 'अज्ञानादिरूप बोध का कारण परब्रह्म का परिणाम हि होता है' यह कथन भी व्यवस्थित नहीं है; क्यों कि परब्रह्म की स्वाधित परिणति होनेसे हि यदि जीव की अज्ञानादि बोध के रूप से परिणति होने लगी तो उस परब्रह्म की परिणति से मुक्तात्मा की भी अज्ञानादि बोधरूप से परिणति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । जीवरूप उपादानकारण के परिणति का अभाव होनेसे सिर्फ परब्रह्म की परिणति से 'प्रत्येकब्रह्म का कार्यरूप परिणाम उपादान और सहकारिसामग्री के होनेपर हि होता है' ऐसा माना गया होनेके कारण जीव की अज्ञानादिबोधरूप परिणति होना असम्भव है और उपादान और सहकारिसामग्री से हि परिणाम की उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है । और उसीप्रकार जीव की अज्ञानादिरूप बोध की उत्पत्ति में जीव का अपना परिणाम और परब्रह्म-भूत पुद्गल का परिणाम ये दोनों कारण पड़ते हैं; क्यों कि जीव का अज्ञानादिबोधरूप परिणाम कार्यरूप है, जैसे उड्ड का पाकरूप परिणाम । माय का पाक मायरूप उपादान और जल-अग्नि आदि सहकारिसामग्री से हि होता है—न सिर्फ मायों का सञ्ज्ञाव होनेपर और न सिर्फ अग्न्यादिरूप सहकारिसामग्री का सञ्ज्ञाव होनेपर होता है । इस प्रकार आत्मस्वरूप को आवृत करनेवाले संपूर्ण इत्यकर्मों का शय हो जानेपर अज्ञानादिबोध का नाश सामर्थ्य से

सिद्ध हो जाता है अथवा दोनों का नाश होनेपर आवृत्त करनेवाले कर्मों का क्षय सामर्थ्य से सिद्ध हो जाता है । अतः दोनों में से किसी एक के नाश की सिद्धि करनी चाहिये—दोनों के नाश की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है । ऐसा कहना हो तो वह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जीव का परिणामभूत दोष और पुद्गल का परिणामरूप आवृत्त करनेवाला कर्म इन में परस्पर कार्यकारणभाव होता है अर्थात् जीव का अज्ञानादि दोषरूप परिणाम पुद्गल के परिणामभूत द्रव्यकर्मरूप कार्य का निमित्तकारण होता है और द्रव्यकर्म उस का कार्य होता है और द्रव्यकर्म के अज्ञानादिरूप दोष का कारण होता है और जीव का अज्ञानादि दोष उस द्रव्यकर्म का कार्य होता है इस बात की सिद्धि के लिए दोष और आवृत्त करनेवाले द्रव्यकर्म इन दोनों के संपूर्ण नाश की सिद्धि की गयी है और “जीव के दोषरूप अज्ञान ज्ञानावरण कर्म का उदय होनेपर, अवर्शन वर्शनावरणकर्म का उदय होनेपर, मिथ्यात्व दर्शनमोह के उदय से, नानाप्रकार का मिथ्याचारित्र चारित्रमोह का उदय होनेपर, अवानशीलत्व आदि दानाद्यन्तरायकर्म का उदय होनेपर अस्तिरूप बनते हैं । (यहाँपर जीव की अज्ञानादिविषयरूप से परिणति का कारण द्रव्यकर्म की उदयरूप परिणति है ऐसा बताया गया है ।) प्रबोध से अर्थात् मोक्षमार्ग के प्ररूपण से उत्पन्न हुए मोक्षमार्ग के ज्ञान का दूसरे को प्रतिपादन न करने से, निरुत्थ से अर्थात् ज्ञान होनेपर भी ‘मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है ’ ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करने से, नास्त्य से अर्थात् अपने पास ज्ञान होनेपर भी योग्य पुरुष को न देनेसे, अन्तराय से अर्थात् कलुषित भाव से ज्ञान का व्यबच्छेद करने से, आसावन से अर्थात् शरीर और वचन से दूसरे के लिए प्रकट करने के योग्य ज्ञान का परित्याग करनेसे, उपाधात से अर्थात् अपनी बुद्धि की कलुषता के कारण दूसरे के यथार्थ ज्ञान में दोष प्रकट करने से जीव में ज्ञानावरणसंज्ञक और वर्शनावरणसंज्ञक द्रव्यकर्म के आलव होते हैं; केवली, श्रुत, रत्नत्रयोपेत ध्रमण, अहिंसादिस्वरूप धर्म, और चारुणिकाय वेद इन में न होनेवाले दोनों को प्रकट करने से जीव में वर्शनमोहसंज्ञक द्रव्यकर्म का आलव होता है, कषायों के उदय से होनेवाले जीव के परिणाम से जीव में चारित्रमोहसंज्ञक द्रव्यकर्म का आलव होता है, बिघ्न करने से अन्तरायसंज्ञक द्रव्यकर्म का जीव में आलव होता है ” इस प्रकार तत्त्वावशात्त्र में प्ररूपण किया गया है ।

इस उद्धरण में जीव के विभावरूप परिणाम और कर्म के उदयरूप परिणाम इन में परस्पर कार्यकारण-भाव अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभाव बताया है इतना हि नहीं अपि तु निमित्त के अभाव में अर्थात् निमित्त के किञ्चित्करता का अभाव होनेपर उपादान कार्यरूप से परिणत होता हि नहीं यह स्पष्टरूप से बता दिया है । यदि सिर्फ जीव के अक्रमवर्ती परिणाम को अर्थात् यावद्द्रव्यभावी गुण को हि उसके विभावपरिणाम का कारण माना तो स्वपरिणामभूत गुण नित्य होनेसे उसका अज्ञानादिरूप अनित्य परिणाम के साथ विरोध होता है और सिर्फ परद्रव्य के परिणाम को जीव के अज्ञानादिरूप विभावपरिणति का कारण माना तो मुक्त जीव से भिन्न द्रव्य का परिणाम नियतरूप से उत्पन्न होनेसे मुक्त आत्मा की भी अज्ञानाद्यात्मिक दोषरूप से परिणति होनेका प्रसंग खड़ा हो जायगा । अतः उपादान की परिणति अपने कार्यरूप से होनेवाली उपादानाश्रित होनेपर भी निमित्तभूत द्रव्य की परिणति के अभाव में कदापि नहीं हो सकती इस अभिप्राय को वह युक्तिमंगल और आगमानुकूल होनेसे यथार्थ समझना हि होगा । ‘दोषो जीवस्य स्वपरपरिणामहेतुः’ इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित उपादान का परिणाम और निमित्तभूत परद्रव्य इनमें कार्यकारणभाव होता हि है इस मन्तव्य का अस्वीकार नहीं किया जा सकता । ऊपर जो अज्ञानादि दोष बताया गया है वह अनन्तज्ञानादि के समान आत्मा का स्वाभाविक परिणाम नहीं है—वह आत्मा का आगन्तुक अर्थात् कर्मोदयनिमित्तक विभावभाव है । इसी अभिप्राय का अष्टसहस्री में स्पष्टरूप से प्रतिपादन किया गया है । देखिए—‘द्विविधो हि आत्मपरिणामः स्वाभाविकः आगन्तुकश्च । तत्र स्वाभाविकः अनन्तज्ञानादिः, आत्मस्वरूप-त्वात् । मन्तः पुनः अज्ञानादिः आगन्तुकः, कर्मोदयनिमित्तकत्वात् ।’ [अ. सं., नि. सा. सं., पृ० ५४]

अब आगे अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का स्वरूप बताने के बाद निमित्त और नैमित्तिक में जिस ध्याप्यव्यापक-भावरूप संबंध का आत्मस्थिति में अभाव बताया है वह अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावरूप है—बहिर्ध्याप्यव्यापकभावरूप नहीं यह सप्रमाण बताया जाता है । देखिए—

यथा उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोः समीरसञ्चरणासञ्चरणनिमित्तयोः अपि समीरपारावारयोः व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावारः एव स्वयं अन्तर्व्यापको भूत्वा आदिमध्यान्तेषु उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे व्याप्य उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव कुर्वन् प्रतिभाति, न पुनः अन्यत्; यथा सः एव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेण अनुभवितुं अशक्यत्वात् उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकं एव अनुभवन् प्रतिभाति, न पुनः अन्यत्; तथा ससंसारनिःसंसारवस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्तयोः अपि पुद्गल-कर्मजीवयोः व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीवः एव स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा आदिमध्यान्तेषु ससंसारनिःसंसारवस्थे व्याप्य ससंसारं निःसंसारं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव कुर्वन् प्रतिभातु, सा पुनः अन्यत्; तथा अयं एव च भाव्यभावकभावात् परभावस्य परेण अनुभवितुं अशक्यत्वात् ससंसारं निःसंसारं वा आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकं एव अनुभवन् प्रतिभातु, सा पुनः अन्यत् ।

समुद्र में पायी जानेवाली उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएं उपादानभूत समुद्र की परिणतियां हैं, क्यों कि दोनों अवस्थाओं को उनके आदि, मध्य और अन्त में उपादानभूत समुद्र व्यापता है । समुद्र का अस्तित्व होनेपर ही उसकी उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएं होती हैं और उसका अस्तित्व न होनेपर उन दोनों अवस्थाओं का अभाव होता है । इसप्रकार समुद्र और उसकी अवस्थाओं—परिणामों में अन्वयव्यतिरेक होनेसे उन में व्याप्य-व्यापकभावरूप संबंध होता है । यह संबंध अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप ही होता है; क्यों कि समुद्र दोनों अवस्थाओं के आदि, मध्य और अन्त में व्यापकरूप से रहता है । समुद्र परिणमनशील होनेपर भी उसकी उत्तरंग अवस्था समीरसंचरणरूप [हवा का चलना] निमित्त के होनेपर ही उत्पन्न होती है और उसकी निस्तरंग अवस्था समीरसंचरण का अभावरूप निमित्त से होती है । समीर की संचरणरूप और असंचरणरूप अवस्थाएं [परिणाम] और समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएं इन में उक्त प्रकार से अन्वयव्यतिरेक होनेसे यद्यपि उनमें व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध है तो भी वह सबध आन्तर-आध्यन्तर नहीं है—बाह्य ही है; क्यों कि समीर समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग उपादानभूत समुद्र के समान उनको आदि, मध्य और अन्त में व्यापता नहीं अर्थात् अपने असाधारणस्वरूप से उनमें विद्यमान रहता नहीं । अतः उनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होनेपर भी अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध नहीं होता । अतः समीर के संचरणरूप और असंचरणरूप परिणामों का या उनमें कश्चित् आभिन्न समीर का उन दोनों उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं के विषय में उनके समुद्ररूप उपादान के समान यथार्थ—मुख्य कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता और जब उसका यथार्थ कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता तब समुद्र की उन दोनों (उत्तरंग और निस्तरंग) अवस्थाओं के विषय में समीर का उपादेयभूत कर्मत्व—कार्यत्व भी सिद्ध नहीं होता । इसप्रकार जब समीर और समुद्र की परिणामरूप उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएं इनका यथाक्रम उपादानकर्तृत्व और कर्मत्व या समीरपरिणामत्व सिद्ध नहीं होते, तब समुद्र स्वयं अन्तर्व्यापक बनकर अपनी उन दोनों अवस्थाओं को आदि, मध्य और अन्त में व्यापकर अपने को परिणमाता हुआ एक (अगाधजलरूप) अपने को परिणत करता हुआ प्रतिभासित होता है, दूसरे को [संचरणसंचरणावस्थ समीर को] नहीं परिणमाता । समुद्र और समीर दो भिन्न पदार्थ होनेसे, परपदार्थ का परपदार्थ के द्वारा अनुभव किया जाना अर्थात् एक द्रव्य का परद्रव्य के परिणाम के रूप में परिणत होना असंभव होनेके कारण समुद्र और समीर इन दोनों में भाव्यभावकरूप संबंध का अभाव होनेसे समुद्र उत्तरंग या निस्तरंग मेंसे अपनी आत्मा का [अपना हि] अनुभव करता है अर्थात् दोनों अवस्थाओं के रूप से स्वयमेव परिणत होता है, दूसरे का [समीर का] नहीं अर्थात् समीर की संचरणासंचरणरूप अवस्थाओं के रूप से परिणत नहीं होता । उसीप्रकार आत्मा में पायी जानेवाली समसागर और निःसंसार अवस्थाएं सामान्यरूप से उपादानभूत जीव की परिणतियां हैं । समसागरवस्था [विशिष्ट अर्थात् अशुद्ध-अज्ञान] जीव की

अशुद्धवस्था है और निःसंसारवस्था शुद्ध जीव की शुद्धवस्था है । ये दोनों परिणतियां जीव की इसलिए हं कि जीव सामान्यरूप से संसार और निःसंसार इन दोनों की अवस्थाओं के आदि, मध्य और अन्त में उनको व्यापकर रहता है । जीव का अस्तित्व होनेपर उसकी दोनों अवस्थाओं का अस्तित्व होना और न होनेपर न होना इस रूप से जीव और उसकी दोनों परिणामरूप अवस्थाएं इनमें अन्वयव्यतिरेक होनेसे उनमें व्यापकव्यापक-भावरूप संबंध है । यह संबंध अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावरूप हि है—बहिर्ध्याप्यव्यापकभावरूप नहीं; क्योंकि जीव अपनी दोनों अवस्थाओं के आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् सर्वथा व्यापकरूप से विद्यमान रहता है । जीव परिणमन-शील होनेपर भी पुद्गलकर्मविपाकरूप निमित्त का साहाय्य मिलनेपर उसके अनाविकाङ्क्ष से चले आये अज्ञान से उसकी संसार अवस्था होती है और पुद्गलकर्मविपाक के अभाववरूप निमित्त के होनेपर अपनी क्षायिक अवस्था का प्राबुर्भाव हो जानेसे उसकी निःसार अर्थात् शुद्ध अवस्था होती है । पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासंभव और जीव की संसार और निःसार अवस्थाएं इनमें अन्वयव्यतिरेक का सद्भाव होनेसे यद्यपि इन में व्यापकव्यापक-भावरूप संबंध है तो भी वह संबंध आन्तर-आध्यन्तर नहीं है; क्योंकि पुद्गलकर्म जीव की संसार और निःसार अवस्थाओं की जीवरूप उपादान के समान आदि, मध्य और अन्त को व्यापता नहीं अर्थात् अपने असाधारणस्वरूप से [अचेतनस्व धर्म से] जीव की उन दोनों अवस्थाओं में विद्यमान नहीं रहता । जीव और पुद्गलकर्मविपाक इनमें जो व्यापकव्यापकभाव होता है वह जीव की अज्ञान अवस्था होनेपर हि होता है । जीव यदि भेदज्ञानी हुआ तो पुद्गलकर्मविपाक जीव की विभावरूप परिणति के विषय में अर्कचिह्न बनता है अर्थात् कर्मोदय से जीव कोषादिविभावरूप से परिणत नहीं होता इस बात का स्मरण रखना चाहिये । अतः उन में बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव होनेपर भी अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता । अतः पुद्गलकर्म का या उसके परिणामों का जीव की उन दोनों अवस्थाओं के विषय में जीवभूत उपादान का कर्तृत्व जिसप्रकार यथार्थ होता है उसीप्रकार यथार्थ कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । कर्मविपाक से अज्ञानी जीवभूत उपादान में कुछ भी विशेषता सिद्ध नहीं होती ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसी अवस्था में कर्मविपाक का सद्भाव होनेपर भी अज्ञानी जीवरूप उपादान में विशेषता का होना न माना तो अज्ञानी जीव की कोषाद्यात्मकविशेष-परिणाम के रूप से परिणति होगी ही नहीं । इसप्रकार पुद्गलकर्म और जीव की संसार और निःसार ये दोनों अवस्थाएं इनका यथाक्रम उपादान के समान कर्तृत्व और उपादेय के समान कर्मत्व जब सिद्ध हि नहीं हो सकता तब जीव स्वयं अन्तर्ध्यापक बनकर उसकी उन दोनों अवस्थाओं को आदि, मध्य और अन्त में व्यापकर अपने को परिणामता हुआ शुद्धनिश्चय की दृष्टि से नित्य चैतन्योपयुक्त होनेसे एकरूप अपने को परिणत करता हुआ प्रतिभामित होता है । वह दूसरे की अर्थात् स्वयं परिणमनशील पुद्गल की कर्मरूप से नहीं परिणामता अर्थात् पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होता । जीव और पुद्गलकर्म या कर्मरूप से परिणत होने की योग्यता रखनेवाला पुद्गल ये दोनों पदार्थ अपने अपने स्वभाव की दृष्टि से परस्पर भिन्न होनेसे, पर-पदार्थ के परिणाम का उससे भिन्न दूसरे पदार्थ के द्वारा अनुभव किया जाना अर्थात् परपदार्थ के परिणाम के रूप में स्वयं परिणत होना असंभव होनेसे—अशक्य होनेसे जीव और पुद्गल दो परस्पर भिन्न पदार्थ होनेसे इन दोनों में आध्यात्मिकभावरूप संबंध का अभाव होनेसे संसारवस्थापन्न और निःसारवस्थापन्न ऐसे अपना हि अनुभव करता है—दूसरे का नहीं । [स. सा. गा. ८३, आ. टी.]

ऊपर उद्धृत किये गये प्रमाण से नीचे दी हुई बातों का परिज्ञान होता है—(१) जो द्रव्य अपने परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् सर्वत्र व्यापता है उस द्रव्यको उपादान कहते हैं—वास्तव कर्ता कहते हैं । (२) जो द्रव्य अन्य उपादानभूत द्रव्य के परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में व्यापता नहीं किन्तु उपादानभूत द्रव्य की परिणति के अनुकूल ऐसी अपनी क्रियादिरूप परिणति से उस उपादान की परिणति में सिर्फ सहायक होता उस द्रव्य को या उसकी उस बिशिष्ट परिणति को निमित्त कहते हैं । (‘उपादान की परिणति में निमित्तभूत द्रव्य अपनी परिणति से सहायक होता है यह कथन असद्भूत व्यवहार का है । अतः परद्रव्य निमित्तरूप से उपस्थित रहता

है ऐसा कहना चाहिये' ऐसा जो कहा जाता है उसका भाव समझ में नहीं आता। निमित्त का सहायक होने का अर्थ उपादानमूल परद्रव्य के परिणाम को अपने स्वरूप से निमित्तमूल द्रव्य व्यापता है ऐसा नहीं है। अतः 'निमित्तरूप से उपस्थित रहता है' और 'सहायक होता है' इन दोनों वाक्यों का भाव एक ही होनेसे 'सहायक होता है' इस वाक्य के प्रयोग से किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। जो उपादान की परिणति के अनुकूलरूप से परिणत होता है वह द्रव्य निमित्त कहा जाता है; दूसरा नहीं। निमित्तशब्द से ही उसकी सहायकता का बोध हो जानेसे दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ होता है। यदि उपादानमूल द्रव्य को परिणति के विषय में अन्यद्रव्य की आधिक्यकरता अमोघ हो तो निमित्तशब्द का प्रयोग करना ही अनुचित है। (३) उपादान और उसके परिणाम में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होता है। (४) निमित्त और नैमित्तिक में बहिर्ध्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होता है—अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावरूप संबंध नहीं। (५) निमित्त और नैमित्तिक के विषय में जिस ध्याप्यव्यापकभावरूप संबंध का प्रतिबंध किया गया है वह अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावरूप ही है—रहिर्ध्याप्यव्यापकभावरूप नहीं। (६) परभाव का उससे भिन्न पदार्थ के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता—द्रव्य अपने परिणामों का ही अनुभव कर सकता है अर्थात् जिसमें द्रव्य का असाधारण धर्म आदि, मध्य और अन्त में व्यापक रहता है ऐसे परिणाम के रूप से ही वह द्रव्य परिणत हो सकता है। (७) दो भिन्न पदार्थों में निमित्तनैमित्तिकभावरूप संबंध होनेपर उनमें बहिर्ध्याप्य-व्यापकभावरूप संबंध होनेपर भी भाव्यभावकभावरूप संबंध नहीं होता। (८) द्रव्य और उसके परिणाम में ही यथार्थ भाव्यभावकभावरूप संबंध होता है। (९) निमित्त और नैमित्तिक में उपादानोपादेयभाव की तरह बर्णारूप से कर्तृकर्मभाव नहीं होता।

यद्यपि जीवपरिणाम पुद्गलपरिणाम के और पुद्गलपरिणाम जीवपरिणाम के निमित्तमात्र होते हैं तो भी जीवपरिणाम पुद्गलपरिणाम का (उपादान) कर्ता नहीं हो सकता और पुद्गलपरिणाम उसका कर्म—उपादेय-परिणाम नहीं हो सकता और पुद्गलपरिणाम जीव परिणाम का (उपादान) कर्ता नहीं हो सकता और जीवपरिणाम उसका कर्म—उपादेय—परिणाम नहीं हो सकता इस अभिप्राय का समर्थन नीचे दिये हुए प्रमाण से होता है।

यतो जीवपरिणाम निमित्तोक्त्य पुद्गल। कर्मत्वेन परिणमति पुद्गलकर्म निमित्तोक्त्य जीवोपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोः इतरेतरहेतुत्वोपभ्यासेपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापक-भावाभावात् जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वामिदो निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रस्य अप्रतिषिद्धत्वात् इतरेतरनिमित्तमात्रोपभवन्न एव द्वयोरपि परिणामः। ततः कारणात् मृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणान् जीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित् स्यात्, मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तृमशक्यत्वात् पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः। [स. सा. गा. ८०-८१-८२. आ. टी.]

जीव के परिणाम को निमित्त बनाकर पुद्गल कर्मरूप में परिणत होने से और पुद्गलकर्म को या उसके उदायिरूप परिणामों को निमित्त बनाकर जीव भी (विभावरूप में) परिणत होता है। इसप्रकार जीवपरिणाम पुद्गलपरिणाम का और पुद्गलपरिणाम जीव के (विभावरूप) परिणाम का हेतु (निमित्त) होनेसे जीव और पुद्गल इन दोनों में परस्परनिमित्तत्व है। ऐसा होनेपर भी व्यापक जीव का पुद्गल व्याप्य नहीं होता और व्यापक पुद्गल का जीव व्याप्य नहीं होता। अतः जीव और पुद्गल में परस्पर (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है। अतः जीव पुद्गलपरिणामों का (उपादान) कर्ता सिद्ध नहीं होता और पुद्गलपरिणामों का कर्मत्व-उपादेयत्व सिद्ध नहीं होता, तथा पुद्गलकर्म भी जीवपरिणामों का (उपादान) कर्ता सिद्ध नहीं होता और जीव-परिणामों का पुद्गलकर्मत्व-उपादेयत्व सिद्ध नहीं होता। इसप्रकार जीव और पुद्गल के कर्मत्व की और कर्मत्व की सिद्धि न होनेसे निमित्तनैमित्तिकभाव का प्रतिबंध न किया जानेके कारण दोनों के परिणाम एक दूसरे का निमित्तमात्र बन जानेसे ही निष्पन्न हो जाने हैं। उस कारण से मृत्तिका जैसे अपने असाधारणस्वरूप से युक्त

ऐसे अपने परिणामस्वरूप कलश की बमाती है उसीप्रकार अपने असाधारण स्वरूप से युक्त ऐसे अपने परिणाम की उत्पन्न करनेसे जीव अपने (विभावस्वरूप) परिणाम का कदाचित् [सर्वथा और सर्वदा नहीं] कर्ता होता है; किन्तु मूलिका जिसप्रकार अपने असाधारण स्वभाव से सहित ऐसे कार्यासतन्तुपादानक वस्त्ररूप परिणाम की उत्पन्न नहीं कर सकती उसीप्रकार अपने स्वभाव से युक्त ऐसे परब्रह्मोपादानक परिणाम की उत्पन्न करना (सुतरा) अशक्य होनेसे जीव अपने स्वभाव से युक्त ऐसे पुद्गल के परिणामों का कभी भी (उपादान) कर्ता नहीं होता यह निश्चय है ।

इस प्रमाण से निम्नलिखित अभिप्रायों का पता चलता है- (१) अध्यात्मशास्त्र में निमित्तनिमित्तकभाव प्रतिषिद्ध न होनेसे निमित्त ने भी एक विशिष्ट स्थान पाया है [यहां 'विशिष्ट स्थान' इन शब्दों के द्वारा आत्मा और ब्रह्मकर्म इनमें सार्वकालिक संबंध है ऐसा कहने का भाव नहीं है और न उनसे सार्वकालिकसंबन्ध का होना ध्वनित भी होता है । जैसे जैसे आत्मा के ज्ञानगुण का अधिकतर प्रकटन होता है वैसे वैसे आत्मा के साथ होनेवाले निमित्त का संबंध छूटते जाता है । कर्मरूप निमित्त के संबंध का अभाव भेदज्ञान से होता है] । निमित्तनिमित्तकभाव-शब्द से हि उपादानभूत जीवद्रव्य में निमित्तभूतद्रव्य का उपादानभूत जीवद्रव्य से स्वभावमेव के कारण पार्थक्य निष्ठ हो जाता है । दो भिन्न द्रव्यों में भारतव कर्तृकर्मभाव की बात रहने दीजिये । एकवस्तु में जो कर्तृकर्मभाव बताया जाता है वह भेदविवक्षा के आधारपर बताया जाता है । परिणाम और परिणामी इनमें तादात्म्य होनेसे उन दोनों में भेद समझकर व्यवहारनय से कर्तृकर्मभाव की व्यवस्था की गई है । वस्तुतः आत्मा का अपने परिणाम के साथ तादात्म्य होनेसे और परब्रह्म का परिणाम उसका व्याप्य न होनेसे आत्मा का कर्तृत्व द्विघटित नहीं होता । यहि हालत निमित्त की भी है । प्रकृत विवेचन ग्रन्थगत विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिए है । ज्ञान का मोहाकाल ज्ञानरूप से परिणमन करानेके लिए नहीं] (२) एक द्रव्य उपादानरूप से दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता और दूसरे द्रव्य का परिणाम उससे भिन्न द्रव्य का उपादेय नहीं बन सकता । (३) निमित्त उपादानभूत अन्य द्रव्यों के परिणाम का उपादानस्वरूप कर्ता कदापि नहीं बन सकता ।

यहानक निमित्त और उपादान के विषय में यथाशक्ति विवेचन किया गया है । अब खास तौरपर कर्म-रूप निमित्त के विषय में जो विचार हूँ वे विद्वान् पाठको के सामने ग्रहमाण रखे जाते हैं । जीव की विभावस्वरूप परिणतिया कर्म के क्षयोपशमरूप और उदयरूप निमित्त से होती हैं और स्वभावस्वरूप परिणतिया क्षयरूप और उद-शमरूप निमित्त से होती हैं । इन दोनों परिणतियों के विषय में कालद्रव्य भी निमित्तकारण पड़ता है । शुद्ध द्रव्य की शुद्धपरिणतियों का कालद्रव्य निमित्तकारण पड़ता है । प्रमाण देखिए-—

न खलु कर्मणा विना जीवस्योदयोपशमौ क्षयक्षयोपशमावपि विद्येते । ततः क्षायिकक्षायोप-शमिकश्चोदयिकोपशमिकश्च भावः कर्मकृतोऽनुमन्तव्यः । पारिणामिकस्त्वनादिनिधनो निरुपाधिः स्वाभा-विक एव । क्षायिकस्तु स्वभावव्यक्तिरूपत्वात् अनन्तोपि कर्मणः क्षयेणोत्पद्यमानत्वात् सादिरिति कर्मकृत एवोक्तः । औपशमिकस्तु कर्मणामुपशमे समुत्पद्यमानत्वात् कर्मकृत एवेति । अथवा उदयो-पशमक्षयक्षयोपशमलक्षणाश्चतस्त्रो द्रव्यकर्मणामेवावस्थाः ; न पुनः परिणामलक्षणकावस्थस्य जीवस्य । तत उदयादिसञ्जातानामात्मनो भावानां निमित्तमात्रभूततथाविधावस्थत्येन स्वयं परिणमानाद्ब्रह्म-कर्मणि व्यवहारनयेनात्मनो भावानां कर्तृत्वमापद्यते । [पञ्चा. गाथा ५८ त. प्र. टी.]

जीव के उदय (औदयिकभाव), तथा क्षय (अविकभाव) और क्षयोपशम (क्षायोपशमिकभाव) भी वस्तुतः कर्म के विना अर्थात् कर्म के अभाव में नहीं होते । जब ये चारों भाव कर्म के अभाव में नहीं होने तब क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और औपशमिक भाव कर्मकृत हैं-कर्म के निमित्त से जीव के परिणाम के रूप से उत्पन्न हुए होते हैं ऐसा जानना (व्यवहारनय की दृष्टि से इनका कर्ता कर्म है ऐसा जानना) । पारिणामिकभाव जो है वह

अनादि - अनिघन (अविनश्यत) उपाधिरहित (कर्मजनित न होनेवाला) ऐसा स्वाभाविकभाव है ऐसा जानना । आधिकभाव जो है वह स्वभावव्यक्तिरूप होनेसे अनन्त (अन्तरहित) होनेपर भी कर्म के क्षय से उत्पन्न होनेवाला होनेसे सावि होनेके कारण कर्मकृत हि है (अर्थात् निमित्तकर्ता पुद्गलकर्म है ऐसा जानना) । औपशमिकभाव कर्मों का उपशम होनेपर उत्पन्न होनेवाला होनेसे और कर्मों के उपशम का अभाव होनेपर बिनष्ट होनेवाला होनेसे कर्मकृत हि है । अथवा उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारों अवस्थाएँ द्रव्यकर्मों की हैं; परिणामरूप एक अवस्था-बाले जीव की नहीं । इसलिए कर्मों के उदयादि से उत्पन्न हुए आत्मा के जो परिणाम, हे वे निमित्तमात्रभूत उक्त प्रकार की अवस्थाओं के रूप से अपने आप परिणत हो जानेसे द्रव्यकर्म भी व्यवहारनय की अपेक्षासे आत्मा के भावों के कर्तापन को प्राप्त होता है ।

निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित है यह अभिप्राय स्वयं टीकाकार ने व्यक्त किया है । जब निमित्त उपादान के परिणाम को अपने स्वरूप से सर्वतः हि नहीं अपि तु अज्ञानः भी व्यापता नहीं तब निमित्त को कर्ता कहना निश्चय की दृष्टिसे कंसे सम्भवनीय है ? परिणमनशील द्रव्य यद्यपि स्वयं कार्य के रूप से परिणत होता है तो भी परिणाम में जो वंशिष्ट्य आविर्भूत होता है उसकी प्रादुर्भवनक्रिया में निमित्तभूत परद्रव्य अपने स्वरूप से परिणाम के बाहर रहकर सिफं सहायक होनेसे उसे उपधारसे-व्यवहारनय की दृष्टि से कर्ता कहा जाता है । उपादान के उपादेयभूत परिणाम में आविर्भूत होनेवाला वंशिष्ट्य निमित्त के या उसकी वंशिष्ट्यधानुकूल क्रिया के अभाव में आविर्भूत न होनेसे निमित्त को कथञ्चित् कर्ता कहा गया है, फिर भले हि वह कथन उपचरित या व्यवहारनयाश्रित हो । अतः उसे सर्वथा अकिञ्चित्कर् नहीं कहा जा सकता । अथद्रव्य के समान यदि निमित्तभूत द्रव्य भी सर्वथा अकिञ्चित्कर् होता है तो जिसप्रकार उपादान के कार्यरूप से परिणत होने के समय अन्यद्रव्य का ज्ञान करनेकी आवश्यकता महसूस नहीं होती उमीप्रकार निमित्त का ज्ञान करनेकी आवश्यकता नहीं है । अतः औदयिकादिभाव कर्मकृत होने हैं ऐसा जो आचार्य अमृतवद्वस्तूरी ने कहा है वह एक दृष्टि से यथार्थ होनेसे अस्वस्थ हो जानेकी आवश्यकता नहीं है । अज्ञानी जीव की विभावस्वरूप में परिणत होनेकी क्रिया और द्रव्यकर्मरूप निमित्त की जीव की विभावस्वरूप से परिणत होने की क्रिया के अनुकूल क्रिया इनमें होनेवाला निमित्तनिमित्तिकभाव या व्यवहारनयाश्रित कर्तृकर्मभाव अनाविकाल से चला आया है तो भी भेदज्ञानोपपत्ति के बाद वह क्रम से छूटता हुआ अन्त में पूर्णरूप में छूटता है इसलिये हि तो द्रव्यकर्म का औपगतविभावभावो का कर्तृत्व उपचरित या व्यवहारनयाश्रित है ऐसा कहा गया है ।

इस प्रमाण से ' (१) उदयादि अर्थात् अज्ञानी जीव के औदयिकादिरूप चारों भावों का [निमित्तमात्ररूप] कर्ता पुद्गलपरिणामात्मक द्रव्यकर्म है, (२) अज्ञानी आत्मा औदयिकादि भावों के रूप से स्वयमेव परिणत होती है और (३) द्रव्यकर्म औदयिकादिभावों के कर्तापन को व्यवहारनय की अपेक्षा से प्राप्त होता है ' इन तीन बातोंका परिज्ञान होता है ।

' अज्ञानी जीव की आधिकभावस्वरूप परिणति कर्म के अभावस्वरूप निमित्त से होती है यह कंसे ? कर्मों का अभाव आधिकभाव का कर्ता या निमित्त कंसे बन सकता है ? अतः जीव के आधिकभाव की कर्मरूपनिमित्तकर्तृ-कता कंसे सम्भवनीय हो सकती है ? ' इसप्रकार की टांका उपस्थित की जा सकती है । समाधान-कर्म के क्षय का अर्थ उसका सर्वथा विनाश अर्थात् पुच्छाभाव नहीं है । उसका अर्थ है कर्म की फल देनेकी अर्थात् जीवपरिणाम को वंशिष्ट विभावामात्मक बनानेकी शक्ति का अभाव होना और कर्मनिवेकों का आत्मद्रव्य में पृथग्भाव होना है । कर्म की पृथग्भवनक्रियारूप परिणति और जीव की शुद्धावस्था की प्राप्तिरूप परिणति ये दोनों परिणतियाँ समकाल-भाविनी होती हैं । ऐसा होते हुए भी उन दोनों में वहिर्ग्राह्यव्यापकभावस्वरूप संबंध होनेसे निमित्तनिमित्तिकभाव का मद्भाव होनेसे कर्माभाव की निमित्तता बाधित नहीं होती । आम्न्युत्तर और आम्नफल में होनेवाले संयोग का अभाव आम्नफल की पतनक्रियारूप परिणति का निमित्त होता है, क्योंकि संयोग अपने स्वरूप से आम्नफल की पतनक्रिया-रूप परिणति में-परिणाम में अन्वित नहीं होता और संयोग के अभाव के बिना आम्नफल की पतनक्रियारूप परिणति

नहीं होती । अतः अभाव भी निमित्तकारण बन सकता है । आचार्यप्रवर भगवान् श्री अमृतचंद्रसूरीश्वरने ऊपर उद्धृत की हुई टीका में शायिकभाव को कर्मकृत बताकर इसी अभिप्राय को व्यक्त किया है ।

निमित्त कुछ करता नहीं अर्थात् निमित्त कथञ्चित् अकिञ्चित्कर है—

यहांतक उपादान और निमित्त के स्वरूपपर विचार किया गया । निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं है इस बात का प्रतिपादन करनेके बाद अब निमित्त की कथञ्चित् अकिञ्चित्करता के विषय में कुछ लिखा जाना आवश्यक है । उपादान के उपादेयभूत परिणाम को-कार्य को निमित्त अपने असाधारण स्वरूप से व्यापता नहीं इसलिए वह कथञ्चित् अकिञ्चित्कर है । उस की उस अकिञ्चित्करता के कारणों का निवेश किया जाता है ।

(१) उपादान का उपादेय-परिणाम-कार्य अन्यद्वयहेतुक होनेसे नैमित्तिक कहा जाता है । निमित्त का अभाव होनेपर उपादान की नैमित्तिकरूप-परिणामरूप परिणति नहीं होती । अतः निमित्त और नैमित्तिक में व्याप्य-व्यापकभाव जरूर होता है ; किन्तु निमित्त अपने स्वरूप से नैमित्तिक में सद्भूत न होनेसे उन दोनों में होनेवाला संबंध बहिर्व्याप्यव्यापकभावरूप ही होता है । उनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव संबंध होनेपर भी अन्तर्व्याप्यव्यापक-भाव संबंध न होनेसे जिसप्रकार का उपादान और उसका परिणाम इनमें कार्यकारणभाव होता है उसप्रकार का कार्यकारणभाव निमित्त और नैमित्तिक इनमें नहीं होता । जिसप्रकार निमित्त का कर्तृत्व उपचरित होता है उसी-प्रकार नैमित्तिक का कर्मत्व भी उपचरित होता है । जिसप्रकार उपादान अपने उपादेय नैमित्तिक को सभी अंशों को अपने स्वरूप से व्यापनेके कारण कर्ता कहा जाता है उसीप्रकार निमित्त उपादेय-नैमित्तिक को सभी अंशों को अपने स्वरूप से न व्यापने के कारण उसको उपादेय-नैमित्तिक का वास्तव कर्ता नहीं जा कहा सकता । अतः निमित्त कुछ नहीं करता ।

(२) उपादेय के-कार्य के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे जिसप्रकार उपादानभूत द्रव्य अपने उपादेयभूत परिणाम का कर्ता कहा जाता है उसीप्रकार निमित्त उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल अपनी परिणतिक्रिया का आश्रय होनेपर भी उपादान की तरह उपादान की परिणतिक्रिया का आश्रय न होनेसे उपादान के समान निमित्त कर्तृत्वा को प्राप्त हि नहीं होता । अतः निमित्त कुछ करता नहीं ।

(३) भाव्यशब्द का विभावरूप से परिणत होनेकी योग्यतायुक्त होनेवाला और भावकशब्द का विभाव-रूप से परिणत करनेवाला ऐसा अर्थ है । रागादिरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त अज्ञानी आत्मा भाव्य है और उदयागत मोहनीयसंज्ञक द्रव्यकर्म भावक है अथवा जीव की विभावरूप परिणति पुद्गल को कर्मरूप परिणति की भावक है और पुद्गल या उसकी कर्मरूप परिणति भाव्य है । यह भाव्यभावकभाव उपचरित है । भाव्यरूप आत्मा और भावकरूप मोहनीयसंज्ञकद्रव्यकर्म ये दोनों सर्वथा भिन्न पदार्थ होनेसे और द्रव्यमोहनीयकर्म अचेतन होनेसे, वैभाविकभावात्मक चैतन्यान्विन परिणामों का अचेतनद्रव्यकर्मरूप से व्याप्य होना असंभव होनेसे और भाव्यरूप द्रव्यपर्याय का मोहनीयकर्मरूप अचेतन द्रव्य के द्वारा अनुभव किया जाना अर्थात् अन्यद्वय के स्वभाव-रूप से परिणत होना असंभव होनेसे दो भिन्नस्वभाववाले द्रव्यों में भाव्यभावकभाव संबंध का परमार्थतः होना असंभव है । निमित्तभूत द्रव्यकर्म और आत्मा ये दोनों पदार्थ परस्परभिन्न हैं । अतः परमार्थतः न निमित्त भावक है और न आत्मा भाव्य है । उसीप्रकार न अज्ञानी आत्मा भावक है और न निमित्तभूत द्रव्यकर्म भाव्य है । इसप्रकार इन दोनों द्रव्यों में वास्तव भाव्यभावकभाव न होनेसे निमित्त कुछ करता नहीं । यद्यपि अशुद्ध आत्मा और उसके वैभाविकभाव इनमें वास्तव भाव्यभावकभाव होनेसे अशुद्ध आत्मा को परमार्थतः भावक और उसके वैभाविकभावों को भाव्य कहा जा सकता है तो भी शुद्ध आत्मा में अशुद्ध आत्मा अपनी अशुद्धता के कारण भिन्नावस्थ होनेसे भिन्नद्रवरूप होनेके कारण अशुद्ध आत्मा के वैभाविकभाव और शुद्ध आत्मा इनमें भाव्यभावकभाव हो हि नहीं सकता । उक्तजातीय भाव्यभावकभाव का शुद्ध आत्मा के साथ किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है ।

(४) निश्चय की दृष्टि से वैभाविकभावों का अशुद्धोपादानभूत आत्मा हि कर्ता होनेसे और निमित्त सिर्फ

सहकारी होनेसे निमित्त का कर्तृत्व असंभव है। अतः निमित्त कुछ करता नहीं।

(५) द्रव्य विभावपरिणामाभिमुख न हो तो निमित्त कभी भी कुछ करता नहीं। इस का अभिप्राय यह है कि आत्मा समर्थ बन जानेपर अर्थात् भेदज्ञान से युक्त हो जानेपर-व्यव्यमान साधर्म्य से युक्त हो जानेपर जितने प्रमाण में साधर्म्य की वृद्धि होती जायगी उतने प्रमाण में कर्मोदयरूप निमित्त क्लृप्त-असमर्थ बनता जायगा और फलदानरूप अपनी अर्थक्रिया करने की सामर्थ्य से विकल बन जायगा। अतः निमित्त कुछ करता नहीं। श्रीसम्य-सारप्रथ की तात्पर्यवृत्ति इस विषय में प्रबोधक होनेसे देखनेके योग्य है। देखिए—

‘उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा रागादिरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमति तदा बन्धो भवति, नैवोदयमात्रेण, घोरोपसर्गेऽपि पाण्डवादिवत् ।’ [स. सा. गा. १३३ से १३६, ता. वृ. टी. १९६-१९७, नि. सा. सं.]

द्रव्यकर्म उदयप्राप्त होनेपर जीव जब अपने स्वभाव को छोड़कर रागादिबिभावभावरूप से परिणत होता है तब जीव के कर्मबन्ध होता है, केवल कर्म के उदयमात्र से [नये कर्म का] बंध नहीं होता। पाण्डवों को जब और उपसर्ग सहन करना पड़ा तब उनके अशुभकर्म का और असातावेदनीय कर्म का उदय था; किन्तु अपने आत्मा के यथार्थ स्वभाव को छोड़कर वे रागादिबिभावभावरूप से परिणत नहीं हुए। परिणामतः उनकी (तीस पाण्डवों को) मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब यह है कि निमित्त का सद्भाव होनेपर भी जब आत्मा अपने स्वभाव से ज्युत नहीं होती तब निमित्त का सद्भाव होनेपर भी वह कुछ नहीं कर सकती। जो आत्मा भेदज्ञान से वञ्चित होती है वही स्वयं असमर्थ होनेसे निमित्त के मिलते हि विभावरूप से परिणत होकर नये कर्म का बंध करती है। अतः निमित्त कुछ करता नहीं।

(६) जो अपने परिणाम-कार्य में, घटरूप अपने कार्य में मूलिका के समान, अपने असाधारण स्वरूप से विद्यमान रहता है वही उन परिणामों का यथार्थ (उपादानभूत) कर्ता कहा जाता है। जो कार्य में अपने असाधारण स्वरूप को लिए हुआ कार्य में अन्विष्ट नहीं होता वह परमार्थन. कर्ता नहीं कहा जा सकता। घटरूप कार्य में मूलिका अपने असाधारण स्वरूप में अन्विष्ट होनेसे वह उस घटरूप कार्य का कर्ता कही जाती है। कुम्हार अपने शरीर से और चेतन्यस्वरूप से घट में अन्विष्ट हुआ नहीं पाया जाता। अतः उसकी पारमार्थिकी कर्तृसंज्ञा नहीं हो सकती। द्रव्यकर्म का रागादिभावरूप आत्मा के विभावपरिणामो में अपने अचेतनस्वभाव से और आत्मा का पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणाम में अपने चेतनस्वभाव से अन्वय नहीं पाया जाता। अतः द्रव्यकर्म और भावकर्म इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होनेपर भी निमित्तभूत द्रव्यकर्म और निमित्तभूत भावकर्म उपादेय के-नैमित्तिक के विषय में कर्तृसंज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः निमित्त कुछ नहीं करता।

(७) द्विक्रियावाचित्व का प्रसंग लब्ध हो जानेसे निमित्त कुछ करता नहीं। प्रमाण—

इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोस्ति भिन्ना । परिणामोपि परिणामपरिणामिनोः अभिन्नवस्तुत्वात् परिणामिनो न भिन्नः । ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतः न भिन्ना । इति क्रियाकर्त्रोः अव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवः, तथा व्याप्य-व्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि कुर्यात्, भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च । ततोऽयं स्वपरसमवेतक्रिया-द्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मि-ध्यादृष्टितया सर्वज्ञावतः स्यात् । [स. सा. गा. ८५, आ. टी.]

“जितनी भी क्रियाएं हैं उनका स्वरूप परिणाम के स्वरूप से अभिन्न होनेसे वे परिणाम से भिन्न नहीं हैं।

परिणाम और परिणामी इनमें भिन्नत्व न होनेसे परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है । उसी कारण से जितनी भी क्रियाएं हों वे सभी अपने अपने क्रियावान् से भिन्न भिन्न नहीं हैं । इसप्रकार क्रिया और क्रियाध्यभूत उसका कर्ता इनकी अभिन्नता वस्तुस्वरूप की अपेक्षा से स्पष्टरूप से प्रकट होनेसे जिसप्रकार जीव अपनेमें और अपने परिणाम में होनेवाले अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव के कारण अपने परिणामों को करता है और अपनेमें और अपने विभावपरिणाम में भाव्यभावकभाव होनेसे अपने विभावपरिणाम का अनुभव करता है उसीप्रकार वह जीव यदि पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम में और अपनेमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव है इसप्रकार मानता हुआ पुद्गलोपादानक कर्म को करेगा और पुद्गलपरिणामरूप कर्म में और अपनेमें यथार्थ भाव्यभावकभाव का अस्तित्व स्वीकार कर पद्गलपरिणामभूत द्रव्यकर्म का अनुभव करेगा तो जिसका अपने साथ तादात्म्यसंबंध है ऐसी क्रिया और जिसका पुद्गलरूप अन्य द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध है ऐसी क्रिया इनकी अभिन्नता का [एकत्व का] प्रसंग उपस्थित हो जानेपर अपनेमें और पुद्गलरूप अन्यद्रव्य में जो परस्पर भिन्नता है उस का अभाव हो जानेसे जीव अनेकस्वरूप (चेतनाचेतनस्वरूप) से अपनी एक आत्मा का अनुभव करता हुआ मिथ्यादृष्टि होने के कारण सर्वज्ञ धीजिनेन्द्र-जगवान् के द्वारा तिरस्कृत हो जायगा । "

परिणाम का जो स्वरूप है वही क्रिया का स्वरूप होनेसे क्रिया परिणाम से भिन्न नहीं है अर्थात् क्रिया और परिणाम दोनों एक हि हैं—उनमें भेद नहीं है अर्थात् परिणाम के स्वरूप की अपेक्षा से दोनों कर्थात् समान हैं । परिणाम और परिणामी में तादात्म्यसंबंध होनेसे—एक वस्तु होनेसे परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं है—दोनों का एकवस्तुत्व है । सभी क्रियाएं अपने क्रियावान् से भिन्न न होनेके कारण क्रियाओं और कर्तृरूप क्रियावानों की अभिन्नता परमार्थतः प्रकट होती है । जीव और जीव की विभावपरिणामरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप संबंध होनेसे जीव अपने विभावपरिणाम को करता है और विभावपरिणाम और अज्ञानी जीव इतमें अभेद होनेसे होनेवाले भाव्यभावकभाव संबंध से जीव अपने परिणामो का अनुभव करता है । यह ठीक है, किन्तु जीव और पुद्गलोपादानक कर्म के विषय में कर्तृकर्मत्व और भोक्तृभावत्व ये संबंध परमार्थतः प्रकट नहीं होते । जीव और पुद्गलोपादानक कर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं हो सकता; क्योंकि जीव चेतनस्वरूप होनेसे और पुद्गलकर्म अचेतनस्वरूप होनेसे दोनों पदार्थ परस्पर भिन्न हैं । हा! इनमें बहिव्याप्यव्यापक-भाव अवश्य होता है । इस बहिव्याप्यव्यापकभाव को अन्तर्व्याप्यव्यापकभावरूप समझकर जीव यदि पुद्गलोपादानक कर्म को भी जिसप्रकार अपने विभावपरिणाम को करता है उसीप्रकार यदि करने लग जाय तो और वे दोनों परस्परभिन्न पदार्थ होनेसे वास्तविक भाव्यभावकभाव न होनेपर भी जीव यदि अपने में और पुद्गलकर्म में वास्तविक भाव्यभावकभाव के अस्तित्व को स्वीकार कर पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम का अनुभव करने लग जाय तो अनिष्ट प्रसंग लड़ा हो जायगा । रागादिबिभावरूप से परिणत होनेकी जीवाश्रित क्रिया का अपने आश्रय-भूत अशुद्ध जीव के साथ तादात्म्यसंबंध है और कर्मात्मकविभावरूप से परिणत होनेकी पुद्गलाश्रितक्रिया का पुद्गल के हि साथ तादात्म्यसंबंध है । जिसप्रकार जीव रागाद्यात्मकविभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का अपनी क्रिया के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे आश्रय बनता है उसीप्रकार वह यदि पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय बनेगा तो उस क्रिया का जीव के साथ तादात्म्यसंबंध सिद्ध हो जायगा । अशुद्ध जीव और चेतनान्वित रागादिबिभावपरिणाम इनमें अभेद होनेसे इनमें भाव्यभावकभाव का होना असम्भव नहीं है; किन्तु जीव और पुद्गल का विभावपरिणामात्मक कर्मरूप परिणाम इनमें स्वभावभेद होनेसे परस्परभिन्नत्व होनेके कारण वास्तविक भाव्यभावकभाव का होना असंभव है । पुद्गलकर्म और जीव दोनों परस्परभिन्न होनेपर भी यदि उनमें वास्तविक भाव्यभावकभाव का अस्तित्व स्वीकार किया गया तो जीव और पुद्गलकर्म या पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें अभेद की सिद्धि हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसप्रकार रागादिबिभाव-विभावपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी चेतनान्वित क्रिया का और पुद्गल की कर्मरूप से परिणत होनेकी चेतनशून्य क्रिया का जीव के साथ अभेद सिद्ध हो जायगा और उन दोनों विजातीय क्रियाओं का जीव के साथ

अभेद सिद्ध हो जानेपर उन दोनों क्रियाओं का अभिन्नत्व बिनापास सिद्ध हो जायगा। उन दोनों भिन्नस्वभाववाली क्रियाओं का जीव के साथ अभेद सिद्ध हो जानेपर और दोनों क्रियाओं की परस्परभिन्नता का अभाव अर्थात् उन दोनों का एकत्व सिद्ध हो जानेपर जीवद्रव्य अचेतनस्वभाववाला भी बन जायगा। ऐसा होनेपर जीव और पुद्गल इनका भिन्नद्रव्यत्व नष्ट हो जायगा। इससे जीव चेतनस्वभाव और अचेतनस्वभाव भी बन जायगा। ऐसे अनैकभावात्मक एक आत्मद्रव्य का होना असंभव है। इस चेतनाचेतनरूपविरोधिस्वभाववात्मक एक आत्मा का अनुभव करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि हि है; क्योंकि एक द्रव्य का सहानवस्थाप्यो अत एव विरोधी स्वभावों से युक्त होना मिथ्या है—भ्रात है।

बिभावरूप से परिणत हुआ जीव पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण है। निमित्तकारण उपादानकारणरूप बन गया तो द्विक्रियावादित्व या द्विक्रिया—अव्यतिरिक्तत्व नाम का दोष उत्पन्न होता है। निमित्तरूप पुद्गल जीव के बिभावपरिणामों के विषय में उपादान बन गया तो यहि दोष गड़ा हो जाता है। इस दोष के परिहार के लिए यदि निमित्तभूत पुद्गल जीव के असाधारण स्वरूप को या निमित्तभूत जीव पुद्गल के असाधारण स्वरूप को ग्रहण करता है ऐसा माना तो भी द्विक्रियाव्यतिरिक्तत्वनाम का दोष तदवस्थ बना रहता है; क्योंकि कौनसा भी द्रव्य अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता और यदि द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग करना है ऐसा माना तो चेतन की अचेतनरूप से और अचेतन की चेतनरूप से परिणत होने की मुसीबत खड़ी हो जायगी। अतः निमित्त कुछ करता नहीं यह अभिप्राय निर्दोष है।

(८) उपादानभूत द्रव्य स्वभावभावान्वित उपादेय का—परिणाम का अनुपचरित—वास्तव—यथार्थ कर्ता है। निमित्त उपादेय—परिणाम—नैमित्तिक का उपचरित कर्ता है; क्योंकि वह नैमित्तिक को अर्थात् उपादान के परिणाम को अपने स्वरूप से पूर्णतः व्यापता नहीं। अतः निमित्त का कर्तृत्व उपचरित होनेसे 'निमित्त कुछ करता नहीं' यः अभिप्राय अबोधित है।

(९) निमित्त में उपादान का स्वरूप घटित न होनेसे और निमित्त उपादेय से सर्वथा भिन्न होनेसे वह उपादान का बलाघायक होनेपर भी उपादेय के विषय में निमित्त कुछ नहीं कर सकता। 'बलाघायक' इस शब्द का अर्थ 'बल देनेवाला' ऐसा करना अध्यात्मशास्त्र के विषय में अपनी अल्पज्ञता या अतन्निज्ञता को प्रकट करना है। शक्ति और शक्तिमान् में तादात्म्य होनेसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपनी शक्ति का कदापि प्रदान नहीं कर सकता। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से 'बलाघायक' इस शब्द का अर्थ 'दूसरे द्रव्य की' शक्ति को उन्नेजित-प्रबोधित करनेवाला' ऐसा है। ऐसा होते हुए भी एक द्रव्य का बलाघायक होना भी व्यवहारनयाश्रित हि है; क्योंकि बलाघायक द्रव्य का उपादानभूत द्रव्य के बल की व्यक्तीभवनात्मक परिणतिक्रिया में अपने स्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता। अतः उपादान की उपादेयरूप परिणति के विषय में निमित्त अकिञ्चित्कर है अर्थात् वह कुछ नहीं करता।

(१०) उपादान, उसका कार्यरूप परिणाम और उपादानाश्रित परिणतिक्रिया इनमें तादात्म्य होनेसे कर्णचित् भेद और कर्णचित् अभेद होता है। निमित्त, उपादान का नैमित्तिकसन्नक परिणाम और उपादानाश्रित उपादेय के रूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें स्वरूपभेद, अर्थक्रियाभेद और उपादान की परिणतिक्रिया का आश्रय न होना इन कारणों से सर्वथा भेद होता है। अतः उपादेयभूत नैमित्तिक के विषय में निमित्त कुछ करता नहीं।

(११) उपादानजातीय परिणाम के रूप से दो विजातीय अत एव विभिन्न द्रव्यों का उपादानजातीय परिणमन असंभव होनेसे निमित्त कुछ करता नहीं। सुवर्णजातीय गहने का सुवर्ण हि उपादानभूत द्रव्य होता है। सुवर्ण और सुवर्णकार दोनों भिन्नकर सुवर्ण के गहने के रूप से परिणत नहीं हो सकते; क्योंकि उपादानभूत सुवर्ण अचेतन होता है और निमित्तभूत सुवर्णकार चेतन होता है। सोना और चांदी मिलाकर गहना बनाया जा सकता है; किंतु उन दोनों में निमित्तनैमित्तिकभाव न होनेसे, दोनों अचेतनस्वभाव होनेके कारण विरोधिस्वभाववाले न

होनेसे और गहना सिर्फ सुवर्णजातीय या रजतजातीय न होनेसे अर्थात् अशुद्धद्रव्यजातीय होनेसे उन दोनों का गहना बन सकता है। चाँदि सुवर्ण के रूप से परिणत होकर सौवर्णालंकार का उपादान नहीं बन सकती। निमित्त-भूत सुवर्णालंकार भी सोनारूप से परिणत होकर अलंकाररूप से परिणत नहीं होता। अतः निमित्त उपादान के रूप से परिणत होकर उपादेय का कर्ता न बनने से निमित्त कुछ नहीं करता। प्रमाण—

नोभौ परिणमतः क्षलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।

उभयोर्न परिणतिः स्थाछनेकमनेकमेव सदा ॥ ५३ ॥ [स. सा. क.]

अर्थ—दोनों कार्यरूप से परिणत नहीं होते। दोनों से परिणाम नहीं उत्पन्न होता। परिणति दोनों की नहीं होती। जो भिन्न होता है वह सदा हि भिन्न होता है।

मुलासा—उपादान के परिणाम के रूप से उपादान और निमित्त दोनों मिलकर परिणत नहीं होते; क्यों कि उपादान का स्वरूप और निमित्त का स्वरूप ये दोनों परस्परभिन्न होते हैं और परिणाम सिर्फ उपादानजातीय ही होता है। उपादान के परिणाम की उत्पत्ति उपादान और निमित्त इन दो भिन्नजातीय द्रव्यों में नहीं होती, क्यों कि परिणाम में उपादान और निमित्त इन दो भिन्नजातीय और भिन्नस्वभाववाले द्रव्यों का स्वरूप नहीं पाया जाता। उपादान की परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का उपादानभूत द्रव्य और निमित्तभूत द्रव्य आश्रय नहीं होते; क्यों कि परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का उपादानभूत द्रव्य के साथ हि तादात्म्यसंबंध होता है—भिन्नस्वभाववाले निमित्तभूत द्रव्य के साथ नहीं, फिर भले हि निमित्त उपादान की परिणमनक्रिया के अनुकूल ऐसी अपनी क्रिया का आश्रय हो। जो द्रव्य अर्थात् निमित्तभूत द्रव्य उपादानभूत द्रव्य से या उपादानभूत द्रव्य निमित्तभूत द्रव्य से भिन्न होता है—वह सदाके लिए भिन्न होता है—एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप से परिणत होकर दूसरे द्रव्य के साथ कदापि एकता को—अभिन्नता को प्राप्त नहीं होता। [इस अभिप्राय के समर्थन के लिए देखो गा. ८६, आ. टी.]

(१२) उपादानजातीय परिणाम में उपादान का हि स्वभाव पाया जाता है; क्यों कि उपादान अपने परिणाम को अपने असाधारणस्वरूप से सर्वतः व्यापता है। अतः परिणाम में उपादान का स्वरूप पाया जा सकता है। उपादान की परिणामिकी शक्ति को निमित्त प्रबोधित करता है इसका अर्थ निमित्त उपादान के परिणाम को अपने असाधारणस्वरूप से सर्वतः व्यापता है ऐसा नहीं है। अतः परिणाम में सिर्फ उसके उपादान का हि स्वरूप पाया जाता है—निमित्त का असाधारणस्वरूप नहीं पाया जाता। परिणाम में द्विस्वभावत्व का अभाव होनेसे उस परिणाम के दो विभिन्न और विजातीय द्रव्य उपादान नहीं बन सकते। निमित्त और उपादान दो विभिन्न और विजातीय द्रव्य होनेसे निमित्तभूत परद्रव्य एक स्वभाववाले परिणाम का उपादान होना असंभव होनेसे निमित्त कुछ नहीं कर सकता यह अभिप्राय प्रकृत दृष्टि से अब्याय्य है।

(१३) उपादान की परिणामरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय उपादानभूत द्रव्य होना है और उपादान की परिणाम के स्वरूप में परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल क्रिया का आश्रय निमित्तभूतद्रव्य होता है। दोनों क्रियाएँ समानाधिकरण न होनेसे अर्थात् भिन्नाधिकरण होनेसे उपादानाश्रित परिणामरूप से परिणत होनेकी क्रिया का अभाव होनेपर सिर्फ निमित्ताश्रित क्रिया नैमित्तिक की—उपादेय की—परिणाम की निमितति नहीं कर सकती। अतः निमित्त कुछ नहीं करता।

(१४) भिन्नस्वभाववाला एक द्रव्य का अन्यस्वभाववाले दूसरे द्रव्य के उपादानस्वरूपाग्निर परिणाम का उपादानकर्ता बनना असंभव होनेसे और निमित्त भिन्नस्वभाववाला अन्य द्रव्य होनेसे अन्य द्रव्य के परिणाम का उपादानकर्ता बनना असंभव होनेसे वह कुछ नहीं करता।

(१५) परिणतिक्रिया का आश्रयभूत उपादान परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे जिसप्रकार स्वतंत्र होता है उसीप्रकार उपादेयरूप से परिणत होनेकी क्रिया का निमित्तभूतद्रव्य आश्रय न होनेसे उपादान की तरह स्वतंत्र

न होनेके कारण निश्चयनय की दृष्टि से कर्ता न होनेसे वह कुछ नहीं कर सकता। जिसप्रकार उपादान कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे स्वतंत्र होता है उसीप्रकार 'प्रधानीमूलधात्वर्थक्रियाव्यवृत्तिस्त्वं स्वातन्त्र्यं' इस स्वातन्त्र्यलक्षण के अनुसार उपादान की कार्यरूप परिणति के अनुकूल ऐसी अपनी परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे निमित्त भी जरूर स्वतंत्र है; किंतु उपादान जिस कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है वह उसकी परिणतिक्रिया के साथ तादात्म्यसंबंध की जिसप्रकार प्राप्त हुआ होता है उसीप्रकार उपादान की उसी परिणतिक्रिया के साथ तादात्म्यसंबंध की प्राप्त हुआ न होनेसे निमित्त की स्वतंत्रता उपादान की कार्यरूप परिणति के विषय में सिद्ध नहीं हो पाती। अतः निमित्त कुछ करता नहीं।

(१६) निमित्तभूत और उपादानभूत द्वयों का विभावपरिणमन औद्यिकभावों की अपेक्षा से दोनों द्वयों की सयुक्त अवस्था होनेपर होता है और स्वभावपरिणमन असंयुक्त अवस्था में होता है। अतः विभावपरिणतियों की उत्पत्ति निमित्त और उपादान की सयुक्तावस्था होनेपर होती है। अतः विभाविकभावों का न सिर्फ उपादान ही कर्ता हो सकता है और न सिर्फ निमित्त भी। अतः केवला निमित्त कुछ नहीं करता। 'अज्ञानी जीव की विभावपरिणति का कर्ता तो उपादान ही है। उपादानभूत द्वय की कार्यरूप परिणति के समय निमित्त और उपादान इनका अस्तित्व होता ही है; किंतु दोनों मिलकर-संयुक्त होकर परिणाम की निष्पत्ति नहीं करते या उन दोनों के होनेपर परिणाम निष्पन्न नहीं होता।' इस प्रकार की एक शका उपस्थित की जा सकती है। शका समाधान की दृष्टि से अक्षिप्त है; क्योंकि इसका समाधान करते समय कुछ महत्त्व की बातें प्रकट-रूप हो जानेंगी संभावना है। मृत्तिका घटपरिणति के योग्य होनेपर भी उसका लक, बण्ड आदि उपकरणों के और निमित्तकर्तृभूत कुम्हार के साथ यदि अध्योगसंबन्ध न हुआ तो मृत्तिका रज्यमेव घटरूप से परिणत होती हुई किसी के कभी देखने में आयी है? कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल जीव के साथ संबन्ध की प्राप्त होते हैं इसका मतलब क्या है? क्या जीव के साथ संबन्ध होनेके पूर्वकाल में ही कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल कर्मरूप से परिणत होते हैं? क्या इस अभिप्राय का समर्थक कोई शास्त्रीयप्रमाण पाया जाता है? क्या अज्ञानी जीव के साथ सगृह होनेके पूर्वकाल में ही कर्मयोग्य पुद्गलवर्गणाओं का विभिन्न कर्मप्रवृत्तियों के रूप में बहारा हो जाता है? मृत्तजीव विभावपरिणत से परिणत न होनेसे उसकी विभावपरिणत के अभाव में भी निमित्त संबंध अकिंचित्कर होनेसे मृत्तजीव से असंयुक्त अर्थात् पृथक् रूप होनेपर भी कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल कर्मरूप से परिणत होगे क्या? क्या इस विषय का समर्थक कोई शास्त्रीय प्रमाण और युक्ति मौजूद है? ऐसा होनेपर बिना तमाचा लगाए रोना आ जायगा, बिना राज्यप्राप्ति के भी राजबिलासे का भोग प्राप्त होगा, बिना पक्वान्न खाए सुषामभोजन का आनंद अनुभवने को मिलेगा। 'भावा सयोगजा अमी' इस शास्त्रीय प्रमाण का अर्थ शकाकार की दृष्टि में क्या होगा?

(१७) निमित्त उपादान का सिर्फ बलाघायक होनेसे अर्थात् उपादान की परिणामिकी शक्ति को प्रबोधित करनेवाला होनेसे याने उपादानभूत द्वय के साथ एकसूत्र होनवाला न होनेसे उसका कर्तृत्व उपादान के कर्तृत्व से भिन्न होनेसे वह कुछ नहीं करता।

(१८) द्वय की परिणतिक्रिया में निमित्त उपादान का सिर्फ बलाघायक-उपादान के बलको प्रबोधित करनेवाला होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि कर्तृसत्ता की प्राप्त कर सकते हैं, तो भी निश्चयनय की दृष्टि से द्वय का परिणाम वैयक्तिक स्वभाव होनेसे निमित्त कुछ करता नहीं। पूर्वोक्त वाक्य में 'बलाघायक' इस शब्द के स्थान में 'उपस्थित' इस शब्द का प्रयोग करने में निमित्त की सर्वथा अकिंचित्करता की सिद्धि हो जानेसे व्यवहारनय की दृष्टि से निमित्त की जो कर्तृसत्ता होनी है वह भी नष्ट हो जायगी। अतः 'बलाघायक' शब्द के स्थानमें उपस्थित इस शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं। प्रमाण—

“स्वयं स्थास्तोः अन्येन स्थितिकरण अनर्थकं, स्वयं अस्थास्तोः स्थितिकरणं असम्भाव्यं, शश-विषाणवत्।” शक्तिरूपेण स्वयं स्थानशीलस्य अन्येन व्यक्तिरूपतया स्थितिः क्रियते” इति चेत्, सा

अपि व्यक्तित्वस्था स्थितिः तत्त्वस्वभावस्य अतत्त्वस्वभावस्य वा क्रियेत ? न तावत् तत्त्वस्वभावस्य, वैयर्थ्यात् करणव्यापारस्य । नाऽपि अतत्त्वस्वभावस्य, लघुष्यवत् करणानुपपत्तेः । 'कथं एवं उत्पत्तिविनाशयोः करणं कस्यचित् तत्त्वस्वभावस्य अतत्त्वस्वभावस्य वा, केनचित् तत्करणे स्थितिपक्षोक्तदोषानुषङ्गात् ?' इति चेत्, न कथमपि तत्, निश्चयनयात् सर्वस्य विवक्षा उत्पादव्ययध्रौव्यव्यवस्थितेः, व्यवहारनयादेव उत्पादादीनां सहेतुकत्वप्रतीतेः ।" [श्लो. वा. ५।१६, पृ. ४१०, नि. सा. सं.]

जिसका स्वयं स्थिति करना स्वभाव है ऐसे द्रव्य की अन्य द्रव्य के द्वारा स्थिति का किया जाना व्यर्थ है और स्वयं स्थिति करना जिसका स्वभाव नहीं है ऐसे द्रव्य की स्थिति का किया जाना असंभव है । शशबिषाण का अस्तित्व न होनेसे उसे अस्तित्व बनाना असंभव है । 'जो जिसका शक्तिरूप से स्वयं स्थिति करना स्वभाव है (स्वयं स्थित होनेका स्वभाव जिसका सिर्फ शक्तिरूप है—व्यक्त नहीं है) उसकी अन्यद्रव्य के द्वारा व्यक्तरूप से स्थिति की जाती है' ऐसा कहना हो तो वह व्यक्त की जानेवाली स्थिति स्थितिस्वभाव से युक्त द्रव्यकी की जाती है या उस स्वभाव से शून्य द्रव्यकी की जाती है ? स्थिति व्यक्त करना जिसका स्वभाव है ऐसे द्रव्य की स्थिति को व्यक्त करनेकी किया व्यर्थ है (क्यों कि जो स्वभाव व्यक्त हि होता है उसको व्यक्त करने की क्रिया बिकल हो जाती है ।) व्यक्तरूप से स्थिति न करनेका जिसका स्वभाव होता है उसकी अव्यक्त स्थिति को व्यक्त करना आकाशकुमुद के समान घटित नहीं होता । 'उत्पत्ति और विनाश जिसका स्वभाव है ऐसे या वह जिसका स्वभाव नहीं है ऐसे द्रव्य की उत्पत्ति और विनाश का करना कमे संभव है, क्यों कि किसीके द्वारा उक्त स्वभाववाले द्रव्य के उत्पत्तिविनाश के किये जानेपर स्थिति के विषय में जिन दोषों का आधिष्ठान किया गया वे यहा भी उपस्थित हैं ?' ऐसा किसी का कहना हो तो वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है; क्यों कि उत्पादव्ययध्रौव्य की व्यवस्था निश्चयनय की दृष्टि से स्वाभाविक है—जन्मकृत नहीं है और उत्पादादिकों का सहेतुकत्व—अन्य के द्वारा किया जाना जो प्रतीत होता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से ।

इसमें 'द्रव्य का अपने कार्यरूप में परिणमन निमित्त की अनुकूल क्रिया में हि होता है—उसका अभाव होनेपर नहीं होता यह शास्त्रीय कथन निमित्त का अपने असाधारणस्वरूप से उपादेय में अन्य न होनेसे व्यवहारनयावस्थित है और द्रव्य का कार्यरूप परिणमन द्रव्य परिणमनशील होनेसे और अपने कार्य में उपादानमन द्रव्य स्वरूप से अस्मिन् होनेसे स्वाभाविक होनेमें यह परिणमन स्वभाव से हि होता है यह कथन निश्चयनयावस्थित है' यह अभिप्राय सुतरा स्पष्ट हो जाना है । अतः निमित्त कस्यचित् अकिञ्चित्कर है ।

(१९) जिसप्रकार स्वकार्यजननशक्तिरूप योग्यता निमित्त में होती है उसीप्रकार नैमित्तिक—उपादेय को उत्पन्न करने की योग्यता निमित्त में नहीं होती, फिर चले हि उपादान की कार्यरूपपरिणति में वह अपनी अनुकूल परिणति के द्वारा सहायक होता है । अतः निमित्त कुछ करता नहीं—कस्यचित् अकिञ्चित्कर है । प्रमाण—

'योग्यता हि कारणस्य कार्योत्पादनशक्तिः, कार्यस्य च कारणजन्यत्वशक्तिः । तस्याः प्रतिनियमः 'शालिबीजाङ्कुरयोश्च भिन्नकालत्वाविशेषेऽपि शालिबीजस्यैव शाल्यङ्कुरजनने शक्तिः, न यवबीजस्य, तस्य यवाङ्कुरजनने, न शालिबीजस्य' इति कथ्यते ।" [श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. १२६, पृ. ७८]

कार्य को उत्पन्न करनेकी शक्ति कारण की योग्यता है और कारण से उत्पन्न होनेकी शक्ति कार्य की योग्यता है । शालि—धान के बीज और अङ्कुर इनके भिन्न—भिन्न कालों में होनेके विषय में विशेषता न होनेपर भी धान का अङ्कुर उत्पन्न करनेमें धान के बीज की शक्ति होती है । धान के अङ्कुर को उत्पन्न करने की शक्ति यवबीज की नहीं होती । यवाङ्कुर उत्पन्न करनेकी शक्ति यवबीज की होती है, धान के बीज की नहीं होती ऐसा उसका निर्धारित नियम कहा जाता है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस द्रव्य का जो कार्य होता है उस कार्य को उत्पन्न करनेकी शक्ति उसी द्रव्यरूप उपादानकारण में होती है, अन्यद्रव्यरूप कारण में नहीं होती। परिणाम के रूप से या कार्य के रूप से परिणत होनेकी शक्ति उपादान की होती है, निमित्तकारण की नहीं; क्योंकि निमित्तभूत द्रव्य उपादानभूत द्रव्य से भिन्न होता है। अतः निमित्त कथंचित् अकिञ्चित्क है।

(२०) जिसप्रकार उपादेयरूप कार्य से उसके उपादान का ज्ञान होता है उसीप्रकार उपादेय में—कार्य में निमित्तभूत द्रव्य के स्वरूप का अभाव होनेसे उपादेय से निमित्त का ज्ञान नहीं होता। अतः निमित्त कुछ करता नहीं। यदि वह उपादान के समान कुछ करता तो अर्थात् जिसप्रकार उपादान स्वयमेव उपादेय के—परिणाम के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार निमित्त भी उपादान के परिणाम के रूप से परिणत होता तो उपादेयरूप कार्यवत् से उसका भी ज्ञान हो जाता। प्रमाण—

न हि तद्भावभावितयां दृष्टयां अपि कस्यचित् तदुपादेयता नास्ति इति युक्तं, कटाविकार्यस्त्वपि वीरणाद्युपादेयत्वाभावानुषक्तेः। न चोपादेयसम्भूतिः उपादानास्तितानं न गमयति, कटाविसम्भूतेः वीरणाद्यस्तित्वस्य अगतिप्रसङ्गात्, येन उत्तरस्य उपादेयस्य लाभे पूर्वलाभः नियतः न भवेत्। ततः एव उपादानस्य पूर्वस्य लाभे न उत्तरस्य नियतः लाभः, कारणानां अवश्यं कार्यवत्त्वाभावात्। [श्लो. वा. ह. लि. पृ. ८१, अ. १, सू. १, वा. ६९-७०; नि. सा. सं. पृ. ६८]

‘उसका अर्थात् उपादान का अस्तित्व होनेपर उपादेय—के कार्य के अस्तित्व का ज्ञान होनेपर भी किसी का [किसी कार्य—उपादेय का] उस उपादान का उपादेयत्व नहीं है’ ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कि चटाई आदि कार्य का भी तृणादिरूप उपादान के उपादेयत्व का—कार्यत्व का अभाव हो जानेका प्रसंग लब्ध हो जाता है। उपादेय की—कार्य की उत्पत्ति उपादान के अस्तित्व का ज्ञान नहीं करानी ऐसा नहीं है; क्योंकि कि चटाई आदि कार्य से वीरण आदि उपादान के अस्तित्व के ज्ञान का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है, जिसके उत्तरकालीन उपादेय का लाभ होनेपर पूर्वकालीन उपादान का लाभ (ज्ञान) निश्चिन्नरूप से नहीं होगा। उमी-कारण पूर्वकालीन उपादान का लाभ होनेपर उत्तरकालीन उपादेय का लाभ निश्चितरूप से नहीं होता; क्योंकि कि कारणों का अवश्यमेव कार्यवान् होनेका अभाव है।

इससे यह मुरा स्पष्ट हो जाता है कि—उपादेय के ज्ञान से उससे पूर्वकालीन उपादानकारण का ज्ञान हो जाना चाहिये। उपादेय के ज्ञान से त्रिमया ज्ञान नहीं होता वह उपादान नहीं होता और जो उपादान नहीं होता वह उपादेयभूत परिणाम का कर्ता नहीं हो सकता। उपादेय के ज्ञान से विशिष्ट निमित्त का ज्ञान नहीं होता। अतः निमित्त कुछ करता नहीं। [दुसरी बात यह है कि इस उद्धारण से निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती यह अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। ‘कारणानां अवश्य कार्यवत्त्वाभावात्’ यह हेतु है और हेतु सिद्ध होता है—माध्य के समान असिद्ध नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य जब परिणमनशील है तब उसका कार्यवत्त्व भी अवश्य है, क्योंकि कार्यवत्त्व का अभाव होनेपर द्रव्य की परिणमनशीलता सिद्ध नहीं होती। इस हेतु के द्वारा प्रत्येक के कारणों का कार्यवत्त्व होता ही है ऐसा नियम नहीं है ऐसा अभिप्राय व्यक्त किया है। इस अभिप्राय का द्रव्य की परिणमनशीलता के साथ विरोध व्यक्त हो जाता है। आचार्य विद्वान्द जेसे समर्थ विद्वान् के द्वारा वस्तुस्वरूप का और आगमवचनों का विरोध किया जाना असम्भव है। इस वक्तव्य का अभिप्राय यह है कि यद्यपि द्रव्य परिणमनशील होता है तो भी उसका विशिष्टकार्यरूप से परिणमन सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर नहीं होता। काष्ठ (लकड़ी) यद्यपि परिणमनशील द्रव्य है तो भी उसका बड़ई-आदिरूप सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर रथ-चक्रादिरूप विशिष्ट कार्य के रूप से परिणमन नहीं हो सकता। यद्यपि अनामी जीव परिणमनशील द्रव्य है तो भी उसका क्रोधादिरूप विभावभावानामक विशिष्ट कार्यरूप से परिणमन द्रव्यकर्मरूप सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर नहीं हो सकता। अतः निमित्त के अभाव में द्रव्य की विशिष्ट कार्यरूप से परिणत होनेका असम्भव होनेसे निमित्त

की कर्षावृत्ति किञ्चित्करता भी सिद्ध हो जाती है ।]

(२१) जिसप्रकार निदचयन की दृष्टि से द्रव्य का अन्त्यक्षणवर्ती पूर्व परिणाम एक स्थूल परिणाम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उपादान होता है और व्यवहारत्रय की दृष्टि से एक स्थूल परिणाम की क्षणवर्ती सभी पर्यायों का उपादानकारण होता है उसप्रकार निमित्त उपादान के स्वरूप का धारक न होनेसे उपादान नहीं बनता । अतः निमित्त कुछ करता नहीं । प्रमाण—

“न द्वायाविक्षणैः सह अयोगिकेवलचरमसमयवर्तिनः रत्नत्रयस्य कार्यकारणभावः विचारयितुं उपक्रान्तः, येन तत्र तस्य असामर्थ्यं प्रसज्येत । किं तर्हि ? प्रथमसिद्धक्षणेन सह । तत्र च तत् समर्थ एव” इति असत्त्वोद्यं एतत्, कथं अन्यथा अग्निः प्रथमधूमक्षणं उपजनयन् अपि तत्र समर्थः स्यात्, धूमक्षण-जनितद्वितीयादिधूमक्षणोत्पादे तस्य असमर्थत्वेन प्रथमधूमक्षणोत्पादने अपि असामर्थ्यप्रसक्तेः ? तथा च न किञ्चित् कस्यचित् समर्थं कारणम् । न च असमर्थत्वं कारणात् उत्पत्तिः । इति क्व इयं वराकी तिष्ठेत् कार्यकारणता ? ‘कालान्तरस्यायिनः अग्नेः स्वकारणात् उत्पन्नः धूमः कालान्तरस्थायी स्कन्धः एकः एव इति स तस्य कारणं प्रतीयते, तथा व्यवहारात्, अन्यथा तदभावात्’ इति चेत्, तर्हि सयोगिकेवलचररत्नत्रयं अयोगिकेवलचरणसमयपर्यन्तं एकं एव तदनन्तरभाविनः सिद्धत्वपर्यायस्य अनन्तस्य एकस्य कारणं इति आयातम् । तत् च न अनिष्टं. व्यवहारनयानुरोधतः तथा इष्टत्वात् । निदचयनयाध्रयेण तु यदनन्तरं भोक्षोत्पादः तदेव मुख्यं भोक्षस्य कारणं अयोगिकेवलचरमसमयवर्ति रत्नत्रयं इति निरवद्यं एतत् तत्त्वविदां आभासते । [त. श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. ११-१२, ह. प्र. ५. ८४, नि. सा. सं. पृ. ७१.]

“अयोगिकेवली के अन्त्यसमयवर्ति रत्नत्रय के कार्यकारणभाव का विचार करनेके लिए जो उपक्रम किया गया है वह सिद्ध के क्षणवर्ती द्वितीयादि पर्यायों के साथ उस रत्नत्रय के कार्यकारणभाव का विचार करनेके लिए नहीं है, जिससे सिद्ध के क्षणवर्तिद्वितीयादिपर्यायों के विषय में उस रत्नत्रय के सामर्थ्य का अभाव हो जानेका प्रसंग आ जाय । ‘तो फिर वह उपक्रम किसलिए किया गया है ?’ वह उपक्रम सिद्ध के क्षणवर्ती प्रथम पर्याय के साथ उस रत्नत्रय के कार्यकारणभाव का विचार करनेके लिए किया गया है ।” यह जो अभिप्राय व्यक्त किया है वह मनीषीन नहीं है । उक्त अभिप्राय यदि ठीक हो तो उस रत्नत्रयरूप उपादानकारण का अन्त्यक्षण के सिद्ध के क्षणमात्रकालवर्ती प्रथमक्षण के साथ ही कार्यकारणभाव हो तो धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उत्पादन करनेवाला होनेपर भी अग्नि धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उत्पादन करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है; क्यों कि धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय के द्वारा पंदा की गयी धूम की क्षणवर्ती द्वितीयादि पर्यायों को उत्पन्न करनेमें उस अग्नि की समर्थता का अभाव होनेपर धूम की क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उत्पादन करनेमें भी सामर्थ्य का अभाव हो जानेका प्रसंग आ जाता है । ऐसा होनेपर कोई भी पदार्थ किसी (अपने) कार्य का समर्थ (उपादान) कारण नहीं होगा । सामर्थ्यविहीन कारण से कार्य को उत्पत्ति नहीं होती । ऐसी हालत में बिचारी कार्यकारणता कहाँ रहेगी ? यदि “एक समय से अधिक कालतक विद्यमान रहनेवाले अपने उपादानकारणभूत अग्नि से उत्पन्न हुआ दीर्घकालतक रहनेवाला धूम एक हि स्कन्ध (पिण्ड) होनेसे वह अग्नि धूमस्कन्ध का अर्थात् धूम की क्षणवर्ती द्वितीयादिपर्यायों के समूह का उपादानकारण है ऐसा जाना जाता है; क्यों कि उसप्रकार का लोकव्यवहार है । यदि उक्त अभिप्राय को स्वीकार न किया तो लोकव्यवहार का लोप हो जायगा (अर्थात् अथवा धूमस्कन्ध का अभाव हो जायगा) ऐसा कहना हो तो अयोगिकेवली के अन्त्यसमयतक एक हि बने रहनेवाले सयोगिकेवली से रत्नत्रय का उसके बाद उत्पन्न होनेवाले अन्तरात् ऐसे एक सिद्धत्वपर्याय का (उपादान) कारणत्व सिद्ध हो जाता है । अन्तरहित एक सिद्धत्वपर्याय का रत्नत्रय का कारण बन जाना अनिष्ट नहीं है; क्यों कि व्यवहारनय की दृष्टि

से अन्तरहित एक सिद्धात्पर्याय के विषय में रत्नत्रय का कारणत्व इष्ट है। निश्चयनय का आशय करनेपर जिसके बाद (अथवाहित उत्तर समय में) मोक्ष की उत्पत्ति होती है वही अयोगिकेबली के अन्यसमयवर्ती रत्नत्रय मोक्ष का मुख्य कारण है। इसप्रकार तत्त्ववेत्ताओं को यह निर्णयरूप से प्रतिपादित होता है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि—निश्चयनय की दृष्टि से अन्यक्षणवर्ती पर्याय कार्य के क्षणवर्ती प्रथम पर्याय का उपादानकारण होती है और व्यवहारनय की दृष्टि से अन्तरहित एक स्थूल परिणाम की क्षणवर्ती सभी पर्यायों का उपादानकारण होती है। उपादान के समान उपादान के कार्य की निमित्त में निमित्त की कौनसी भी पर्याय कार्यकारी न होनेसे निमित्त कर्षाच्चि अकिंचित्कर है—निमित्त कुछ करता नहीं। अतः इस दृष्टि से निमित्त का अकिंचित्करत्व एक दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है।

[अयोगिकेबली के अन्यसमयवर्ती हि रत्नत्रय निश्चयनय की दृष्टि से मोक्ष का मुख्य कारण है यह जो अभिप्राय ऊपर उद्धृत किये गये उद्धरण में व्यक्त किया गया है उससे चतुर्थ गुणस्थान से लेकर अयोगिकेबली के उपान्यक्षणात्मक का रत्नत्रय व्यवहारनय की दृष्टि से मोक्षका कारण होनेसे वह उपचारसे या गौणता से हि मोक्ष का कारण है। यदि निमित्त का कर्तृव्य व्यवहारनयाश्रित होनेसे संबंध घायब—सत्य नहीं है अपि तु मिथ्या है, तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर अयोगिकेबली के अन्यसमयतक का रत्नत्रय व्यवहार की दृष्टि से मोक्ष का कारण होनेसे वह रत्नत्रय का व्यवहारनयाश्रित मोक्षकारणत्व संबंधा अघायब अर्थात् मिथ्या क्यों नहीं? यदि चतुर्थ-गुणस्थान से लेकर अयोगिकेबली के अन्यसमयतक के रत्नत्रय के मोक्षकारणत्व को वह व्यवहारनयाश्रित होनेमात्र से मिथ्या माना गया तो जीव की मोक्षरूप अवस्था की उत्पत्ति असम्भव हो जानेसे अयोगिकेबली के अन्यसमयतक के रत्नत्रय के मोक्षकारणत्व को व्यवहारनयाश्रितमात्र होनेसे संबंधा मिथ्या नहीं माना जा सकता' ऐसा कहना हो तो जीव की सिद्धावस्थारूप परिणति के विषय में द्रव्यकर्म की क्षयरूप परिणति का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेपर भी संबंधा मिथ्या नहीं माना सकता और अज्ञानी जीव को गोत्रारूप विभावपरिणति के विषय में द्रव्य-कर्म की उदयरूप परिणति का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेपर भी मिथ्या नहीं माना जा सकता; क्यों कि सत्तारी जांब की सिद्धावस्थारूप परिणति कर्मक्षयरूप निमित्त के अभाव में और विभाववावस्थारूप परिणति कर्मोदयरूप निमित्त के अभाव में नहीं हो सकती। यदि निमित्तों का अभाव होनेपर भी जीव की सिद्धावस्थारूप और विभाव-वस्थारूप परिणतिया हो सकती हैं ऐसा माना तो दुनिवार अनिग्रम उपस्थित हो जायगा। निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेसे यदि मिथ्या और अप्राह्य है ऐसा कहना हो तो रत्नत्रय का व्यवहारनयाश्रित मोक्षकारणत्व भी मिथ्या और अप्राह्य होता चाहिये।] रत्नत्रय के निश्चयनयाश्रित मोक्षकारणत्व की अपेक्षा से उसका व्यवहारनयाश्रित मोक्षकारणत्व कर्षाच्चि मिथ्या है ऐसा कहा गया तो अज्ञानी जीव के विभाव परिणामभूत कार्य के उपादानभूत अज्ञान की अपेक्षा से जीव के विभावभाव्यात्मक परिणाम के विषय में द्रव्यकर्म का कर्तृत्व व्यवहार-नयाश्रित होनेसे कर्षाच्चि मिथ्या है ऐसा मानना हो तो कोई विरोध की बात नहीं है; क्यों कि इस अभिप्राय से द्रव्यकर्म के निमित्तत्व का कर्षाच्चि मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर भी उसका संबंधा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता।

निमित्त के बिना कुछ होता नहीं—

व्यवहारनय की दृष्टि से निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। परिणाम चाहे स्वभावरूप हो या विभावरूप, निमित्त के बिना वह अस्तिरूप नहीं बन पाता। हा! एक कालद्रव्य हि ऐसा है जो निमित्त का अभाव होनेपर भी स्वयं अपने परिणामित्वस्वभाव से परिणत होते रहता है। कुछ निमित्त ऐसे होते हैं कि जब उपादानभूत द्रव्य परिणामरूप से परिणत होने लगता है तब वह स्वाश्रित और स्वाभिन्न ऐसे उपादान की परिणतिक्रिया की अनुकूल क्रिया के द्वारा उपादेयरूप परिणति को अशुद्ध बना देता है और कुछ निमित्त ऐसे होते हैं कि उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल ऐसे स्वाश्रित और स्वाभिन्न क्रिया के द्वारा उपादेय में किसी भी तरह से अशुद्धि के निर्माण होनेमें कारण नहीं पड़ते। निमित्त चाहे प्रेरक हो या चाहे उपादान हो वह उपादान की परिणतिक्रिया के

अनुकूल ऐसी हि किया करता है—उससे अधिक कुछ नहीं करता । निमित्त के विशिष्टक्रियाकारित्व का नाम हि स्रुतकारित्व है । निमित्त की परिणमनक्रिया निमित्ताश्रित और निमित्त से अभिन्न होती है और उपादान की परिणतिक्रिया उपादानाश्रित और उपादान से अभिन्न होती है । निमित्त की परिणतिक्रिया का आश्रय उपादानभूत द्रव्य नहीं होता और उपादान की परिणतिक्रिया का आश्रय निमित्तभूत द्रव्य नहीं होता । दोनों क्रियाएं अपने अपने आश्रय से अभिन्न होती हैं । सभी कार्य निमित्ताधीन होते हैं और कालद्रव्य का कार्य स्वाधीन होता है । सभी कार्य निमित्ताधीन होते हैं इस का अर्थ उपादान के अभाव में भी वे होते हैं ऐसा नहीं है । कालद्रव्य का परिणामरूप कार्य यदि निमित्ताधीन माना तो अनवस्थानामक दोष आ जाता है । प्रमाण—

तथैव स्वात्मसद्भावानुभूतौ सर्ववस्तुनः ।
प्रतिक्षणं बहिर्हेतुः साधारण इति ध्रुवम् ॥
प्रसिद्धद्रव्यपर्यायवृत्तौ बाह्यस्य दर्शनात् ।
निमित्तस्यान्यथा भावाभावाभिश्चीयते बुधैः ॥

न चैवमनवस्था स्यात्कालस्यान्यानपेक्षनात् ।

स्ववृत्तौ तत्स्वभावत्वात्स्वयं वृत्तः प्रसिद्धितः ॥

[श्लो. बा. अ. ५, सू. २२, बा. ९-१०-१२, ह. प्र. पृ. ५१२]

प्रसिद्ध अर्थात् सर्वलोकविज्ञात द्रव्यों की पर्यायरूप परिणति के समय बाह्य निमित्त को देखकर और बाह्य निमित्त के अभाव में द्रव्य के परिणाम का अभाव देखकर सभी वस्तुओं की अपने स्वरूप की उत्पादक्यधोव्यात्मक सत्ता की अनुभूति के लिए प्रतिक्षण सभी परिणमनो के समय साधारण ऐसा (कालद्रव्य जैसा) बाह्य हेतु होना हि चाहिये ऐसा विद्वानों के द्वारा निश्चय किया जाता है । (९-१०) । इसप्रकार द्रव्य के परिणमन के विषय में (कालद्रव्य को साधारण हेतु माननेपर भी) अनवस्थादोष नहीं आता; क्योंकि (साधारणहेतुभूत) कालद्रव्य को अपने परिणमन के लिए अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं होनी क्योंकि वह परिणमनस्वभाववाला होनेसे उसका परिणमन अपनेआप हि सिद्ध हो जाता है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कालद्रव्य के परिणमन को छोड़कर प्रत्येक परिणाम को अस्तिरूप होनेके लिए उपादान और निमित्त की अपेक्षा होती है । उपादान निमित्तरूप बाह्य कारण के बिना अपने परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । सिर्फ कालद्रव्य हि ऐसा है कि जिसका परिणमन निमित्त के अभाव में होता है । कालद्रव्य साधारण हेतु इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में वह बाह्यहेतुरूप से विद्यमान रहता है ।

स्वसामग्न्या विना कार्यं न हि जातुचिदीक्ष्यते ॥

[त. श्लो. बा. अ. १, सू. १, बा. ८८, नि. सा. सं. पृ० ७०]

इस प्रमाण से ऊपर के अभिप्राय का हि पोषण होता है ।

‘व्यवहारनय का कथन सत्यार्थ नहीं है । अतः निमित्त का कर्तृत्व व्यवहारनयाश्रित होनेसे सत्यार्थ नहीं है—बहु मात्र उपस्थिति और निमित्तपन बनाने के लिए है’ ऐसा कुछ जानकारों का कहना है । इस कथन के अभिप्राय का परिहार ‘निमित्त के बिना कुछ होता नहीं’ इस प्रकरण के प्रारंभ के पूर्ववर्ती परिच्छेद में किया गया है । दूसरी बात यह है कि व्यवहारनय का कथन सत्यार्थ नहीं है यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि उसकी सर्वथा असत्याय नहीं माना जा सकता । यह कथंचित् सत्यार्थ भी है और कथंचित् असत्यार्थ भी है । उपादान की रिणति में सहायक होनेसे निमित्त का कर्तृत्व कथंचित् सत्यार्थ है और सहायक होते समय वह उपादान के

असाधारणस्वरूप को स्वीकार नहीं करता इसलिए उसका कर्तृत्व कथंयत् सत्यार्थ नहीं है—कथंयत् मिथ्या है । निमित्त का कर्तृत्व उसकी मात्र उपस्थिति बताने के लिए है यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि कि उपादान की परिणतिक्रिया के समय जितने भी पदार्थ उपस्थित होंगे वे घरबार, वृक्ष, हल आदि सभी अकरणभूत पदार्थ भी निमित्त कहे जायेंगे । निमित्त का कर्तृत्व उसका मात्र निमित्तपन बताने के लिए है यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि कि यह अपने मन्तव्य का सिर्फ अभिविवेश है । सहकारित्व के बिना निमित्त का निमित्तपन और दूसरा क्या हो सकता है ? यदि उपस्थितिमात्र को निमित्त का निमित्तपन माना तो धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ये दोनों उपस्थित होनेसे द्रव्य की गतिपरिणति और स्थितिपरिणति इनमें से कौनसी परिणति होगी ? अतः ये तीनों अभिप्राय ठीक नहीं हैं । अस्तु ।

जीव की परिणति में द्रव्यकर्म चार प्रकार से निमित्तकारण बनता है । जीव की औदयिकभावरूप परिणति में अपने उदय से, औपशमिकभावरूप परिणति में अपने उपशम से, क्षायिकभावरूप परिणति में अपने क्षय से और क्षायोपशमिकभावरूप परिणति में अपने क्षयोपशम से वह निमित्तकारण बन जाता है । प्रमाण—

‘न खलु कर्मणा विना जीवस्योदयोपशमौ जयक्षयोपशमावपि विद्येते । ततः क्षायिकक्षायोप-
शमिकश्चौदयिकौपशमिकश्च भावः कर्मकृतोऽनुमन्तव्यः । पारिणामिकस्त्वनादिनिघटतः निरुपाधिः
स्वाभाविक एव । क्षायिकस्तु स्वभावव्यक्तिरुपत्वादनन्तोऽपि कर्मणः क्षयोपशममात्रत्वात् सादिरिति
कर्मकृत एवोक्तः । औपशमिकस्तु कर्मणामुपशमे समुत्पद्यमानत्वादनुपशमे समुच्छिद्यमानत्वात् कर्मकृत
एवेति । अथवा उदयोपशमक्षयक्षयोपशमलक्षणादचतस्रो द्रव्यकर्मणाभेदावस्थाः, न पुनः परिणामलक्ष-
णाकावस्थस्य जीवस्य । तत उदयादिसञ्जातानामात्मनो भावानां निमित्तमात्रभूतथाविधावस्थत्वेन
स्वयं परिणमनाद्द्रव्यकर्मपि व्यवहारनयेनात्मनो भावानां कर्तृत्वमापद्यत इति ।’

[पञ्चा. गा. ५८, नि. सा. सं. पृ. ११०]

जीव के औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव [परिणाम] कर्म के बिना नहीं होते । उस कारण से क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और औपशमिक भाव कर्मकृत [कर्मनिमित्तक] हैं ऐसा समझना चाहिये । अनादिनिघन और उपाधिरहित ऐसा पारिणामिकभाव स्वाभाविकभाव है । क्षायिकभाव स्वभावव्यक्तिरूप होनेसे अनन्त [अविनश्यत] होनेपर भी कर्म के क्षय से उत्पन्न होनेवाला होनेसे सावि होनेके कारण कर्मकृत हि कहा गया है । औपशमिकभाव कर्मों का उपशम होनेपर उत्पन्न होनेवाला होनेसे और कर्मों के उपशम का अभाव होनेपर विनष्ट होनेवाला होनेसे कर्मकृत हि है । अथवा उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चार द्रव्यकर्मों की हि अवस्थाएं हैं, परिणमनचक्र एक अवस्थावाले जीव की अवस्थाएं नहीं हैं । उस कारण से कर्म के उदयादि से उत्पन्न हुए आत्मा के परिणामों को निमित्तमात्र बनी हुई उस प्रकार की [उदयादिरूप] अवस्थाओं के रूप से स्वयं परिणत होनेके कारण द्रव्यकर्म भी व्यवहारनय से आत्मा के परिणामों के कर्तृपन की प्राप्ति है ।

इससे नीचे दी हुई बाने स्पष्ट हो जाती हैं— (१) जीव के औदयिकादि परिणाम द्रव्यकर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम इन चार परिणामों का निमित्त मिल जानेपर उत्पन्न होते हैं । (२) जीव का औदयिकादिभावरूप परिणमन उममें हि होता है और द्रव्यकर्म का उदयादि—अवस्थारूप से परिणमन द्रव्यकर्म में हि होता है । (३) द्रव्यकर्मभावस्वरूप निमित्त के बिना जीव औदयिकादिभावरूप से परिणत नहीं होता । (४) द्रव्य-कर्म जीव के औदयिकादिभावों का व्यवहारनय से कर्ता बनता है—निश्चयनय से नहीं । (५) क्षायिकभाव भी कर्मकृत होता है ।

उपादान की पूर्णता निमित्त का सहकार्य प्राप्त होनेपर हि होती है । पूर्णता होनेपर उपादान को सहकारिकारण की अपेक्षा नहीं होती । उपादान जब प्रतिबन्धरहित होता है तब कार्य की उत्पत्ति करने में समर्थ

हिता है । प्रमाण—

“ केवलत् तत् प्रागेव क्षायिकं यथाख्यातचारित्रं सम्पूर्णं भवत् ‘ज्ञानकारणकं’ इति कथं नः अशङ्कनीयम् ? ” तस्य मुख्यत्वावने सहकारिबिशेषाधेक्षितया पूर्णत्वानुपपत्तेः । विवक्षितस्वकार्यकरणे अन्येक्षणप्राप्तत्वं हि सम्पूर्णत्वम् । तच्च न केवलत् प्राक् अस्ति चारित्रस्य, ततः अपि ऊर्ध्वं अघातिप्रतिध्वंसिकरणोपेतत्वरूपतया सम्पूर्णस्य तस्य उदयात् । न च ‘यथाख्यातं पूर्णं चारित्रं’ () इति प्रवचनस्य बाधा अस्ति, तस्य क्षायिकत्वेन तत्र पूर्णत्वामिधानात् । न हि सकलमोहक्षयात् उद्भवत् चारित्रं अंशतः अपि मलवत् इति शशवत् अमलवत् आत्यन्तिकं तत् अभिष्टयते । ‘कथं पुनः तत् असम्पूर्णात् एव ज्ञानात् क्षायोपशमिकात् उत्पद्यमानं तथापि सम्पूर्णं’ इति चेत्, न, सकलभूताशेष-तत्त्वार्यपरिच्छेदविनः तस्य उत्पत्तेः । ‘पूर्णं तत एव तत् अस्तु’ इति चेत् न, विशिष्टस्य स्वरूपस्य तवनन्तरं अभावात् । ‘किं तत् विशिष्टं रूपं चारित्रस्य ?’ इति चेत्, नामाद्यघातित्रयनिर्जरणसमर्थं समुच्छिन्न-क्रियाप्रतिपाति ध्यानं इति उक्तप्रायम् ।

[श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. ८५, ह. प्र. पृ० ८३, नि. सा. सं पृ. ७०]

चारित्रमोहनीय के अर्थ से उत्पन्न हुआ वह यथाख्यातचारित्र केवलज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकाल में संपूर्ण होता हुआ केवलज्ञानोपादानकारणक है ऐसा जो कहा जाता है उस विषय में हमें शंका क्यों नहीं होनी चाहिये ? [आलेपक का कहना है कि क्षायिक यथाख्यातचारित्र केवलोत्पत्ति के अन्तर्भूतकाल पहले संपूर्ण होता है तो भी केवलज्ञान को उसका जो उपादानकारण माना जाता है वह कैसे ? उपादान का उपादेय के पूर्वकाल में अस्तित्व होता है । केवलज्ञान क्षायिक यथाख्यातचारित्र के पूर्ववर्ती नहीं होता । यदि वह केवलज्ञानकारणक है तो उसे संपूर्ण नहीं कहना चाहिये और संपूर्ण कहना हो तो उसे केवलज्ञानकारणक नहीं कहना चाहिये] आचार्य कहते हैं कि—उस यथाख्यातचारित्र की परमायतः पूर्णता नहीं है; क्यों कि मोक्ष की उत्पत्ति करनेके विषय में उसे विशिष्ट सहकारि-कारण की अपेक्षा होती है । अपना विशिष्ट कार्य करनेमें अन्त्येक्षण को प्राप्त होनेका नाम हि संपूर्णत्व है । वह यथाख्यातचारित्र का विशिष्ट संपूर्णत्व केवलोत्पत्ति के पूर्वकाल में नहीं होता; क्यों कि केवलज्ञान के बाद भी नामाद्यघातिकर्मों का प्रतिध्वंस—नाश करनेवाले साधकतम साधन (अतुषं शुक्लध्यान) से युक्त होनेके रूप से संपूर्ण ऐसा यथाख्यातचारित्र अविर्भूत होता है । ‘यथाख्यातचारित्र पूर्णं चारित्रं है’ यह आगमवचन बाधित नहीं होता, क्यों कि केवलोत्पत्ति के पूर्वकाल में वह चारित्र क्षायिक होनेसे संपूर्ण है ऐसा कहा गया है । मोहनीय के संपूर्ण अर्थ से प्रादुर्भूत होनेवाला चारित्र अशतः भी मलयुक्त नहीं है । इसलिए सदा मलरहित आत्यन्तिक ऐसे उसकी प्रशंसा की जाती है । ‘जो पूर्ण है वह नहीं ऐसे क्षायोपशमिकज्ञान से वह चारित्र उत्पन्न होता है तो भी वह संपूर्ण है यह कैसे ?’ यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि संपूर्ण तत्त्वार्थों की जाननेवाले सकलभूत से वह यथाख्यात-चारित्र उत्पन्न होता है । यदि ऐसा है तो ‘उसी कारण मे उस चारित्र को पूर्ण कह दिया जावे’ ऐसा कहना हो तो वह भी ठीक नहीं है; क्यों कि सकलभूतज्ञान से उत्पन्न होनेके बाद उसके विशिष्ट स्वरूप का अभाव हो जाता है । ‘चारित्र का जो विशिष्ट स्वरूप है वह कौनसा है ?’ यह शंका हो तो उसका समाधान ‘नामकर्म, वेदनीयकर्म और गोत्रकर्म इन तीन अघातिकर्मों की निर्जरा करने में समर्थ ऐसा समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति नाम का ध्यान उस चारित्र का विशिष्ट स्वरूप है’ ऐसा है । यह प्रतिपादन इससे पहले किया गया है ।

जो सहकारिसापेक्ष होता है वह पूर्ण नहीं कहा जाता । विवक्षितकार्य की निमित्त करने के विषय में जो अन्त्येक्षण को प्राप्त होता है वही कारण संपूर्ण कहा जाता है । जो सहकारिकारण की अपेक्षा नहीं रखता और जो प्रतिबन्धरहित होता है वही उपादानकारण संपूर्ण कहा जानेके योग्य है । क्षायिक यथाख्यातचारित्र चारित्रमोहनीय का अर्थ हो जानेपर अपने उपादानभूत सकलभूतज्ञान से उत्पन्न होता हुआ अपनी उत्पत्ति की और निर्मलता

की अपेक्षा से संपूर्ण होनेपर भी, मोक्षोत्पत्ति के विषय में कालविशेषरूप और केवलज्ञानरूप सहकारिकारणों की अपेक्षा रखता है। अतः वह संपूर्ण नहीं कहा जाता। कालविशेष का और केवलज्ञान का अभाव हि उसके पूर्णत्व का अर्थात् नामाच्छायात्मिकमंत्रय का नाश करके मूर्तिरूप से परिणत होनेकी योग्यता का प्रतिबंधक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सहकारिनिरपेक्ष और अप्रतिबंध होता है वही अपना कार्य करनेमें अन्यक्षण को प्राप्त होकर संपूर्ण होता हुआ समर्थ बन जाता है। जो सापेक्ष होता है वह असमर्थ होता है। 'सापेक्षं असमर्थं' ऐसा कहा भी है। आध्यात्मिकारित्र को संपूर्णत्वरूप अवस्था कालविशेष और केवलज्ञान की सहायता से प्राप्त होती है। अतः सहकारिसामग्री से हि (यथास्थिताचारित्र को पूर्णता प्राप्त होनेसे) उपादानकारण को पूर्णता अर्थात् अपने विषयितकार्यरूप से परिणत होनेमें अन्यक्षणप्राप्तता प्राप्त होती है। 'उपादान की जब पूर्णता की योग्यता होती है तब उसके लिए उचित निमित्त होता है' ऐसा जो कहा जाता है वह विचारणीय है। मूर्तिरूप उपादान को पूर्णता की योग्यता होनेपर उस पूर्णता के लिए जो उचित निमित्त होता है वह कुछ करता है या उपस्थित होकर अकिंचित्कर हि बना रहता है? यदि वह उपादान की पूर्णता व्यक्त करता है ऐसा माना तो निमित्त की अकिंचित्करता चली जाती है और वह किंचित्कर बन जाता है। निमित्त की किंचित्करता सिद्ध होनेसे आशेषक का भन्ताव्य होताहूत हो जाता है। योग्यता का अभाव होनेपर निमित्त मिलनेपर भी वह व्यक्त नहीं होती। आमके बालफल में एक जानकी अर्थात् पूर्णता को प्राप्त होनेकी योग्यता न होनेसे निमित्त के मिलनेपर भी वह पक्क नहीं होता—सब जाता है। पूर्णता की योग्यता के अभाव में निमित्त उपादान की पूर्णता की व्यक्तीभववनकिया में सहायक नहीं हो सकता यह बात लोकविभूत है। उपादान में पूर्णता की योग्यता होनेपर उपस्थित होनेवाला अकिंचित्कर निमित्त यदि उपादान की पूर्णता की व्यक्तीभववनकिया में कदापि सहायक नहीं होता ऐसा कहना ही तो निमित्त की उपस्थिति की आवश्यकता क्या है? ऐसी स्थिति में उपादान की पूर्णता स्वयमेव व्यक्त हो जानेसे वह स्वयमेव कार्यरूप से प्रकट हो जायगा। इस भाग्यता की प्रतीतिविरुद्धता स्पष्ट हो जाती है। भूमिसमर्थित्य मूर्तिरूप को स्वयं कीचड़ के रूप से परिणत होते और बादमें घटरूप से परिणत होते हुए इस संसार में फिसोने देखा नहीं। जल के अभाव में यदि मूर्तिरूप कीचड़ के रूप से परिणत होने लगी तो सारा संसार सदाकाल कीचड़ से भरा हुआ रहेगा, बिना बोए बीज स्वयमेव अकुररूप से परिणत होंगे, सारे संसार में सुभीता होगी और अपनी सरकार को अनाज के लिए दौड़धूप भी नहीं करने लगेंगी। यदि सारा धरापण्डल मुजल और सुफल होता तो भीषण युद्ध भी न खेलने पड़ते। यदि निमित्त की संख्या अकिंचित्कर माना तो बिना नोकलाने के हि युद्ध में समय पक्ष की सेनाएं लरम हो जायगी और इसतरह सारा संसार हि आफत में फस जायगा। "जो सहकारिसापेक्ष होता है वह पूर्ण नहीं कहा जाता" यह कथन जो निमित्त को मानने नहीं उनके लिए है" यह अभिप्राय आवश्यकवह है। इस संसार में निमित्त को न माननेवाला कौनसा भी दर्शन नहीं है। दूसरी बात ऊपर के उद्धरण में यथास्थिताचारित्र की पूर्णता सहकारिसामग्री के बिना नहीं होनी यह स्पष्टरूप में बता दिया है। क्या यथास्थिताचारित्र की पूर्णता के लिए सहकारिसामग्री की आवश्यकता नहीं है ऐसा माननेवाला कोई जैनी इस भूमण्डलपर विराजमान है? वस्तुतः पूर्वोक्त आगमप्रमाण का अभिप्राय न मानना आगम का विरोध करना है। अस्तु।

आध्यात्मिक भाव भी सहकारिसामग्री के अभाव में अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता। प्रमाण—

'कर्मनिर्जरणशक्तिर्जीवस्य सम्यग्दर्शने, सम्यग्ज्ञाने, सम्यक्चारित्र्ये च अन्तर्भवत्, ततः अन्या वा स्यात् ?' तत्र न तावत् सम्यग्दर्शने ज्ञानावरणादिकर्मप्रकृतिचतुर्दशकनिर्जरणशक्तिः अन्तर्भवति अर्थात्सम्यग्दर्शनाद्यष्टप्रमत्तयुक्तगुणस्यान्य अन्यतमगुणस्याने मित्यात्वसम्यग्मित्यात्वसम्यक्त्वभेदभिन्न-दर्शनेमोहक्षयात् तदाविर्भावप्रसक्तेः। 'ज्ञाने सा अन्तर्भवति' इति चायुक्तं, आध्यात्मिके तदन्तर्भवति सौमिककेवलिनः केवलेन सह आविर्भावापत्तेः। आध्यात्मिके तदन्तर्भवति, तेन सह उत्पादप्रसक्तेः। आध्यात्मिके चारित्र्ये तदन्तर्भवति तेनैव सह प्रादुर्भावानुषङ्गात्। आध्यात्मिके तदन्तर्भवति, क्षीणकषाय य

प्रबन्धे क्षणे तद्वद्भूतेः निम्नाप्रचलयोः ज्ञानावरणाविप्रकृतिचतुर्विधस्य च निर्जरणप्रसक्तेः न उपान्त्यसमये अन्त्यक्षणे च तन्निर्जरा स्यात् । दर्शनादिव तु तदन्तर्भावः, तदावारकं कर्मान्तरं प्रसज्यते, दर्शनमोहज्ञानावरणचारित्रमोहानां तदावारकत्वानुपपत्तेः । 'वीर्यान्तरायः तदावारकः' इति चेत्, न, तत्क्षयानन्तरं तद्बुद्बुधप्रसङ्गात् । तथा च अन्योन्याश्रयणं—सति वीर्यान्तरायक्षये तन्निर्जरणशक्त्याविर्भावः, तस्मिन् च सति वीर्यान्तरायक्षयः इति । एतेन ज्ञानावरणाविप्रकृतिपञ्चकं—दर्शनवरणाविप्रकृतिचतुष्टयं—अन्तराय-प्रकृतिपञ्चकानां तन्निर्जरणशक्तेः आवारकत्वे अन्योन्याश्रयणं व्याख्यातम् । नामादिवचतुष्टयं तु न तस्याः प्रतिबन्धकं, तस्य आत्मस्वरूपाद्यातित्वेन कथनात् । न च सर्वथा अनावृत्तिः एव सा, सर्वदा तत्क्षयणीयकर्मप्रकृत्यभाबानुबङ्गात् । स्यान्मनम्—'चारित्रमोहक्षये तदाविर्भावात् चारित्रे एव अन्तर्भावः विभाव्यते । न च क्षीणकषायस्य प्रथमसमये तदाविर्भावप्रसङ्गः, कालविशेषापेक्षत्वात् तदाविर्भावस्य । प्रधानं हि कारणं मोहक्षयः तदाविर्भावसहकारिकारणं अन्यसमयमन्तरेण न तत्र समर्थं, तद्भावे एव तदाविर्भावात्' इति, तर्हि नामाद्यघातिकर्मनिर्जरणशक्तिः अपि चारित्रे अन्तर्भाव्यताम् । तत् न क्षायिके अपि, न क्षायोपशमिके, नापि औपशमिके दर्शने, नापि ज्ञाने क्षायोपशमिके क्षायिके वा, तेनैव सह तदाविर्भावप्रसङ्गात् । न चानावरणा सा, सर्वदा आविर्भावप्रसङ्गात् संसारानुपपत्तेः । न ज्ञानदर्शनावरणान्तरायैः सा प्रतिबद्धा, तेषां ज्ञानादिप्रतिबन्धकत्वेन तदप्रतिबन्धकत्वात् । नाऽपि नामाद्यघातिकर्मभिः, तत्क्षयानन्तरं तदुत्पादप्रसक्तेः । तथा च अन्योन्याश्रयणात्—'सिद्धे नामाद्यघातिक्षये तन्निर्जरणशक्त्याविर्भावात्, तत्सिद्धौ च नामाद्यघातिक्षयात् ।' इति चारित्रमोहः तस्याः प्रतिबन्धकः सिद्धः । क्षीणकषायप्रथमसमये तदाविर्भावप्रसक्तिः अपि न वाच्या, कालविशेषस्य सहकारिणः अपेक्षणीयस्य तदा विरहात् । प्रधानं हि कारणं मोहक्षयः नामादिनिर्जरणशक्तेः न अयोगकेवलगुणस्थानोपान्त्यान्त्यसमये सहकारिमन्तरेण तां उपजनयितुं अलं, सत्यपि केवले ततः प्राक् तदनुत्पत्तेः । इति न सा मोहक्षयनिमित्ता अपि क्षीणकषायप्रथमक्षणे प्रादुर्भवति, नापि तदावरणं कर्म नवमं प्रसज्यते । इति स्थितं कालादिसहकारिविशेषापेक्षं क्षायिकं चारित्रं क्षायिकत्वेन सम्पूर्णं अपि मुक्त्युत्पादने साक्षात् असमर्थं केवलात् प्राक्कालभावि तदकारणकम् । केवलोत्तरकालभावि तु समग्रसामग्रिकं साक्षात् मोक्षकारणं सम्पूर्णं केवलकारणकं, अन्यथा तदघटनात् ।

[त. श्लो. वा. अ. १, सू. १, वा. ८९-९०, ह. लि. प्र. पृ. ८३-८४, नि. सा. सं. पृ. ७०-७१]

“कर्मों की निर्जरा करने की शक्ति जीव के समग्रदर्शन में या समग्रज्ञान में या समग्रचारित्र में अन्तर्भूत है या उनसे भिन्न है ?” ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय की पांच इसप्रकार चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करने की शक्ति समग्रदर्शन में अन्तर्भूत नहीं होती; क्यों कि असंयतसमग्रदृष्टिगुणस्थान अप्रमत्तसंयतगुणस्थान के अन्तर्गत के गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन में से एक से युक्त दर्शनमोहनीय का क्षय हो जाने से उक्त चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करने की शक्ति प्रकट हो जाने का प्रसंग आ जाता है । उन चोदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करने की शक्ति ज्ञान में अन्तर्भूत होती है यह कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि क्षायिकज्ञान में उस शक्ति का अन्तर्भाव करनेपर सयोगकेवली के केवलज्ञान के साथ उस शक्ति का प्रादुर्भाव होने ही आपत्ति लड़ी हो जाती है और क्षायोपशमिक ज्ञान में उस शक्ति का अन्तर्भाव करनेपर क्षायोपशमिकज्ञान की उत्पत्ति के साथ उस शक्ति की उत्पत्ति हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है । क्षायोपशमिकचारित्र में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का अन्तर्भाव करनेपर क्षायोपशमिकचारित्र के हि साथ उस शक्ति का प्रादुर्भाव होने का प्रसंग लड़ा हो जाता है । क्षायिकचारित्र में उस शक्ति का अन्तर्भाव करनेपर

क्षीणकषाय गुणस्थान के प्रथम क्षण में उस शक्ति का प्रादुर्भाव हो जानेसे निद्रा, प्रचला और ज्ञानावरणादि की चौदह कर्मप्रकृतियों के प्रथम क्षण में हि निर्जरा हो जानेका प्रसंग आ जानेसे क्षीणकषायगुणस्थान के उपान्त्य और अन्त्य समय में उन कर्मप्रकृतियों की निर्जरा नहीं होगी। दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का अन्तर्भाव न करनेपर उस शक्ति को आवृत्त करनेवाले अन्य कर्म का अस्तित्व माननेका प्रसंग आ जायगा; क्यों कि दर्शनमोह, ज्ञानावरण और चारित्र्यमोह इनका उस शक्ति का आवारकत्व घटित नहीं होता। उस शक्ति को वीर्यान्तरायकर्म आवृत्त करता है यह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि वीर्यान्तरायकर्म का अर्थ होनेके बाद उस शक्ति के प्रादुर्भाव का प्रसंग आ जाता है। ऐसा होनेपर वीर्यान्तरायकर्म का अर्थ होनेपर वीर्यान्तरायकर्म की शक्ति का आविर्भाव होना और वीर्यान्तरायकर्म की निर्जरा की शक्ति का आविर्भाव होनेपर वीर्यान्तरायकर्म का अर्थ होना इसप्रकार अग्न्योवाश्रयनाम का दोष आ जाता है। इससे ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय की पांच ये चौदह कर्मप्रकृतियाँ उन चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करने की शक्ति को आवृत्त करती है ऐसा माननेपर जो अग्न्योवाश्रयनाम का दोष आता है उसका ख़ुलासा हो गया। नाम, मोक्ष, आयु और वेदनीय ये चारों कर्म उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति के प्रतिबन्धक नहीं हैं; क्यों कि ये चारों कर्म आत्मस्वरूप का घात करनेवाले नहीं हैं ऐसा कहा गया है। यह कर्मनिर्जरणशक्ति सर्वथा आवरणरहित नहीं है; क्यों उस शक्ति को सर्वथा अनावृत्त भावनेपर उस शक्ति के द्वारा अर्थ करनेयोग्य कर्मप्रकृतियों का सर्वथा अभाव हो जानेका प्रसंग आ जाता है। चारित्र्यमोहनीय का अर्थ होनेपर उस शक्ति की प्रकृता हो जानेसे उस शक्ति का चारित्र्य में हि अन्तर्भाव है ऐसा निश्चित किया जाता है। चारित्र्य में अन्तर्भाव किया जानेसे क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में उस शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग नहीं आता; क्यों कि उस शक्ति के आविर्भाव को कालविशेष की अपेक्षा होती है। 'उस कर्मनिर्जरणशक्ति के आविर्भाव का मोहभयरूप जो प्रधान कारण है वह सहकारिकारणभूत अन्त्यसमय के बिना उस शक्ति का आविर्भाव करनेमें समर्थ नहीं होता; क्यों कि सहकारिकारण का सद्भाव होनेपर हि उस शक्ति का आविर्भाव होता है' ऐसा यदि किसी का अभिप्राय हो तो नामादि अघातिकर्मों की निर्जरा करने की शक्ति का भी चारित्र्य में अन्तर्भाव करो। उसी कारण से धार्मिक, धर्मोपशमिक और औपशमिक दर्शन में तथा धर्मोपशमिक और धार्मिक ज्ञान में भी उस शक्ति का अन्तर्भाव नहीं होता; क्यों कि उसीके साथ हि उस शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग आ जाता है। वह कर्मनिर्जरणशक्ति आवरणरहित नहीं है, क्यों कि उस शक्ति का सर्वथा आविर्भाव होनेका प्रसंग आ जानेसे सत्त्वर घटित नहीं होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन कर्मों से वह शक्ति प्रतिबन्ध नहीं है, क्यों कि ये कर्म ज्ञानादि के प्रतिबन्धक होनेसे उस शक्ति के प्रतिबन्धक नहीं हो सकते। नामादि अघातिकर्मों से भी वह शक्ति प्रतिबन्ध नहीं है; क्यों कि उनका अर्थ होनेके बाद उस शक्ति का प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग आ जाता है और नामादि अघातिकर्मों के अर्थ की मिट्टि होनेपर नामादि अघातिकर्मों का निर्जरण करनेकी शक्ति का प्रादुर्भाव होनेसे और उस शक्ति की मिट्टि होनेपर नामादि अघातिकर्मों का अर्थ मिट्ट होनेसे अग्न्योवाश्रयनाम का दोष आ जाता है। इसप्रकार उस कर्मनिर्जरणशक्ति का चारित्र्यमोह प्रतिबन्धक है यह सिद्ध हुआ। क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में उस शक्ति का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग आ जाता है ऐसा भी नहीं कहना चाहिये; क्यों कि क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में अपेक्षा करनेयोग्य सहकारिकारणभूत कालविशेष का अभाव होता है। नामादि के निर्जरणशक्ति का मोहभयरूप प्रधान कारण अयोगिकेवल्लिगुणस्थान के अन्त्योवाश्रयसमयरूप सहकारिकारण के अभाव में उस शक्ति को उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं है; क्यों कि केवलज्ञान को होनेपर भी उस उपान्त्य और अन्त्य समय के पूर्वकाल में वह कर्मनिर्जरणशक्ति उत्पन्न नहीं होती। इसप्रकार मोहभयरूप निमित्त के कारण उत्पन्न होनेवाली होनेपर भी क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम क्षण में वह शक्ति प्रादुर्भूत नहीं होती। उस शक्ति को आवृत्त करनेवाला नववर्ष कर्म माननेका प्रसंग नहीं आता। इसप्रकार केवलज्ञान के पूर्वकाल में उत्पन्न होनेवाला होनेसे जिसका कारण केवलज्ञान नहीं है, जिसको कालाविसहकारिकारणों की अपेक्षा होती है ऐसा धार्मिकचारित्र्य चारित्र्यमोह के अर्थ से उत्पन्न हुआ होनेसे संपूर्ण होनेपर भी साक्षात् मृत्ति का प्रादुर्भाव करनेमें असमर्थ है; किन्तु जो

केवलज्ञानोत्पत्ति के बाध होनेसे जिसका केवलज्ञान कारण है और जिसको समय सामग्री (सहकारिकारण) प्राप्त हुई है ऐसा संपूर्णता को प्राप्त हुआ यथास्थानाचारित्र साक्षात् मोक्ष का कारण है यह सिद्ध हुआ; क्यों कि ऐसा न होनेपर मोक्षकारणत्व घटित नहीं होता ।”

इस प्रमाण से नीचे बड़े ही बातों का पता चलता है— (१) उपादान की संपूर्णता सहकारिसामग्री मिल जानेपरहि होती है—उसके अभाव में कदापि नहीं होती । (२) उपादान अपनी पूर्णता के बिना उपादेय के रूप से परिणत नहीं हो सकता । (३) यथास्थानाचारित्र जैसा आधिक्यभाव भी सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर अपनी अर्थक्रिया नहीं कर सकता अर्थात् मोक्षोत्पत्ति नहीं कर सकता; क्यों कि सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर वह संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता । (४) यदि निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर होता तो आचरित्रमोहसंशक्त कर्म का उदय कर्मनिर्जरणशक्ति का प्रतिबंधक नहीं कहा जाता । जब वह उस शक्ति का प्रतिबंधक कहा गया है तब उसको सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता । उस की उपस्थिति होनेभावेसे जीव की विभावस्वरूप परिणति होनेके कारण उस कर्म को प्रतिबंधक कहा है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि जीव अपने आप विभावस्वरूप से परिणत होता है ऐसा हि उस कथन का अर्थ हो जाता है । इससे कर्म का अभाव होनेपर भी जीव विभावस्वरूप से परिणत होता है यह अशास्त्रीय मन्तव्य पुष्ट हो जाता है । अपने अनादिकालीन अज्ञान से जीव विभावस्वरूप से परिणत हो जाता है यह कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि वह अज्ञान औद्यिकभाव होनेसे विभावस्वरूप होनेके कारण कर्म-जन्य हि है । यदि अज्ञान को कर्मनिमित्तक न माना तो वह स्वाभाविकभाव बन जायगा । अतः निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं माना जा सकता । साराश, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय ठीक है ।

निष्कर्ष— जिसका प्रतिबंधकारण नष्ट हो चुका है, जिसको सहकारिकारणरूप समय सामग्री प्राप्त हुई है और जो अन्यक्षण को प्राप्त होता हुआ संपूर्णता को प्राप्त हुआ होता है वही कारण अपना कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

निमित्त के बिना कुछ होता नहीं इस कथन से दृष्टि निमित्ताधीन हो जाती है ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है । विभावस्वरूप परिणति के विषय में जो कुछ किया जाता है वह निमित्त के द्वारा हि किया जाता है—उस विषय में उपादान कुछ भी करता नहीं ऐसी जो दृष्टि है वही निमित्ताधीन है । यह दृष्टि उपादाननिरपेक्ष होनेसे मिथ्यैकान्तरूप है । निमित्त को विभावपरिणति के विषय में कथंचित् कर्ता मानने से मिथ्यैकान्त नहीं होता क्यों कि निमित्त को कर्तुं उपादाननिरपेक्ष होती है ऐसा नहीं माना गया है । निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानकर अथवा निमित्त का अभाव होनेपर उपादान स्वयमेव विभावस्वरूप से परिणत होता है ऐसा कहना यह उपादानाधीन दृष्टि है । यह दृष्टि निमित्तनिरपेक्ष होनेसे मिथ्यैकान्तरूप है । उपादान और निमित्त इन दोनों में से किसी एक को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानने से 'सैसा बहिष्मवा भावा सखे सजोगलक्षणा' इस या 'भावा सयो-गजा अमो' इस आगमप्रमाण का विरोध हो जाता है । अतः जीव के विभावस्वरूप परिणामो को कर्मधर्मगायोग्य पुद्गल को कर्मरूप परिणति का और द्रव्यकर्म के उदयाविरूप परिणामों को जीव की विभावस्वरूप परिणति का किञ्चित्कर निमित्त मानना आवश्यक है । प्रमाण—

यथा शुद्धनिश्चयेन रागाद्यकर्तृत्वमात्मनः तथा यदि अशुद्धनिश्चयेनापि अकर्तृत्वं भवति तदा द्रव्यकर्मबन्धाभावः, तदभावे संसाराभावः, संसाराभावे सर्वबंध मुक्त —(त्व)— प्रसङ्गः । स च प्रत्यक्षविरोधः । [पंचा. गा. ५९, ता. वृ. पृ. १११, नि. सा. सं.]

जिसप्रकार शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से रागादिरूप वैभाविकभावों के विषय में आत्मा उपादानकर्ता नहीं होती उसीप्रकार यदि अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से भी उन रागादिरूप विभावभावों के विषय में अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता नहीं होती ऐसा माना तो आत्मा के विभावभावों के निमित्तकर्तृत्व का अभाव हो जानेसे नैमित्तिकरूप द्रव्यकर्म के बन्ध का अभाव हो जायगा, द्रव्यकर्मबंध के अभाव से जीव की संसारावस्था के निमित्त का अभाव हो

जानेसे अगुद्ध जीव की विभावपरिणतिरूप संसार का अभाव हो जायगा, और जीव की विभावपरिणतिरूप संसार का अभाव हो जानेसे जीव के द्रव्य-भावकर्म-नोकर्म का जो अभाव उसरूप मुक्तावस्था सर्वद बनी रहनेका प्रसंग सदा हो जायगा । जीव का सर्वदेव मुक्तत्व प्रत्यक्ष के विरुद्ध है ।

इस उद्धरण से जीव के विभावभाव और पुद्गलकर्म के उदयास्तात्मक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिक-भाव की सिद्धि हो जानेसे निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ।

निमित्त की अकिंचित्करता की सिद्धि करनेके लिए जो एक दृष्टान्त पेश किया जाता है उसपर बिचार किया जाना अप्रस्तुत नहीं है । जो दृष्टान्त दिया जाता है वह मुक्तजीव के ऊर्ध्वगमन का है । मुक्त होनेपर लोकाकाश के अन्ततक अर्थात् अलोकाकाश के आरभतक हि जानेका जीव का स्वभाव हि है—उस स्थान से आगे जानेका उसका स्वभाव नहीं है । उस स्वभाव के कारण वह लोकाकाश के बाहर अर्थात् अलोकाकाश में नहीं जाता । ‘धर्मास्तिकायाभावात्’ इस सूत्र के द्वारा अलोकाकाश में धर्मास्तिकाय का सिर्फ अभाव बताया है और इसीलिए यह हेतुसूत्र बनाया है । इससे धर्मास्तिकाय का निमित्तमात्रत्व सिद्ध हो जाता है—वह जीव की गतिपरिणति में सहकार्य होता है इस बात का प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है । अलोकाकाश में जो भी धर्मास्तिकाय का अभाव है उससे जीव अपनी शक्ति से लोकाग्रभागतक हि जाता है आगे बढ़नेकी उसकी शक्ति-स्वभाव नहीं है । अतः धर्मास्तिकाय निमित्त होनेपर भी जीव की गतिरूप परिणति के विषय में अकिंचित्करता है । इसीप्रकार हरएक निमित्त की अकिंचित्करता सिद्ध हो जाती है । ऊपर जो यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है वह आगम और युक्ति के विरुद्ध होनेसे ठीक नहीं है । गति और स्थिति ये जीव और पुद्गल के परिणाम हैं—स्वभाव नहीं । उपादान की कार्यरूप परिणति निमित्त के सहकार्य के अभाव में नहीं होती । जीव जब मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है तब वह गतिक्रिया के रूप से परिणत होनेके लिए अभिमुख हुआ होता है और सनातन और लोकव्यापि धर्मद्रव्य का सहकारित्व प्राप्त होते हि गतिक्रिया के रूप से परिणत होता है । गति क्रिया के रूप से परिणत होने हि वह ऊर्ध्वदिशा में गमन करता है—तिर्यग्वादिदिशाओं में नहीं । ऊर्ध्वदिशाकी ओर हि गमन करना उसका स्वभाव है—उस दिशा में गमन करना हि उसका स्वभाव नहीं है अर्थात् गतिपरिणत होना हि उसका स्वभाव नहीं है ; किन्तु गतिरूप से परिणत होनेपर ऊर्ध्वदिशा की ओर हि जानेका उस परिणाम का स्वभाव है । गति उसका स्वभाव नहीं अपि तु परिणाम है ; ब्यों कि वह विनश्वर होनेसे और स्वभाव अविनश्वर होनेसे वह स्वभाव नहीं हो सकती । अलोकाकाश के प्रारभ में और लोकाकाश के अन्त में जो प्रदेश है वहा प्राप्त होते हि उसके ऊपर अलोकाकाश का आरभ होनेसे धर्मद्रव्य का और अधर्मद्रव्य का वहां अभाव हो जाता है । अलोकाकाश में धर्मद्रव्य का अभाव होनेसे जीव की गतिक्रियारूप परिणति नहीं होती और अधर्मद्रव्य का सहकारित्व प्राप्त हो जानेसे लोकाकाश के अन्त में स्थितिरूप से परिणत हो जाता है । गतिरूप से और स्थितिरूप से जीवद्रव्य हि परिणत होता है और धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव की उन परिणतियों में सिर्फ सहकारी बन जाते हैं । यदि गति को स्वभाव माना तो गतिक्रिया में परिणत हुए जीव की गति को कौन रोकेंगा ? यदि अपने स्वभाव से हि रुक जाना है ऐसा कहा गया तो लोक के अंतभाग में हि क्यों रुकता है ? मुक्त होते हि जहां मुक्त होता है वहांपर क्यों नहीं रुकता ? “लोक के अंत-भाग में मुक्त जीव स्वभाव से हि रुक जाता है ऐसा भी नहीं है, किन्तु मिद्वान्त यह है कि जीव लोक का द्रव्य है । अतः लोक में हि रहने की उसमें योग्यता हो सकती है । यदि ऐसा न हो तो लोकवर्ती द्रव्य का अभाव हो जायगा और अलोक का क्षेत्र संकुचित हो जायगा । अलोक सदाकाल अलोकरूप हि रहता है ।” ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है । मुक्त जीव अपनी स्थितिरूप परिणति का और गतिरूप परिणति का स्वय आश्रय होनेसे उन दोनों परिणतियों का कर्ता नहीं होता है इसमें संदेह नहीं । ‘यद्विपरिणयाय धम्मो पुगलजीवाय गमणसहयारी’ इस आगम-वचन के अनुसार जीव की गतिरूप परिणति में धर्मद्रव्य सहकारिकारण पड़ता है यह जो आगमवचन उसका विरोध नहीं किया जा सकता । इस वचन के अनुसार गतिरूप परिणति का कारण जीव होनेपर भी उसकी पूर्णता सहकारि-सामग्री के सञ्जाव से हो ी है । धर्मद्रव्यरूप सहकारी लोकाकाश में सर्वत्र होनेसे जीव मुक्तावस्था को प्राप्त होते

हि उसकी कारणता की पूर्णता तत्काल हो जानेसे जीव गतिरूप से परिणत हो जाता है। जीव ऊर्ध्वगौरवपरिणाम-
वाला होनेसे उस परिणाम के स्वभाव के कारण अपने परिणाम से कर्णचित् अमिश्र होनेसे ऊर्ध्वविशा में हि गमन
करता है। लोकाकाश के अंतिम प्रदेश के अनन्तरवर्ती अलोकाकाश के प्रारंभिक प्रदेश में धर्मद्रव्य का अभाव होनेसे
सहकारी का अभाव होनेसे अमिश्र प्रदेश में एक जानेके अभिमुख होते हि मुक्त जीव की स्थितिपरिणति में सहकारी
होनेवाला अधर्मद्रव्यरूप निमित्त मिल जाते हि उसकी स्थितिपरिणति की कारणता पूर्ण होकर जीव स्थितिपरिणाम
के रूप से परिणत हो जाता है। धर्मद्रव्य का निमित्तकारणत्व 'धर्मास्तिकायामावात्' इस हेतुपुत्र के द्वारा सिद्ध
होता है; क्यों कि वह पञ्चम्यन्त है। लोकाकाश में हि रहने की जिसप्रकार सभी द्रव्यों की योग्यता
होती है उसीप्रकार जीवद्रव्य की और पुद्गलद्रव्य की निमित्त मिलनेपर हि परिणत होनेकी, धर्मद्रव्य की जीव और
पुद्गल की गतिरूप से परिणत होनेकी क्रिया में सहकारी बननेकी और अधर्मद्रव्य की उन दोनों द्रव्यों की स्थिति-
रूप से परिणति में सहकारी होनेकी योग्यता है ऐसा शास्त्रानुकूल प्रतिपादन करने से किसी प्रकार का दोष उत्पन्न
नहीं होता। इस प्रतिपादन के विपरीत प्रतिपादन करनेसे आगम का विरोध हो जाता है। निमित्त सर्वथा अकिंचि-
त्कर होता है ऐसा अभिप्राय किसी शास्त्र में पाया गया है? शास्त्रों में निमित्तकारण के योग्य प्रमाण मिलते
है। श्लोकातिफालकार में आचार्यप्रवर विद्यानंदमहाराज ने कहा है कि—

उक्तो धर्मास्तिकायोऽत्र गत्युपग्रहकारणं ।

तस्याभावाच्च लोकाप्राप्तरतो गतिरात्मनः ॥

[श्लो. वा. अ. १०, सू. ८, वा. १, नि. सा. सं. पृ. ५११]

इस श्लोक में धर्मास्तिकाय के अभाव को मुक्तजीव की लोकाप के आगे अलोकाकाश में गतिरूप से
परिणत न होनेका निमित्त बताया है। यहां और अन्यत्र कहींपर भी मुक्तजीव लोकापभाग के अंतिमतम प्रदेश में
जो रकता है और जो स्थितिरूप से परिणत होता है उसका जीवगतस्वभाव का और निमित्त के अभाव का कारणत्व
नहीं बताया गया है। प्रत्युत जीव की अलोकाकाश में होनेवाले गतिरूप परिणति के अभाव का कारण धर्मास्तिकाय
का अभाव है और लोकाकाश के अंतिमप्रदेश में होनेवाली जीव की स्थितिरूपपरिणति का कारण अधर्मास्तिकाय
है यह शास्त्रों में स्पष्टरूप से बताया गया है। इससे जीव और पुद्गल का परिणमन सहकारिसापेक्ष है यह स्पष्ट हो
जाता है। मुक्तजीव के गतिरूप से परिणत होनेमें जिसप्रकार धर्मद्रव्य को निमित्तकारण कहा है उसीप्रकार बहुशः
प्रणिधान, जीव के साथ के द्रव्यकर्म के संबंध का अभाव और जीव और कर्म के साथ हुए बंध का अभाव इनकी
भी निमित्तकारणता बताई है? क्या तीनों भी निमित्त मुक्तजीव की ऊर्ध्वगतिरूप परिणति में सहकारिकारण
नहीं है? यदि इनको सहकारिकारण न माना तो बहुशः प्रणिधान के, कर्म के संयोग के और बन्धाभाव के अभाव में
अर्थात् जीव की बद्धावस्था होनेपर भी जीव की लोकाप के अंतिमतम प्रदेशतक गमन करनेके लिए ऊर्ध्वगतिरूप से
परिणत हो जानेका अनिष्ट प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस आपत्ति के परिहार के लिए उक्त तीनों निमित्तों
को यदि सहकारि माना तो धर्मद्रव्य को भी सहकारी मानना होगा। इन को सहकारी अर्थात् किंचित्कर माननेसे
सभी निमित्तों को सहकारी मानना होगा। अस्तु। दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार मुक्तजीव जब अपने स्वभाव
से हि ऊर्ध्वगतिरूप परिणाम के रूप से परिणत हो जाता है तब अपने स्वभाव से हि वह क्यों नहीं एक जाता-
अपने स्थितिरूप परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो जाता? यदि मुक्तजीव की गतिरूप परिणति और स्थितिरूप
परिणति निमित्त का अभाव या उसकी अकिंचित्करता होनेपर भी होती है ऐसा माना तो 'सहकारिसामग्री के
अभाव में एक कालद्रव्य को छोड़कर किसी भी द्रव्य का परिणमन नहीं होता' इस आगम के अभिप्राय का विरोध
हो जाता है। यदि गति और स्थिति इन दोनों परिणतियों का सङ्ग्राह और अभाव अनिमित्तक माना तो गतिरूप
से परिणत होना और स्थितिरूप से परिणत होना स्वभाव हि बन जायगा। इन दोनों विरोधी धर्मों का एक जीव-
द्रव्य में युगपत् अस्तित्व नहीं हो सकता। ऊर्ध्वविशा की ओर बढ़ना जीव के गतिरूप परिणाम का हि स्वभाव

है—जीव का नहीं। परिणाम के साथ उसके स्वभाव का भी नाश हो जाता है। यदि वह जीव का स्वभाव होता तो जीवद्रव्य अनादिनिधन होनेसे वह गमनस्वभाव भी अनादिनिधन हो जाता और जीव की स्थितिरूप परिणति कदापि नहीं हो पाती। दूसरी बात यह है कि लोकाकाश के अंततक गमन करने का जीव का स्वभाव माना गया तो जीव के ज्ञानस्वभाव के साथ उसके अन्य स्वभावों के समान इस स्वभाव का भी तादात्म्य हो जायगा और तादात्म्य के कारण गमनस्वभाव का अंत होते समय उसके ज्ञानस्वभाव का भी अंत हो जानेकी आपत्ति खड़ी हो जाती है। अतः लोकाकाश के अंततक ऊर्ध्वदिशा में हि जानेका स्वभाव जीव के परिणाम का है ऐसा मानना होगा। जीव को ऊर्ध्वगति उसके ऊर्ध्वगौरवपरिणाम के कारण से होती है। अतः जीव का और पुद्गल का विभावस्वरूप परिणाम निमित्त के सहकारित्व के अभाव में न होनेसे निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

अब यहा स्वयं परिणत होनेवाला होनेपर भी अपनं स्वरूप से प्रच्युत न होनेसे नित्यरूप धर्मद्रव्य स्वयं गतिरूप से परिणत होनेवाले जीव और पुद्गलों की गतिरूप से परिणत होनेकी क्रिया में सहकारिकारण होता है इस अभिप्राय का समर्थन करनेवाला शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाता है। देखिए—

प्रतिसमयषट्स्थानपतितवृद्धिहानिभिः अनन्तः अविभागप्रतिच्छेदैः परिणताः ये अगुरुलघुकगुणाः स्वरूपप्रतिष्ठत्वनिबन्धनभूताः तैः कृत्वा पर्यायाधिकनयेन उत्पादव्ययपरिणतः अपि द्रव्याधिकनयेन नि- (त्यं ?) त्यः गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः, यथा सिद्धः भगवान् उदासीनः अपि सिद्धगुणानुराग-परिणतानां भव्यानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति, तथा धर्मः अपि स्वभावेन एव गतिपरिणतजीव-पुद्गलानां उदासीनः अपि गतिसहकारिकारणं भवति। स्वयं अकार्यः। यथा सिद्धः स्वकीयशुद्धास्ति-त्वेन निष्पन्नत्वात् केन अपि न कृतः इति अकार्यः तथा धर्मः अपि स्वकीयास्मिन्त्वेन निष्पन्नत्वात् अकार्यः इति अभिप्रायः। अयं धर्मस्य गतिहेतुत्वे लोकप्रसिद्धवृष्टान्त आह—उर्वकं यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकरं भवति लोके तथैव जीवपुद्गलानां धर्मद्रव्यं विजानीहि हे शिष्य ! तथाहि—यथा हि जलं स्वयं अगच्छन्मत्स्यान् अप्रेरयत् तेषां स्वयं गच्छतां गतेः सहकारिकारणं भवति तथा धर्मः अपि स्वयं अगच्छत्परान् अप्रेरयन् च स्वयमेव गतिपरिणतानां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति। अथवा भव्यानां सिद्धगतेः पुण्यवत्। नद्यथा—यथा रागादिदोषरहितः शूद्रात्मानुभूतिसहितः निश्चयधर्मः वक्ष्यति सिद्धगतेः उपादानकारणं भव्यानां भवति तथा (अपि) निदानरहितपरिणामोपाजिततीर्थ-करप्रकृत्युत्तमसंहननादिविशिष्टपुरुषरूपधर्मः अपि सहकारिकारणं भवति, तथा यद्यपि जीवपुद्गलानां गतिपरिणतेः स्वकीयोपादानकारणं अस्ति तथापि धर्मास्तिकायः अपि सहकारिकारणं भवति। अथवा भव्यानां अभव्यानां वा यथा चतुर्गतिगमनकाले यद्यपि अभ्यन्तरशुभाशुभपरिणामः उपादानकारणं भवति तथा जीवपुद्गलानां यद्यपि स्वयमेव निश्चयेन अभ्यन्तरे अन्तरदुःखसामर्थ्यं अस्ति तथापि व्यवहारेण धर्मास्तिकायः अपि गतिकारणं भवति इति भावार्थः।

[पञ्चा. गा. ८४-८५, ता. व. टी., नि. सा. सं. पृ. १४२-१४३]

षट्गुणहानिवृद्धि से युक्त अनंत अविभागप्रतिच्छेदों के रूपसे परिणत हुए, अपने स्वरूप में स्थित होनेके कारणभूत जो अगुरुलघुकगुण उनके कारण से पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उत्पादव्ययरूप से परिणत हुए होनेपर भी द्रव्याधिकनय की दृष्टि से नित्य ऐसा, गतिक्रिया से युक्त पदार्थों का कारणभूत उदासीन होनेपर भी सिद्धों के गुणों के अनुरागरूप से परिणत हुए भव्यों की सिद्धगति का सहकारिकारण होनेवाले सिद्धभगवान के समान धर्मद्रव्य की परिणति अपने स्वभाव से हि गतिरूप से परिणत होनेवाले जीवों का और पुद्गलों का वह उदासीन होनेपर

भी सहकारिकारण होती है। वह धर्मद्रव्य स्वयं कार्यरूप नहीं है। अपने शुद्ध अस्तित्व से निष्पन्न होनेसे सिद्ध भगवान् किसी के द्वारा बनाया गया नहीं होनेसे कार्यरूप नहीं होता उसीप्रकार धर्मद्रव्य भी अपने अस्तित्व से निष्पन्न होनेसे किसी के द्वारा किया गया नहीं होनेसे कार्यरूप नहीं है ऐसा अभिप्राय है। धर्म के गतिहेतुत्व के विषय में लोकप्रसिद्ध वृष्टांत बताते हैं—संसार में जल जिसप्रकार गमनक्रिया में अनुग्रह करनेवाला होता है उसीप्रकार हे शिष्य! धर्मद्रव्य जीवों और पुद्गलों की गतिक्रिया में अनुग्रह करनेवाला होता है। झुलासा—जिसप्रकार स्वयं गतिमान् न बने हुए मत्स्यों को (मछलियों को) प्रेरित न करता हुआ स्वयं गतिरूप से परिणत होनेकी उनकी क्रिया में जल सहकारिकारण होता है उसीप्रकार धर्म भी स्वयं न चलनेवाले पर पदार्थों को प्रेरित न करता हुआ स्वयमेव गतिरूप से परिणत हुए जीवों और पुद्गलों की गतिक्रियाओं का सहकारिकारण होता है। अथवा मत्स्यों की सिद्धावस्थारूपपरिणति का जिसप्रकार पुण्य सहकारिकारण होता है उसीप्रकार जीवों और पुद्गलों की परिणति का धर्मद्रव्य सहकारिकारण होता है। झुलासा— रागाविबोधरहित, शुद्धात्मानुभूतिसहित निश्चयधर्म यद्यपि जिसप्रकार मत्स्यों की सिद्धावस्थारूप परिणति का उपादानकारण होता है और निदानरहित परिणाम से उपाजित तांत्रिकप्रकृतिरूप और उत्तमसंहननाविरूप विशिष्ट पुण्यात्मकधर्म भी सहकारिकारण होता है उसीप्रकार यद्यपि जीवों और पुद्गलों की गतिरूप परिणतियों का स्वकीय उपादानकारण होता है तो भी धर्मास्तिकाय भी सहकारिकारण होता है। अथवा मत्स्यों के या जम्बूद्वीपों के चतुर्गति में गमन करनेके काल में यद्यपि अभ्यन्तर शुभपरिणाम और अशुभपरिणाम उपादानकारण होता है और जीवों और पुद्गलों का यद्यपि निश्चय से अभ्यन्तर में अंतरंग सामर्थ्य का सङ्काव होता है तो भी व्यवहारनय से धर्मास्तिकाय भी गतिपरिणति का (सहकारी) कारण होता है ऐसा भावार्थ है।

इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि (१) समर्थ उपादानभूत मुक्तजीव स्वयं गतिपरिणत होनेवाला होनेपर भी उसे धर्मद्रव्यरूप निमित्तकारण को नितान्त आवश्यकता होती है; (२) धर्मद्रव्यरूप निमित्तकारण उपासीन होनेसे गतिरूप से परिणत होनेके सामर्थ्य से संपन्न जीव और पुद्गलद्रव्य को गतिरूप से परिणत होनेके लिए प्रेरित नहीं करता। (३) मध्यजीव की सिद्धावस्थारूप परिणति होते समय उसकी सिद्धों के गुणों के अनुराग के रूप से परिणति सहकारिकारण बनती है। (४) रागाविबोधरहित शुद्धात्मानुभूतिसहित निश्चयधर्म मत्स्यों की सिद्धावस्थारूप परिणति का उपादानकारण होता है तो भी तीर्थंकरप्रकृतिरूप और उत्तमसंहननरूप पुण्यस्वरूप धर्म उस सिद्धावस्थारूप परिणति का सहकारिकारण होता है। (५) निमित्तों का सहकारिकारणत्व व्यवहारनयाश्रित होता है। (६) चतुर्गतिगमनकाल में मध्य और अमध्य जीवों के शुभ और अशुभ परिणाम यद्यपि उपादानकारण होते हैं तो भी उस चतुर्गतिगमनरूप परिणति में द्रव्यलिप्त आदि और बानुप्रावरूप बहिरंग शुभक्रिया बहिरंग सहकारिकारण होते हैं। (७) उपादानभूत द्रव्य का कार्यरूप से परिणमन सहकारिकारण का अभाव होनेपर नहीं होता।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुक्त हो जाते हैं सिद्धजीव की ऊर्ध्वगतिरूप परिणति का धर्मास्तिकाय सहकारिकारण होता है। अतः ' धर्मास्तिकायभावात् ' यह हेतुसुत्र धर्मास्तिकाय का अलोकाकाश में सिर्फ अभाव बताने के लिए नहीं है किन्तु मुक्त जीव की ऊर्ध्वगतिरूपपरिणतिक्रिया का वह सहकारिकारण होता है यह बताने के लिए है।

यहांतक निमित्त की कर्षणित् किञ्चित्करता और कर्षणित् अकिञ्चित्करतापर जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे निमित्तसामान्य की तरह निमित्तविशेष की अपेक्षा से भी व्यक्त किये गये हैं। अशुद्ध आत्मा की विभावपरिणति और पुद्गलोपादानक द्रव्य का उदयाविरूप परिणति इनमें होनेवाले व्याप्यव्यापकभाव, भाव्यभावकभाव, कर्तृकर्मभाव, भोक्तृभोग्यभाव, निमित्तनैमित्तिकभाव, परिणामपरिणामिभाव और उपादानोपादेयभाव इन पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनका शुद्ध आत्मा के साथ तनिक भी संबंध नहीं है। अशुद्ध किन्तु सुमुक्त भव्यजीव के विचार कंसे होने चाहिये इस विषयपर विचार किया जाना नितरां आवश्यक है। सुमुक्त भव्यजीव का साथ है

भावकर्म, इष्टकर्म और नोकर्म इनरूप परमाओं का जिस अवस्था में अभाव होता है ऐसी अपवर्गसंज्ञक-भोक्तृसंज्ञक अवस्था । अतः मृगयुक्त भव्यजीव को 'व्याप्यव्यापकभाव, भाव्यभावकभाव, कर्तृकर्मभाव, भोक्तृभोग्यभाव, निमित्त-नैमित्तिकभाव, परिणामपरिणामिभाव और उपादानोपादेयभाव इनका मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध हि क्या है ? अशुद्ध अवस्था के साथ जब मेरी शुद्ध आत्मा का वास्तव संबंध हि नहीं है तब उस अशुद्ध अवस्था के साथ संबंध को प्राप्त हुए उक्त भावों का मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध कैसे घटित हो सकता है ? जब निमित्तभूत इष्ट का स्वभाव मेरी शुद्ध आत्मा के स्वभाव से सर्वथा भिन्न होनेसे निमित्त का मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध हि नहीं है तब उक्त कर्तृकर्मविरूप निमित्तकारणक भावों का मेरी शुद्ध आत्मा के साथ संबंध कैसे अस्तिरूप बन सकता है ? इष्टकर्मरूप निमित्त का मेरी अशुद्ध आत्मा के साथ अनाविकाल से संबंध होनेसे उक्त भावों का कर्तृत्व संबंध है तो भी उन भावों के कारण मैंने अनाविकाल से दुःखरूपपरिणतियों का-स्वस्वभावव्युत्पन्न परिणतियों का अनुभव किया है । अतः वे भाव मेरे साथ अनाविकाल से संबद्ध हुए होनेपर भी इन भावों के संबंध को तोड़-बरोड़कर फँक देना हि मेरा परम कर्तव्य है ।' इसप्रकार के विचारों को अपने हृदय में स्थापन देना चाहिये । मैं निमित्तभूत कर्म यद्यपि वस्तुतः आत्मा के शत्रु है तो भी आत्मा के द्वारा पराजित किये जानेपर वे मित्रभाव को प्राप्त होकर अपनी अपसरणक्रिया से-पृथग्भवनक्रिया से अन्ततो गत्वा अनुग्रहित करते हैं । इन शत्रुओं को पराजित करने का एक हि उपाय है और वह है उनको उपेक्षा करना । ये कर्मशत्रु अचेतन हैं । आत्मा अपनी भेदज्ञानरूप-सामर्थ्य से जब संपन्न होती है तब वह कर्मकृत आक्रमणों को लीलया सहती है और उनही उपेक्षा करती हुई कोट्यविरूप अज्ञानात्मकभावों के रूप से परिणत नहीं होती । परिणामतः मानो अपनी उपेक्षा के डर से नयी कर्म-सेना उस विशिष्ट आत्मा के समीप आने हि नहीं पाती-उस से दूरदूर हि रहा करती है । अस्तु ।

यहाँ और एक बातपर विचार करना आवश्यक है । कहा जाता है कि-व्यवहारनय मिथ्या है और निश्चयनय परमार्थ है । मृगयुक्त जीव को परमार्थभूत नय का हि अवलंब करना चाहिये ; क्योंकि उसके बिना शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होना असंभव है । उसको अपरमार्थभूत व्यवहारनय का आश्रय नहीं करना चाहिये । एक दृष्टि से यह अभिप्राय स्वीकारार्ह है हि ; क्योंकि निश्चयनय के बिना शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि असंभव है । शुद्धनिश्चय शुद्धात्मोपलब्धि का साधकतम साधन होनेसे शुद्धस्वरूप आत्मा की प्राप्ति उसमें हि होती है । व्यवहारनय की बात उससे जुड़ी है । व्यवहार शुद्धस्वरूप आत्मा की उपलब्धि का साधकतम साधन नहीं है । वह शुद्ध निश्चयनय के समान मोक्षोपलब्धि का माहात् अर्थात् साधकतम साधन नहीं है । व्यवहार परंपरा से मोक्ष का साधन है । व्यवहारनय शुद्ध निश्चयनय का साधक होनेसे और शुद्धनिश्चयनय साध्य होनेसे उन दोनों में जिसप्रकार मोक्ष और शुद्ध निश्चयनय इनमें साध्यसाधनभाव होता है उसीप्रकार साध्यसाधनभाव होता है । साध्य की सिद्धि होनेपर साधन अनुपयुक्त होनेसे स्वयमेव हेय बन जाता है-उसका त्याग प्रयत्नपूर्वक करनेकी आवश्यकता नहीं होती । व्यवहारनय शुद्धनिश्चयनय का साधक होनेसे शुद्धनिश्चय की सिद्धि हो जानेपर जिसप्रकार मोक्ष की प्राप्ति होनेपर शुद्धनिश्चय की साधकतमसाधनता अनुपयुक्त बन जानेसे हेय बनती है उसीप्रकार व्यवहारनय की निश्चयनयविषयक साधकतमसाधनता अनुपयुक्त होनेसे स्वयमेव हेय बन जाती है-उसका त्याग करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती । अतः मोक्ष के साधकतमसाधनभूत विशुद्ध निश्चय की प्राप्ति व्यवहारनयरूप साधकतमसाधन के बिना होना असंभव होनेसे और अत एव वह परंपरा से मोक्ष का साधन होनेसे व्यवहारनय सर्वथा त्याज्य नहीं है । जिसप्रकार निश्चय के त्याग से तीर्थफल का अर्थात् मोक्ष का विच्छेद हो जानेकी आपत्ति खड़ी हो जाती है उसीप्रकार व्यवहार के त्याग से तीर्थ का विच्छेद हो जानेकी आपत्ति खड़ी हो जाती है ऐसा शास्त्रकारों ने स्पष्टरूप से कह दिया है । तीर्थ का उच्छेद होनेपर तीर्थफल की प्राप्ति कहाँ से होगी ? साधन का अभाव होनेपर साध्य की सिद्धि कैसे होगी ? व्यवहाररूप साधन का अभाव होनेपर निश्चयरूप साध्य की सिद्धि होना असंभव है और निश्चयरूप साधन का अभाव होनेपर मोक्षरूप साध्य की सिद्धि होना असंभव है । अतः व्यवहार का अभाव होनेपर वह निश्चय के समान कर्तृत्व त्याज्य होनेपर भी मोक्ष का अभाव हो जानेका प्रसंग

उपस्थित हो जानेसे व्यवहार सर्वथा स्वाभाव्य नहीं माना जा सकता । जिसप्रकार यह कथंचित् हेय है उसीप्रकार यह कथंचित् आशेष भी है । व्यवहार की साधकता का और निश्चय की साध्यता का समर्पक प्रमाण—

यो व्यवहारेण विना शिञ्छयसिद्धि कथयि शिद्धिदा ।

साहजहेऊ जन्हा तस्स य सो भणिय व्यवहारो ॥

अर्थ—जब व्यवहारनय को निश्चयनय का साधनभूत हेतु बतलाया गया है तब व्यवहारनय के अभाव में निश्चयनय की सिद्धि किसी तरह से भी निश्चित नहीं हो सकती ।

इस प्रमाण से व्यवहारनय की साधनता और निश्चयनय की साध्यता सिद्ध हो जाती है । अतः निश्चयनय और व्यवहारनय इनमें साध्यसाधनभाव सिद्ध हो जाता है । इससे निश्चयनयरूप साध्य की सिद्धि के लिए व्यवहारनयरूप साधन को कथंचित् प्राप्त मानना हि होगा यह बात स्पष्ट हो जाती है । व्यवहारनयरूप साधन का सर्वथा त्याग किया जानेपर निश्चय की प्राप्ति असंभव हो जानेसे मोक्ष की प्राप्ति भी असंभव हो जायगी । अतः मुमुक्षु भय्य जीव को जबतक निश्चय की प्राप्ति नहीं होती तबतक व्यवहारनय का आश्रय करना हि चाहिये । निश्चय की प्राप्ति होनेपर मोक्ष की प्राप्ति होते हि निश्चय का ग्रहण जिसप्रकार आवश्यक अतएव अप्राह्य हो जाता है उसीप्रकार निश्चयरूप साध्य की सिद्धि होनेपर व्यवहार स्वयमेव अनावश्यक अतएव अप्राह्य—अनादेय—हेय बन जाता है । इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिसप्रकार निश्चय की प्राप्ति का उपदेश विधेय बन जाता है उसीप्रकार निश्चयनय की प्राप्ति के लिए व्यवहार की प्राप्ति का उपदेश विधेय है—उसकी सर्वथा हेयता का उपदेश विधेय नहीं है ।

आचार्य अमृतचन्द्रसूरी ने जो एक गाथा समयसार की १२ वीं गाथा की टीका में उद्धृत की है वह भी इसी आशय का समर्थन करती है । वेत्तिए—

जइ जिणमयं पवट्टह ता मा व्यवहारणिच्छए मुयह ।

एगेण विना छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥

आचार्य कहते हैं कि—‘हे भय्य जीवो ! यदि तुम जिनमत को प्रवर्तना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयो का त्याग मत करो । एक के अर्थात् व्यवहारनय के बिना तीर्थप्रवृत्ति का-संसारमाग्न को पार करने के साधनभूत व्यवहारमाग्न का विच्छेद हो जायगा और दूसरे के अर्थात् निश्चयनय के बिना तत्त्व का अर्थात् वस्तु-स्वरूप का नाश याने आत्मा के शुद्धस्वरूप का विच्छेद हो जायगा ।’ अब बताइए कि व्यवहार की सर्वथा त्याज्यता कैसे स्वीकार की जाय ? एकान्त हि करना हो तो बात दूसरी है । वैसे तो व्यवहार का भी एकान्त किया जा सकता है, क्यों कि व्यवहार भी परंपरा से मोक्ष का साधन बताया गया है ।

यहांपर आलापपद्धति का एक उद्धरण पेश किया जाना आवश्यक है, क्यों कि उससे व्यवहारनय की कथंचित् सत्यार्थता और कथंचित् असत्यार्थता स्पष्ट हो जाती है । वेत्तिए—

पुनरप्यध्यात्मभाषया नयाः उच्यन्ते । तावन्मूलनयो द्वौ निश्चयः व्यवहारश्च । तत्र निश्चयनयः अमेदविषयः, व्यवहारः मेदविषयः । तत्र निश्चयो द्विविधः, शुद्धनिश्चयः अशुद्धनिश्चयश्च । तत्र निरुपाधिकगुणगुण्यमेदविषयकः शुद्धनिश्चयः, यथा केवलज्ञानादयो जीवः इति । सोपाधिकविषयः अशुद्धनिश्चयः, यथा भक्तिज्ञानादयः जीवः इति । व्यवहारो द्विविधः सद्भूतव्यवहारः असद्भूतव्यवहारश्च । तत्र एकवस्तुविषयः सद्भूतव्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयः असद्भूतव्यवहारः । तत्र सद्भूतव्यवहारः द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदात् । तत्र सोपाधिकगुणगुणितो भेदविषयः उपचरितसद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य भक्तिज्ञानादयः गुणाः । निरुपाधिगुणगुणितो भेदविषयः अनुपचरितसद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य

केवलज्ञानादयः गुणाः । असद्भूतव्यवहारः द्विविधः, उपचरितानुपचरितमेवात् । तत्र सन्लेखरहित-
वस्तुसंबन्धविषयः उपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा देववत्तस्य धनम् इति । सन्लेखसहितवस्तुसंबन्धविषयः
अनुपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य शरीरं इति । [आलापपद्धतिः, सनातनजैनग्रन्थमाला,
प्रथमगुच्छ, पृ. १६७]

अध्यात्मभाषा की दृष्टि से नय कहे जाते हैं । निश्चयनय और व्यवहारनय इसप्रकार मूल नय दो हैं ।
जो अमेद को अपना विषय बनाता है अर्थात् अमेद को जानता है वह निश्चयनय है और जो भेद को विषय करता
है वह व्यवहारनय है । इन दोनों में से जो निश्चयनय है उसके शुद्धनिश्चय और अशुद्धनिश्चय ऐसे दो प्रकार—भेद
हैं । जो निरुपाधि अर्थात् शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी इनमें होनेवाले अमेद को अपना विषय करता है वह शुद्धनिश्च-
यनय है और जो उपाधिसहित अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी इनमें होनेवाले अमेद को अपना विषय बनाता है वह
अशुद्धनिश्चय है । ' केवलज्ञानादयो जीवः ' यह शुद्धनिश्चय का उदाहरण है और ' मतिज्ञानादयः जीवः ' यह अशुद्ध
निश्चय का उदाहरण है । केवलज्ञानादि गुण शुद्ध हैं और उनका आधायभूत जीव भी शुद्ध है । इन दोनों में अमेद-
एकत्व बताया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी इनमें अमेद बताता है वह शुद्धनिश्चयनय
है । मतिज्ञान, धृतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान आदि आयोपशमिकभाव होनेसे अशुद्ध गुण हैं और उनका
आधायभूत जीव अशुद्ध होनेसे इनमें अमेद बताया है । अतः जो अशुद्धगुण और अशुद्धगुणी इनमें अमेद बताता है
है वह अशुद्धनिश्चयनय है । सद्भूतव्यवहार और असद्भूतव्यवहार इसप्रकार व्यवहारनय दो प्रकारका है । इन दोनों
में से जो एक वस्तु को अपना विषय बनाता है वह सद्भूतव्यवहारनय है और जो परस्पर भिन्न दो वस्तुओं को
अपना विषय बनाता है वह असद्भूतव्यवहारनय है । उन दोनों में जो सद्भूतव्यवहारनय है उसके उपचरितसद्भूतव्य-
वहारनय और अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय में दो भेद हैं । अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी उनके भेद को जो विषय
करता है वह उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है, जैसे जीव के मतिज्ञानादि गुण क्षायोपशमिकभाव होनेसे अशुद्ध हैं और
उनका आधायभूत जीव भी अशुद्ध है । अशुद्ध गुणों का आधाय शुद्ध द्रव्य नहीं होता । वस्तुतः मतिज्ञानादि अशुद्ध
गुण और अशुद्ध जीवद्रव्य इनमें अमेद होनेसे ये दोनों एकवस्तुभूत हैं । इसप्रकार अशुद्ध जीवरूप एकवस्तु को विषय
करनेसे यह नय सद्भूत है । मतिज्ञानादि और जीव में जो स्वस्वाभिभावसंबन्ध ' जीवस्य ' इस षष्ठ्यन्तपद के द्वारा बताया
गया है उससे उनमें बताये जानेवाले भेद को विषय करनेवाला होनेसे यह नय व्यवहारनय है । अशुद्ध जीव का
वह शुद्ध न होनेसे जीवत्व वास्तव नहीं है—उपचरित है । मतिज्ञानादि शुद्ध न होनेसे उनका गुणत्व वास्तव न होकर
उपचरित है । अतः जीव उपचार से गुणी होनेसे और मतिज्ञानादि उपचारसे गुण होनेसे इस उपचरित गुणगुणी में
भेद बनानेवाला होनेसे इस नय को उपचरित कहा गया है । शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी इनके भेद को विषय करने-
वाला जो होता है वह अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है, जैसे जीव के केवलज्ञानादिक गुण । केवलज्ञानादि गुण स्वभाव-
व्यक्तिरूप आधिकभाव होनेसे शुद्ध गुण हैं और उनका आधायभूत जीव भी शुद्ध है । अशुद्ध द्रव्य शुद्ध गुणों का आधाय
नहीं हो सकता । वस्तुतः केवलज्ञानादि शुद्ध गुण और शुद्ध द्रव्य इनमें अमेद होनेसे ये दोनों एकवस्तुभूत हैं । इस-
प्रकार शुद्धजीवरूप एक वस्तु को विषय करनेसे यह नय सद्भूत है । केवलज्ञानादि और शुद्ध जीव में जो ' जीवस्य '
इस षष्ठ्यन्तपद के द्वारा स्वस्वाभिभावसंबन्ध बताया गया है उससे उनमें बताये जानेवाले भेद को विषय करनेवाला
होनेसे यह नय व्यवहारनय है । शुद्ध जीव का जीवत्व वास्तव है—अनुपचरित है । केवलज्ञानादि गुण शुद्ध होनेसे
उनका गुणत्व वास्तव है—अनुपचरित है—उपचरित नहीं है । अतः शुद्ध जीव परमार्थतः गुणी होनेसे और केवल-
ज्ञानादि परमार्थतः गुण होनेसे इस अनुपचरित गुणगुणी में भेद बतानेवाला होनेसे इस नय को अनुपचरित कहा गया
है । भिन्नभिन्न वस्तुओं को विषय करनेवाला असद्भूतव्यवहार उपचरितासद्भूतव्यवहार और अनुपचरितास-
द्भूतव्यवहार इसप्रकार दो प्रकारका है । उन दोनों में से जो सन्लेखरहितवस्तुओं के संबंध को विषय बनाता है उसे
उपचरितासद्भूतव्यवहारनय कहते हैं, जैसे देवदत्त का धन । देवदत्त और धन दो भिन्न वस्तुएं हैं । उन दोनों वस्तुओं
में सन्लेख नहीं है । उन में सन्लेख न होनेसे किसी भी प्रकार से ' वास्तव स्वस्वाभिभावसंबन्ध नहीं है । दो भिन्न

वस्तुओं के भेद की मुख्यता को विषय करनेवाला होनेसे यह नय व्यवहारनय है। दो भिन्न वस्तुओं को विषय करनेसे असद्भूत है और उन दोनों में संश्लेष न होनेसे और वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध न होनेसे उनमें उपचार से स्वस्वामिभाव का सद्भाव बताया जानेसे यह नय उपचरित है। सारांश, दो भिन्न और संबंधरहित वस्तुओं में संबंध का सद्भाव बताया जानेसे यह नय उपचरितासद्भूतव्यवहारनय है। संश्लेषसहित भिन्न वस्तुओं के संबंध को जो विषय करता है वह अनुचरितासद्भूतव्यवहारनय कहा जाता है, जैसे जीव का शरीर (जीव और शरीर दो भिन्न वस्तुएं हैं; क्यों कि जीव चेतनस्वभाववाला होनेसे और शरीर अचेतनस्वभाववाला होनेसे दोनों का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं होता। इन दोनों वस्तुओं में होनेवाला भेद प्रधान होनेसे उस भेद को विषय करनेवाला होनेसे यह नय व्यवहारनय है। उन दोनों वस्तुओं में वे भिन्न स्वभाववाली होनेसे उनमें वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध न होनेपर भी संश्लेष वास्तव होनेसे यह नय अनुचरित है और दो भिन्न वस्तुएं उसका विषय होनेसे वह असद्भूत है। अतः दो भिन्न और संश्लेषसहित वस्तुओं में संबंध का सद्भाव बतानेवाला होनेसे यह नय अनुचरितासद्भूतव्यवहार नय है।

व्यवहारनय की सद्भूतता और असद्भूतता अपने विषय के यथाक्रम एकवस्तुत्व और भिन्नवस्तुत्वपर अवलंबित है। इसके विषय असत्याय न होनेसे उसको सर्वथा असत्य-मिथ्या नहीं कहा जा सकता। वस्तुरूप गुणी और उसके गुण में तादात्म्यसंबंध होनेसे भेद का अभाव होनेपर भी उनमें भेद का सद्भाव बताना और दो भिन्न-स्वभाववाली वस्तुओं में वास्तव संबंध का अभाव होनेपर भी उनमें संबंध का सद्भाव बताना मिथ्या है। अतः व्यवहारनय कथंचित् सत्याय है और कथंचित् अमत्याय है—सर्वथा असत्याय नहीं है। मतिज्ञानादिरूप गुण अशुद्ध गुण अशुद्ध जीव के नहीं हैं क्या? यदि अशुद्ध जीव के नहीं हैं तो क्या वे पृथगल के गुण हैं? हां! अशुद्ध जीव और मतिज्ञानादिरूप अशुद्ध गुण इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे भेद का अभाव होनेपर भी भेद का सद्भाव बताना मिथ्या है। केवलज्ञानादिरूप शुद्ध गुण क्या शुद्ध जीव के नहीं हैं? यदि वे शुद्ध गुण शुद्ध जीव के नहीं हैं तो वे किसके हैं? हां! शुद्ध जीव और केवलज्ञानादिरूप शुद्ध गुण इनमें वस्तुन तादात्म्य होनेसे भेद का अभाव होनेपर भी भेद का सद्भाव बताना मिथ्या है। अतः व्यवहारनय जिसप्रकार कथंचित् अमत्याय है उसीप्रकार कथंचित् सत्याय भी है। पराज सम्यगार मे 'व्यवहारोऽभूदर्थो' (गा. ११) इस गाथा की और आगे की गाथा की तात्पर्य-वृत्तिटीका में जो लिखा है वह उक्त अभिप्राय का समर्थक होनेसे वे टीकादा यहां उद्धृत किये जाते हैं। देविए—

द्वितीयव्याख्यानेन पुनः 'व्यवहारो अभूदर्थो' व्यवहारोऽभूतार्थो 'भूदर्थो' भूतार्थद्वय 'देसिदो' देसितः कथितः [नि. सा. सं., पृ. २३-२४]

इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार अभूतार्थ—अमत्याय है और भूतार्थ—सत्याय भी है। दूसरा प्रमाण—

अत्र तु न केवलं भूतार्थो निश्चयनयो निर्विकल्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान् भवति, किन्तु निर्विकल्पसमाधिरहितानां पुनः षोडशवर्णिकासुवर्णलामाभावे अधस्तनवर्णिकासुवर्णलाभवत् केषांचित् प्राथमिकानां कदाचित् सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकषाद्युद्घ्यानवंचनार्थं व्यवहारनयोऽपि प्रयोजनवान् भवति। (नि. सा. सं., पृ. २५-२६)

निर्विकल्पसमाधि में रत हुए जीवों के विषय में भूतार्थ निश्चयनय प्रयोजनवान् होता है इतनाहि सिफं नहीं है अपि तु शुद्ध सुवर्ण के लाभ के अभाव में उससे कम शुद्ध सुवर्ण का लाभ जिनप्रकार सप्रयोजन होता है उसीप्रकार निर्विकल्पसमाधिरहित किन्हीं प्राथमिक जीवों के विषय में कदाचित् सविकल्प अवस्था में मिथ्यात्व, विषय और कषायों के कारण प्रादुर्भूत होनेवाले दुग्धनि का अभाव करनेके लिए व्यवहारनय भी प्रयोजनवान् होता है।

अब विचारणीय बात यह है कि यदि व्यवहारनय सर्वथा असत्याय होता तो उसका प्रयोजनत्व सिद्ध करनेकी आवश्यकता क्यों होती? अतः व्यवहारनय सर्वथा असत्याय नहीं है—वह कथंचित् सत्याय भी है। आचार्य

सर्वतन्मद्गतं भुक्त्वय्यंभूस्तोत्रं का भी एक उद्धरण वहां पेश किया जाता है। देखिए—

बाह्यं तपः परमबुद्ध्याचरमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम् ।

ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्ध्यानद्वये वृत्तिषोऽतिशयोपपन्ने ॥८३॥ [कुण्डुजिनस्तोत्रम्]

भगवन् ! आध्यात्मिक तपस्वचरण को बुद्धिगत करनेके लिए कठिनतम बाह्य तप करनेवाले आप आर्त-ध्यानसंज्ञक और रौद्रध्यानसंज्ञक दो अपध्यानों को दूर हटाकर सातिशय धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान में स्थिर बने रहें वे ।

बाह्यतप व्यवहारचारित्र और आध्यात्मिकतप निश्चयचारित्र है। व्यवहार चारित्र से निश्चयचारित्र का उपबृंहण होता है। अतः निश्चयचारित्र के उपबृंहण के लिए व्यवहारचारित्र की नितरां आवश्यकता है। बाह्य चारित्र की व्यवहारचारित्र यह संज्ञा होनेपर भी वह सर्वथा हेय नहीं है। यदि व्यवहारचारित्र सर्वथा हेय होता तो भगवान् कुण्डुनाथ जिन्हें बाह्य तप क्यों करते ? वस्तुतः बाह्यतप अर्थात् व्यवहारचारित्र और आध्यात्मिक तप अर्थात् निश्चयचारित्र इनमें साध्यसाधनभाव होनेसे साध्य की सिद्धि के लिए व्यवहारचारित्र नितरां आवश्यक होनेसे व्यवहारचारित्र को हेय कहकर उसका जो त्याग करते हैं वे निश्चयचारित्र की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। हां ! निश्चयचारित्र की प्राप्ति होनेपर निर्विकल्पसमाधिरत जीव के व्यवहारचारित्र का अपने आप अन्नाश हो जाता है; क्यों कि ऐसे जीव की बाह्य बुद्धि बहुअन्तर्मुख बन जानेसे अपने आप चिलीन हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शुक्लध्यान हि व्यवहारनय की बुद्धि से और निश्चयनय की बुद्धि से मोक्ष का साधन है। वस्तुतः शुक्लध्यान का भेदभूत व्युपरातक्रियानिर्घात ध्यान की पूर्णता की अत्यक्षणवर्तिनी पूर्णत्वस्था हि मोक्ष का साधकतम साधन होनेसे बही निश्चयनय की बुद्धि से मोक्ष का कारण है। इसी ध्यान की अत्य्य अवस्था के पूर्वकालवर्ती सभी अवस्थाओं का, शुक्लध्यान के पहिले तीन भेदों का और धर्म्यध्यान का मोक्षकारणत्व व्यवहारनय की बुद्धि से बताया गया है। ऐसा होते हुए भी धर्म्यध्यान, शुक्लध्यान के तीन भेद और अन्तिम भेद के अत्य्यसमयतक की अवस्थाएं इनके बिना व्युपरातक्रियानिर्घातध्यान की अत्य्यक्षणवर्तिनी अवस्था का प्रादुर्भाव होना असंभव होनेसे उन ध्यानों का मोक्षकारणत्व सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। अतः मुमुक्षु जीव को भगवान् समन्तमद्गस्वामी के उक्त वचनपर अपना चञ्चल मन कीलित कर निश्चयचारित्र के साधकतमसाधनभूत व्यवहारचारित्र का त्याग नहीं करना चाहिये; क्यों कि व्यवहारचारित्र की मोक्षकारणता सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। साधन के बिना साध्य की सिद्धि कदापि नहीं होती। व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। निश्चय यदि निरपेक्ष हो तो वह भी असत्यार्थ होता है। अतः व्यवहार का जिसप्रकार एकांत नहीं किया जा सकता उसीप्रकार निश्चय का भी एकांत नहीं किया जा सकता, फिर भले हि वह मोक्ष का साधकतमसाधन बताया गया हो। व्यवहारचारित्र परंपरा से और निश्चयचारित्र साक्षात् मोक्ष का कारण है।

अइ जिणमयं पवट्टह ता मा ववहारणिच्छये सुयह ।

व्यवहारचारित्र से हि मोक्ष की प्राप्ति होती है यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए निश्चयचारित्र की अपेक्षा होती है। निश्चयचारित्र से हि मोक्ष की प्राप्ति होती है यह कथन एक बुद्धि से ठीक होनेपर भी वह सर्वोप है; क्यों कि व्यवहारचारित्र के बिना निश्चयचारित्र की प्राप्ति होना असंभव है। हां ! व्यवहारचारित्र सम्यक्त्व का अन्नाश होनेपर परंपरा से भी मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है यह मन्तव्य ठीक है; क्यों कि सम्यक्त्व के अन्नाश में व्यवहारचारित्र बालतपसज्ञा को प्राप्त होता है। किन्तु बालतप भी देवगति का कारण होता है। इस अधिप्राय का समर्थन 'बालतपांसि देवस्य' इस सूत्र के द्वारा हो जाता है। अत्रत अवस्था के कारण नरकगति को प्राप्त होनेसे त्रती बनकर देवगति को प्राप्त होना अच्छा है। इष्टोपवेश में आचार्य पूज्य-पादस्वामीने इसी आशय को स्पष्ट किया है। देखिए—

‘वरं त्रैतः पदं देवं नात्रैर्बलं नारकम् ।’

आचार्य अमृतचन्द्रगौरी ने अपने तत्त्वार्थसारनामक ग्रंथ के उपसंहार में इस विषय में जो अनिश्चित व्यक्त किया है वह विचारणीय है । देखिए—

निश्चयव्यवहारार्थ्या मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः । तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ॥२५॥

निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से मोक्षमार्ग दो प्रकार का है । उन दोनों में से प्रथम अर्थात् निश्चय-मोक्षमार्ग साध्यरूप है और दूसरा व्यवहारमोक्षमार्ग उस निश्चयमोक्षमार्ग का साधन है ॥ २ ॥ इससे स्पष्ट हो जाता है कि निश्चय और व्यवहार में साध्यसाधनभाव है । साध्यरूप निश्चयमोक्षमार्ग की सिद्धि करनी हो तो व्यवहारमोक्षमार्गरूप साधन का अवलंब करना ही चाहिये । अतः व्यवहार साधनभूत होनेसे सर्वथा हेय नहीं कहा जा सकता । यहां अध्यात्मकप्रकरण में कुछ उपयुक्त श्लोक उद्धृत किये जाते हैं —

श्रद्धानाधिमोपेक्षाः शुद्धस्य स्वात्मनो हि याः । सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः स निश्चयः ॥३॥

श्रद्धानाधिमोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मना । सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा स मार्गो व्यवहारतः ॥४॥

श्रद्धानः परब्रह्मं बुद्ध्यमानस्तदेव हि । तदेवोपेक्षमाणश्च व्यवहारी स्मृतो मुनिः ॥५॥

स्वब्रह्मं श्रद्धानस्तु बुद्ध्यमानस्तदेव हि । तदेवोपेक्षमाणश्च निश्चयान्मुनितत्तमः ॥ ६॥

आत्मा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्यक्त्वं चरितं हि सः । स्वस्थो दर्शनचारित्रमोहाभ्यामनुपप्लुतः ॥७॥

स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूपः पर्यायाचक्षितो मुक्तिमार्गः ।

एको जाता सर्वदेवाद्वितीयः स्याद्ब्रह्म्याचक्षितो मुक्तिमार्गः ॥२१॥ [तत्त्वार्थसार, उपसंहार]

आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव जो है वह सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप निश्चयमोक्ष-मार्ग है ॥३॥ और परंपराओं के स्वरूप का 'परंपराओं का स्वरूप ऐसा ही है' ऐसा जो श्रद्धान, परंपराओं के स्वरूप का ज्ञान और उनके स्वरूप के विषय में निरपेक्षता जो है वह सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप व्यवहारमोक्षमार्ग है ॥४॥ जो परब्रह्म का श्रद्धान करता है अर्थात् आत्मभिन्न पदार्थों का 'ये परब्रह्म हैं—आत्मब्रह्म से भिन्न पदार्थ हैं' ऐसा श्रद्धान करता है, 'यह परब्रह्म है—आत्मब्रह्म नहीं है' इस तरह जानता है और आत्मभिन्न ब्रह्मों को पर-ब्रह्म समझकर उसकी अपेक्षा करता है वह मुनि व्यवहारी है अर्थात् उस मुनि का मुनित्व व्यवहारन्यायित है ॥५॥ आत्मब्रह्म का 'यह हि आत्मब्रह्म है' ऐसा समझकर जो श्रद्धान करता है, आत्मस्वरूप को जानता है और उसीका हि ध्यान—अनुभव करता है वह निश्चयनय की दृष्टि से मुनिर्भेद्य है ॥६॥ ज्ञातृत्व के कारण आत्मा ज्ञानरूप है, दर्शनरूप है और चारित्रमोह से पीड़ित या आवृत न होनेसे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थितिमान् अर्थात् अविकल-रूप से स्थिर होती है—अपने स्वरूप से व्युत् नहीं होती ॥७॥ पर्यायाचिकनय की अपेक्षा से मुक्तिमार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंरूप होता है—रत्नत्रयात्मक होता है । जो सर्वदेव द्वितीयरहित होती है अर्थात् जो अपने को सदाकाल निरुपाधि मानती है वह एक जाता आत्मा हि ब्रह्माधिकनय की दृष्टि से मुक्तिमार्ग है अथवा एक जाता अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप का द्रष्टा और अनुभवविता आत्मा हि सभी कालों में ब्रह्माधिकनय की दृष्टि से मोक्षमार्ग है—मोक्षका अन्वेषक है—साधक है ॥२१॥

अब न सिर्फ व्यवहारनय के आलंबन से और न सिर्फ निश्चयनय के आलंबन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपि तु दोनों नयों का अवलंब करनेसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है यह बताने के लिए प्रमाण पेश किया जाता है । देखिए—

द्विविधं किल तात्पर्यं, सूत्रतात्पर्यं शास्त्रतात्पर्यं चेति । तत्र सूत्रतात्पर्यं किल प्रतिसूत्रमेव प्रति-पादितम् । शास्त्रतात्पर्यं त्विदं प्रतिपाद्यते । अस्य खलु पारमेश्वरस्य शास्त्रस्य सकलपुरुषार्थसारभूत-

मोक्षतत्त्वप्रतिपत्तिहेतोः, पञ्चास्तिकायषड्व्यवस्वरूपप्रतिपादनेन उपदर्शितसमस्तवस्तुस्वभाबस्य, नव-
पदार्थप्रपञ्चसूचनाविष्कृतबन्धमोक्षायतनबन्धमोक्षविकल्पस्य, सम्यगावेबितनिश्चयव्यवहाररूपमोक्षमा-
र्गस्य, साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमबीतरागत्यविश्रान्तसमस्तहृदयस्य, परमार्थतो बीतरागत्यमेव तात्पर्य-
मिति । तद्विदं बीतरागत्यं व्यवहारनिश्चयाविरोधेनैव अनुगम्यमानं भवति समोहितसिद्धये, न पुनरन्यथा ।
व्यवहारनयेन भिन्नसाध्यसाधनभावं अवलम्ब्य अनाविभवेवास्तितुद्वयः सुखेनैव अवतरन्ति तीर्थं
प्राथमिकाः । तथाहि—‘ इदं श्रद्धेयं, इदं अश्रद्धेयं, अयं श्रद्धाता, इदं श्रद्धानं, इदं अश्रद्धानं; इदं श्रेयं,
अयं ज्ञाता, इदं ज्ञानं, इदं अज्ञानं; इदं चरणीयं, इदं अचरणीयं, इदं अचरितं, इदं चरणं ’ इति
कर्तव्याकर्तव्यकृतकर्मविभागावलोकनोल्लसितपेशलोत्साहाः, शनः शनः मोहमल्लानुन्मूलयन्तः कदा-
चिदज्ञानान्मदप्रभावपरतन्त्रतया शिथिलितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्यपथप्रवर्तनाय प्रयुक्तप्रवण्ड-
वण्डनीतयः, पुनः पुनः दोषानुसारेण (आ-) दत्तप्रायश्चित्ताः, सन्ततोद्युक्ताः सन्तः अथ तत्स्ये-
वात्मनः भिन्नविषयश्रद्धानज्ञानचारित्रैः अधिरोप्यमाणैस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनभावस्य रजकशिला-
तलस्फाल्यमान—विमलसलिलालुत-विहिताध्वपरिष्वङ्ग—मलिनवक्त्रः इव मनाइमनाग्विशुद्धिमधिगम्य
निश्चयनयस्य भिन्नसाध्यसाधनभावा-(व ?)-भावाद् दर्शनज्ञानचारित्रसमाहिततत्त्वरूपे विश्रान्तसकल-
क्रियाकाण्डाडम्बरनिस्तरङ्गपरमचेतन्यशालिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवत्यात्मनि विश्रान्तिमासूचयन्तः
क्लमेण समुपजातसमरसीभावाः, परमबीतरागभावमधिगम्य साक्षान्मोक्षसुखमनुभवन्तीति । अथ ये तु
केवलव्यवहारावलम्बिनः ते खलु भिन्न—[साध्य-]—साधनभावावलोकनेनानवरतं नितरां खिद्यमानाः,
मुहुर्मुहुर्धर्माविश्रद्धानरूपाध्यवसायानुस्यूतचेतसः, प्रभृतश्रुतसंस्काराधिरोपितविचित्रविकल्पजालकल्मा-
षितचेतन्यवृत्तयः, समस्तयतिवृत्तसमृदायरूपतपःप्रवृत्तिरूपकमकाण्डोद्भूतमराचलिताः, कदाचित्किञ्चिच्च-
द्रोक्षमानाः, कदाचित्किञ्चिद्विकल्पयन्तः, कदाचित्किञ्चिदाचरन्तः; दर्शनाचरणाय कदाचित्प्रशाम्यन्तः,
कदाचित्संविजमानाः, कदाचिदनुकम्पमानाः, कदाचिदास्तिक्यमुद्वहन्तः शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्तामूढ-
वृष्टितानां व्युत्थापननिरोधाय नित्यबद्धपरिकराः, उपबृहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनां भावयमानाः,
बारंवारमभिवाधितोत्साहाः; ज्ञानाचरणाय स्वाध्यायकालमवलोकयन्तः, बहुधा विनयं प्रपञ्चयन्तः,
प्रविहितदुर्धरोपधानाः, सुष्ठु बहुमानमातन्वन्तः, निहन्तवार्पितं नितरां निवारयन्तः, अर्थव्यञ्जनतदुभय-
शुद्धी नितान्तं सावधानाः, चारित्राचरणाय हिसानूतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहसमस्तविरक्तिरूपेषु पञ्चमहाव्रतेषु
(तः ?) सन्निकृष्टवृत्तयः, सम्यग्योगनिग्रहलक्षणानु गुणेषु नितान्तं गृहीतोद्योगाः, ईर्याभाषेष्णानान-
निक्षेपोत्सर्गेषु समितिषु अत्यन्तनिवेशितप्रयन्ताः, तपआचरणायानशनावमोदयवृत्तिपरिसङ्ख्या-
नरसपरित्यागविविक्तशय्या—(श ?)—सनकायक्लेशोपमोक्षमस्तहमानाः, प्रायश्चित्तविनयवैयर्थ्य-
व्युत्सर्गस्वाध्यायध्यानपरिकराङ्कुशितस्वान्ताः; वीर्याचरणाय कर्मकाण्डे सर्वशक्त्या व्याप्रियमानाः,
कर्मचेतनाप्रधानत्वात् दूरनिवारिताशुभकर्मप्रवृत्तयः अपि समुपात्तशुभकर्मप्रवृत्तयः, सकलक्रियाकाण्डाड-
म्बरोत्तीर्णदर्शनज्ञानचारित्रैक्यपरिणतिरूपां ज्ञानचेतनां मनार्गापि असम्भावयन्तः, प्रभूतपुण्यभारमन्थ-
रितचित्तवृत्तयः, सुरलोकविक्लेशप्राप्तिपरम्परया सुचिरं ससारसागरे भ्रमन्ति इति । उक्तञ्च—

‘ चरणकरणस्पृहाणा ससमयपरममथमुकवावारा ।

चरणकरणस्स सारं णिच्छयमुद्धं ण जाणंति ॥ ’

येऽत्र केवलनिश्चयाबलम्बिनः, सकलक्रियाकर्मकाण्डादम्बरविरक्तबुद्धयः, अर्धमीलितबिलोच्चनपुटाः किमपि स्वबुद्ध्याबलोच्य यथासुखमासते; ते खलु अवधीरितभिन्नसाध्यसाधनभावाः अभिन्नसाध्यसाधनभावमलभमानाः अन्तराले एव प्रभावकादम्बरीमदम्बरालसचेतसः मत्ताः इव, मूर्च्छिताः इव, सुषुप्ताः इव, प्रभूतघृतसितोपलपायसासावित- [सा. ?]-सौहित्याः इव, समुत्बलसञ्जनितजाड्याः इव, वारुणमनोभ्रंशविहितमोहाः इव, मुद्रितविशिष्टचेतन्याः वनस्पतयः इव, मौनीन्द्रां कर्मचेतनां पुण्यबन्धनयेन अनवलम्बमानाः अनासावितपरमनैष्कर्म्यरूपज्ञानचेतनाविभ्रान्तयः व्यक्ताव्यक्तप्रभावतन्त्राः अरमागतकर्मफलचेतनाप्रधानप्रवृत्तयः वनस्पतयः इव केवलं पापमेव बध्नन्ति । उक्तं च—

‘ निच्छयमालम्बता निच्छयदो निच्छयं अयागता ।

पासन्ति चरणकरणं बाहिरचरणालसा केई । ’

ये तु पुनः अपुनर्भवाय नित्यविहितोद्योगमहाभागाः भगवन्तः निश्चयव्यवहारयोः अन्यतरानवलम्बनेन अत्यन्तमध्यस्वीभूताः, शुद्धचेतन्यरूपात्मतत्त्वविभ्रान्तिविरचनोन्मुखाः, प्रमादोदयानुवृत्तिनिर्वर्तिकां क्रियाकाण्डपरिणतिमाहात्म्यात् निवारयन्तः अत्यन्तं उदासीना यथाशक्ति आत्मानं आत्मनि सञ्चेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति; ते खलु स्वतत्त्वविभ्रान्त्यनुसारेण क्रमेण कर्माणि सम्यगन्तः, अत्यन्तनिष्प्रमादाः नितान्तनिष्कम्पमूर्त्यः, वनस्पतिभिः उपमोयमाना अपि दूरनिरस्तकर्मफलानुभूतयः कर्मानुभूतिनिरस्तुकाः, केवलज्ञानानुभूतिसमुपजाततात्त्विकानन्दनिर्भरतराः तरसा संसारसमुद्रं उत्तीर्य शब्दब्रह्मफलस्य शाश्वतस्य भोक्तारः भवन्ति इति ।

[पञ्चा. त. दी. टी. गाथा १७२, पृ. २४६-२५२, नि. सा. सं]

सूत्रतात्पर्य और शास्त्रतात्पर्य इसप्रकार तात्पर्य दो प्रकार का है । प्रत्येकसूत्र के समय सूत्र के तात्पर्य का प्रतिपादन किया गया है । अब शास्त्रतात्पर्य का प्रतिपादन किया जाता है । धर्म, अर्थ, कान और मोक्ष इन चार पुण्यार्थों में सारभूत जो मोक्षपुण्यार्थ उसके ज्ञान की उत्पत्ति का साधन और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इन पाच अस्तिकायों के स्वरूप का और छह द्रव्यों के स्वरूप का प्रतिपादन करनेसे जिसने संपूर्ण वस्तुओं का स्वभाव प्रकट किया है, नव पदार्थों के विस्तार की सूचना से जिसके द्वारा बन्ध के और मोक्ष के संबंध अर्थात् जीव और पुद्गल, बन्ध और मोक्ष के कारण तथा बंध और मोक्ष के विकल्प (भेद) प्रकट किये गये हैं, व्यवहाररूप मोक्षमार्ग का और निश्चयरूप मोक्षमार्ग का जिसने अच्छीतरह से प्रतिपादन किया है, माक्षात् मोक्षका कारणभूत जो परम-बीतरागत्व उसके विषय में हि जिसका सार पूर्णता को प्राप्त हुआ है ऐसे इस शास्त्र का परमार्थतः बीतरागत्व हि तात्पर्य है—इसका प्रतिपादन हि इस प्रय का मुख्य प्रयोजन है । वह यह बीतरागत्व व्यवहार और निश्चय में दिखाई देनेवाले विरोध का परिहार करके प्राप्त किया जानेपर इष्टसिद्धि का साधकतम साधन बन जाता है, व्यवहार और निश्चय में भासमान होनेवाले विरोध का परिहार न किया जानेपर वह बीतरागत्व इष्टसिद्धि का साधकतम साधन नहीं बन पाता । व्यवहारनय से आत्मा से भिन्न साध्यसाधनभाव का अवलंबन कर जिनकी बुद्धि अनावहिकाल से भेद में (साध्यसाधनभाव का आत्मा से जो भेद उसमें) निगमन हुई है ऐसे प्राथमिक जीव तीर्थ में-व्यवहारचारित्र्य में मुख से अवतीर्ण होते हैं । खुलासा— ‘ यह भ्रष्टा करनेके योग्य है, यह भ्रष्टा करनेके योग्य नहीं है, यह भ्रष्टा करनेवाला है, यह भ्रष्टान है, यह अभ्रष्टान—अप्रशस्त भ्रष्टान है; यह जानने योग्य है, यह ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है—अप्रशस्त ज्ञान है; यह आचरनेके योग्य है, यह आचरनेके योग्य नहीं है, यह अप्रशस्त-मिथ्या चरित्र है, यह चरित्र है ’ इसप्रकार कर्तव्य (करनेयोग्य) और अकर्तव्य (करनेके अयोग्य), कर्ता और कर्म इसप्रकार के विभाग को देखनेसे जिनमें उत्तम उत्साह प्रादुर्भूत—प्रकट हो गया है, जो धीरे धीरे

‘बौहू को उजाडकर फेंक देते हैं, कभी अज्ञान के कारण भय और प्रभाव के अधीन हो जाते हैं जिसके अपने मन में उपरका नियंत्रण डीला हो गया होता है ऐसी अपनी आत्मा को न्यायोचित मार्गपर चलाने के लिए प्रबुद्ध ब्रह्मचरि का जिन्होंने प्रयोग किया है अर्थात् जिन्होंने अपने को प्रायश्चित्तकृप बड़ा भारी वासन दिया है, बोधानुसार जिन्होंने बारबार प्रायश्चित्त ले लिया है, जो सतत उद्यमशील बने हुए होते हैं, और भिन्न भिन्न विषयवाले [आप्त-आगम्यादि भेदान का विषय, वैयर्थ्य ज्ञान का विषय और व्रतादि चारित्र का विषय होनेसे भिन्न विषयवाले] भेदान, ज्ञान और चारित्र इनके द्वारा जिसके ऊपर संस्कार किये गये हैं ऐसी उसी अपनी आत्मा की, जिससे साध्यसाधनभाव भिन्न है ऐसे धोबी के द्वारा शिलातलपर पटके जानेवाला, निर्मल जल में डुबाया गया, मार्ग के साथ संपर्क हो जानेसे मलिन बना हुआ वस्त्र जिसप्रकार धीरे धीरे निर्मल बनाया जाता है ऐसे उस वस्त्र के समान धीरे धीरे वृद्धि प्राप्तकर निश्चयनय में आत्मभिन्न साध्यसाधनभाव का अभाव होनेसे दर्शनज्ञानचारित्र के एकत्वात्मक-स्वभाववाले, संपूर्ण क्रियाकाण्ड का विस्तार नष्ट हो जानेसे स्वस्वरूपस्थित परमचैतन्य से युक्त निरतिशय आनंद से युक्त ऐसी चयवान् आत्मा में बिभ्रान्ति को अर्थात् स्थिरत्व को सूचित करनेवाले, जिनमें समरतीमात्र प्रादुर्भूत हुआ है ऐसे वे प्राथमिक जन परमबौतारागत्व को प्राप्तकर मोक्षमुख का साक्षात् अनुभव करते हैं।

अब जो सिर्फ व्यवहारनय का अवलंबन करनेवाले होनेसे नियतरूप से साध्यसाधनभाव को आत्मा से भिन्न देखनेसे अभिच्छिन्नरूप से नितरां लिप्त होते हैं, बारबार धर्मादि के भेदानरूप अभिप्रायों से जिनका मन व्याप्त होता है, भूत के विपुल संस्कारों के द्वारा उत्पन्न कराये गये अनेकविध विकल्पों के समूह से जिनके चैतन्य के व्यापार प्रवृत्ति किये गये होते हैं; संपूर्ण व्यथाचार के समुदायरूप तपश्चरण में जो प्रवृत्तिक्रम कर्मकाण्ड होता है उसमें जो नितरां निश्चल बने हुए होते हैं, जिन्हें कभी किसी विषय में शब्द उत्पन्न होती है, कभी किसी विषयपर जो विचार करते रहते हैं, जो कभी कुछ करते रहते हैं; जो दर्शनाचार के लिए अनन्तानुबंधी रागादिकों का और चिन्मयत्व और सम्यग्चिन्मयत्व प्रकृतियों का कभी कभी उद्वेग नहीं होने देते अर्थात् प्रशान्त होते हैं, कभी कभी संसार से डरते हैं, कभी कभी अस और स्थावर प्राणियों को अपने दयाभाव का विषय बनाने हैं, कभी कभी जीवा-विपक्षार्थों के दयात्मक को जानते हैं, जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और भूडवृष्टि आ इन भावों के उर्वीपन का विरोध करने के लिए नियत बद्धपरिकर होते हैं अर्थात् जो सर्वदा तैयार रहते हैं; उपबृंहण (उपग्रहण), स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना इनका जो निर्विघ्न्य करते हैं, जिन्होंने अपना उत्साह बारबार बढ़ाया है, ज्ञानाचार के लिए स्वाध्याय के काल की जो प्रतीक्षा करते हैं, जो विनय को अनेक प्रकारों से प्रकट करते हैं, जो अनेक कठिन व्रत करते हैं, जो अच्छीतरह से बहुमान करते हैं, जो निहन्त्र अर्थात् ज्ञान का अपलाप करने की आपत्ति का निवारण करते हैं; अर्थपर्याय की, व्यंजनपर्याय की और उभयार्थक पर्याय की वृद्धि के बारे में जो अत्यधिक सावधान रहते हैं, चारित्राचार के लिए हिंसा, अन्त, स्तेय, ब्रह्म और परिग्रह इनसे संपूर्ण विरतिरूप भ्रातृत्वों के विषय में जिनके भाव समीचीनतया एकाग्र बने हुए होते हैं; मनोवर्णना, वचनवर्णना और कायवर्णना इनके निमित्त से होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पष्टस्वरूप योगों का अच्छीतरह से निग्रह करना लक्षण है जिनका ऐसी गुणितियों के विषय में जो अत्यंत उद्यमशील बने हुए होते हैं; ईर्ष्या, भावा, एषणा, आदाननिषेध और उत्सर्ग इनस्वरूप सच्चि-वृत्तिपरिसंस्थान, रसपरिप्रायण, विविक्तव्याप्तान और कायक्लेश इनके विषय में जो सतत उत्साहयुक्त होते हैं; प्रायश्चित्त, विनय, वैयर्थ्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान इनरूप बंधनवस्त्र के द्वारा जिनका हृदय-मन निगूहित किया गया है, वीर्याचार के लिए कर्मकाण्ड में जो अपनी सर्व शक्ति से व्यपन्न हुए होते हैं-लग्न रहते हैं, कर्मचेतना का प्राधान्य होनेसे अशुभकर्मों में होनेवाली प्रवृत्तियां जिन के द्वारा दूर की गयी होनेपर भी जिन्होंने शुभकर्मों में होनेवाली प्रवृत्तियों को स्वीकार किया है-उनको अपनाया है; संपूर्ण क्रियाकाण्ड में होनेवाली आसक्ति से रहित ऐसी दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनकी एकत्वामक जो परिणति होती है उसरूप ज्ञानचेतना को किंचिन्मात्र भी जो अपनी विचारकोटि में नहीं लेते, जिनके मनोव्यापार विपुल गुण्य के भार से बाधित-व्याहृत हो गये हैं वे वेवलोका-

शुके क्लेशों की प्राप्ति की परंपरा से दीर्घकालतक संसारसागर में अमग्न किया करते हैं। कहा है कि—

चरणकरणप्यहाया ससमयपरमस्थमुक्कबाबारा ।

चरणकरणस्स सारं णिच्छयमुदुं ण जाणंति ॥

चारित्राचरण जिनका प्रधान कार्य है, स्वसमयभूत परमार्थ के लिए उद्यम करना जिन्होंने छोड़ दिया है वे चारित्रचरण का सारभूत ऐसी निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा को जानते नहीं ।

जो सिर्फ निश्चयनय का अवलंबन लेते हैं, किमारूप संपूर्ण क्रियाकाण्ड के विस्तार के विषय में जिनकी बुद्धि बिभेय करनी लगी हुई है, बिलोचन अर्धनिमीलित बने हुए होनेसे अपनी बुद्धि से कुछ देखकर—जानकर जो मुखसे कालयापन करते हैं—मग्न में रहते हैं; वस्तुतः आत्मा से भिन्न साध्यसाधनभाव की जिन्होंने उपेक्षा की है, आत्मा से अभिन्न साध्यसाधनभाव की जिन्हें प्राप्ति नहीं हो रही है वे अंतराल में हि [व्यवहारार्थित भिन्न माध्य-साधनभाव का त्याग करने से और निश्चयार्थित अभिन्न साध्यसाधनभाव की उपलब्धि न होनेसे, त्याग कर देनेसे व्यवहार हाव से निकल जानेसे और निश्चयनय की उपलब्धि न होनेसे उन दोनों के बीचमें हि लड़ी हुई आत्मा की आगे बताई हुई अवस्था होती है] प्रमादरूप मद्य से जनित उन्माद के उद्रेक से जिनका मन आलस्ययुक्त बना है ऐसे जो उन्मत्त के समान हैं, मूर्च्छित के समान हैं, गाढ़ निद्रा के अधीन हुए पुरुष के समान हैं, प्रचुर प्रमाण में भी और भिन्नि की डलियां जिसमें डाले गये हैं ऐसे पायसाज के समाधान से युक्त पुरुष के समान हैं; विपुल बल से (शारीरिक सामर्थ्य से) जड़ बने हुए पुरुष के समान हैं, भयंकर मनोअंश के कारण जिसमें पावलपन व्यक्त हुआ है ऐसे पुरुष के समान हैं, जिनका विशिष्ट चेतन्य अर्थात् ज्ञान (संज्ञित्व) प्रच्छन्न—आवृत हो गया है ऐसी वनस्पति के समान हैं, जो सुनींदों की कर्मचेतना का पुण्यबंध के भय से अवलंबन नहीं करते, परमनंदकर्मरूप ध्यानरूप ज्ञानचेतना में स्थिरता जिन्होंने प्राप्त नहीं की है, जिनमें प्रमाद और आलस्य किंचित् व्यक्त और किंचित् अव्यक्त होते हैं, अर्थात्किरूप से आगतकर्मफलवेचना जिनमें प्रधान होती है ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त वनस्पतियों के समान वे सिर्फ पाप का बंध करते हैं। कहा है कि—

णिच्छयमालंबंता णिच्छयदो णिच्छयं अयाणंता ।

णासंति चरणकरणं बाहिरचरणालसा केई ॥

जो निश्चय का अवलंबन करते हैं और निश्चयनय को जो स्पष्टरूप से जानते नहीं वे कोई बाह्य चारित्र के विषय में आलस्ययुक्त बने हुए होनेसे चारित्राचरण का नाश करते हैं ।

जो फिरसे पुनर्जन्म न हो इसलिए अर्थात् मोक्षप्राप्ति के लिए अविच्छिन्नरूप से उद्योग करनेवाले महाभाग भगवान् निश्चयनय और व्यवहारनय इनमें से किसी एक का अवलंबन न करके अत्यंत मध्यस्थ बने हुए होते हैं, शुद्धचेतन्यात्मक आत्मस्वभाव में स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो उन्मुख होते हैं, प्रमाद के उदय के-उत्पत्ति के अनुरूप परिणति की उत्पत्ति को क्रियासमूहरूपपरिणति के प्रभाव से जो नष्ट करते हैं; जो अत्यन्त उवासीन होते हैं; अपनी शक्ति के अनुसार अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के द्वारा अनुभव करते हुए अपनी आत्मा में जो अपना उपयोग सतत प्रयुक्त करते हैं वे वस्तुतः अपनी आत्मा के स्वरूप में जो स्थिरता होती है उसके अनुसार क्रम से कर्मों का त्याग करनेवाले जो आत्यन्तिकरूप से प्रमादरहित होते हैं, जिन का स्वरूप अथवा शरीर अत्यंत स्थिर होता है, वनस्पतियों के साथ सादृश्य बताया जानेपर भी जिन्होंने कर्मफल का अनुभवन दूर किया है, कर्म की अनुभूति के बारे में जिन्हें उत्साह नहीं होता है, केवलज्ञान की अनुभूति से उत्पन्न हुए यथार्थ आनंद से जो परिपूर्ण होते हैं वे जलदी से संसारसागर को पारकर शब्दब्रह्म के शाश्वत फल की भोगनेवाले होते हैं ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सिर्फ व्यवहारनय का अवलंबन करते हैं उन्हें आत्मा से अभिन्न साध्य-साधनभाव का अभाव होनेसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; किंतु जो दोनों नयों का अवलंबन करते हैं उनकी धीरे धीरे

शुद्धता होकर निर्विकल्पसमाधि की योग्यता प्राप्त होनेसे वे मोक्षभावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ व्यवहारमय का जो अवलंबन करते हैं वे पुण्य का बंध करते हैं और देवगति को प्राप्त होते हैं। निश्चयनयावलंबी की बात तो जुबो है। जो सिर्फ निश्चय का अवलंबन करते हैं वे भिन्न साध्यसाधनभाव को तो छोड़ देते हैं और योग्य शुद्धि का अभाव होनेसे अभिन्न साध्यसाधनभाव की उन्हें प्राप्ति होना असंभव हो जाता है। इस अवस्था में अंतराल में लटके हुए सिर्फ निश्चयमय का अवलंबन करनेवाले शुद्धिसाधक व्यवहारधारित्र का उनके अभाव होनेसे सिर्फ पाप का हि बंध करते हैं। अतः निर्विबाध सिद्ध हो जाता है कि व्यवहार के अवलंबन के बिना निश्चय की प्राप्ति असंभव होनेसे ममूकु जीव को प्राथमिक अवस्था में व्यवहार का अवलंबन नितरां आवश्यक होनेसे व्यवहार सर्वथा मिथ्या नहीं है। पञ्चास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति में इसी अभिप्राय का समर्थन पाया जाता है। तात्पर्यवृत्ति के इसी प्रकरण में पाया जानेवाला एक प्रमाणवाक्य येश करके प्रकृत प्रकरण को समाप्त किया जाता है। देखिए—

ततः स्थितमेतत्—निश्चयव्यवहारपरस्परसाध्यसाधनभावेन रागादिविकल्परहितपरमसमाधि-
बलेनैव मोक्षं लभन्ते । [पञ्चा. नि. सा. सं. गा. १७२, पृ. २५२]

उससे निश्चय और व्यवहार के परस्पर साध्यसाधनभाव से रागादिविकल्पों से रहित परमसमाधि के बलपर हि मोक्षभावस्था को प्राप्त करते हैं।

इससे निश्चय की साध्यता और व्यवहार की साधनता स्पष्ट हो जाती है। अतः निमित्त की कर्तृता व्यवहारारम्भ होनेपर भी उसका कथंचित् किञ्चित्करत्व सिद्ध हो जानेसे 'निमित्त के बिना कुछ होता नहीं' यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है।

परिणामविचार

परिणति, परिणाम, पर्याय, उपादेय, विवर्त, कार्य और निमित्तकारणक होनेसे नैमित्तिक ये शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। बाह्य और अन्तर्य कारणों से द्रव्य की जो विशिष्ट परिणति होती है वही परिणाम कही जाती है। जब द्रव्यरूप उपादानकारण कार्य के रूप से परिणत होनेके योग्य होता है तब अन्य योग्य पदार्थ की पर्याय निमित्त-कारण-सहकारिकारण बन जानेपर उपादानकारणभूत द्रव्य कार्यरूप से परिणत होता है। परिणाम अपने उपादान से कथंचित् भिन्न होता है और कथंचित् अभिन्न होता है। वह कथंचित् उपादान के सदृश होता है और कथंचित् विसदृश भी होता है। परिणाम में उपादान का स्वरूप से अन्वय होता है। यदि उसमें उपादान का स्वरूप से अन्वय न हुआ तो उपादान और उपादेय—परिणाम में उपादानोपादेयभाव, परिणामपरिणामिभाव, कर्तृकर्मभाव, अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, और वास्तव भाव्यभावकभाव और कार्यकारणभाव घटित नहीं होंगे जिससे किसी भी परिणाम का कौनसा भी परद्रव्य उपादान बन जायगा और सर्वसंकर का प्रसंग खड़ा हो जायगा। असाधारणद्रव्यप्रत्यासत्ति और भावप्रत्यासत्ति हि उपादान का उपादेय में स्वस्वरूप में होनेवाले अन्वय का ज्ञान करानेमें पर्याप्त है। यह विश्व अनन्त पदार्थों से परिपूर्ण है। पर्यायाधिक्य की दृष्टि में पदार्थों का अनन्तत्व होनेपर भी महासत्ता के संबन्ध के योग्य द्रव्य, पर्याय और उनके भेदप्रभेदों का द्रव्यस्वरूप की दृष्टि से उनका एकत्वरूप से ग्रहण किया जा सकता है। सत्त्व की अपेक्षा से सभी द्रव्यों का एकत्व और उनके विशेषों की अपेक्षा से उनका अनेकत्व—नानात्व सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार विश्व के सभी पदार्थों में कथंचित् भेद की और कथंचित् अभेद की सिद्धि हो जाती है और उनमें योग्यता के अनुसार निमित्तनैमित्तिकभाव सिद्ध हो जाता है, इसप्रकार एक उपादानभूत द्रव्य की दो पर्यायों में भी निमित्तनैमित्तिकभाव सिद्ध हो जाता है; क्यों कि उत्तरपर्याय में पूर्व पर्याय का असाधारणस्वरूप निमित्त के असाधारणस्वरूप के समान नहीं पाया जाता और पूर्वपर्याय के बिना उत्तरपर्याय उत्पन्न भी नहीं होती। दो भिन्न द्रव्यों में निमित्तनैमित्तिकभाव होनेपर जिसप्रकार उनमें कथंचित् भेदाभेद होता है उसीप्रकार एक द्रव्य की दो पर्यायों में कथंचित् भेदाभेद होता है। अतः उनमें भी निमित्तनैमित्तिकभाव का मद्धाव निबाधरूप से माना जा सकता है।

परिणाम का स्वरूप पाठकों के सामने रखनेके लिए नीचे उद्धृत किया हुआ शास्त्रीय प्रमाण पठनीय है ।
देखिए—

‘कः पुनः परिणामः ?’ द्रव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविलसालक्षणः विकारः परिणामः । तत्र विलसापरिणामः अनाविः आविमान् च । चेतनद्रव्यस्य तावत् स्वजातेः चेतनद्रव्यत्वाख्यायाः अपरित्यागेन जीवत्वमव्यक्तामव्यक्त्वादिः अनाविः औपशमिकादिः पूर्वाकारपरित्यागात् जहद्वृत्तिः आविमान् । स तु कर्मोपशमाद्यपेक्षत्वात् अपौरुषेयत्वात् वैलसिकः । अचेतनद्रव्यस्य तु लोकसंस्थानमन्दराकारादिः अनाविः, इन्द्रधनुरादिः आविमान् पुरुषप्रयत्नानपेक्षत्वात् एव वैलसिकः । प्रयोगजः पुनः दानशीलभावनादिः चेतनस्य, आचार्यापदेशलक्षणपुरुषप्रयत्नापेक्षत्वात्, घटसंस्थानादिः अचेतनस्य, कुलालादिपुरुषप्रयोगापेक्षत्वात् । धर्मास्तिकायादिद्रव्यस्य तु वैलसिकः असङ्ख्येयप्रवेशत्वादिः अनाविः परिणामः, प्रतिनियतगत्युपग्रहेतुत्वादिः आविमान्, प्रयोगजः यन्त्राविगत्युपग्रहेतुत्वादिः, पुरुषप्रयोगापेक्षत्वात् । स सर्वः अपि बहिरङ्गकारणापेक्षः, अकालपरिणामत्वे सति कार्यत्वात्, ग्रीहघाविवत् इति । यत् तत् बाह्यं कारणं स कालः । [श्लो. बा. ५।२२, ह. लि. प्र. पृ. ५३४, नि. सा. सं. पृ. ४१४]

इस उद्धरण का अनुवाद करनेके पहले इसमें प्रयुक्त किये गये प्रयोग और विलसा इन दो शब्दों का खुलासा करना आवश्यक है । ‘प्रयोगः पुद्गलविकारः । तदनपेक्षा विक्रिया विलसा’ [रा. वा. ५।२२।१०] पुद्गल के अर्थात् पुरुषशरीर के विकार को अर्थात् परिणाम को प्रयोग कहते हैं और पुद्गलविकार के अर्थात् पुरुष के शरीर के परिणाम को अपेक्षा न रखनेवाले विकार-परिणाम को विलसा कहते हैं । इन शब्दों की स्पष्टता नीचे उद्धृत किये गये प्रमाण से होती है । प्रमाण—

‘विलसा विधिविषयं निपातः’ ॥१२॥ पौरुषेयपरिणामापेक्षः विधिः । तद्विषयं विलसाशब्दः निपातः द्रष्टव्यः । विलसाप्रयोजनः वैलसिकः बन्धः । ‘प्रयोगः पुरुषकायबाहुमनःसंयोगलक्षणः’ ॥१३॥ पुरुषस्य कायबाहुमनःसंयोगः प्रयोगः इत्युच्यते । प्रयोगप्रयोजनः बन्धः प्रायोगिकः । स द्वेधा अजीव-विषयः जीवाजीवविषयश्चेति । तत्र अजीवविषयः जतुकाष्ठादिलक्षणः [जीवाजीवविषयः कर्मनोकर्म-बन्धः । कर्मबन्धः ज्ञानावरणादिः अष्टधा वक्ष्यमाणः । नोकर्मबन्धः औदारिकादिविषयः ।

[रा. वा. अ. ५, सू. २४, बा. १२-१३, पृ. २३२]

पुरुषकृत कायबाहुमनःसंयोगरूप जो परिणाम उसको विधि कहते हैं । उसके विरोधी अर्थ में विलसा इस शब्द का निपात है ऐसा समझना चाहिये । विलसा जिसका प्रयोजन होता है ऐसे बन्ध को वैलसिकबन्ध कहते हैं । पुरुष के काय, बाहु और मन इनके संयोग को प्रयोग कहते हैं । प्रयोग जिसका प्रयोजन-कारण है ऐसे बन्ध को प्रायोगिकबन्ध कहते हैं । वह अजीव को विषय करनेवाला और जीव तथा अजीव को विषय करनेवाला इसप्रकार दो प्रकार का है । जतु और काष्ठ आदिस्वरूप जो बंध है वह अजीवविषयक प्रायोगिकबन्ध है । जीव और अजीव जिसके विषय हैं ऐसा जो कर्मनोकर्मबन्ध वह जीवाजीवविषयक ज्ञानावरणादिसंज्ञक कर्मबन्ध वह आठ प्रकार का है । उसके विषय में आगे प्रतिपादन किया जायगा । औदारिकादिशरीर जिसके विषय हैं ऐसा जो नोकर्मबन्ध वह जीवाजीवविषयक प्रायोगिकबन्ध है ।

सारांश, विलसाशब्द पुरुषप्रयोग के अभाव का बोध कराता है और प्रयोगशब्द पुरुषप्रयत्न का बोध कराता है ।

अब श्लोकवार्तिकग्रन्थ के उद्धरण का अनुवाद पेश किया जाता है—

परिणाम का क्या अर्थ है ? अपनी जाति का-प्रकृति का-उपादान का परित्याग न करते हुए पुरुषकृत

प्रयत्न का सञ्जाव होनेपर और उसका अभाव होनेपर अस्तित्व बननेवाले द्रव्य के विकार को परिणाम कहते हैं। [जो विकार पुरुषकृत प्रयत्न की अपेक्षा नहीं करता] वह विस्मयापरिणाम अनादि और आदिमान् इसप्रकार दो प्रकार का होता है। चेतनद्रव्यस्वरूप अपनी आतिका त्याग न करते हुए जो जीवत्वक, अव्यक्तक और अव्यक्तक चेतनद्रव्य के परिणाम है वे अनादि हैं। पूर्ण आकार का अर्थात् पूर्ण पर्याय का त्याग करनेसे बहुवृत्तिक जीव के औपशमिकाविकार भाव है वे आदिमान्-सादि हैं। औपशमिकाविकार भाव कर्म के उपसर्ग आदि की अपेक्षा जिनके होती हैं और जो पुरुषकृत नहीं होते वे वैयक्तिक हैं। लोकरचनाक परिणाम, मेघ का विशिष्ट-आकारक परिणाम आदि अचेतन द्रव्य के अनादि परिणाम हैं और इन्द्रधनु आदि उसी अचेतन द्रव्य के आदिमान्-सादि परिणाम हैं। अचेतन द्रव्य के जो उस आदिमान् और अनादि परिणाम हैं वे वैयक्तिक हैं; क्योंकि कि उनके विषय में पुरुषप्रयत्न अपेक्षित नहीं होता। रानभावना, शीलभावना आदिक चेतनद्रव्य के परिणाम प्रयोग है; क्योंकि कि उनके विषय में आचार्यकृतोपदेशक पुरुषप्रयत्न अपेक्षित होता है। घटकाररचना आदिक अचेतन द्रव्य के परिणाम प्रयोग है; क्योंकि कि उनके विषय में कुल्लादिपुरुषों के प्रयत्न अपेक्षित होते हैं। धर्मास्तिकायादि का असंख्यप्रदेशत्व आदिक अनादि परिणाम और प्रतिनियत गति में बलाधान करना-गतिपरिणामाभिमुख द्रव्य की गतिपरिणामक से परिणत होने को परिणामिकी शक्ति को उत्तेजित करना आदिक परिणाम आदिमान् परिणाम वैयक्तिक हैं। यन्त्रादि को गतिमान् करने के विषय में उपकार करनेमें कारणभूत बनना आदिक परिणाम प्रयोग है; क्योंकि कि उनके विषय में पुरुषप्रयोग अर्थात् पुरुषप्रयत्न अपेक्षित होता है। कालद्रव्य के परिणाम को छोड़कर अन्य द्रव्यों के सभी परिणाम चावल आदि के समान बहिरंग कारण की अपेक्षा रखते हैं; क्योंकि कि वे कार्यकृत हैं। काल द्रव्य का परिणाम यद्यपि कार्यकृत है तो भी बहिरंग कारण की उसे अपेक्षा नहीं होती-उसका परिणामन सिर्फ स्वप्रत्यय है। बाकी के द्रव्यों के स्वप्रत्यय हैं। जो बहिरंग कारण है वह कालद्रव्य है।

इस उद्धार में पायी जानेवाली कुछ ज्ञातव्य बातें-१) अपने उपादान के स्वरूप का त्याग किये बिना बननेवाला द्रव्य का विकार परिणाम कहा जाता है। २) द्रव्य का परिणामन पुरुष के प्रयत्न से और उसके अभाव में भी होता है। ३) वैयक्तिक परिणाम अनादि और आदिमान् इसप्रकार दो प्रकार का होता है और प्रायोगिक परिणाम आदिमान् हि होता है। ४) पुरुष के प्रयत्न से होनेवाला द्रव्य का परिणाम प्रायोगिक परिणाम कहा जाता है और पुरुषप्रयत्न के अभाव में होनेवाला परिणाम वैयक्तिक परिणाम या विस्मया परिणाम कहा जाता है। ५) जीवत्व, अव्यक्त और अव्यक्त आदि चेतनद्रव्य के परिणाम अनादि वैयक्तिक परिणाम हैं। ६) जीव के औपशमिकाविभावरूप परिणाम पुरुषप्रयत्नकृत न होनेसे आदिमान् वैयक्तिक परिणाम हैं। ७) औपशमिकाविभावरूप परिणाम-अशुद्ध आत्मा के पर्याय-निमित्तसापेक्ष है, सादि है और पुरुषप्रयत्ननिरपेक्ष है। ८) धर्मास्तिकायादि द्रव्यों के असंख्यप्रदेशत्व आदिक परिणाम अनादि हैं और द्रव्यांतरे की गति आदि के विषय में सहायक होता आदिमान् परिणाम है। दोनों प्रकार के परिणाम वैयक्तिक हैं। ९) कालद्रव्य का परिणामन निमित्तरूप अन्यद्रव्य की या उसके पर्याय की अपेक्षा नहीं रखता। अतः उसका परिणामन स्वप्रत्यय होता है। १०) कालद्रव्य को छोड़कर सभी द्रव्यों का परिणामन निमित्त के बिना नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का परिणामन, द्रव्यरूप उपादान के आश्रित होनेसे और द्रव्य परिणामनशील होनेसे वह स्वप्रत्यय है और द्रव्य परिणामनाभिमुख समर्थ उपादानकारण होनेपर भी वह निमित्त के बिना परिणत नहीं होता इसलिए वह उसका परिणामन परप्रत्यय भी है। अतः कालद्रव्य को छोड़कर अन्य सभी द्रव्यों का परिणामन स्वप्रत्यय है। बहिरंग कारण जो होता है वह निमित्तकारण या सहकारिकारण है। ११) 'सोहपादिवत्' इस पदोत्तर की हि आदि के दृष्टान्तद्वारा अपने को कालद्रव्य के निमित्तत्व के समान अन्य द्रव्यों या उनकी पर्यायों के निमित्तत्व का बोध हो जाता है। चावल सिर्फ कालद्रव्यरूप निमित्त से पकते ही ऐसा नहीं है। उसका पचन जिसप्रकार कालनिमित्तक होता है उसीप्रकार जल, अग्नि आदि अन्यद्रव्यरूप भी उसके निमित्तकारण या सहकारिकारण होते हैं।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादानभूत द्रव्य का परिणामन निमित्तरूप सहकारिकारण अपनी उपादान

की परिणति के अनुकूल ऐसी परिणति के बिना कदापि नहीं होता ।

यहाँ कुछ विवेचनीय इलीलॉपर और आलोपोंपर विचार करना आवश्यक है । —

(१) 'अपेक्षा' इस शब्द का अर्थ दो प्रकार का है— (१) ऐसा है इसप्रकार का ज्ञान कराना और (२) आवश्यकता, गरज । जैसे गरीब को खनबानू के घन तो अपेक्षा । प्रथम अर्थ प्रकृत विषय में कार्यकारी है; क्योंकि कि इससे 'जीव की विभावरूप परिणति में द्रव्यकर्म की अपेक्षा होती है' इस वाक्य के 'जीव का विभावरूप परिणाम द्रव्यकर्मरूप निमित्त का ज्ञान कराता है' इस अर्थ का बोध हो जाता है । यदि उक्त वाक्य के उक्त अर्थ का बोध न हुआ तो निमित्तवादी निमित्तदृष्टि को छोड़कर अपनी दृष्टि आत्माभिमुख नहीं करेगा । मुख्य अमृतब्राह्मण ने स्वाश्रितो निश्चयः, पराश्रितो व्यवहारः' ऐसा कहा है । अतः 'अपेक्षा' शब्द का उक्त प्रथम अर्थ परपराय का आलंबन छुड़ाने के लिए है—मात्र बोल जानेके लिए नहीं ।

इस उक्त अभिप्राय का विश्लेषण और समाधान निम्नप्रकार है । स्वाभीष्टसिद्धि के लिए किसी शब्द का मनमाना अर्थ करना ठीक नहीं है; क्योंकि कि ऐसा करनेसे सर्वमान्य सिद्धान्त का अपलाप हो जानेकी संभावना होती है । 'ऐसा है इसप्रकार का ज्ञान कराना' ऐसा 'अपेक्षा' इस शब्द का अर्थ साहित्य, कोश और सिद्धान्त-शास्त्र इन में कहींपर भी देखने में नहीं आया । जीव परिणमनशील होनेपर भी निमित्त के साष्टा के जभाव में वह विभावरूप से स्वयमेव परिणत नहीं होता । विभावरूप और स्वभावरूप जीवपरिणामों कि व्यवस्थापना के लिए हि तो कर्मसिद्धान्तविषयक ग्रंथों की रचना की गयी है । 'अपेक्षा' शब्द के उक्त अर्थ का समर्थन करने से आगम गौण बन जाता है और अशास्त्रीय अभिप्राय का समर्थन हो जाता है । 'अपेक्षा' इस शब्द के उक्त अर्थ को स्वीकार न करनेसे निमित्तकदृष्टिवादि जीव के अभिप्राय का समर्थन हो जानेसे वह अपनी निमित्ताधीनदृष्टि का परित्याग नहीं करेगा और उसीकारण से वह स्वात्माभिमुख भी नहीं होगा ऐसा जो अभिप्राय व्यक्त किया गया है वह कहतक ठीक है इसकी जांच करना है । निमित्त का कर्तृत्व उपादान के कर्तृत्व के समान मुख्य न होकर गौण या उपचरित होनेपर भी दृष्टि निमित्ताधीन किस तरह हो सकती है यह समझ में नहीं आता । यदि उपादान की सर्वथा अकिंचित्कर माना गया होता और निमित्त की सर्वथा कार्यकारी माना गया होता तो दृष्टि निमित्ताधीन होनेकी संभावना होती । असल बात ऐसी नहीं है । उपादान हि वास्तव कर्ता माना गया है । अतः दृष्टि का निमित्ताधीन होना समझता नहीं । निमित्त की सर्वथा अकिंचित्करता मान्य करनेसे कर्मोदयादिरूप निमित्त अकिंचित्कर बन जानेसे उपादान हि स्वयमेव विभावरूप से परिणत होता है इस मान्यता को स्वीकार करने की आपत्ति खड़ी हो जायगी और उस मान्यता से जीव का विभावरूप से परिणत होनेका स्वभाव हि बन जायगा । वास्तव बात यह है कि अज्ञानी अत एव अममर्थ आत्मा निमित्त मिलते हि जिसप्रकार विभावरूप से परिणत हो जाती है उसीप्रकार मेदज्ञानी समर्थ आत्मा हजारों की तादाद में निमित्त मिल जानेपर भी विभावरूप से परिणत नहीं होती यह बात विज्ञाविदित होनेसे निमित्त को कथंचित् किंचित्कर मानने से दृष्टि निमित्ताधीन होनेकी संभावना नहीं । अज्ञानी जीव को उपदेश देते समय वास्तविक बात का अपलाप करना ठीक नहीं है । उसको यथायं बात प्रयत्नपूर्वक समझानी चाहिये । वह समझ न सका तो उसमें समझानेवाले की क्या कसूर है ? यदि कसूर है तो वह उसके अज्ञान की-मोहात्मक परिणति की । निमित्त अधिक से अधिक जो कुछ करता है वह विभावरात्मक परिणति के अभिमुख बनी हुई अज्ञानी आत्मा की उस विशिष्ट परिणति में किया जानेवाला साहाय्य है । इसतरह बहुत कुछ समझानेपर भी यदि किसी अज्ञानी आत्मा की दृष्टि निमित्ताधीन हो गयी तो कौन क्या कर सकता है । यदि किसीने अपना सिर पत्थरपर पटका और उससे उसका सिर फटकर खून बहने लगा तो इसमें पत्थर का क्या दोष है ? उसके साथ जोरसे पटके हुए सिर का संबंध होते हि वह फटेगा हि । यदि किसी आत्मा ने अपनी विभावरूप से होनेवाली परिणति की न रोका तो नये कर्मों का बंध होगा हि और अनुचागकाल में वह समर्थ न हुई हो तो उसे फिर स्वभावव्युत्तरूपविभावरूप से परिणत होना होगा हि । अतः रामोपतिरूप जीव की विभावपरिणति का न सिर्फ निमित्त हि किंचित्कर कारण बनता है और न सिर्फ अशुद्ध जीवरूप उपादान भी ।

(२) उपशम कर्म की पर्याय है । वह कर्म की पर्याय जीव की अर्थात् जीवस्वामिक नहीं हो सकतें क्योंकि वह पर्याय वस्तुतः पुद्गल का परिणाम है । जीव का सम्यक् पुरुषार्थ उस काल में स्वसम्मुख न हो । वह (उपशम) बनता हि नहीं ।

उपशम इच्छकर्म की पर्याय है और वह इच्छकर्म की पर्याय जीव की नहीं हो सकती ये दोनों अविप्रसर्गवाची होती हैं ; क्योंकि एक इच्छा की पर्याय का दूसरा विजातीय इच्छा स्वामी अर्थात् उपादान नहीं हो सकता । किंतु इसका ' जीवोपादानक उपशमभाव होता हि नहीं ' यह अर्थ कदापि नहीं है । जीव का उपशम उसका विशुद्धि है । क्या जीव का विशिष्ट विशुद्धपरिणाम होता हि नहीं ? शास्त्रकारों की दृष्टि से औपशमिकभावा जीवस्वामिक भी है । श्रीरघुनाथस्तिकायप्रणय से पूर्वोक्त प्रमाण से इस बात का झुलासा किया गया है । और न प्रमाण देखिए—

(१) आत्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशात् अनुवृत्तिः उपशमः ; यथा कतकादिद्रव्यसम्बन्धात् अम्भसि पङ्कस्य उपशमः । [स. सि., अ. २, सू. १]

(२) यथा सकलपुंस्य अम्भसः कतकादिद्रव्यसम्पर्काद् अधःप्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्याभावात् प्रसावः उपलभ्यते, तथा कर्मणः कारणवशाद् अनुवृत्तस्वकीर्यवृत्तिता आत्मनः विशुद्धिः उपशमः । [रा. वा., अ. २, सू. १, बनारस संस्करण]

(३) अनुवृत्तस्वसामर्थ्यवृत्तितोपशमो मतः । कर्मणां पुंसि तोयादावधःप्रापितपङ्कबत् ॥

[श्लो. वा. अ. २, सू. १, वा. २, नि. सा. सं.]

जिसप्रकार कतकादिद्रव्य के संबंध से जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, उसीप्रकार कारणवशात् कर्म की शक्ति का आत्मा में उद्भूत न होनेका नाम उपशम है । (२) जिसप्रकार कतकादिद्रव्य के संपर्क से जिसका मल नीचे तल को प्राप्त कराया गया है ऐसे गंदले जल की सतह के द्वारा किये गये गंदलेपन का अभाव हो जानेसे निर्मलता प्राप्त हो जाती है उसीप्रकार कारणवशात्-जीव के पूर्वकालीन परिणामों की विशुद्धता से आत्मा में जिसकी कल देनेकी शक्ति उद्भूत-प्रकट-व्यक्त नहीं हुई है ऐसे कर्म का सङ्काश हि आत्मा की विशुद्धिकरण उपशम है । (३) जिसका सामर्थ्य उद्भूत नहीं हुआ है ऐसे कर्मों की जल आदि में (कतकादि से) नीचे डबाये गये कीचड़ के समान आत्मा में सत्ता का पाया जाना हि (जीव का) उपशम माना गया है ।

इन तीनों प्रमाणों से आत्मा का भी विशुद्ध्यात्मक उपशमभाव होता है । कर्मों की कल देनेकी सामर्थ्य का आधिपत्य न होना हि उनका उपशम है और आत्मा के साथ बंधावस्था को प्राप्त होनेसे आत्माभित्त बने हुए कर्मों की कल देनेकी सामर्थ्य का प्राबुध्ति न होनेसे आत्मा में प्राबुध्ति होनेवाली विशुद्धि का नाम हि उसका उपशम वा औपशमिकभाव है । अतः इच्छकर्म की पर्यायभूत उपशम का स्वामी या उपादानभूत आधाय आत्मा न होनेपर भी आत्मा की विशुद्धिकरण उपशम का इच्छकर्म की प्रोक्त उपशमरूप परिणति अवश्यमेव निमित्तकारण है ; क्योंकि कि इच्छकर्म के स्वकीर्यानुवृत्तिकरण उपशमात्मक परिणति के बिना जीव का औपशमिकभाव प्राबुध्ति नहीं होता । जिसप्रकार मेघरूप आवाक-प्रतिबन्धक हट जाते हि सूर्यप्रकाश प्रकट हो जाता है उसीप्रकार कर्मों की आवाक-जीवस्वभावप्रतिबन्धक शक्ति जब अनुवृत्त होती है तब आत्मा का उपशमरूप विशुद्धि स्वयमेव आधिर्भूत हो जाती है । अतः उक्त बलीक आगमविषय होनेसे अनुचित है । इस स्पष्टीकरण से किसी भी प्रकार से अव्ययस्था का डर नहीं होना चाहिये । अव्ययस्था का डर तब हो सकता है जब कि निमित्त संबंध अकिंचित्कर हो । अस्तु ।

अन्यपर्याय और व्यंजनपर्याय इस प्रकार परिणाम के दो भेद हैं । एकसमयमात्रकालवर्ती सूत्र पर्याय अन्यपर्याय कही जाती है और इच्छा की स्थूलपर्याय व्यंजनपर्याय कही जाती है । अन्यपर्याय व्यंजनपर्यायान्तर्गत होती है । व्यंजनपर्याय उत्पन्न होती है, अस्तित्व बनती है, विपरिणत होती है, वृद्धिगत होने लगती है, जीव होने लगती

है और विनष्ट हो जाती है। अस्तित्व बननेके काल से लेकर विनष्ट होनेके कालतक उस व्यंजनपर्याय में प्रतिसम्य अर्थपर्याय होती है। प्रमाण—

स [भावः] तु खोडा निश्चले-जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति । तत्र उभयनिमित्तवशात् आत्मलाभमापद्यमानः भावः 'जायते' इत्यस्य विषयः, यथा मनुष्यगत्यादि-नामकर्मोदयापेक्षया आत्मा मनुष्यावित्वेन जायते इत्युच्यते । तस्य आयुराविनिमित्तवशात् अवस्थान-मस्तित्वम् । सतः एव अवस्थान्तरावाप्तिः विपरिणामः । अनिवृत्तपूर्वस्वभावस्य भावान्तरेण आधिक्यं वृद्धिः । क्रमेण पूर्वंभावैकदेशनिवृत्तिः अपक्षयः । तत्पर्यायसामान्यनिवृत्तिः विनाशः । एवं प्रतिक्षणं वृत्तिभेदात् अनन्तरूपाः जायन्ते इति नानात्मता भावस्य । [रा. वा., अ. ४, सू. ४२, वा. ४]

वह पर्यायात्मक पदार्थ छह प्रकारों से बदलता जाता है, जैसे उत्पन्न होता है, अस्तित्व बनता है, परिणत होता है, वृद्धिगत होता है, क्षीण होने लगता है और विनष्ट होता है । दोनों निमित्तों से आत्मलाभ को प्राप्त होनेवाला अर्थात् उत्पन्न होनेवाला पर्यायात्मक भाव 'जायते' इस धातुरूप का विषय बनता है अर्थात् वह उत्पन्न होता है ऐसा कहा जाता है । उदाहरण—मनुष्यगत्यादि नामकर्म के उदय की अपेक्षा से आत्मा [संसार जीव] मनुष्य आदि के रूप से उत्पन्न होता है ऐसा कहा जाता है । आयुर्मर्त्य आदि के निमित्त से जीव की जो अवस्थिति होती है वह उस जीव का अस्तित्व है । अस्तित्व बने हुए उस जीव का हि भिन्न अवस्था को प्राप्त होना उसका विपरिणाम है । जिसका पूर्वस्वरूप निवृत्त अर्थात् नष्ट नहीं हुआ है ऐसे जीव के अन्य परिणाम के कारण जो अधिकता होती है उसीका नाम वृद्धि है । पूर्वस्वरूप के एकदेश अर्थात् आंशिक निवृत्ति को-अय को अपक्षय कहते हैं । उस पर्यायसामान्य की जो निवृत्ति अर्थात् अय उसका नाम विनाश है । इसप्रकार प्रत्येक समय में उत्पन्न होनेवाले परिणामों के भेद से पर्यायात्मक पदार्थ अनन्तधर्मात्मक बन जाते हैं । इसप्रकार पर्यायात्मक पदार्थ की अनेक-धर्मात्मकता होती है ।

इस उद्धारण से परिणाम के छह भेद कैसे होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है । अब परिणाम की सदृशता, विसदृशता और सदृशासदृशता इन बातोंपर विचार किया जाना आवश्यक है । इस विषय को स्पष्ट करनेवाला प्रमाण देखिए—

स्वादाविनां पुनः परिणामप्रसिद्धेः युक्ता कस्यचिद्वृद्धिः, स्वकारणसन्निपातात्, अपक्षयादिवत्, तथाप्रतीतेः बाधकाभावात् । परिणामः हि कश्चित् पूर्वपरिणामेन सदृशः, यथा प्रदीपस्य ज्वालादिः; कश्चिद् विसदृशः, यथा तस्य एव कज्जलादिः; कश्चित् सदृशासदृशः, यथा सुवर्णस्य कटकविः । तत्र पूर्वसंस्थानाद्यपरित्यागे सति परिणामाधिक्यं वृद्धिः । सदृशोत्तरपरिणामः, यथा बालकस्य कुमार-विभावः । 'सदृशः एव अयं' इति अयुक्तं, विसदृश्यप्रत्ययोत्पत्तेः, सर्वथा सदृश्ये बालकुमाराद्यवस्थयोः कुमारवस्थया अपि बालप्रत्ययोत्पत्तिप्रसङ्गात् बालकावस्थया वा कुमारविप्रत्ययोत्पत्तिप्रसङ्गे । 'सर्वथा विसदृशः एव बालकपरिणामात् कुमारविपरिणामः' इत्यपि न प्रातीतिकं, 'स एव अयं' इति प्रत्ययस्य भावात् । 'भ्रान्तः असौ प्रत्ययः' इति चेत्, न, बाधकाभावात्, आत्मनि 'स एव अहं' इति प्रत्ययवत् । सर्वत्र तस्य भ्रान्तत्वोपगमे, नैरात्म्यवादावलम्बनप्रसङ्गः । न च असौ श्रेयान्, बहिः अन्तश्च सदृशोत्तरपरिणामात्मनः वस्तुनः साधनात्, प्रत्यभिज्ञानस्य भेदप्रत्ययस्य वा प्रामाण्यव्यवस्थाप-नात् । ततः युक्तः सदृशोत्तरपरिणामात्मकः वृद्धिपरिणामः । एतेन अपक्षयपरिणामः व्याख्यातः । यथा स्थूलस्य कायादेः स्पर्शादिः सदृशोत्तरप्रत्ययसङ्गात् 'सदृशोत्तरात्मकः' इति विसदृशपरिणामः जन्म, तस्य अपूर्वप्रादुर्भावलक्षणत्वात्; तथा विनाशः, पूर्वविनाशस्य अपूर्वप्रादुर्भावरूपत्वात् तद्व्यतिरिक्तस्य

विनाशस्य अप्रतीतेः । “ न भावस्वभावः विनाशः, ‘अस्ति’ इतिप्रत्ययाविषयत्वात् ” इति चेत्, न, तस्य भा[वः] भावस्वभावत्वे नीरूपत्वप्रसङ्गात् । “नास्ति” इतिप्रत्ययविषयरूपसञ्ज्ञात्वात् न नीरूपत्वं” इति चेत्, तर्हि भावस्वभावः विनाशः, स्वभाववत्त्वात्, उत्पादवत् । प्रागभावेतरेतराभावात्पन्ताभावानां अपि अनेन एव भावस्वभाववत्ता व्याख्याता । ‘ननु च यथा स्वभाववत्त्वाविशेषे अपि घटपटयोः नानात्वं, विशिष्टप्रत्ययविषयत्वात्, तथा भावाभावायोः अपि स्यात्’ इति चेत्, न, घटत्वेन वा स्वभाव-वत्त्वस्य अव्याप्तत्वात् घटस्य पटात्मकत्वासिद्धेः पटस्य वा घटात्मकत्वानुपपत्तेः कश्चित् नानात्मक-त्वव्यवस्थितेः; भावात्मकत्वेन तु स्वभाववत्त्वस्य व्याप्तिसिद्धेः सर्वत्र भावात्मकतामन्तरेण स्वभाव-वत्त्वाप्रसिद्धेः; अभावस्य ततः भावात्मकत्वसिद्धेः अप्रतिबन्धत्वात् । तत्र विशिष्टप्रत्ययः तु पर्यायविशे-षात् उपपद्यते एव, घटे नवपुराणादिप्रत्ययवत् । यथैव हि घटः ‘नवः, पुराणः’ इति विशिष्टप्रत्यय-विषयतां आत्मसात् कुर्वन् अपि न घटात्मतां जहाति, तथा अभावः ‘अस्ति, नास्ति’ इति विशिष्ट-प्रत्ययविषयतां स्वीकुर्वन् अपि न भावस्वभावत्वं, अविशेषात् । न च अभावः भावपर्यायः एव न भवति, सर्वदा भावपरतन्त्रत्वात्, अभावप्रसङ्गात् । न च सदृशपरिणामात्मकः एव कश्चित् सर्वथा भावपरतन्त्रः नीलत्वादिः भावधर्मः न प्रसिद्धः येन अभावः अपि तद्वत् भावधर्मः न स्यात् । न च सर्वदा भावपरतन्त्रत्वं अभावस्य असिद्धं, ‘घटस्य अभावः, पटस्य वा’ इत्येवं प्रतीतेः स्वतन्त्रस्य अभावस्य जातुचित् अप्रतीतेः । ‘अतः एव भावबैलक्षण्यं अभावस्य’ इति चेत्, न, नीलादिना व्यभि-चारात् । “नील इदं” इति नीलावेः स्वतन्त्रस्य सम्प्रत्ययात् सर्वदा भावपरतन्त्रत्वासिद्धेः न तेन व्यभिचारः” इति चेत्, तर्हि तव अपि ‘असत् इदं’ इत्येवं अभावस्य स्वतन्त्रस्य निश्चयात् सर्वदा भावपरतन्त्रस्य न सिध्येत् । ‘इदं’ इति प्रतीयमानभावविशेषणतया अत्र असत्. प्रतीतेः अस्वतन्त्रत्वे, नीलावेः अपि स्वतन्त्रत्वं मा भूत्, ततः एव । व्यवस्थापितप्रायं च अभावस्य भावस्वभावत्वं इति न प्रपञ्च्यते । तत् पुनः अस्तित्वं विपरिणमनं च जातस्य सतः, तत् सदृशपरिणामात्मकं, तत्र वैसदृश्य-प्रत्ययानुत्पत्तेः । ‘ननु च सर्वस्य वस्तुनः सदृशेतरपरिणामात्मकत्वे स्याद्वादिना कथं कश्चित् कश्चित् सदृशपरिणामात्मक एव, कश्चित् तु विसदृशपरिणामात्मकः पर्यायः युज्यते ?’ इति चेत्, तथा पर्यायाधिकप्राधान्यात् सादृश्यार्थप्राधान्यात् वैसदृश्यस्य गुणभावात् ‘सादृश्यात्मकः अयं परिणामः’ इति मन्यामहे, न वैसदृश्यनिराकरणात्; तथा विसदृश्यार्थप्राधान्यात् सादृश्यस्य सतः अपि गुणभावात् ‘वैसदृश्यात्मकः अयं परिणामः’ इति व्यवहरामहे; तदुभयार्थप्राधान्यात् तु ‘सदृशे-तरपरिणामात्मकः’ इति सङ्गिरामहे, तथा प्रतीते । ततः अपि न कश्चित् उपालम्भः, सङ्करव्यति-करव्यतिरेकेण अविच्छेदस्वभावानां निःसंशयं तद्वत्परिणामानां विनियतात्मनां जीवादिपदार्थेषु प्रसिद्धेः, शुद्धादिपर्यायेषु सत्त्वाद्यन्वयविवर्तनसम्बन्धोपलक्षितजन्मादिविकारविशेषवत् । जीवादयः द्रव्यपदार्थाः, शुद्धादयः पर्यायाः ‘विनियतवत्परिणामाः सत्त्वविवर्तयितृविकाराः’ [] इति अकलङ्कदेवैः अभिधानात् । ततः न अवस्थितस्य एव द्रव्यस्य परिणामः, पूर्वापरस्वभावपरित्यागोपादानविरोधात् । नापि अनवस्थितस्य एव, सर्वथा अन्वयरहितस्य परिणमनाघटनात् । इति ‘स्यात् अवस्थितस्य द्रव्यादिदिशात्, स्यात् अनवस्थितस्य पर्यायादिदिशात्’ इत्यादिसप्तभङ्गोभाक् परिणामः वेदितव्यः । स. अयं परिणामः कालस्य उपकारः, सकृत् सर्वपदार्थस्य परिणामस्य बाह्यकारणमन्तरेण अनुपपत्तेः, वर्तनावत् । यत् तत् बाह्यं कारणं सः कालः । “ननु च कालस्य परिणामः यदि अस्ति, तदा असी

बाह्यधान्यनिमित्तापेक्षः । तत् निमित्तं अपि परिणामं आत्मसात्कुर्वत् अपरनिमित्तापेक्षं इति अनवस्था स्यात् कालपरिणामस्य बाह्यधनिमित्तानपेक्षत्वे पुद्गलादिपरिणामस्य अपि बाह्यधनिमित्तापेक्षा भा भूत् । 'अथ कालस्य परिणामः नास्ति, 'सर्वं परिणामि सत्त्वात्' इति साधनं अप्रयोजकं स्यात्, तेन व्यभिचारात् । ततः न कालस्य परिणामः अनुधापकः " इति कश्चित्, सः अपि न विपश्चित्, कालस्य सकलपरिणामनिमित्तत्वेन स्वपरिणामनिमित्तत्वस्य सिद्धेः, सकलावगाहहेतुत्वेन आकाशस्य स्वावगाह-हेतुत्ववत्, सर्वविधः सकलार्थसाक्षात्कारित्वेन स्वात्मसाक्षात्कारित्ववत्; अन्यथा तदनुपपत्तेः । न च एवं पुद्गलादयः सकलपरिणामहेतवः, स्वपरिणामहेतुत्वे अपि सकलपरिणामहेतुत्वाभावात् प्रतिनियत-स्वभावपरिणामहेतुत्वात् । ये तु आहुः —

नाज्योन्यं परिणमयति भावाभ्रासौ स्वयं च परिणमते ।

विविधपरिणामभावां निमित्तमात्रं भवति कालः ॥ []

इति; ते अपि न कालस्य अपरिणामित्वं प्रतिपन्नाः, सर्वस्य वस्तुनः परिणामित्वात्, 'न च स्वयं परिणमते' इत्यनेन पुद्गलादिवत् अणुमहत्त्वादिपरिणामप्रतिषेधात् । 'न च असौ भावान् अन्योन्यं परिणमयति' इत्यनेन अपि तेषां स्वयं परिणममानानां कालस्य प्रधानकर्तृत्वप्रतिषेधात् न तस्य अपि अपरिणामहेतुत्वं, 'निमित्तमात्रं भवति काल' इति वचनात् । ततः सर्वं वस्तुपरिणाम-सकृत्सकलस्वरपरिणामनिमित्तद्रव्यहेतुक एव, अन्यथा तदनुपपत्तेः इति प्रतिपत्तव्यम् ।

[श्लो. बा., अ. ५, सू. २२, ह. प्र. पृ. ५३७-५३८, नि. सा. सं. पृ. ४१७-४१८]

स्याद्वावियों के परिणाम की सिद्धि हो जानेसे अपने कारणों के मिल जानेपर परिणाम के अपक्षयादि की जिसप्रकार सिद्धि होती है उसीप्रकार अपने कारणों के मिल जानेपर किसी परिणाम की वृद्धि होना योग्य है; क्यों कि उसप्रकार की प्रतीति की बाधित करनेवाले प्रमाण का अभाव है । प्रवीष का ज्वालाविरूप परिणाम जिसप्रकार अपने पूर्व परिणाम के सदृश होता है उसीप्रकार कोई परिणाम अपने पूर्वपरिणाम के सदृश होता है । उसी प्रदीप का कज्जलाविरूप परिणाम जिसप्रकार अपने पूर्वपरिणाम के सदृश नहीं होता—उससे विसदृश होता है । उसीप्रकार कोई परिणाम अपने पूर्वपरिणाम के सदृश नहीं होता—उससे विसदृश होता है । जिसप्रकार सुवर्ण का कटकाविरूप अलंकार अपने पूर्वपरिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी होता है उसीप्रकार कोई परिणाम अपने पूर्व-परिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी होता है अर्थात् सदृशासदृश होता है । बड़ा पूर्व कटकाकारादि के त्याग का अभाव होनेपर परिणाम का जो आधिक्य होता है वः परिणामयुक्त द्रव्य की या द्रव्य के परिणाम की वृद्धि है । बालक का कुमारविरूप परिणाम जिसप्रकार अपने बालकरूप पूर्वपरिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी होता है, उसीप्रकार परिणाम अपने पूर्वपरिणाम के सदृश भी होता है और असदृश भी । 'यह बालक का कुमारविरूप परिणाम अपने बालकरूप पूर्वपरिणाम के सदृश हि होता है' यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि 'बालक का कुमाररूप परिणाम बालकरूप अपने पूर्वपरिणाम के सदृश नहीं है । इसप्रकार कुमारविरूप परिणाम के विषय में विसदृशता का ज्ञान उत्पन्न होता है और 'कुमारवस्था का अपनी पूर्ववर्ती बालकावस्था के साथ सर्वथा सादृश्य होता है' ऐसा माननेसे कुमारवस्था में भी 'यह बालक है' इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उत्पन्न हो जाता है अथवा बालकावस्था में 'यह कुमार है' इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उत्पन्न हो जाता है । 'कुमारविरूप परिणाम की अपने पूर्ववर्ती बालकरूप परिणाम के साथ सदृशता का सर्वथा अभाव होता है' ऐसा कहना भी विश्वासार्ह नहीं है—अनुभवयोग्य नहीं है; क्यों कि 'यह वह हि है' इसप्रकार के ज्ञान का सङ्काप है । 'यह वह हि है' इसप्रकार का यह ज्ञान भ्रान्त है 'ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि अपने विषय में 'मैं वह हि हूँ' यह ज्ञान जिसप्रकार बाधक प्रमाणी से बाधित नहीं होता उसीप्रकार 'यह वह हि है' इस ज्ञान की

वाचित करनेवाले वाक्य प्रमाणों का अभाव है। 'यह वह हि है' इस ज्ञान के आत्मत्व को सर्वत्र स्वीकार करनेसे नैरात्म्यवाद को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। नैरात्म्यवाद का (शून्यवाद का) स्वीकार करना अच्छा नहीं है; क्योंकि सद्वास्तव्यपरिणाम से युक्त वस्तु की सिद्धि की गयी है और प्रत्यभिज्ञान की या ज्ञेय ज्ञान की प्रमाणता का निर्णय किया गया है। उस कारण से सद्वास्तव्यपरिणामात्मक बुद्धिपरिणाम का होना योग्य है। इससे अपञ्चक्य परिणाम का स्पष्टीकरण हो गया। जिसप्रकार स्थूल शरीर आदि का स्पर्श आधिक्य परिणाम उसके सद्वास्तव्यज्ञान के ज्ञान का समूह होनेके कारण सद्वास्तव्यस्वरूप होनेसे जन्म का पूर्वपरिणाम से निम्न परिणाम के रूप से उत्पन्न होना लक्षण होनेसे जन्म विसद्वास्तव्यपरिणामरूप होता है उसीप्रकार विनाश विसद्वास्तव्यपरिणामरूप है; क्योंकि पूर्वपरिणाम का विनाश पूर्वपरिणाम से विभिन्न परिणाम के रूप से प्रादुर्भूतिकरूप होनेसे अपूर्वपरिणाम से भिन्नस्वरूपवाले विनाश की प्रतीति नहीं होती। "विनाश नावस्वभाव अर्थात् अस्तित्वरूप स्वभाव का धारक नहीं है; क्योंकि वह 'विद्यमान है-अस्तित्व' है" इसप्रकार के ज्ञान का विषय नहीं बनता" ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि विनाश को अस्तित्वस्वभाववाला न माना तो उसको निःस्वभाव माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। "विद्यमान नहीं है" इसप्रकार के ज्ञान के विषयरूप से उसका समूह होनेसे वह निःस्वभाव नहीं है" ऐसा कहना हो तो वह विनाश अस्तित्वरूपस्वभाव का धारक बन जाता है; क्योंकि उत्पाद के समान वह स्वभाववान् है। इससे हि प्रागभाव, अन्योन्याभाव और अयत्नाभाव इन की भावस्वभावता का खुलासा हो गया। 'घट और पट विशिष्ट ज्ञान के अर्थात् घटज्ञान और पटज्ञान के विषय होनेसे दोनों का स्वभाववान् होना समान होनेपर भी जिसप्रकार घट से पट का और पट से घट का भिन्नत्व होता है उसीप्रकार भाव और अभाव विशिष्ट ज्ञान के अर्थात् भावज्ञान और अभावज्ञान के विषय होनेसे दोनों का स्वभाववान् होना समान होनेपर भी भाव से अभाव का और अभाव से भाव का भिन्नत्व सिद्ध होगा' ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि घटस्वभाव से या पटस्वभाव से स्वभाववत्त्व व्याप्त न होनेसे घट का पटरूपत्व सिद्ध न होनेके कारण अथवा पट का घटरूपत्व सिद्ध न होनेके कारण भाव और अभाव इन में कर्तृचित् भिन्नत्व की सिद्धि हो जाती है और स्वभाववत्त्व की भावात्मकत्व के द्वारा व्याप्त होनेकी सिद्धि हो जानेसे सर्वत्र भावस्वरूपत्व का अभाव होनेपर स्वभाववत्त्व की सिद्धि नहीं होती अर्थात् परिणाम की अस्तित्वपता के अभाव में उसके स्वभाववत्त्व की सिद्धि नहीं होती और स्वभाववान् होनेसे अभाव के भावात्मकत्व की-अस्तित्वपत्त्व की सिद्धि प्रतिक्रमिक कारण का अभाव होनेसे हो जाती है। जिसप्रकार घट के नवत्व, पुराणत्व आदिरूप विशिष्ट पर्यायों से 'यह घट नया है, पुराना है' इस प्रकार का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उसीप्रकार अभाव के विषय में वह द्रव्यपरिणाम का विशिष्ट पर्याय होनेसे उससे 'इस पर्याय का द्रव्य में अभाव है' इसप्रकार अभाव का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसप्रकार 'यह घट नया है, पुराना है' इस प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की विषयता को घट आत्मसात् करता है अर्थात् उन विशिष्ट ज्ञानों का विषय बनता है तो भी वह अपनी पटरूपता का त्याग नहीं करता, उसीप्रकार 'अभाव है, अभाव नहीं है' इस प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की विषयता को अभाव आत्मसात् करता है अर्थात् उन विशिष्ट ज्ञानों का विषय बनता है तो भी वह अपने भावस्वरूपता का त्याग नहीं करता; क्योंकि अभाव और भाव में सर्वथा भेद नहीं है। अभाव द्रव्यपरिणाम की पर्याय हि नहीं होती ऐसा नहीं है; क्योंकि वह द्रव्यपरिणाम के अधीन होता है। यदि अभाव को द्रव्यपरिणाम के अधीन न माना तो उसका (अभाव का) भी अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। सद्वास्तव्यपरिणामस्वरूप द्रव्यपरिणाम के सर्वथा अधीन होनेवाला नीलत्वादिरूप द्रव्यपरिणाम का कोई धर्म प्रसिद्ध नहीं है ऐसा नहीं है जिससे नीलत्वादिरूप द्रव्यपरिणाम के समान अभाव द्रव्यपरिणाम का धर्म न होता हो। अभाव का सर्वथा द्रव्यपरिणाम के अधीन होना असिद्ध नहीं है; क्योंकि 'घट का अभाव या पटका अभाव' इस प्रकार से प्रतीति हो जानेका कारण स्वतन्त्र अभाव की प्रतीति नहीं होती। 'अभाव की स्वतन्त्ररूप से प्रतीति न होनेसे और भाव की स्वतन्त्ररूप से प्रतीति होनेसे अभाव का द्रव्यपरिणामरूप भाव से बलश्रण्य सिद्ध हो जाता है' ऐसा यदि कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्योंकि नीलविधर्म से व्यभिचार हो जाता है अर्थात् नीलविधर्म द्रव्यपरि-

नामरूप भाव के अधीन होनेके कारण स्वतंत्र न होनेसे द्रव्यपरिणामरूप भाव से उसकी विलक्षणता-विसृष्टता-विभिन्नता सिद्ध हो जाती है। 'यह नीलवर्णबाला है' इसप्रकार स्वतंत्र नीलादि की प्रतीति हो जानेसे द्रव्यपरिणामरूप भाव के सर्वदा अधीन होनेकी सिद्धि होनेके कारण नीलादि के साथ व्यभिचार नहीं है। 'ऐसा कहना हो तो 'यह असत् है' इसप्रकार स्वतंत्र अभाव का निश्चय हो जानेसे तुम्हारे उस अभाव के द्रव्यपरिणामस्वरूप भाव के सर्वदा अधीनत्व की सिद्धि नहीं होगी। ' 'यह' इसप्रकार यहाँ प्रतीति का विषय बननेवाले द्रव्यपरिणामरूप भाव के विशेषणरूप से असत् की प्रतीति हो जानेसे अभाव की स्वतंत्रता नहीं बनती" ऐसा कहना हो तो 'यह' इसप्रकार प्रतीति का विषय बननेवाले द्रव्यपरिणामरूप भाव के विशेषणरूप से नीलादि की प्रतीति हो जानेसे हि नीलादि की स्वतंत्रता नहीं होगी चाहिये। अभाव का भावस्वभावत्व निश्चित-निर्णीत किया जानेसे उसका विस्तार नहीं किया जाता। उत्पन्न हुए द्रव्यपरिणाम का जो अस्तित्व और विपरिणमन होता है वह सद्रूपपरिणामरूप होता है; क्यों कि वहाँ ब्रह्मद्रव्य के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। 'स्याद्वाचिओं के यहाँ सभी द्रव्य सद्रूपासद्रूपपरिणामों से युक्त होनेपर कहींपर कोई पर्याय कर्णचित् सद्रूपपरिणामात्मक हि और कोई विसद्रूपपरिणामात्मक हि होती है यह कैसे सम्भवनीय है?' ऐसी शंका हो तो पर्यायार्थिकनय की प्रधानता के कारण प्रयोजनमूल साद्रूप की प्रधानता होनेसे और और ब्रह्मद्रव्य की गौणता होनेसे 'यह परिणाम साद्रूप से युक्त है अर्थात् अपने पूर्वपरिणाम के सद्रूप है' ऐसा हम (स्याद्वाची) मानते हैं-ब्रह्मद्रव्य का निराकरण करके परिणाम की सद्रूपता को हम नहीं मानते और उसीप्रकार प्रयोजनमूल ब्रह्मद्रव्य को-विसृष्टता की प्रधानता से द्रव्यपरिणाम में साद्रूप का सङ्काश होनेपर भी उसकी गौणता होनेके कारण 'यह परिणाम ब्रह्मद्रव्य से युक्त है' ऐसा व्यवहार हम करते हैं तथा उस प्रयोजनमूल सद्रूपता और विसृष्टता इन दोनों का प्राधान्य होनेसे 'यह द्रव्यपरिणाम सद्रूपासद्रूपपरिणाम से युक्त है' ऐसा हम कहते हैं; क्यों कि उस प्रकार से प्रतीति होती है। ऐसा होनेपर भी कोई दोष नहीं है; क्यों कि मुलादि पर्यायों में सत्त्वादि के अव्यवस्थित परिणाम के साथ होनेवाले तादात्म्य से अंकित जन्मादिरूप विनिष्ट परिणाम के समान संकर के और व्यतिरेक के बिना अविच्छेदस्वभाववाले निश्चित स्वभावों के धारक जीवादिपदार्थों के और उनसे भिन्न पदार्थों के परिणामों की जीवादिपदार्थों के विषय में प्रसिद्धि है। जीवादि द्रव्यरूप पदार्थ हैं और मुलादि पर्याय हैं; क्यों कि आचार्य अकलंकदेव ने 'द्रव्य के निश्चित स्वभाववाले परिणाम उस द्रव्य से भिन्न पदार्थ के परिणाम द्रव्य के और उपादान के परिणाम के निमित्तमूल द्रव्य के विचार हैं' ऐसा कहा है। उससे जो द्रव्य अवस्थित हि होता है अर्थात् कूटस्वनित्य हि होता है उसका परिणाम नहीं होता; क्यों कि कूटस्वनित्य द्रव्य के विषय में पूर्वस्वरूप का परिणाम और अपर स्वरूप का स्वीकार करनेमें विरोध उपस्थित हो जाता है। जो अवस्थित हि होता है अर्थात् जो सर्वथा अग्निक होता है-अनित्य हि होता है उसका भी परिणाम नहीं होता; क्यों कि जो सभी प्रकारों से अव्यय से रहित होता है उसका परिणाम घटित नहीं होता। इसप्रकार जो द्रव्य द्रव्याधिकनय की दृष्टि से कर्णचित् नित्य होता है और पर्यायार्थिकनय की दृष्टि से कर्णचित् अनित्य होता है इत्यादिरूप सत्तत्त्वों से परिणाम युक्त होता है ऐसा जानना। वह यह परिणाम काल का उपकार है अर्थात् द्रव्य की मुख्य शक्ति से भिन्न शक्ति के धाने परिणामिकी शक्ति के आविर्भाव में काल निमित्तकारण पड़ जानेसे द्रव्य का परिणाम काल का उपकार है; क्यों कि जिसप्रकार बाह्य कारण के अभाव में द्रव्य की रक्ता अपत्त युक्तसमयमात्रकालवर्तिनी सूक्ष्म परिणति घटित नहीं होती उसीप्रकार सभी पदार्थों की युगपत् होनेवाली परिणति बाह्यकारण के अभाव में घटित नहीं होती। जो वह बाह्यकारण होता है वह काल है। 'यदि कालद्रव्य का जो परिणाम होता है तो उसको अन्य बाह्यपरिणाम की अपेक्षा होगी (होना चाहिये), वह निमित्त भी (अपने) परिणाम को आत्मसात् करता हुआ अन्यनिमित्त की अपेक्षा करेगा। इसप्रकार अनवस्थानामक दोष उपस्थित हो जायगा। 'कालद्रव्य के परिणाम को बाह्य अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं होती' ऐल कहना हो तो 'सभी द्रव्य परिणमनशील होते हैं; क्यों कि वे सद्रूप होते हैं' इसप्रकार की सिद्धि करना अप्रयोजक हो जायगा, क्यों कि उसके साथ व्यभिचार हो जाता है। उस कारण से काल का परिणाम अनु-वापक-अनुचितिरूप ज्ञान का जनन करनेवाला नहीं है' ऐसा जो कोई कहता है वह विपरिचित्-विद्वान्-बुद्धिमान्

नहीं है; क्योंकि जिसप्रकार संपूर्ण पदार्थों के अन्वयाहू का—अनुप्रवेश का निमित्त हो जानेसे आकाश का अपर अन्वयाहू का निमित्त बन जाना सिद्ध हो जाता है और जिसप्रकार संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्षरूप से जाननेवाला होनेसे सर्वज्ञ का अपनी आत्मा का साक्षात्कारित्व सिद्ध हो जाता है उसीप्रकार सभी परिणामों का निमित्तकारण होनेसे काल का अपने परिणाम का निमित्तत्व—कारणत्व सिद्ध हो जाता है। यदि कालद्रव्य अपने परिणाम का निमित्त न हो तो सभी परिणामों के विषय में उसका निमित्तत्व उपपन्न—यथार्थ नहीं होगा। इसप्रकार पुद्गलादिद्रव्य सभी परिणामों के हेतु—निमित्त नहीं हैं; क्योंकि वे अपने परिणामों का कारण होनेपर भी संपूर्ण परिणामों के विषय में हेतुरूप न होनेसे निश्चित स्वभाववाले परिणामों का कारण होते हैं। जो 'काल पदार्थों को परस्पर परिणत नहीं कराता और वह स्वयं परिणत नहीं होता, नामाप्रकार के परिणामों से वस्तु द्रव्यों की कार्यरूप से परिणत होनेकी क्रिया में कालद्रव्य निमित्तमात्र होता है, ऐसा कहते हैं वे भी काल के अपरिणामित्व को स्वीकार नहीं करते; क्योंकि कि काकसहित सभी द्रव्य परिणामी होते हैं और 'स्वयं परिणत नहीं होता' इस अभिप्राय से पुद्गलादि के समान अणुत्व—महत्त्व आदिरूप उसके (काल के) परिणामों का निषेध किया गया है (उसके परिणामत्व का निषेध नहीं किया गया है)। 'काल पदार्थों को परस्पर परिणत नहीं कराता' इससे भी स्वयं परिणत होनेवाले उन द्रव्यों के विषय में कालद्रव्य के प्रधानकर्तृत्व का प्रतिषेध किया जानेसे उसके अर्थात् काल के परिणामहेतुत्व का अभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कि काल निमित्तमात्र होता है ऐसा उन्होंने कहा है। उस कारण से वस्तुओं के सभी परिणामों के युगपत् होनेवाले संपूर्ण स्वपरिणामों का निमित्त होनेवाला द्रव्य (अर्थात् कालद्रव्य) निमित्त होता ही है। यदि कालद्रव्य स्वपरिणामों का निमित्त न हुआ तो वस्तुओं के संपूर्ण परिणामों की सिद्धि नहीं होगी ऐसा जानना।

इस उद्धरण से नीचे दी हुई बातों का ज्ञान हो जाता है।—(१) जिस कार्य में उपादान का अन्वय होता है वह कार्य ही परिणाम या उपादेय कहा जाता है। (२) परिणाम कथञ्चित् अपने पूर्वपरिणाम के सद्भाव भी होता है और कथञ्चित् असद्भाव भी होता है। वह सर्वथा सद्भाव भी नहीं होता और सर्वथा विसद्भाव भी नहीं होता। अतः उसे साद्भावसाद्भाव्यात्मक कहते हैं। (३) जब साद्भाव की प्रधानता होती है और विसद्भाव की गौणता होती है तब परिणाम साद्भाव्यात्मक कहा जाता है। जब साद्भावकी मुख्यता होती है तब विसद्भाव की सिर्फ गौणता होती है—उसका निराकरण नहीं किया जाता। जब विसद्भाव की मुख्यता होती है और साद्भाव की गौणता होती है तब परिणाम विसद्भाव्यात्मक कहा जाता है। जब विसद्भाव की मुख्यता होती है तब साद्भाव की सिर्फ गौणता होती है—उसका निराकरण नहीं किया जाता। (४) कूटस्थनित्यद्रव्य का परिणाम नहीं हो सकता; क्योंकि कि कूटस्थनित्यद्रव्य पूर्वपरिणाम का श्वाय और उत्तरपरिणाम का ग्रहण नहीं कर सकता। (५) सर्वथा क्षणिक द्रव्य का भी परिणाम नहीं हो सकता; क्योंकि कि द्रव्य का निरन्तर विनाश होनेसे उसका परिणाम में अन्वय ही न हो सकेनेसे उसका परिणाम नहीं हो सकता। (६) कालद्रव्यरूप निमित्त के बिना कौनसा भी द्रव्य किसी भी प्रकार के कार्यरूप में परिणत नहीं होता (७) कालद्रव्य स्वयं परिणत होनेवाला होनेसे उसको अपनी परिणत के विषय में निमित्त की अपेक्षा नहीं होती। (८) उत्पत्ति और विनाश द्रव्यपरिणाम के परिणाम हैं। (९) प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव भावस्वरूप और भावभारतन्त्र हैं। (१०) अभाव और भाव कथञ्चित् भिन्न होते हैं और कथञ्चित् अभिन्न होते हैं।

क्रिया का परिणामस्वरूपत्व—

वे निमित्तों से उत्पन्न होनेवाली द्रव्य की परिस्पररूप अवस्था को क्रिया कहते हैं। उसके प्रायोगिकी क्रिया और वैलसिकी क्रिया इसप्रकार दो भेद हैं। शकट आदिकों की क्रिया प्रायोगिकी कही जाती है और भेद्य आदि की वैलसिकी कही जाती है। प्रमाण—

परिस्पन्द्यात्मकी द्रव्यपर्यायः सम्प्रतीयेत। क्रिया देशान्तरप्राप्तिहेतुगत्यादिभेदभूत् ॥३९॥

प्रयोगविक्षतोत्पादाद् द्वेधा सङ्क्षेपतस्तु सा। प्रयोगजा पुनर्नानोत्पेक्षादिप्रभेदतः ॥४०॥

बिलसोत्पत्तिका तेजोवाताग्निःप्रभृतिष्वियं । सर्वाप्यदृष्टवैचित्र्यात्प्राणिनां फलभोगिनाम् ॥४१॥

क्रिया अणभयकान्ते पदार्थानां न युज्यते । भूतिरूप्यापि वस्तुत्वहानरेकान्तनित्यवत् ॥४२॥

क्रमाक्रमप्रसिद्धेस्तु परिणामिनि वस्तुनि । प्रतीतिपदमापन्ना प्रमाणेन न बाध्यते ॥४३॥

‘कथं पुनः एवंबिधा क्रिया कालस्य उपकारः अस्तु, यतः तं गमयेत् ?’ कालमन्तरेण अनुपपन्न-
मानत्वात्, परिणामवत् । तथा हि—‘सकृत् सर्वद्रव्यक्रिया बहिरङ्गसाधारणकारणा, कारणापेक्षकार्य-
त्वात्, परिणामवत्, सकृत् सकलपदार्थगतिस्थित्यवगाहवत् वा । यत् तत् बहिरङ्गकारणं स कालः,
जगत्स्य असम्भवात् । [इलो. बा., ह. प्र., पृ. ५३८-५३९, नि. सा. सं., पृ. ४१८]

द्रव्य की परिस्पन्दस्वरूप परिणति हि क्रिया है ऐसी संप्रतीति होती है । वह क्रिया एक देश से दूसरे देश
को प्राप्त होनेका—गमन करनेका हेतु होती है और उसके गति आदिरूप अनेक भेद हैं ॥३९॥ पुरुष के प्रयोग
से—प्रयत्न से जो उत्पन्न होता है वह प्रायोगिकी क्रिया है और जो पुरुषप्रयत्न के अभाव में उत्पन्न होती है वह
बैलसिकी क्रिया है । प्रायोगिकी और बैलसिकी के भेद से क्रिया संक्षेप से दो प्रकार की है । उत्सर्पण आदि
भेदों से प्रयोगजक्रिया अनेक प्रकार की है । ॥४०॥ पुरुषप्रयत्न के अभाव में जिसकी उत्पत्ति होती है वह बैलसिकी
क्रिया तेज, वायु, जल आदि में हुआ करती है । (कर्म—) फल भोगनेवाले प्राणियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं
वे सभी अदृष्ट के—कर्म के वैचित्र्य से होती हैं ॥४१॥ द्रव्य को एकान्तनित्य अर्थात् सर्वथा नित्य माननेवाले के यहां
द्रव्य कूटस्थनित्य होनेसे उसकी उत्पत्तिरूप क्रिया नहीं हो सकती; क्योंकि क्रिया की उत्पत्तिक्रिया का आश्रय माना तो
द्रव्य की कूटस्थरूपता का अभाव हो जानेसे वस्तुत्व की हि हानि हो जाती है । उसीप्रकार अणभयकान्तवर्धन में
हरएक पदार्थ अणमात्रकालवर्ती होनेसे पदार्थों की उत्पत्तिरूप क्रिया भी घटित नहीं होती; क्योंकि अणमात्रकाल-
वर्ती द्रव्य की स्थिति के काल में उत्पत्तिकाल भिन्न होनेसे द्रव्य का क्षणिकत्व बला जानेसे उनके द्वारा माने गये वस्तुत्व
की हानि हो जाती है । अतः दोनों दर्शनों ने गमन हुए वस्तुत्व की हानि हो जानेसे द्रव्य उत्पत्तिक्रिया का आश्रय
नहीं हो सकता ॥४२॥ परिणमनशील वस्तु में क्रम और अक्रम की सिद्धि होनेसे अनुभवबोधर दृढ़ क्रिया प्रमाण के
द्वारा बाधित नहीं की जाती ॥४३॥

‘इसप्रकार की क्रिया काल का उपकार कैसे होगी, जिससे वह काल का ज्ञान करायेगी ?’ इस शंका का
समाधान यह है—जिसप्रकार कालद्रव्यरूप निमित्त के बिना उपादानभूत द्रव्य का परिणाम सिद्ध नहीं होता उसी-
प्रकार क्रियारूप द्रव्यपरिणामकालद्रव्य के अभाव में घटित नहीं होनेसे क्रिया काल का उपकार है । उसीका सुलासा-
जिसप्रकार सभी द्रव्यों के युगपत् होनेवाले परिणाम होनेसे उन्हें साधारण बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है और
सभी द्रव्यों की युगपत् होनेवाली स्थितिरूप परिणतियां कार्यरूप होनेसे उन्हें अधमद्रव्यरूप साधारण बहिरंग कारण
की अपेक्षा होती है और सभी द्रव्यों की युगपत् होनेवाली अवगाहन—अनुप्रवेशरूप परिणतियां कार्यरूप होनेसे उन्हें
आकाशद्रव्यरूप साधारण बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है उसीप्रकार सभी द्रव्यों की युगपत् होनेवाली परिणतियां
क्रियारूप होनेसे उन्हें साधारण बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है । जो बहिरंग कारण है वह कालद्रव्य है; क्योंकि
कि अन्यद्रव्य का साधारण बहिरंग कारण होना असंभव है ।

इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि १) क्रिया द्रव्य का परिस्पन्दात्मक परिणाम है । २) वह परिणा-
मात्मक कार्यरूप होनेसे उसे बहिरंग कारण की अपेक्षा होती है । ३) वह बहिरंगकारण कालद्रव्य है । ४) फल
(कर्मफल) भोगनेवाले प्राणियों की सभी क्रियाएं कर्मों के वैचित्र्यपर अवलंबित होती हैं । ५) कूटस्थनित्यवादियों
के या अणभयकान्तवादियों के दर्शन में क्रमाक्रम की सिद्धि न होनेसे पूर्वपरिणामरूपका का त्याग और उत्तरपरिणा-
मस्वरूप का उपादान तथा उपादानभूत द्रव्य का परिणाम इनमें अन्वय घटित न होनेसे क्रियारूप परिणाम की सिद्धि
नहीं हो सकती ।

जीव की शुद्धिपर और अशुद्धिपर विचार—

इस विषय के वैचारिक प्रवृत्ति के लिए नीचे शास्त्रीय प्रमाण पेश किया जाना आवश्यक है । प्रमाण—

शुद्ध्यशुद्धी पुनः शक्ती ते पाक्यापाक्यशक्तिवत् ।

साधनादौ तयोर्व्यक्ती स्वभावोक्तर्गोचरः ॥१००॥

शुद्धिस्तावज्जीवानां भव्यत्वं केषाञ्चित् सम्यग्दर्शनाविद्योगान्निश्चीयते, अशुद्धिरभव्यत्वं तद्विपरी-
त्वात् सर्वदा प्रवर्तनाद् अवगम्यते छद्ममर्थः प्रत्यक्षतश्चातीन्द्रियार्थशक्तिः । इति भव्येतरस्वभावो शुद्-
ध्यशुद्धी जीवानां तेषां सामर्थ्यासामर्थ्ये शक्त्यशक्ती इति यावत् । ते माषाविपाक्यापाक्यशक्तिवत् सम्भा-
व्येते, सुनिश्चिततासम्भवद्व्याधकप्रमाणत्वात् । तत्र शुद्ध्यव्यक्तिः साविः, तदभिव्यञ्जकत्वस्यग्दर्शनादीनां
सादित्वात् । एतेन 'अनादिः सदाशिवस्य शुद्धिः' इति प्रत्युक्तं, प्रमाणाभावात् दृष्टातिक्त्वात् दृष्टविरो-
धात् च । अशुद्धेः पुनः अभव्यत्वलक्षणायाः व्यक्तिः अनादिः, तदभिव्यञ्जकमिध्यादर्शनादिसन्ततेः अना-
दित्वात् । 'पर्यायापेक्षया अपि शक्तेः अनादित्वं' इति चेत्, न, द्रव्यापेक्षया एव अनादित्वसिद्धेः इति शक्तेः
प्रादुर्भावापेक्षया सादित्वम् । ततः शक्तिः व्यक्तिश्च 'स्यात्साविः, स्यादनादिः' इति अनेकान्तसिद्धिः ।

यदि वा—जीवानां अभिसन्धिनानात्वं शुद्ध्यशुद्धी । स्वनिमित्तवशात् सम्यग्दर्शनाविपरिणामात्मकः
अभिसन्धिः शुद्धिः, मिध्यादर्शनाविपरिणामात्मकः अशुद्धिः । बोधावरणहानीतरलक्षणत्वात् तेषां शुद्-
ध्यशुद्धिशक्त्योः इति भेदमाचार्यः प्राह । ततः अन्यत्रापि भव्याभव्याभ्यां भव्येषु एव साधनादौ प्रकृत-
लक्षक्योः व्यक्तिः, सम्यग्दर्शनाद्युत्पत्तेः पूर्वं अशुद्ध्यभिव्यक्तेः मिध्यादर्शनादिसन्ततिरूपायाः कषाञ्चित्
अनादित्वात् सम्यग्दर्शनाद्युत्पत्तिरूपायाः पुनः शक्त्यभिव्यक्तेः सादित्वात् । 'कुतः शक्तिप्रतिनियमः ?'
इति चेत्, तथास्वभावादिति ब्रूम । न हि भावस्वभावाः पर्यनुयोक्तव्याः, तेषां अतर्कगोचरत्वात् । 'ननु
प्रत्यक्षेण प्रतीते अर्थे स्वभावाः उत्तरं वाच्यं सति पर्यनुयोगे, न च पुनः अप्रत्यक्षे, अतिप्रसङ्गात्' इति
चेत्, न, अनुमानादिभिः अपि प्रतीते वस्तुनि भावस्वभावाः उत्तरस्य अविरोधात् प्रत्यक्षवत् अनुमानादेः
अपि प्रमाणत्वनिश्चयात् । ततः परमागमात् सिद्धप्रामाण्यात् प्रकृतजीवस्वभावाः प्रतीतिं अनुसरन्तः न
तर्कगोचरा यतः पर्यनुयुज्यन्ते, तर्कगोचराणां अपि आगमगोचरत्वेन पर्यनुयोगप्रसङ्गात् । तद्वत् प्रत्य-
क्षविषयाणां अपि । इति न प्रत्यक्षागमयोः स्वातन्त्र्यं उपपद्येत तर्कवत् । तदनुपपत्तौ च न अनुमानस्य
उदयः स्यात्, धर्मप्रत्यक्षादेः प्रतिज्ञायमानागमार्थस्य च प्रमाणान्तरापेक्षत्वात् इति अनवस्थानात् ।
ततः सूक्तं, कर्मबन्धानुरूपे अपि कामादिप्रभवस्य भावसंसारस्य द्रव्यादिसंसारहेतोः प्रतिमुक्तीतरसिद्धिः
जीवानां शुद्ध्यशुद्धिवैचित्र्याद् इति । [अ. स., नि. सा. सं., पृ. २७४-२७५]

शुद्धि और अशुद्धि ये दोनों शक्तियाँ । मुद्गमाषादि की) पाक्यशक्ति (अग्निजलसंस्कार्यशक्ति) और अपा-
क्यशक्ति (अपचेलिमता) इन दो शक्तियों के समान हैं । इन दोनों शक्तियों की व्यक्ति अर्थात् आविर्भाव सावि
और अनादि होती है । स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता ॥१००॥

सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति की संभाव्यता—शक्त्यता होनेसे किन्हीं जीवों का भव्यत्वभाव हि शुद्धि है और
सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति की संभाव्यता न होनेसे अर्थात् मिध्यादर्शनादि की संभाव्यता होनेसे संबंध मिध्यादर्शनादिरूप
से परिणत हुए होनेसे किन्हीं जीवों का अव्यत्वभाव हि अशुद्धि है ऐसा छद्मर्थों के द्वारा जाना जाता है और अती-
न्द्रियार्थदर्शों जीवों के द्वारा प्रत्यक्षरूप से जाना जाता है । इसप्रकार भव्य का स्वभाव अर्थात् योग्यतारूप शुद्धि और
अभव्य का स्वभाव अर्थात् (रानत्रय से परिणत होनेकी) योग्यता का अभावरूप अशुद्धि उन जीवों की यथाक्रम

शक्ति और अशक्ति है । (भव्यजीव की रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी योग्यता हि उसकी शक्ति है और अभव्यजीव की रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी योग्यता का अभाव हि उसकी अशक्ति—असाधर्म्य है अर्थात् रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य का अभाव है । सारांश, किन्ही जीवों की शुद्धिशक्ति होती है और किन्ही की अशुद्धिशक्ति होती है ।) उनको बाधित करनेवाले प्रमाणों का संभव न होना सुतरां निश्चित होनेसे साध—मुद्ग आदि की साध-शक्ति और अपाक्यशक्ति के समान उन दोनों शक्तियों की शक्यता होती है । उनमें से शुद्धिशक्ति की व्यक्ति अर्थात् प्रकटीभवन सादि है; क्यों कि उस शक्ति को प्रकट करनेवाले सम्यग्दर्शनादि सादि होते हैं । इससे 'सदाशिव' की शुद्धि (अर्थात् उसकी व्यक्तता) अनादि है ' इस अभिप्राय का प्रतिपाद हो गया; क्यों कि सदाशिव की शक्ति के अनादित्व को सिद्ध करनेवाले प्रमाणों का अभाव है, प्रत्यक्ष में देखने में जो आता है उसका अतिलंबन हो जाता है और शुद्धि की व्यक्ति के सादित्वरूप इष्ट का विरोध हो जाता है । अभव्यत्वरूप अशुद्धि की व्यक्ति अनादि है; क्यों कि अशुद्धि को प्रकट करनेवाले मिथ्यादर्शनादि की संतति—परंपरा अनादि होती है । 'पर्याय की अपेक्षा से श्री शुद्धिका अनादित्व है' ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि द्रव्य की अपेक्षा से हि उनका अनादित्व सिद्ध है । इसप्रकार शक्ति के प्रादुर्भाव की अर्थात् प्रकटीभवन की अपेक्षा से सादित्व है । उस कारण से शक्ति और उसकी व्यक्ति—प्रकटीभवन कर्णचित् सादि होती है और कर्णचित् अनादि होती है । इसप्रकार अनेकान्त की सिद्ध हो जाती है ।

अथवा जीवों के अभिप्रायों का अनेकत्व—मिश्रत्व—असदृशत्व शुद्धि और अशुद्धि है । अपने निमित्तकारण से अर्थात् दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धि की चार इसप्रकार इन सात प्रकृतियों के उपशम से, अव्योप-द्रव्य से या व्यय से उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनादिपरिणामस्वरूप जो अभिप्राय—अभिसन्धि वह शुद्धि है और अपने निमित्तकारण से अर्थात् दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धि की चार इसप्रकार इन सात प्रकृतियों के उदय से उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शनादिपरिणामस्वरूप जो अभिसन्धि—अभिप्राय वह अशुद्धि है । दोष अर्थात् रागादिकष बिभावपरिणाम और जीव के स्वभाव को आवृत्त करनेवाले द्रव्यकर्म इन की हानि से—अभाव से उन जीवों की शुद्धि जानी जानेसे और रागादिकषपरिणाम और आवारक कर्म इनकी उत्पत्ति से और उदयरूप परिणाम से उन जीवों की अशुद्धिशक्ति जानी जानेसे इसप्रकार के शक्ति के भेद—अभिव्यक्तियां आचार्यजी ने कहे हैं । भव्य और अभव्यों में से भव्यों में हि प्रकृत शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति इनकी अभिव्यक्ति—प्रकटीभवन ययाक्रम सादि और अनादि होती है; क्यों कि सम्यग्दर्शनादि की उत्पत्ति के पूर्वकाल में मिथ्यादर्शनादि की परंपरारूप अशुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति कर्णचित् अनादि होती है और सम्यग्दर्शनादि की उत्पत्तिरूप शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति कर्णचित् सादि होती है । 'शक्ति के सादित्व का और अनादित्व का नियम होनेका कारण कौनसा है ?' ऐसा हम कहते हैं । [टिप्पणक—अशुद्धत्व अनादिसे हि है ऐसा मानना हि चाहिये; क्यों कि अशुद्धि को सादि माना तो अशुद्धि के पूर्वकाल से हि शुद्धिका मज्जाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । पूर्वकाल से हि जीवों की शुद्धि नहीं होती; क्यों कि पूर्वकाल से हि शुद्धि का होना स्वीकार किया जानेपर पुनः बंध का असंभव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । बन्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है अर्थात् बंध होता हि है; क्यों कि बंध की कृतिरूप पारतप्य का प्रत्यक्ष से अनुभव हो जाता है । इसप्रकार जीव की अशुद्धावस्था में हि बंध का संभव होनेसे अशुद्धि अनादि है । पुनःप्रत्यक्षानुभव होनेसे शुद्धि सादि है । कनकपाषाण में पाये जानेवाले सुवर्ण की शुद्धि अनादि होती है और उसकी शुद्धि सादि होती है । यह दृष्टान्त यहां विचारणीय है । दोनों शक्तियों के सादित्व के और अनादित्व के विषय में यही स्वभाव तर्क का विषय नहीं बनता ऐसा समझना चाहिये । (यहां दोनों शक्तियों के विषय में जो विचार व्यक्त किये गये हैं वे उनकी व्यक्ति की—अभिव्यक्तता की अपेक्षा से व्यक्त किये गये हैं ।) पदार्थों के स्वभावों के विषय में प्रश्न नहीं करने चाहिये; क्यों कि वस्तुस्वभाव तर्क के विषय नहीं बनते । 'प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा जाने गये पदार्थ के बारेमें प्रश्न किया गया हो तो उस अर्थ के स्वभाव को लेकर उत्तर देना चाहिये, किन्तु जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना गया नहीं होता उसके विषय में उसके स्वभाव को लेकर उत्तर नहीं

वेना चाहिये; क्योंकि प्रतिप्रसंग ज्ञा हो जाता है 'यह मूलव्य ठीक नहीं है; क्यों कि अनुमानादि प्रमाणों से द्वारा जाने गये वस्तु के विषय में 'यह वस्तु का स्वभाव होनेसे उसके विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिये' इस प्रकार उत्तर दिया जानेपर प्रत्यक्ष के समान अनुमानादि का भी प्रमाणत्व निश्चित किया जानेसे विरोध उपस्थित नहीं होता। अनुमान और आगम के द्वारा पदार्थ के विषय में भी 'यह पदार्थ का स्वभाव होनेसे उसके विषय में प्रश्न नहीं करने चाहिये' इसप्रकार उत्तर दिया जानेपर विरोध न होनेसे जिसका प्रमाणत्व सिद्ध हुआ है ऐसे परमाणव से प्रकृत मध्यस्वरूप और अव्यवस्थित जीवस्वभाव उनके ज्ञान के अनुरूप होनेवाले होनेसे तर्क के विषय नहीं है जिससे उनके विषय में प्रश्न किये जाते हैं; क्यों कि ऐसा न हो तो तर्क के विषय बने हुए होनेपर भी पदार्थ आगम का विषय बन जानेसे उनके विषय में प्रश्न किये जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है और उसीप्रकार अनुमान तथा आगम के विषय बने हुए पदार्थों के विषय में जिसप्रकार प्रश्न किये जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है उसीप्रकार प्रत्यक्ष के विषय बने हुए पदार्थों के विषय में भी उनके स्वभाव के विषय में प्रश्न किये जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इसप्रकार तर्क के द्वारा जाने गये पदार्थ के विषय में जिसप्रकार उस पदार्थ के स्वभाव के विषय में प्रश्न किया जाना संभाव्य होनेसे तर्क का स्वातंत्र्य संभाव्य नहीं होता उसीप्रकार प्रमाण और आगम का स्वातंत्र्य संभाव्य नहीं होगा। (प्रत्यक्ष और आगम का स्वातंत्र्य होता है। 'किस कारण से?' इसप्रकार के प्रश्न का 'इसकारण से' इसप्रकार उत्तर दिया जानेसे वस्तु का अनुमान से निर्धारण किया जानेसे सिद्ध अनुमान के द्वारा जाना गया पदार्थ स्वविषयक प्रश्न किया जानेके योग्य होता है। प्रत्यक्ष और आगम अनुमान के समान नहीं हैं; क्यों कि उष्ण अग्नि को प्रत्यक्ष के द्वारा जान लेनेपर 'अग्नि की उष्णता किस कारण से है? जल के समान अग्नि भी पदार्थ होनेसे शीत है अग्नि का क्यों नहीं?' इसप्रकार के प्रश्न की प्रत्यक्ष के द्वारा जाने गये पदार्थ के विषय में योग्यता हि नहीं उसीप्रकार आगम के द्वारा निर्धारित किये गये सूक्ष्म, व्यवहित आबि रूप पदार्थ का निर्धारण किया जानेपर 'ऐसा कैसे?' इसप्रकार का प्रश्न किया जाना संभाव्य नहीं है।) स्वातंत्र्य की सहायता न होनेपर अनुमान की उत्पत्ति हि नहीं होगी; क्यों कि धर्मिप्रत्यक्षादि की और आगम के द्वारा प्रतिपादित किए जानेवाले पदार्थों को अन्य प्रमाणों की अपेक्षा होनेसे अनवस्थानामक बोध उपस्थित हो जाता है। उस कारण से रागादिभावों की उत्पत्तिरूप द्रव्यसार का कारणभूत भावसार कर्मबंधानुरूप होनेपर भी शुद्धि के और अशुद्धि के वैचित्र्य से जीवों के मुक्तत्व की और ससारित्व की अर्थात् बद्धत्व की सिद्धि हो जाती है।

इस उद्धरण से शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति इनके स्वरूप का और उनके आधिर्भाव और अनाधिर्भाव का ज्ञान हो जाता है। इस उद्धरण में जो 'अव्यवस्थ' और 'अव्यवस्थ' इन शब्दों के प्रयोग पाये जाते हैं उनके स्वरूप को जाननेसे उन दोनों शक्तियों का स्पष्टरूप से ज्ञान हो जाता है। प्रमाण—

एतेन सम्यग्दर्शनज्ञानाचारित्रपरिणामेन सिद्धभवनयोग्यत्वं, तद्विपरीतं अव्यवस्थं च पारिणामिकं उल्लेखं, तस्य अपि कर्मोपशान्तपक्षत्वसिद्धेः सर्वदा भावात् अनादिपरिणामिनित्यत्वात् ।

[श्लो. वा., नि. सा. सं., पृ. ३१६]

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनरूप जीव की जो परिणति उस परिणति से सिद्धरूप से परिणत होनेकी जीव की जो शक्ति होती है वह जीव का अव्यवस्थभाव है और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनरूप जो जीव की परिणति उसका अभाव होनेसे सिद्धरूप से परिणत न होनेकी अर्थात् मिथ्यादर्शनाविरूप से परिणत होनेकी जीव की अनादि से अनन्तकालतक आधिर्भाव होकर रहनेवाली अनादि से अनन्तकालतक अज्ञानी बने रहनेवाले संसारी जीव की जो शक्ति होती है वह जीव का अव्यवस्थभाव है। अव्यवस्थभाव की या अशुद्धिशक्ति की सत्ता उसकी अधिव्यक्ति कर्मोपशान्ति होनेपर भी, कर्मोदयादि की अपेक्षा न करनेवाली होनेसे सर्वदा विद्यमान होनेसे अनादि से परिणामिनित्य होनेसे पारिणामिकभाव है। अव्यवस्थभाव भी अर्थात् शुद्धिशक्ति की अपनी अधिव्यक्ति के विषय में कर्मोपशान्तिविनाश होनेपर भी अपनी सत्ता के विषय में कर्मोपशान्तिविरूपेण

होनेसे और अनावि से परिणामित्य होनेसे पारिणामिकभाव है । (ओ भाव कर्मनिमित्तक नहीं होता वह भाव हि पारिणामिकभाव कहा जाता है ।)

भ्रम्यजीव में सम्प्रवर्शनादिरूप से परिणत होनेकी कर्मनिरपेक्ष शक्ति होनेसे, वह सर्वदा बिद्यमान होनेसे और परिणामित्य होनेसे उसका उत्तरूप भ्रम्यत्वभाव अनाविनिघ्न होता है । यह शक्ति परिणामित्य होनेसे उसका कर्मोदयादिरूप निमित्त से मिथ्यावर्शनादिरूप से अर्थात् अशुद्धिरूप से परिणमन होता है । भ्रम्य जीव का अनाविकाल से कर्म के साथ संबंध होनेके कारण उसकी स्वाभाविकी शुद्धिशक्ति अनावि से अशुद्धिरूप से परिणत हो गयी है । जब जीव के कर्मोपशमादि से रत्नत्रय आविर्भूत होता है तब उसकी अशुद्धि शुद्धिरूप से परिणत होती है । इसे हि 'उत्त शुद्धिशक्ति का आविर्भाव हुआ है' ऐसा कहा जाता है । भ्रम्य जीव की अशुद्धि कर्मोदयादिनिमित्तक होनेसे और सर्वदा बिद्यमान न होनेसे वह पारिणामिकभाव नहीं हो सकती । वह जीव का कादाचित्तक भाव है । अतः भ्रम्यजीव की अशुद्धपरिणति को अशुद्धिशक्तिकारणक कहना हो तो उसे जीव के विभावपरिणाम की वा अशुद्ध जीव की शक्ति कहना होगा ; क्योंकि कि उसके विभावभावों का अभाव होते हि उसकी अशुद्धि का भी अभाव हो जाता है । दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति हो जानेपर वह परिणामित्य होनेसे कालव्यय के निमित्त से उसका शुद्ध परिणमन होता रहता है उसीप्रकार अशुद्धि का अभाव होनेपर भी अशुद्धिशक्ति जीव के साथ तादात्म्यसंबन्ध को प्राप्त हुई होनेसे जीव की शुद्ध अवस्था में भी जीवाश्रित रहती है ऐसा माना तो जीव की शुद्ध अवस्था में भी उस शक्ति का भी कालव्यय के निमित्त से अशुद्ध परिणमन होता हि रहेगा ; किन्तु शुद्ध जीव के अशुद्ध परिणमन का सद्भाव न शास्त्रसंमत है और न युक्तिसिद्ध भी है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अशुद्ध बने हुए भ्रम्यजीव की अशुद्धिशक्ति अनाविसत्त है—वह अशुद्ध भ्रम्यजीव के विभावपरिणाम की शक्ति है—शुद्ध जीव की नहीं है । यह भ्रम्यत्वरूप शुद्धिशक्ति जीव की रत्नत्रयरूप से परिणति होनेके पूर्वकाल में कर्मोदयादि निमित्त होनेके कारण अशुद्धिरूप से परिणत हुई होती है और इसीकारण से वह अभ्यक्त नहीं जाती है । वही रत्नत्रयरूप से जीव की परिणति आविर्भूत होनेपर व्यक्त हो जाती है । अशुद्धिशक्ति अभ्रम्य जीव की हि होती है और वह अनाविनिघ्न होती हुई शुद्धिरूप से कदापि परिणत नहीं होती ; क्योंकि कि उसका स्वामी अभ्रम्य जीव अनावि से अनन्तकालतक कर्माश्रित होनेसे रत्नत्रयरूप से कदापि परिणत नहीं होती । इस अशुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति अनावि से होती है ; क्योंकि कि उसको व्यक्त करनेवाले मिथ्यावर्शनादिरूप विभावपरिणामों की परंपरा अनावि से चली आई है । इसीप्रकार वह अनन्त भी है ; क्योंकि कि अभ्रम्य जीव की मिथ्यावर्शनादिरूप विभावपरिणतियों की परंपरा अनन्तकालतक चलती रहती है । यद्यपि अभ्रम्य की विभावपरिणतियाँ उत्पादव्ययात्मक हैं तो भी वे सजातीय हि होनेसे अभ्रम्य जीव की अशुद्धिशक्ति की परंपरा भी अविक्लिप्त धारा के रूप से अनाविकालसे अनन्तकालतक चलती रहती है । अभ्रम्यत्वरूप अशुद्धिशक्ति और भ्रम्यत्वरूप शुद्धिशक्ति पारिणामिकभावरूप हैं, परिणामिनी हैं और द्वयार्थिकता की अपेक्षा से जीवत्रय अनाविनिघ्न होनेसे अनाविनिघ्न हैं । पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से उनका अनावित्व अभीष्ट नहीं है । इन शक्तियों को बाधित करनेवाले प्रमाणों का अभाव सुनिश्चित होनेसे वे किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होती ; क्योंकि कि उद्ब आदि की पाप्मशक्ति—जल और अग्नि का उनके साथ संबंध हो जानेपर उन की एक जानेकी शक्ति और उन्हींके अन्य बीजों की जल और अग्नि का संयोग हो जानेपर भी पक्व न होनेकी शक्ति प्रत्यक्षगम्य और अनुमानगम्य होनेपर भी क्या किसी प्रमाण के द्वारा बाधित की जा सकती है ? पकना और न पकना उन उद्ब आदि के बीजों की शक्ति है—स्वभाव है । भ्रम्य अशुद्ध जीव की शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति सत्प्रकृतियों के उपशम से, व्योपशम से या भय से और रागादिरूप विभावभावों के अभाव से व्यक्त होनेवाले सम्प्रवर्शनादिरूपपरिणामात्मक होती है । सम्प्रवर्शनादि की उत्पत्ति के पूर्वकाल में मिथ्यावर्शनादि की संततिरूप अशुद्धि की अभिव्यक्ति कर्षित् अनावि होती है और सम्प्रवर्शनादि की अभिव्यक्ति सावि होती है । यह शुद्धिशक्ति का कर्षित् सावित्व और अशुद्धिशक्ति का कर्षित् अनावित्व 'मध्यमेवे' इन शब्दों के अनुसार अर्थों के विषय में हि होते हैं । जीव की शुद्धिशक्ति भ्रम्यत्वरूप जीव की है और

अशुद्धिशक्ति अशुद्ध पर्याय की है। जिसप्रकार शुद्धिशक्ति भव्यजीव की होती है उसीप्रकार अशुद्धिशक्ति भव्यजीव की नहीं हो सकती; क्यों कि अशुद्धिशक्ति अभव्यत्वभाव से भिन्न नहीं है। भव्यत्व का और अभव्यत्व का सामानाधिकरन्ध्र नहीं हो सकता; क्यों कि दोनों पारिणामिकभावों में सहानवस्थानरूप विरोध होता है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भव्यजीव की अशुद्धिशक्ति पारिणामिकभाव होनेसे और निमित्तकारणक होनेसे वह भव्यजीव के अशुद्ध पर्याय की शक्ति है। यह शुद्धिशक्ति द्रव्यार्थिकनय की दृष्टि से भव्यजीव से कर्णचित् अभिन्न होती है और अशुद्धिशक्ति अभव्यजीव से कर्णचित् अभिन्न होती है। शुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति औपशमिक, सायोपशमिक और क्षामिक भावरूप होती है और अशुद्धिशक्ति की अभिव्यक्ति ओदयिकभावरूप होती है। 'जीव की शुद्धावस्था में कर्म के अभाव के कारण कर्म की परिणतिरूप उदय का अभाव होनेसे भव्यजीव की अशुद्धिशक्ति उस अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होती; किन्तु उस अवस्था में वह अनभिव्यक्त रहती है' ऐसा कहना हो तो वह कहना ठीक नहीं है; क्यों कि एक ही जीव में और विशेषतः उसकी शुद्धावस्था में भव्यत्वभावरूप शुद्धिशक्ति और अभव्यत्वभावरूप अशुद्धिशक्ति नहीं हो सकती और भव्यजीव की अशुद्ध अवस्था में होनेवाली अशुद्धिशक्ति पर्याय की शक्ति होती है—वह पारिणामिकभावरूप नहीं होती।

शक्ति चाहे शुद्धिशक्तिरूप हो चाहे अशुद्धिशक्तिरूप हो वह शक्तिमान् से कर्णचित् भिन्न होती है और कर्णचित् अभिन्न होती है—वह सर्वथा भिन्न भी नहीं होती और सर्वथा अभिन्न भी नहीं होती। देखिए प्रमाण—

‘शक्तिमतो हि शक्तिर्भग्नः, तत्प्रत्यक्षत्वे अपि अस्याः प्रत्यक्षत्वाभावात्। कार्यन्यायानुपपत्त्या तु प्रतीयमाना असी। तद्वतः विवेकेन प्रत्येतुं अशक्यत्वात् अभिन्ना इति।’

[प्र. क. मा. नि. सा. सं., पृ. २०२]

शक्तिमान्से शक्ति भिन्न होती है; क्यों कि शक्तिमान् का प्रत्यक्षत्व इन्द्रियज्ञानगोचरत्व होता है अर्थात् अपने जैसे लोगों के द्वारा प्रत्यक्षरूप से ज्ञात जाता है तो भी शक्ति इन्द्रियज्ञानगोचर नहीं होती। कारण की शक्तिनसंप्रपन्नता के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना असम्भव होनेसे यह शक्ति प्रतीयमान है—अनुमेय है। शक्तिमान् से भिन्नरूप से शक्ति का ज्ञान होना अशक्य होनेसे वह शक्तिमान् से अभिन्न है। सारांश, शक्तिमान् से शक्ति कर्णचित् भिन्न होती है और कर्णचित् अभिन्न होती है।

शक्ति उपादानमूत द्रव्य की होती है और उसके पर्याय की भी होती है; क्यों कि पदार्थ द्रव्यशक्ति से और पर्यायशक्ति से युक्त होते हैं। द्रव्यशक्ति नित्य होती है और पर्यायशक्ति अनित्य होती है। द्रव्यशक्ति की नित्यता का कारण है उसके आश्रयभूत द्रव्य की अनादिनिधनता और पर्यायशक्ति की अनित्यता का कारण है उसके आश्रयभूतपर्याय की सादिसान्तता। द्रव्यशक्ति नित्य होनेपर और पर्यायशक्ति अनित्य होनेपर भी उनकी परिचयनशीलता बाधित नहीं होती। पर्यायशक्ति से युक्त होनेपर हि द्रव्यशक्ति सहकारिसामग्री मिल जानेपर कार्यकारिणी होती है; पर्यायशक्ति का और सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर वह कार्यकारिणी नहीं होती। यदि द्रव्यशक्ति पर्यायशक्ति का और सहकारिसामग्री का अभाव होनेपर भी कार्यकारिणी होती है ऐसा माना तो सभी कार्यों की उत्पत्ति युगपत् हो जानेका प्रसंग लज्जा हो जायगा। प्रमाण—

यच्छोच्यते—शक्तिनित्याऽनित्या वेत्यादि; तत्र किमयं द्रव्यशक्तौ पर्यायशक्तौ वा प्रश्नः स्यात्, भावानां द्रव्यपर्यायशक्त्यात्मकत्वात् ? तत्र द्रव्यशक्तिनित्यैव, अनादिनिधनस्वभावत्वाद्द्रव्यस्य। पर्यायशक्तिस्तु अनित्यैव, साविपर्यवसानत्वात्पर्यायाणाम्। न च शक्तेरनित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षया एव अर्थस्य कार्यकारित्वानुषङ्गः, द्रव्यशक्तेः केवलायाः कार्यकारित्वानभ्युपगमात्। पर्यायशक्तिसमन्वितता हि द्रव्यशक्ति कार्यकारिणी, विशिष्टपर्यायपरिणतस्यैव द्रव्यस्य कार्यकारित्वप्रतीतेः। तत्परिणतद्रव्यस्य सहकारिकारणापेक्षया इति पर्यायशक्तेः तद्वै भावान्न सर्वथा कार्यात्पत्तिप्रसङ्गः सहकारिकारणापेक्षा-

वैयर्थ्यं वा । [प्र. क. मा., नि. सा. सं., पृ. २००]

‘शक्ति नित्य होती है या अनित्य होती है ?’ इत्यादि जो कहा जाता है उस विषय में ‘यह प्रश्न द्रव्य-शक्ति के बारेमें उपस्थित हो जाता है या पर्यायशक्ति के बारेमें उपस्थित होता है ?’ इस प्रकार का प्रतिप्रश्न उपस्थित हो जाता है; क्योंकि कि पर्याय द्रव्यशक्ति से और पर्यायशक्ति से युक्त होते हैं । इन दोनों शक्तियों में से द्रव्यशक्ति जो होती है वह नित्य हि हुआ करती है; क्योंकि कि द्रव्य स्वभावतः अनाविनिघ्न होता है । जो पर्यायशक्ति होती है वह अनित्य हि होती है; क्योंकि कि पर्याय साविपर्यवसान-साविसान्त होती है । द्रव्य की शक्ति नित्य होनेसे सह-कारिकारण की अपेक्षा न रहते हुए हि द्रव्य के कार्यकारि बन जानेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता; क्योंकि कि सिर्फ द्रव्यशक्ति के कार्यकारित्व तो हम जैनों ने स्वीकार नहीं किया है । पर्यायशक्ति से युक्त द्रव्यशक्ति कार्यकारिणी होती है; क्योंकि कि विशिष्टपर्यायरूप से परिणत हुए द्रव्य के कार्यकारित्व की प्रतीति होती है । इस द्रव्य की विशिष्टपर्यायरूप से जो परिणति होती है वह सहकारिकारण की अपेक्षा से अर्थात् उसका संबंध होनेसे होती है । इस प्रकार सहकारिकारण का संबंध होनेपर हि पर्यायशक्ति का सद्भाव-आधिर्भाव होता है और इसप्रकार सहकारि-सामग्री के संबंध के होनेपर हि पर्यायशक्ति का आधिर्भाव होनेसे कार्य की सबंदा उत्पत्ति होनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता और सहकारिकारण की अपेक्षा भी व्यर्थ नहीं होती ।

इस उद्धारण से नीचे दी हुई बातों का ज्ञान हो जाता है—(१) द्रव्य की शक्ति नित्य होती है । अतः वह यावद्द्रव्यप्राप्ति होती है । (२) पर्यायशक्ति अनित्य होती है; क्योंकि कि उसका स्वामी पर्याय साविसान्त होती है । (३) द्रव्यशक्ति पर्यायशक्ति के अभाव में कार्यकारिणी नहीं होती । (४) द्रव्यशक्ति नित्य होनेपर भी सहकारि-कारण के संबंध के अभाव में वह कार्यकारिणी नहीं हो सकती । (५) पर्यायशक्ति से युक्त होनेपर हि द्रव्यशक्ति कार्यकारिणी होती है इसका अर्थ यह है कि पर्यायरूप से परिणत हुए बिना द्रव्य सामर्थ्यसंपन्न होनेपर भी स्वपर-परिणामों का कारण (उपादान और निमित्त) नहीं बन सकता । (६) सहकारिकारण का संबंध हो जानेपर हि पर्यायशक्ति आविर्भूत होती है । इससे यह निष्कर्ष निकल आता है कि—उपादानभूत द्रव्य सामर्थ्यसंपन्न होनेपर भी सहकारिसामग्री के संबंध के बिना वह विशिष्ट परिणाम के रूप से कदापि परिणत नहीं हो सकता ।

अब देखना यह है कि एक द्रव्य में एक हि शक्ति हुआ करती है या अनेक शक्तियां हुआ करती हैं । वस्तुतः एक द्रव्य में अनेक शक्तियां होती हैं; क्योंकि कि एक द्रव्य के द्वारा किये जानेवाले अनेक कार्य किये जाते हुए देखनेमें आता है । प्रमाण—

यत्पुनरुक्तमेकानेका वेत्यादि तत्र अर्थानां अनेकैव शक्तिः । तथाहि—अनेकशक्तियुक्तानि कार-णानि, विचित्रकार्यत्वात् (विभि-)-प्रायवत्; विचित्रकार्याणि वा कारणशक्तिभेदनिमित्तकानि, तत्त्वात् विभिन्नार्थकार्यवत् । न हि कारणशक्तिभेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युक्तं, रूपादिज्ञानवत् । यथैव हि कर्कटिकादौ रूपादिज्ञानानि रूपादिस्वभावभेदनिबन्धनानि, तथा क्षणस्थितेः एकस्मादपि प्रदीपादेर्भा-वात् वतिकावाहतेलशोषादिविचित्रकार्याणि तच्छक्तिभेदनिमित्तकानि व्यतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेः नानात्वं न स्यात्, चक्षुरादिसामग्रीभेदादेव हि तज्ज्ञानप्रतिभासमेव स्यात्, कर्कटिकादिद्रव्यं तु रूपादि-स्वभाववरहितं एकं अनंशमेव स्यात् । ‘चक्षुरादिबुद्धौ प्रतिभासमानत्वात् रूपादेः कथं कर्कटिकादिद्रव्य-स्य तद्रहितत्वम् ?’ इति चेत्, तर्हि तेलशोषादिविचित्रकार्यानुमानबुद्धौ शक्तिनानात्वस्य अपि अर्थानां प्रतीतेः कथं तद्रहितत्वं स्यात् ? ‘प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासमाना. रूपादयः एव परमार्थसन्तः, न तु अनुमानबुद्धौ प्रतिभासमानाः शक्तयः’ इत्यपि असुन्दरम्, अवृष्टेश्वरादेः अपरमार्थसत्त्वप्रसङ्गात् । ‘प्रदीपादिद्रव्यस्य एकस्य वतिकाविसहकारिसामग्रीभेदात् तद्वाहादिकार्यनानात्वं, न पुनः तच्छक्ति-भेदात्’ इत्यपि अविचारितरमणीयं, रूपादेः अपि अभावप्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुं कर्कटिकादिद्रव्ये

चक्षुरादिसामग्रीभेदाद् रूपादिप्रत्ययप्रतिभासभेदः, न पुनः रूपाद्यनेकस्वभावभेदाद् इति । तत् न प्रमा-
जप्रतिपन्नत्वाद् रूपादिवत् शक्तियों अपलापः युक्तः इति । [प्र. क. मा., नि. सा. सं., पृ २०१-२०२]

जो फिर 'शक्ति एक है या अनेक है ?' इत्यादि प्रतिपादन किया गया है उस विषय में 'पदार्थों की शक्ति अनेकरूप हि है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में अनेक शक्तियाँ होती हैं' ऐसा अभिप्राय है । सुलता-जिसप्रकार अनेकविध भिन्नभिन्न पदार्थों के कार्य-परिणाम अनेकविध होनेसे उन अनेकविध भिन्नभिन्न पदार्थों की अनेकविध शक्तियाँ होती हैं उसीप्रकार अनेकविध भिन्नभिन्न कारणभूत पदार्थों के कार्य-परिणाम अनेकविध होनेसे उन अनेक-विध भिन्नभिन्न कारणभूत पदार्थों की शक्तियाँ अनेकविध होती हैं । [कहनेका भाव यह है कि कारणभूत प्रत्येक पदार्थ के कार्य-परिणाम अनेकविध होनेसे कारणभूत प्रत्येक पदार्थ में अनेक शक्तियाँ होती हैं ।] अबचा अनेकविध कार्यों के परिणामों के कारण कारणभूतपदार्थ में विद्यमान होनेवाली शक्तियाँ अनेक होती हैं; क्यों कि कारणभूत पदार्थ के कार्य अनेकविध होते हैं; जैसे विन्नभिन्न पदार्थों के भिन्नभिन्न कार्य । भिन्नभिन्न पदार्थों के भिन्नभिन्न कार्यों के उन पदार्थों की भिन्नभिन्न शक्तियाँ जिसप्रकार कारण होती हैं उसीप्रकार एक पदार्थ के भिन्नभिन्न अनेकविध कार्यों के उन कार्यों का अनेकविध होना युक्तिसंगत नहीं है, जैसे रूप आदि का ज्ञान । स्पर्शज्ञान, रसज्ञान, गंधज्ञान और वर्णज्ञान ये जो ज्ञान के भेद पाये जाते हैं वे जिसप्रकार पुद्गलद्रव्यगत स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन गुणों के बिना नहीं पाये जा सकते उसीप्रकार एक पदार्थ के कार्यों का अनेकविधत्व उस एक कारणभूत पदार्थ में अनेकविध शक्तियों का अस्तित्व हुए बिना नहीं हो सकता । जिसप्रकार ककड़ी आदि के विषय में होनेवाले रूपज्ञान, रसज्ञान, गंधज्ञान और स्पर्शज्ञान ये ज्ञान के भेद ककड़ी आदि में होनेवाले रूप, रस, गंध और स्पर्श इन गुणों के कारण से होते हैं, उसीप्रकार अणमात्रकालसौं प्रदीपादिरूप एक पदार्थ के वतिकावाह, तैलशोष आदि अनेकविध भिन्नभिन्न कार्यों के कारण प्रदीपगत अनेक शक्तियाँ हैं । यदि ऐसा न होता तो अर्थात् जिनकी भिन्नभिन्न शक्तियाँ कारणभूत होती हैं ऐसे तैलशोष आदि कार्य प्रदीपगत तैलशोष आदि की भिन्नभिन्न शक्तियों का अभाव होनेपर भी होते हैं ऐसा मान लिया तो रूप आदि गुणों का अनेकत्व नहीं होगा; किंतु चक्षु आदि सामग्री के अनेकविधत्व से रूपादि के (उनका अभाव होनेपर भी) ज्ञानरूप प्रतिभासों का अनेकविधत्व सिद्ध हो जायगा और ककड़ी आदि द्रव्य रूपादि-गुणरूप स्वभाव से रहित-शून्य, एक और अशरहित-निरज सिद्ध हो जायगा । 'वास्तुवादि ज्ञान में रूपादिकों का प्रतिभास होनेसे ककड़ी आदि द्रव्य का रूपादिगुणशून्यत्व कैसे होगा ?' ऐसा कहना हो तो तैलशोषादिरूप अनेकविध कार्यरूप लिंग से जनित ज्ञान में अर्थों की शक्तियों की अनेकविधता की प्रतीति हो जानेसे अर्थों का अनेकशक्तियों से रहितपना कैसे सिद्ध होगा ? 'प्रत्यक्षज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले रूपादि हि परमार्थतः वस्तुतः विद्यमान हैं; किंतु अनुमानज्ञान में प्रतिभासित होनेवाली शक्तियाँ परमार्थतः सद्रूप नहीं हो सकतीं' यह कहना भी समीचीन नहीं है; क्यों कि अदृष्ट, ईश्वर आदिकों का वे प्रत्यक्षगम्य न होनेसे परमार्थतः सद्रूप होनेका अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । 'प्रदीपादिरूप एक द्रव्य का वतिकादिरूप सामग्री के अनेकविधत्व के कारण उसके बाह्यविकायों का अनेकविधत्व सिद्ध हो जाता है, उसके शक्तिरूप स्वभावों के भेद से उन बाह्यविकायों का अनेकविधत्व सिद्ध नहीं होता' यह अभिप्राय भी अविचारितरमणीय है-जबतक उसका विचार नहीं किया तबतक ठीक जवता है; क्यों कि कर्कटिकादि पुद्गलद्रव्यों में रूप आदि गुणों का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । 'कर्कटिकादि-ककड़ी आदि द्रव्य में चक्षु आदि सामग्री की अनेकविधता से रूपादि के ज्ञान में प्रतिभासों की अनेकविधता होती है; ककड़ी आदिरूप पुद्गलद्रव्य के रूपादिगुणरूप अनेक स्वभावों के भेद से रूपादि के ज्ञान में प्रतिभासों की अनेक-विधता नहीं होती' ऐसा कहा जा सकता है । इसलिए जिसप्रकार प्रमाणों के द्वारा जाने गए रूप आदि गुणों का अपलाप करना युक्तिसंगत नहीं है उसीप्रकार प्रमाणों के सहारेसे जानी गयी शक्तियों का अपलाप करना युक्तिसंगत नहीं है ।

इस प्रमाण से एक द्रव्य में उसके अनेक कार्यों के साधन से अनेकविध शक्तियों की निर्बाधरूप से सिद्ध

हो जाती है ।

मेवाभेदसाधक साधनोंपर पर विचार—

अनेक धर्मों के अभेद की सिद्धि करनेवाले कुल आठ साधन शास्त्रकारों ने बताये हैं । इन साधनों से जब अभेद की सिद्धि नहीं होती, तब मेव की सिद्धि हो जाती है । अतः मेव और अभेद की सिद्धि करनेवाले साधन एक ही हैं—भिन्नभिन्न नहीं हैं । नीचे पेश किये गये शास्त्रीय प्रमाण से उन साधनों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

‘ के पुनः कालादयः ? ’ कालः, आत्मरूपं, अर्थः, संबंधः, उपकारा, गुणिवेशः, संसर्गः, शब्दः इति ।
 (१) तत्र ‘ स्यात् जीवादि वस्तु अस्ति एव ? ’ इत्यत्र यत्कालं अस्तित्वं तत्कालाः शेषानन्तधर्माः वस्तुनि एकत्र इति तेषां कालेन अभेदवृत्तिः; (२) यत् एव च अस्तित्वस्य तद्गुणत्वं आत्मरूपं, तदेव अन्मानन्तगुणानां अपि इति आत्मरूपेण अभेदवृत्तिः; (३) यः एव च आधारः अर्थः द्रव्याख्यः अस्तित्वस्य, स एव अन्यपर्यायाणां इति अर्थेन अभेदवृत्तिः; (४) यः एव च अविश्वभावः कथञ्चित्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः अस्तित्वस्य, स एव अशेषविशेषाणां इति सम्बन्धेन अभेदवृत्तिः; (५) यः एव च उपकारः अस्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरणं, स एव शेषैः अपि गुणैः इति उपकारेण अभेदवृत्तिः; (६) यः एव गुणिवेशः अस्तित्वस्य, स एव अन्यगुणानां इति गुणिवेशेन अभेदवृत्तिः; (७) यः एव च एकवत्त्वात्मना अस्तित्वस्य संसर्गः, स एव शेषधर्माणां इति संसर्गेण अभेदवृत्तिः; (८) यः एव वा ‘ अस्ति ’—शब्दः अस्तित्वधर्मात्मकस्य वस्तुनः वाचकः, स एव शेषानन्तधर्मात्मकस्य अपि इति शब्देन अभेदवृत्तिः; पर्यायाधिकगुणभावे द्रव्याधिकप्राधान्यात् उपपद्यते । द्रव्याधिकगुणभावेन पर्यायाधिकप्राधान्ये तु न गुणानां कालादिभिः अभेदवृत्तिः अष्टविधा सम्भवति— (१) प्रतिक्षणं अन्यतोपपत्तेः भिन्नकालत्वात्, सकृत् एकत्र नानागुणानां असम्भवात्, सम्भवे वा तदाश्रयस्य तावद्वा भेदप्रज्ञात्; (२) तेषां आत्मस्वरूपस्य च भिन्नत्वात् तदभेदे तद्भेदविरोधात्; (३) स्वाध्वस्य अर्थस्य अपि नानात्वात् अन्यथा नानागुणाश्रयत्वविरोधात्; (४) सम्बन्धस्य च सम्बन्धिभेदेन भेददर्शनात् नानासम्बन्धिभिः एकसम्बन्धाघटनत्; (५) तैः क्रियमाणस्य उपकारस्य च प्रतिनियतरूपत्वस्य अनेकत्वात्; (६) गुणिवेशस्य प्रतिगुणं भेदात्, तदभेदे भिन्नार्थगुणानां अपि गुणिवेशाभेदप्रसङ्गात्; (७) संसर्गस्य च प्रतिसंसर्गभेदात्, तदभेदे संसर्गभेदविरोधात्; (८) शब्दस्य च प्रतिविषयं नानात्वात् सर्वगुणानां एकशब्दस्य वाच्यतायां सर्वाध्वानां एकशब्दवाच्यतापत्तेः शब्दान्तरवैफल्यत् । तत्त्वतः अस्तित्वादीनां एकत्र वस्तुनि एवं अभेदवृत्तेः असम्भवे कालादिभिः भिन्नात्मना अभेदोपचारः क्रियते । तत् एताभ्यां अभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यां एकेन शब्देन एकस्य जीवादिवस्तुनः अनन्तधर्मात्मकस्य उपात्तस्य स्यात्कारः द्योतकः समवतिष्ठते । [श्लो. वा., ह. लि. प्र., पृ. १९३, नि. सा. सं., पृ. १३६]

काल आदि कौन हैं ? इस प्रश्न का उत्तर वही है— (१) काल, (२) आत्मस्वरूप, (३) अर्थ, (४) संबंध, (५) उपकार (६) गुणिवेश, (७) संसर्ग और (८) शब्द । (१) उन में ‘ जीवादि पदार्थ कथञ्चित् हैं हि ’ इस उदाहरण में जीवादिरूप वस्तु में जितने कालतक अस्तित्व गुण विद्यमान रहता है उतने कालतक शेष अनन्तधर्म रहते हैं । इस प्रकार से जीव आदि एक पदार्थ में अस्तित्व और अन्यधर्मों की वृत्ति—स्थिति काल की दृष्टि से अभेदरूप से है । दूसरा उदाहरण घट का लीजिये । जितने कालतक घट में अस्तित्वधर्म रहता है उतने कालतक घट के कहे जानेवाले शेष अन्य धर्म भी रहते हैं । जिस काल में घट का अस्तित्व हि नष्ट हो जाता है उस काल में घट के कहे जानेवाले

शेष धर्मों का भी अभाव हो जाता है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के अस्तित्व धर्म के साथ उसके अन्य धर्मों का अविनाभाव—तावात्म्य—अभेद सिद्ध हो जाता है। जीव द्रव्य में होनेवाला अस्तित्व गुण अनाविनिघन होता है इसलिए उसका ज्ञानसाधनस्वरूप धर्म भी अनाविनिघन होता है; क्यों कि जीव के अस्तित्व के साथ ज्ञान गुण का काल की दृष्टि से अभेद होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ के अस्तित्वधर्म का जितना काल होता है उतना ही काल उसके अन्य धर्मों का उस पदार्थ में अस्तिरूप होनेका होता है। अतः पदार्थ का अस्तित्वधर्म और उसके अन्य शेष धर्म इनमें काल की दृष्टि से अभेद सिद्ध हो जाता है। २) जो हि अस्तित्वगुण का पदार्थ का गुण होना आत्मरूप है—स्वरूप है—अस्तित्व गुण का स्वभाव है वह पदार्थ का गुण होना अन्य अनन्तगुणों का भी स्वरूप है—स्वभाव है। इसप्रकार एक पदार्थ में पदार्थ के गुण होना रूप स्वभाव से पदार्थ का अस्तित्व धर्म और शेष अनन्तधर्म भी रहते हैं। अतः एक पदार्थ में अस्तित्वादि सभी धर्मों की स्वस्वरूप की आत्मस्वरूप की दृष्टि से अभेद से वृत्ति—स्थिति होती है। जिसप्रकार अस्तित्वगुण का जीवपदार्थ का गुण होना स्वस्वरूप है—आत्मरूप है उसीप्रकार अन्य ज्ञानादिरूप अनन्तधर्मों का जीवपदार्थ का गुण होना भी स्वरूप है। अतः जीवरूप एक पदार्थ में अस्तित्व और अन्य शेष ज्ञानादिरूप अनन्तधर्म इन की आत्मस्वरूप की दृष्टि से अभेद से वृत्ति होती है। जिसप्रकार घट का गुण होना अस्तित्व का स्वरूप है उसीप्रकार उसके अन्य शेष अनन्तधर्मों का भी घट का गुण होना स्वस्वरूप है—आत्मरूप है। अतः घटरूप एक पदार्थ में अस्तित्व और अन्य शेष अनन्तधर्मों की आत्मस्वरूप की दृष्टि से अभेद से वृत्ति होती है। ३) जो हि पदार्थ अस्तित्वगुण का आधार होता है, वह हि अन्य अक्रमभावि पर्यायों का अर्थात् पूर्णों का आधार होता है। इसप्रकार एक द्रव्य का अस्तित्वधर्म और उसके अन्य अनन्तगुण इनका जब एक हि पदार्थ आधार होता है तब अर्थ की दृष्टि से उन गुणों में अभेद होता है। जिसप्रकार अस्तित्वगुण का जीवपदार्थ आधाय होता है उसीप्रकार अन्य शेष अनन्तधर्मों का भी जीवद्रव्य आधाय होता है। अतः अस्तित्वधर्म और अन्य शेष ज्ञानादिरूप अनन्तधर्म इन का एक जीवपदार्थ आधाय होनेसे अर्थ की दृष्टि से उन धर्मों में अभेद होता है। ४) जो हि अस्तित्वधर्म का पदार्थ के साथ अविश्वम्भाव—अपूर्यभाव अर्थात् कश्चित् तादात्म्यरूप संबंध होता है वही अविश्वम्भाव अर्थात् कश्चित्तादात्म्यरूप संबंध अन्य अशेषधर्मों का उसी पदार्थ के साथ होता है। इसप्रकार पदार्थ के अस्तित्वधर्म का और उसके अन्य शेष धर्मों का उसी एक पदार्थ के साथ कश्चित् तादात्म्यसंबंध अर्थात् अभेद होनेसे उन सभी धर्मों में संबंध की दृष्टि से अभेद होता है। जिसप्रकार अस्तित्वधर्म का जीवपदार्थ के साथ कश्चित् तादात्म्यसंबंध होनेसे अस्तित्वधर्म और अन्य शेष ज्ञानादिरूप अनन्तधर्म इनमें संबंध की दृष्टि से अभेद होता है। ५) पदार्थ का अस्तित्वगुण के द्वारा अपने स्वरूप से युक्त किया जानारूप जो पदार्थ का अस्तित्वगुणकृत उपकार होता है वही उस पदार्थ के शेष अन्य गुणों के द्वारा अपने स्वरूप से युक्त किया जानारूप उसी पदार्थ का शेषगुणकृत उपकार होता है। पदार्थ का अस्तित्वगुणकृत और उस पदार्थ में आश्रित हुए जो उसके अन्य शेष गुण होते हैं उनके द्वारा किया जानेवाला उपकार एक होनेसे अस्तित्वगुण और उसके अन्य शेष गुण इनमें उपकार की दृष्टि से अभेद होता है। इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण एक दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। दृष्टान्त के पहले उपकारशब्द का खलामा किया जाता है। आचार्यप्रवर श्रीविद्यानंद ने उपकार शब्द का अर्थ 'स्वानुरक्तत्वकरण' ऐसा किया है। 'स्वानुरक्तत्वकरण' इस पदका अर्थ है 'अपनी विशेषता का पदार्थ में निर्माण करना' ऐसा है। नीलवर्ण पुद्गल का गुण है। वह गुण पुद्गल में अपने वैशिष्ट्य का निर्माण करता है। पदार्थ में अस्तित्वगुण अपने वैशिष्ट्य को निर्माण करता है। यदि अस्तित्वगुण का वैशिष्ट्य पदार्थ में न हो तो पदार्थका अभाव हो जायगा। इस वैशिष्ट्य का पदार्थ में निर्माण करना हि पदार्थ का गुणकृत उपकार है। जिसप्रकार अस्तित्वगुण पुद्गलपदार्थ में अपने वैशिष्ट्य को निर्माण कर पदार्थ का उपकार करता है उसीप्रकार नीलत्वादिरूप अन्य गुण भी पुद्गलपदार्थ में अपने वैशिष्ट्य को निर्माण कर उसी पदार्थ का उपकार करता है। अतः अस्तित्वधर्म और अन्य शेष नीलत्वादिधर्म पुद्गलपदार्थ में अपने वैशिष्ट्य को निर्माण करनेवाले होनेसे उपकार की दृष्टि से उन धर्मों में अभेद होता है। इस दृष्टान्त से पदार्थ के धर्मों में उपकार की दृष्टि से अभेद होना स्पष्ट हो जाता है।

६) जो हि अस्तित्वधर्म का गुणिवेश होता है वही अन्य धर्मों का गुणिवेश होता है । इसप्रकार गुणिवेश की दृष्टि से अस्तित्वधर्म और अन्य शेषधर्म इनमें अन्तर्भाव होता है । गुणी के अर्थात् गुणवान् पदार्थ के जितने प्रवेशों में अस्तित्व होता है उतने ही प्रवेशों में अन्य शेष गुणों का होना हि अस्तित्वगुण और अन्य शेष गुण इनमें गुणिवेश की दृष्टि से अन्तर्भाव होता है । पदार्थ के सभी प्रवेशों में अस्तित्वगुण होता है । इस अस्तित्वगुण के समान पदार्थ के सभी प्रवेशों में उसके अन्य शेष गुण भी होते हैं । अस्तित्वगुण जीव के कुछ प्रवेशों में होता है और कुछ प्रवेशों में नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता । वह गुण जीव के सभी प्रवेशों में होता है । जिसप्रकार अस्तित्वगुण जीव के सभी प्रवेशों में होता है उसीप्रकार जीव के शेष अन्य ज्ञानादि अनन्त गुण भी होते हैं । अतः जीव का अस्तित्वगुण और उसके अन्य शेष ज्ञानादि गुण इनमें गुणिवेश की दृष्टि से अन्तर्भाव होना स्पष्ट हो जाता है । ७) जो हि एक पदार्थ के रूप से अस्तित्वधर्म का पदार्थ के साथ संसर्ग होता है वही एकवस्तु के स्वभाव के रूप से उसी पदार्थ के अन्य शेष धर्मों का उसी पदार्थ के साथ संसर्ग होता है । इसप्रकार एक पदार्थ के साथ एक वस्तु के स्वभाव के रूप से उसी पदार्थ के अन्य शेष धर्मों का संसर्ग होनेसे और उसी पदार्थ के अन्य शेष धर्मों का एक वस्तु के स्वभाव के रूप से उसी पदार्थ के साथ संसर्ग होनेसे उस पदार्थ का अस्तित्व धर्म और उसी पदार्थ के अन्य शेष धर्म इनमें संसर्ग की दृष्टि से अन्तर्भाव होता है । संसर्ग दो भिन्न पदार्थों में होता है । लोकव्यवहार में पर्यायाधिकनय की दृष्टि से गुणगुणी में भेद समझकर व्यवहार किया जाता है । गुण और गुणी में द्रव्याधिकनय की दृष्टि से भेद का अभाव होता है—अन्तर्भाव होता है तो भी 'यह अग्नि की उष्णता है' इसप्रकार अग्नि और उष्णता इनमें वस्तुतः अन्तर्भाव होनेपर भी उनमें भेद समझकर व्यवहार किया जाता है । इन व्यवहार से उनके भेद का संस्कार जो दृढ़ हो गया होता है उसका अभाव द्रव्याधिकनय की सहायता से किया जाता है । कथञ्चित् तादात्म्यरूप संबंध में अन्तर्भाव मुख्य होता है और भेद गौण होता है और संसर्ग में भेद मुख्य होता है और अन्तर्भाव गौण होता है । यह तादात्म्यसंबंध में और संसर्ग-संयोगसंबंध में फर्क होता है । कथञ्चित् तादात्म्य कथञ्चित् भेदाभेदरूप होता है । भेदविशिष्ट अन्तर्भाव को संबंध कहते हैं और अन्तर्भाव विशिष्ट भेद को संसर्ग कहते हैं । ८) जो हि 'अस्ति' यह शब्द अस्तित्वधर्म से युक्त पदार्थ का वाचक होता है वही 'अस्ति' यह शब्द शेष अनन्तधर्मों से युक्त पदार्थ का वाचक होता है । इसप्रकार अस्तित्वधर्मयुक्त पदार्थ और शेष अन्य अनन्त-धर्मों से युक्त वही पदार्थ 'अस्ति' इस शब्द का वाचक होनेसे शब्द की दृष्टि से उन धर्मों में अन्तर्भाव होता है । जिन गुणों में पर्यायाधिकनय की दृष्टि से भेद होता है उन गुणों में पर्यायाधिकनय की गौणता होनेपर और द्रव्याधिकनय की मुख्यता होनेपर अन्तर्भाव घटित होता है ।

अब द्रव्याधिकनय की गौणता होती है और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होती है तब एक पदार्थ का अस्तित्व धर्म और उसी पदार्थ के अन्य शेष अनन्तधर्म इनमें कालादि की दृष्टि से आठ प्रकार के अन्तर्भाव की सम्भाव्यता नहीं होती । (१) एक समय में पदार्थ की एक हि पर्याय होती है—अनेक पर्याय नहीं होती । उत्तरपर्याय से युक्त उसी पदार्थ का पूर्वपर्याय से भेद होता है । पूर्वपर्याययुक्त पदार्थ और उत्तरपर्याययुक्त पदार्थ में भेद न माना तो, बालावस्था से कुमारावस्था का भेद नहीं होगा और उससे बालक कुमारावस्था के रूप से परिणत हुआ कभी भी पाया नहीं जायगा । पदार्थ में प्रतिस्मय अर्थपर्याय होती रहती है । अतः प्रतिक्षण पदार्थ की भिन्नता घटित हो जाती है । यह अर्थपर्याय भी प्रतिक्षण भिन्नरूप होनेसे अर्थपर्याययुक्त पदार्थ की प्रतिक्षण अन्यता-भिन्नता सिद्ध हो जाती है । एक समय में एक हि अर्थपर्याय होती है—अनेक अर्थपर्याय नहीं होती । पदार्थ की अर्थपर्याय के कारण व्यक्त होनेवाली भिन्नता उन अर्थपर्यायों के काल भिन्नभिन्न होनेसे होती है । प्रत्येक समय में होनेवाली पदार्थ की भिन्नता का कारण अर्थपर्यायों के कालों की भिन्नता होनेसे एक पदार्थ में एक समय में अनेकविध गुणों के अस्तित्व का होना असंभव है । ऐसी अवस्था में भी एक पदार्थ में एक समय में अनेकविधगुणों का होना सम्भाव्य माना तो पदार्थ में एक समय में जितने गुण होंगे उतने प्रकार एक पदार्थ के एक समय में होंगे । अतः पदार्थ की विविधता कालभेदनिमित्तक होनेसे काल की दृष्टि से द्रव्याभित्त अनेक गुणों में अन्तर्भाव सिद्ध नहीं होता, अपि तु भेद हि सिद्ध हो जाता है । (२) एक पदार्थाभित्त अनेक गुणों का द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एक हि पदार्थ का

आश्रय करने का स्वरूप एक होनेसे उन सभी गुणों में अभेद होता है तो भी द्रव्याधिकनय गीण होनेपर और पर्यायाधिकनय मुख्य होनेपर एकपदार्थाश्रित अनेक गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं होती; किंतु भेद की हि सिद्धि होती है; क्योंकि अनेक गुणों में से प्रत्येक गुण का स्वरूप स्वभिन्न अन्य गुण के स्वरूप से भिन्न होता है और उन गुणों के स्वरूप में भेद नहीं होता ऐसा माननेसे उनकी परस्पर भिन्नता का अभाव हो जाता है। स्थंभ, रस, गन्ध और बर्ण ये चार गुण पुद्गलाश्रित हैं। ये सभी गुण द्रव्याधिकनय की दृष्टि से परस्परभिन्न नहीं होते, अपि तु अभिन्न होते हैं; क्योंकि पुद्गल का आश्रय करने का उनका स्वभाव एक ही होता है। द्रव्याधिकनय की गीणता होनेपर और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर उन गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि चारों गुणों का स्वभाव एक नहीं होता—भिन्न होता है। यदि इन चारों गुणों का स्वरूप एक होता तो उनमें होनेवाले भेद का अभाव हो जाता और उनकी चार यह संस्था नहीं बन पाती। अतः पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर एकद्रव्याश्रित अनेक गुणों में स्वरूप की दृष्टि से अभेद सिद्ध नहीं होता। (३) अक्रमभाविपर्यायरूप अनेक गुणों का आश्रयभूत एक पदार्थ की दृष्टि से भी उन अनेक गुणों में अभेद की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि गुणों की अनेकता के कारण उनके आश्रयभूत पदार्थ का भी अनेकरूपत्व सिद्ध हो जाता है। गुणों में भेद होनेसे उनके आश्रयभूत गुणों का—पदार्थ का भी भेद हो जाता है। एक समय में एक ही गुणरूप अक्रमभाविपर्याय होती है। एक पदार्थ में अनेक गुण होनेसे अक्रमभाविपर्याय भी अनेक होती है। अक्रमभाविपर्यायों की अनेकता के कारण गुणआश्रयभूत पदार्थ की भी अनेकता सिद्ध हो जाती है। जब गुणआश्रयभूत पदार्थ की अनेकता पर्यायाधिकनय की दृष्टि से सिद्ध होती है तब पदार्थ की दृष्टि से पदार्थ के गुणों में अभेद की सिद्धि होना असंभव है। यदि गुणाश्रयभूत पदार्थ की अनेकता नहीं होती ऐसा माना तो पदार्थ का अनेक गुणों का आश्रय होनेमें विरोध उपस्थित होता है। यद्यपि आम्लरसगुणयुक्त कच्चे आम में और मधुररसगुणयुक्त पके हुए आम में एकत्वप्रत्यभिज्ञान से एकत्व की सिद्धि हो जाती है अथवा द्रव्याधिकनय की दृष्टि से उभयावस्थापन्न आम का अभिन्नत्व—एकत्व सिद्ध हो जाता है तो भी आम्लरसगुणयुक्त आमफल से मधुररसगुणयुक्त पके हुए आमफल का पर्यायाधिकनय की दृष्टि में भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है। यदि भिन्नभिन्न रसगुणों से युक्त आमफल में कथंचित् भी भेद नहीं होता अर्थात् सर्वथा अभेद ही होता है ऐसा माना तो कच्चे आमफल में और पके हुए आमफल में सर्वथा अभेद की सिद्धि हो जानेसे आम्लरसगुण से मधुररसगुण के भेद का अभाव सिद्ध हो जायगा और आमफल का नानागुणाश्रयत्व भी चला जायगा, जिससे यह आम कच्चा है और यह पका हुआ है यह व्यवहार भी नहीं रहेगा। अतः रसगुण के भेद के कारण उन भिन्न रसों के आश्रय में भी भिन्नता होती है इस अभिप्राय को स्वीकार करना होगा। अतः अर्थ की दृष्टि में भी नानागुणाश्रयभूत पदार्थ का द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एकत्व सिद्ध हो जानेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उस पदार्थ का जब अनेकत्व सिद्ध हो जाता है तब अनेक गुणों में अर्थ की दृष्टि से अभेद की सिद्धि नहीं हो सकती। (४) प्रत्येक पदार्थ अनेक या अनन्त गुणों का आश्रय होता है। द्रव्याधिकनय की दृष्टि से यद्यपि पदार्थ का एकत्व होता है तो भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से पदार्थाश्रित जितने गुण होते हैं उनमें उसके भेद होते हैं। एक गुण के आश्रयभूत पदार्थ का भेद दूसरे गुण के आश्रयभूत पदार्थ के भेद से पर्यायाधिकनय की दृष्टि से भिन्न होता है। पदार्थ का भेद और तदाश्रित गुण इन में तादात्म्यसंबन्ध होता है। पदार्थ का भेद और तदाश्रित गुण ये दोनों संबंधी हैं। पदार्थ के जितने भेद होते हैं और तदाश्रित जितने गुण होते हैं उसने ही सबधो होते हैं। पदार्थ के भेदों में परस्परभिन्नत्व होनेसे और तदाश्रित गुणों में व्यवहाररम्य की दृष्टि से भेद होनेसे एक संबंधियुगल से अन्य संबंधियुगल का भेद होता है। संबंधियुगलों में परस्पर भेद होनेसे उनमें होनेवाले सबधो में भी भेद होता है। संबंधियों में भेद होनेसे संबंधों में भेद होनेके कारण संबंधों अनेक होनेसे एक पदार्थ में एक ही संबंध का सङ्काश घटित न होनेसे अर्थात् अनेक सबधों का सङ्काश घटित होनेके कारण एकपदार्थाश्रित अनेक गुणों में अभेद की सिद्धि घटित नहीं होती। आम्रफलरूप पदार्थ एक होनेपर भी जिसके साथ आम्लरसगुण का तादात्म्य होता है वह आम्रफल की अवस्था और आम्ररसगुण ये दो संबंधी और जिसके साथ मधुररसगुण का तादात्म्य होता

है वह आम्रफल की अवस्था और मधुररसगुण ये दो संबंधी इनमें परस्पर भिन्नता होती है। इन संबंधिगुणों में परस्पर भिन्नता होनेसे उन गुणों में होनेवाले तादात्म्यस्वरूप संबंधों में भिन्नता होती है। अतः अनेक संबंधियों के कारण एक आम्रफल में होनेवाले संबंधों का एकत्व सिद्ध न होनेसे आम्रफल के आम्लरसगुण और मधुररसगुण इनमें अनेक की सिद्धि नहीं हो सकती। यहां संबंधों की विभिन्नता—अनेकता पर्यायाधिकनय की दृष्टि से सिद्ध की गयी है। (५) गुणों की अपनी विशेषता से—अपने विशेष स्वरूप से अपने आश्रयभूत पदार्थ को युक्त करनाहि पदार्थ का गुणकृत उपकार है। एक पदार्थ में अनेक—अनंत गुण होते हैं। प्रत्येक गुण अपने आश्रयभूत पदार्थ को अपने स्वरूप से युक्त बनाकर उस पदार्थ का उपकार करता है। प्रत्येक गुण का स्वरूप निश्चित होनेसे उस गुण के द्वारा किया जानेवाला उपकार भी निश्चितस्वरूपवाला होता है। भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा किये जानेवाले उपकार निश्चितस्वरूपवाले होनेसे अन्योन्यव्यावर्तक होनेके कारण परस्पर भिन्न होनेसे अनेक होनेके कारण पदार्थ का उपकार करनेवाले गुणों में भेद की सिद्धि हो जाती है। जब कच्चे आम की आम्लरसगुण अपने स्वरूप से युक्त करता है और मधुररसगुण कालान्तर में उसी आम्रफल को अपने स्वरूप से युक्त करता है—व्याप्त करता है तब आम्रफल क्रमसे लट्टा और मीठा कहा जाता है। आम्लरसगुणकृत उपकार और मधुररसगुणकृत उपकार में परस्पर भेद होता है। यदि उपकारों में भेद न हुआ तो 'लट्टा आम' 'मीठा आम' ये आम की अवस्थाएं मिट जायगी। अतः विभिन्नगुणकृत उपकारों में भेद होनेसे एक पदार्थ के गुणों में भेद की सिद्धि हो जाती है। (६) गुणों के भेद से हि पदार्थों में भेद पाया जाता है; क्योंकि गुण हि पदार्थों की अन्योन्यविभिन्नता का कारण होते हैं। अतः गुणी-अनेकगुणाश्रितपदार्थ की द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एकता होनेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से पदार्थ जितने गुणों का आश्रय होता है उतने हि उसके भेद हो जाते हैं। आम्रफल के सभी प्रवेश आम्लरसगुण से युक्त होनेसे कच्चा आम पके हुए आम्रफल से भिन्न होता है; क्योंकि पके हुए आम्रफल के सभी प्रवेश मधुररसगुण से युक्त होते हैं। आम्लरसगुण और मधुररसगुण परस्पर भिन्न होनेसे उनके आश्रयभूत आम्रफल में वह द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एक होनेपर भी विभिन्नता होती है। अतः गुणों के भेद के कारण द्रव्याधिकनय की दृष्टि से पदार्थ का एकत्व निर्बाध होनेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उस पदार्थ में भेदों की सिद्धि होती है। अतः पदार्थ के जितने गुण होते हैं उतने उसके भेद हो जानेसे उनके भेदों से गुणों में भी भेद की सिद्धि हो जानेसे एकद्रव्याश्रित गुणों में अनेक की सिद्धि नहीं होती। यदि गुणों के भेद होनेपर गुणिवेश में अनेक हि माना तो ज्ञानगुण और स्पर्शादिगुण परस्परभिन्न होनेपर भी तदाश्रयभूत पदार्थों में अनेक की सिद्धि हो जायगी अर्थात् जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य इनमें अनेक की अर्थात् एकद्रव्यत्व की सिद्धि हो जायगी। किंतु जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य एकरूप नहीं हैं; क्योंकि उनके असाधारणधर्म—गुण परस्परव्यावर्तक हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवरूप गुणी और पुद्गलरूप गुणी परस्पर भिन्न होनेसे उनके गुणों की विभिन्नता सिद्ध हो जाती है। अतः प्रत्येक गुण के गुणिवेश भिन्न होनेसे एक पदार्थाश्रित अनंत गुणों में गुणिवेश की दृष्टि से अनेक की सिद्धि नहीं होती। (७) दो विभिन्न पदार्थों में संयोग होता है उसे संसर्ग कहते हैं। गुण और गुणी इन में तथा परिणाम और परिणामी इन में यद्यपि द्रव्याधिक या निश्चयनय की दृष्टि से अनेक होता है तो भी पर्यायाधिक नय की या व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होता है। व्यवहारनय की दृष्टि से उनमें भेद होनेसे उनका अर्थात् परिणाम और परिणामी का तथा गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह संयोगरूप—संसर्गरूप होता है। परिणाम और परिणामी ये दोनों और गुण और गुणी ये दोनों संसर्ग हैं। गुणी के जितने भी गुण होते हैं वे संसर्ग हैं। गुणरूप संसर्गों के भेद से गुण और गुणी के सभी संसर्ग भिन्न होते हैं। यदि गुणों में भेद न होता तो संसर्गों में भी भेद न होता। प्रतिसमय पदार्थ की पर्याय-प परिणति होती है। उस पर्याय के साथ गुण का संसर्ग होता है। अतः द्रव्य की प्रत्येक पर्यायरूप समर्ग और गुणरूप संसर्गों स्वभिन्न संसर्गिणुगल से भिन्न होता है। अतः संसर्गभेद से संसर्ग भेद कि सिद्धि हो जाती है। संसर्गभेद के कारण गुणों में अनेक की सिद्धि नहीं हो सकती। दण्डग्रहणकाल में होनेवाली देववत्त की पर्याय और दण्ड इन में जो संसर्ग होता है वह छत्रग्रहणकाल में होनेवाली देववत्त की पर्याय और छत्र इनमें होनेवाले संसर्ग

से भिन्न होनेसे शब्द और छत्र इन में जिसप्रकार अमेव सिद्ध नहीं होता उसीप्रकार संसर्गमेव के कारण पदार्थ के अनेक गुणों में अमेव नहीं हो सकता। (८) बाध्यभूत अर्थ अनेक और भिन्न होनेसे उनके बाधक शब्द अनेक और भिन्न होते हैं। एक पदार्थगत अनेक बाध्यभूत धर्मों के बाधक शब्द अनेक और भिन्नभिन्न होते हैं। धर्मों के बाधक शब्द भिन्नभिन्न होनेसे अर्थात् एक शब्द के द्वारा बाध्य न होनेसे शब्द की दृष्टि से भी एकपदार्थाभिधित धर्मों में—गुणों में अमेव कि सिद्ध नहीं होती। यदि एकपदार्थाभिधित अनन्तधर्मों का बाधक एक हि शब्द होता है ऐसा माना गया तो सभी पदार्थों का बाधक एक हि शब्द होनेकी आपत्ति उपस्थित हो जानेसे अन्य शब्दों की विफलता होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इसप्रकार अर्थात् व्यवहारनय की या पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अस्तित्वाभिधर्मों का एक वस्तु में अमेवरूप से आभित होकर रहना असंभव होनेसे कालादि की दृष्टि से भिन्नस्वरूप होनेवाले धर्मों में अमेव का उपचार किया जाता है अर्थात् 'इनमें मेव नहीं होता है' ऐसा उपचार से कहा जाता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्याधिकनय की दृष्टि से या निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थाभिधित अनन्त धर्मों में और पदार्थ और उसके अनन्त धर्मों में अमेव होता है और पर्यायाधिकनय की दृष्टि से या व्यवहारनय की दृष्टि से उनमें मेव होता है। अब पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अनन्त गुणों में, और गुण और गुणी में मेव की प्रधानता होती है नव अमेव का उपचार किया जाता है।

अध्यात्मशास्त्र में काललब्धि का अर्थ—

'कोऽसौ भावः कश्च मोक्षः ?' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह—भावः स तु अत्र विवक्षितः कर्मावृत्त-संसारजीवस्य आयोपशमिकज्ञानविकल्परूपः। स चानादिमोहोदयवशेन रागद्वेषमोहरूपेण शुद्धो भव-तीति। इदानीं तस्य भावस्य मोक्षः कथ्यते। यदायं जीवः आगमभाषया कालाविलिखिरूपं अध्यात्म-भाषया शुद्धात्माभिमुखपरिणामरूपं स्वसंवेदनज्ञानं लभते तदा प्रथमतस्तत्त्वान्मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृती-नामुपशमेन क्षयोपशमेन च सरागसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादिरूपेण पराभितधर्म्यध्यान-बहिरङ्गसहकारित्वेन 'अनन्तज्ञानादिस्वरूपोऽहम्' इत्यादिभावनास्वरूपमात्माभितं धर्म्यध्यानं प्राप्य आगमकथितक्रमेणासंयतसम्यग्दृष्ट्याविगुणस्थानचतुष्टयमध्ये क्वापि गुणस्थाने दर्शनमोहक्षयेण क्षायिक-सम्यक्त्वं कृत्वा तदनन्तरमपूर्वादिगुणस्थानेषु प्रकृतिपुरुषनिर्मलविवेकज्योतीरूपप्रथमशुक्लध्यानमनुभूय रागद्वेषरूपचारित्र्यमोहोदयाभावेन निर्विकारशुद्धात्मानुभूतिरूपं चारित्र्यमोहविध्वंसनसमर्थं वीतरागचारित्र्यं प्राप्य मोहभक्षणं कृत्वा मोहक्षयानन्तरं क्षीणकषायगुणस्थानेऽन्तर्मुहर्तकालं स्थित्वा द्वितीयशुक्लध्यानेन ज्ञानदर्शनावरणान्तरायकर्मत्रयं युगपदन्यसमये निर्मूल्य केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वरूपं भावमोक्षं प्राप्नोति इति भावार्थः। [पञ्चा., गा. १५०-१५१, ता. वृ. टी., नि. सा. सं., पृ. २१७-२१८]

'यह भाव क्या है और मोक्ष क्या है ?' ऐसा प्रश्न होनेपर प्रत्युत्तर देते हैं कि—यहाँपर वह भाव विवक्षित है जो कि कर्मों से आवृत्त संसारजीव के आयोपशमिकज्ञान का भेदरूप होता है। वह आयोपशमिकज्ञान का भेदरूप भाव अनाविकाल से जीवद्वय के साथ संलिप्त—बद्ध हुए द्रव्यकर्मरूप मोह के उदय के कारण राग—द्वेष—मोहरूप विभावपरिणामों के रूप से अशुद्ध हो जाता है। अब उस भाव के अर्थात् विभावात्मक अशुद्धभाव के विनाश का स्वरूप कहते हैं। जब यह जीव आगमभाषा में काललब्धिरूप और अध्यात्मशास्त्र की भाषा में शुद्ध आत्मा के अभिमुख बने हुए उस जीव के परिणामस्वरूप स्वसंवेदनज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब पहले मिथ्यात्वादिसप्तक अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धि क्रोध, मान, माया और लोभ इन सात प्रकृतियों के उपशम से और आयोपशम से सरागसम्यग्दृष्टि होकर पञ्चपरमेष्ठियों की भक्ति आदि के रूप से परविवर्धक धर्म्य-ध्यानरूप बहिरङ्ग के सहकारित्व से—निमित्तता से 'मैं अनन्तज्ञानादिरूप हूँ' इत्यादि प्रकार की भावना के स्वरूप आत्मसंबंधधर्म्यज्ञान की प्राप्ति कर आगम में कहे गये क्रम से असंयतसम्यग्दृष्टि, एकदेशविरत, प्रमत्तसंयत और

अप्रमत्तसंयत इन चारों गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोह के क्षय के कारण क्षायिक सम्पत्स्व के रूप से परिणत होकर बाद में अपूर्वकरणाविसंज्ञक गुणस्थानों में कर्मप्रकृतियों और आत्मा इनमें होनेवाली मिश्रता का निर्मलज्ञानरूप प्रथम शुक्लध्यान का अनुभव कर रागद्वेषरूपचारित्र्यमोहसंज्ञक प्रथकर्म की उदयरूप परिणति का अभाव होनेसे विकारशून्य अत एव शुद्ध ऐसी जात्या की अनुभूतिरूप, चारित्र्यमोहनीयसंज्ञक त्र्यकर्म का नाश करनेमें समर्थ ऐसे वीतरागचारित्र्य को प्राप्त कर मोह का क्षय करनेके बाद क्षीणकवायसंज्ञक बारहवें गुणस्थान में अस्तित्वकालतक स्थिरता को प्राप्त होकर द्वितीय शुक्लध्यान के द्वारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मों का क्षीणकवायसंज्ञक गुणस्थान के अन्त्यसमय में युगपत् नाश करके केवलज्ञानादिरूप अनन्तचतुष्टयात्मक भावमोक्ष की प्राप्ति कर लेता है ऐसा प्राचाय है ।

इस उद्धृत प्रमाण से काललब्धि के स्वरूप के साथ साथ अन्य ज्ञातव्य बातों का ज्ञान हो जाता है।—१) आगम की भाषा में जिसे काललब्धि कहते हैं उसे अध्यात्म की भाषा में शुद्ध आत्मा के अभिमुख होनेवाले जीवपरिणाम कहते हैं । वह काललब्धि स्वसंवेदनरूप है । अतः काललब्धि का अर्थ है जीव के शुद्धात्मस्वरूपभिमुख परिणाम—स्वसंवेदन । इसलिये काललब्धि का किसी विशिष्ट काल से संबंध अभिप्रेत है ऐसा नहीं है । काललब्धिशब्द में पाया जाने-वाला लब्धिशब्द आर्योपशमिकभाव का नायक नहीं है । यहाँ उसका 'प्राप्ति' ऐसा अर्थ है । लब्धिशब्द के इस अर्थ को देखकर कालशब्द का वर्तनालक्षण काल से कोई संबंध होगा ऐसा नहीं लगता । उस शब्द का ऊपर जो अर्थ दिया गया है उसमें भी वर्तनालक्षण काल का किंचित्मात्र भी उल्लेख नहीं पाया जाता । कालशब्द 'कल्' धातु से बना हुआ है । इस धातु का अर्थ 'विचार करना' ऐसा भी पाया जाता है । अतः कालशब्द का अर्थ 'विचार, मानसपरिणति' ऐसा होना चाहिये । इससे काललब्धि का अर्थ 'मानसपरिणामों की प्राप्ति' ऐसा होता है । सम्पददर्शनादिरूप मानस परिणाम को शुद्धि कहा है यह इस से पहले ही बता दिया है । काललब्धि का अर्थ रत्नत्रय की—स्वसंवेदन की प्राप्ति ऐसा अर्थ निकल आता है और वह टीकाकार के अभिप्राय से मिलता भी है । जीव की विचारात्मक परिणति अनाविकाल में होती आयी है । अतः यहाँ परिणाम विशिष्टपरिणाम के स्वरूप से अभिप्रेत है । और वह जीव की शुद्धात्माभिमुख परिणति है । इस शुद्धात्माभिमुख परिणति का हि नाम भेदज्ञान या सम्पत्स्व है । अतः काललब्धि का अर्थ स्वसंवेदन होनेसे उससे वर्तनालक्षण विशिष्ट काल का ग्रहण करना आवश्यक नहीं जचता । २) इस स्वसंवेदन से जीव ओपशमिकभावरूप या आर्योपशमिकभावरूप सरागसम्पत्स्व के रूप से परिणत होता है । ३) सगगसम्पत्स्वी की अवस्था में वह पञ्चपरमेष्ठियों को अपने धर्मध्यान का विषय बनाता है । पञ्चपरमेष्ठी ध्याता की आत्मा से भिन्न होनेसे परविषयरूप है । ४) इस परविषयकधर्मध्यान के निमित्त से—साधन से आत्मविषयक धर्मध्यान की प्राप्ति कर लेता है ; क्यों कि प्रथम शुक्लध्यान के बाद उसके सहारेसे 'मे अनन्तज्ञानादिरूप ह' इस प्रकार के विचार को अपना ध्येय बनाकर अपने स्वरूप का ध्यान कराता है । ५) इसप्रकार के ध्यान के द्वारा चौथे से सातवेंतक के किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोहनीयकर्म का क्षय करके क्षायिक सम्पत्स्व के रूप से परिणत होता है । ६) आठवां, नववा और दसवां इन गुणस्थानों में चौथे गुणस्थान की प्राप्ति के समय कर्मप्रकृतियों और आत्मा इनके भेद का ज्ञानरूप जो भेदज्ञान होता है उसको निर्मल करता है । प्रथम शुक्लध्यान भेदज्ञान की जो निर्मलता होती है उसरूप ही होता है । ७) प्रथम शुक्लध्यान से रागसंज्ञक और द्वेषसंज्ञक चारित्र्यमोहनीय के उदय का अभाव हो जाता है और चारित्र्यमोहनीय के उदय के अभाव से आत्मा विकारशून्य बन जाती है । उस विकारशून्यता से जीव शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करता है । यह शब्द आत्मा की अनुभूति ही वीतरागचारित्र्य है । यह वीतरागचारित्र्य चारित्र्यमोह का नाश करनेमें समर्थ होता है । ८) वीतरागचारित्र्य से मोह का क्षय करनेके बाद बारहवें गुणस्थान में जीव स्थिर रहता है और द्वितीय शुक्लध्यान में मग्न होता है । इस द्वितीय शुक्लध्यान के द्वारा वह जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिकर्मों का क्षीणकवायनामक बारहवें गुणस्थान के अन्त्यसमय में युगपत् नाश करता है । ९) इन घातिकर्मों का नाश होते ही केवलज्ञानादिरूप अनन्तचतुष्टयात्मक भावमोक्ष की उसे प्राप्ति हो जाती है ।

अथ सूत्रावतारः— (अब गाथासूत्र का प्रारंभ—)

वंदितुं स्व्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गइं पत्ते ।

वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥१॥

वन्वित्वा सर्वसिद्धान् ध्रुवामचलमनौपम्यां गतिं प्राप्तान् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृतमिमो श्रुतकेवलमणितम् ॥१॥

अन्वयार्थ— (ओ) हे भव्यजीवो ! (ध्रुवां) शुद्धस्वभावात्मकपरिणतिरूप होनेसे शुद्धद्रव्य कनय की दृष्टि से अविनश्वर, (अचलां) स्वस्वभावप्रख्यावक द्रव्य मॉदयत्तमक निमित्त का अ होनेसे और परमोत्कृष्टसामर्थ्य से युक्त होनेसे अचल अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप में स्थिर : (अनौपम्यां) परमोत्कृष्टज्ञान का अन्यत्र संसारी जीव में सादृश्य पाया न जानेसे उपमानार्थ ऐसी (गतिं) अवस्थाविशेष को (प्राप्तान्) प्राप्त हुए अर्थात् उक्त विशेषों से युक्त अवस्था के : से परिणत हुए (सर्वसिद्धान्) सभी सिद्धों को (वन्दित्वा) वन्दन—नमस्कार करके (श्रुतकेवलमणितम्) द्रव्यश्रुतपारगत और भावश्रुतसंपन्न होनेसे आत्मानुभव करनेवाले श्रुतकेवलियों के द्वारा अथवा ग धरदेवों के द्वारा प्रतिपादित (इव) यह (समयप्राभृतं) आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए शुद्धात् स्वरूप के ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे समयप्राभृत को (वक्ष्यामि) कहूंगा ।

आ. ह्या.— अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलम्बमानामनादिभावान्तरपरपरिवृत्तिविश्रान्तिवशेनाचलत्वमुपगतमखिलोपमानविलक्षणाद्भूतमाहात्म्यत्वेनादि-ष्टमानौपम्यामपवर्गसंज्ञिकां गतिमापन्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मन प्रतिच्छन्दस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्यसाक्षात्कारिकेवलप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्भिर्-भिहितत्वेन च प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभृताह्वयस्याहंत्प्रवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहग्रहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते ।

त. प्र.— अयेति माङ्गल्यार्थं प्रारम्भार्थं च । ध्रुवामचलमनौपम्यां चेति त्रीणि गतिविशेषाणि । तत्र यथाकर्म विशेषणत्रयस्पष्टीकरणं यथा— स्वभावभावभूततया—स्वः स्वकीयः शुद्धात्मनः भावः स्वरूपमस्यास्मिन्निति वा स्वभावः । ' ओऽश्रादिभ्यः ' इत्यो मत्वयीयः । स्वभावश्चासी भावः परिणामश्च स्वभावभावः । तेन स्वरूपेण भूता उत्पन्ना प्रादुर्भूता स्वभावभावभूता । तस्याः भावः स्वभावभाव-भूतता । तथा । शुद्धात्मद्रव्यशुद्धस्वभावयुक्तत्वेन प्रादुर्भूतत्वादित्यर्थः । ' उत्पत्तेः स्थितिर्व्ययद्वयसद्भाव-मन्तरेण, ध्रुवत्वस्योत्पत्तिव्ययद्वयमन्तरेण, व्ययस्य चोत्पत्तिर्ध्रुवत्वद्वयमन्तरेणोसम्भवात्कथमस्याः अपवर्गसंज्ञिकायाः अवस्थापरपर्यायायाः गतेर्ध्रुवत्वम् ? ' इति चेत्, तस्याः उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता-यामपि जीवद्रव्यस्यानाविनिघनत्वान्तस्यां चावस्थायां कर्मणां प्रक्षीणत्वाच्छुद्धात्मस्वभावप्रख्यावककर्मो-दयादिरूपनिमित्तकारणस्यासम्भवात्तस्याः अविनश्वरत्वादिति क्लृप्तम् । द्रव्याधिकनयस्य प्राध्याये पर्यायाधिकनयस्य च गौणत्वेऽस्याः अपवर्गसंज्ञिकायाः गतेर्ध्रुवत्वमिति भावः । अनादिभावान्तरपरपरि-

वृत्तिविश्रान्तिबध्नेन—अन्ये शुद्धात्मपरिणामाद्भिन्नाः भावाः विभावात्मकाः परिणामाः भावान्तराणि । यद्वा अन्ये स्वरूपभेदावात्मद्रव्याद्भिन्नाः पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपाः भावाः भावान्तराणि । एतेषाम-
भावेज्जिज्ञासा बद्धत्वाद्भिरचित्त्वाच्छानादित्वम् । अनादिबद्ध भावान्तररूपविभावात्मकाः परिणामाः
इव पराः विपर्यस्ताः परिणतयः । तासां विश्रान्तिबध्नेन । विरमणादित्यर्थः । यद्वाज्ञानादेः जीवबद्ध-
भावांतररूप—पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्वरूपेः भावैः कर्मवर्गणायोप्यपुद्गलपरिणामैः कृताः पराः विपर्य-
स्तत्वाद्भिन्नावरूपाः याः परिणतयः तासां विश्रान्तिबध्नेन । विरमणेनेत्यर्थः । अचलत्वमुपगताम्—शुद्ध-
ज्ञानात्मके स्वरूपेऽचलत्वं स्थिरत्वमुपगतां प्राप्ताम् । अखिलोपमानविलक्षणानुभूतमाहात्म्यत्वेनाविष्-
मानोपम्यामपवर्गसञ्ज्ञिकां गतिमापन्नाम्—शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिप्राप्त्यनुभूतत्वादस्यां गतावात्मनो यन्महत्त्वं
तदनुभूतं अन्यत्रोपमानभूते द्रव्येऽप्राप्यत्वाद्द्विलक्षणमसमाधारणमदृष्टपूर्वं लोकोत्तरं वा । निखिलोप-
मानभूतद्रव्येष्वनुभूतमाहात्म्यस्यावर्शनाच्छुद्धावस्थापन्नजीवद्रव्ये एव तस्य सद्भावाल्लोकोत्तरत्वम-
विद्यमानोपम्यत्वं च । गतिचतुष्टयस्यापवर्गसञ्ज्ञिकायाः गतेश्च नैमित्तिकभावसामान्यत्वेऽपि गति-
चतुष्टयस्यौदयिकभावत्वात्तद्गतपरिणतात्मन्यस्य शुद्धात्मस्वरूपानापन्नत्वादात्मस्वभावभूतज्ञानस्य विभा-
वभावात्मकत्वेन परिणतत्वात्पारमार्थिकसुखाद्यसद्भावादुःखरूपत्वाच्च न तेनौपम्यमपवर्गसञ्ज्ञिकायाः
गतेः, तस्याः क्षायिकभावरूपत्वात्तद्गतिपरिणतात्मद्रव्यस्य शुद्धज्ञानघर्नकस्वरूपापन्नत्वादात्मस्वभावभूत-
ज्ञानस्य विभावभावात्मकत्वेनापरिणतत्वात्पारमार्थिकसुखसम्पन्नत्वादुःखात्मकपरिणत्यसम्भवाच्चाप-
वर्गसञ्ज्ञकगतिनारकाविगतीनामुपमानोपमेयभावस्यासम्भवात् । तासामुपमानोपमेयभावासम्भवादस-
वर्गसञ्ज्ञिकायाः गतेरविद्यमानोपम्यत्वम् । गतिगन्धोऽवस्थावचनः । 'शुद्धात्मस्वभावोपलब्धिस्वरूपान-
वधिपारमार्थिकसुखसम्पन्ना विभावभावात्मकपरिणतिविकलेयं गतिः किमयमपवर्गसञ्ज्ञामावहति ?' इति
चेत्, द्रव्यकर्मभावकर्मपवर्जनात् । कर्मनोक्तकर्मरूपपुद्गलपरिणामात्कभावभ्यो विभावभावभ्यश्चापवर्जनात्
'भावभ्योपवर्जनमपवर्गः' इति निरुक्तेर्मोक्षावस्थायाः अपवर्गसञ्ज्ञा भवतीति भावः । नास्त्यस्यामात्मनो
विशुद्धतमावस्थायां विभावभावानां द्रव्यकर्मत्मकानां पुद्गलोपादानकभावानां शरीरादिरूपाणां च
नामकर्मोद्भवानां भावानां कथमपि सद्भावः । सिद्धत्वेन साध्यस्यास्यात्मनः प्रतिच्छन्दस्यानियान्-सिद्धत्वेन
साध्यस्यात्मनः प्रतिबिम्बसदृशत्वात्सिद्धात्मनां नैव तेभ्यो भिन्नः, शुद्धनिश्चयनयापेक्षया तस्य तत्स्वभाव-
सदृशस्वभावत्वात् । अतस्तेषां सिद्धानां सिद्धत्वेन साध्येन मुमुक्षोर्भव्यस्यात्मना सदृशत्वात्तेषां ततः
कश्चिच्चिद्भिन्नत्वमिति भावः । ततो भव्यात्मनोऽशुद्धावस्थापन्नत्वेऽपि शुद्धावस्थावाप्तिनाशक्यानुष्ठाना ।
भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधाय—भावद्रव्यस्तवाभ्यां भावस्तवं द्रव्यस्तव च कर्तुमित्यर्थः ।
'ध्वयंवाचोऽर्थात्कर्मणि' इत्यप्यु । स्वात्मनि परात्मनि च निधाय संस्थाप्य । अनादिनिघनश्रुतप्रकाशित-
त्वेन—श्रुतस्यानादिनिघनत्वं न द्रव्यश्रुतापेक्षया, अपि त्वनादिनिघनज्येयस्वरूपप्रतिपादकत्वापेक्षया ।
अनेनानादिनिघनश्रुतेन प्रकटीकृतत्वेन । निखिलार्थसार्यसाक्षात्कारिकेवलप्रणीतत्वेन—सपर्यायाखिल-
ज्येयार्थं सकलप्रत्यक्षेण केवलभगवान्साक्षात्करोतीति [युक्त्यागमप्रसिद्धम् । तादृक्सर्वज्ञप्रोक्तत्वेना]-
स्यागमस्य प्रामाण्यं सिद्धम् । श्रुतकेवलभिः स्वयमनुभवद्भिः अभिहितत्वात्-द्रव्यश्रुतपारङ्गतं भाव-
श्रुतवद्भिः केवलभिः द्रव्यभावश्रुतवत्त्वादाहितकेवलसञ्ज्ञैः शुद्धात्मस्वरूपमनुभवद्भिः प्रतिपादितत्वात् ।
निखिलभूतसागरपारङ्गतभूतकेवलभिरनुभवगोचरीकृतत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपस्यैतच्छास्त्रप्ररूपितशुद्धात्म-
स्वरूपस्य याथात्म्यत्वादस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यमिति भावः । निखिलभूतपारावारपारोन्वितानुभूतशुद्धा-

तत्त्वस्वरूपत्वाच्च मुमुक्षोः भूतकेवलित्वं निर्वाद्यमवसेयम् । परिभाषणं स्पष्टीकरणमुपक्रम्यते प्रारभ्यते ।

टीकार्थ— शुद्ध आत्मा के शुद्धस्वरूप से युक्त परिणामरूप से उत्पन्न हुई होनेसे ध्रुवत्व का अवलंबन करने-वाली, अनाविकाल से शुद्धात्मस्वरूप से युक्त परिणाम से विभिन्न विभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होना विच्छिन्न हो गया होनेसे अथवा अनाविकाल से द्रव्यकर्मरूप अन्यपदार्थ के निमित्त से विपर्यस्त अर्थात् विभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होना विच्छिन्न हो गया होनेसे अचलत्व को प्राप्त हुई अर्थात् अपने शुद्धस्वभाव में अचल अर्थात् स्थिर हुई, अखिल उपमानभूत पदार्थों में पाया न जानेसे विलक्षण ऐसे आवश्यकविह माहात्म्य के कारण जिसका सादृश्य-साधारण धर्म अन्यत्र कहींपर भी पाया नहीं जाता ऐसी जो अपवर्ण नाम की द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म इन तीनों से रहित अवस्था के रूप से परिणत हुए, सिद्धस्वरूप से साध्य बनी हुई आत्मा के प्रतिबिम्ब-सदृश भगवान् सभी सिद्धों को भावस्तुति और द्रव्यस्तुति करनेके लिए अपनी आत्मा में और परकी आत्मा में स्थापित कर, अनाद्यनन्त भूत के द्वारा प्रकाशित किया जानेसे, संपूर्ण पदार्थों को उनके सभी पर्यायों के साथ सकल-प्रत्यक्ष के द्वारा जाननेवाले केवलभगवान् के द्वारा प्रतिपादित किया गया होनेसे, द्रव्यभूतज्ञान से युक्त भावभूत के वारक होनेवाले होनेसे भूतकेवलसंज्ञा को धारण करनेवाले और स्वय अनुभव करनेवाले जीवों के द्वारा प्रतिपादित किया जानेसे प्रमाणभूत बने हुए शुद्धात्मस्वरूप के प्रकाशक, प्राप्तसंज्ञक, अहर्त्यवचन के अवयवभूत इस समयसार-प्राप्तनामक ग्रंथ का अपने और दूसरों के अनावि मोह का नाश करनेके लिए भावात्मक और द्रव्यात्मक वाणी के द्वारा स्पष्टीकरण करने के लिए आरंभ किया जाता है ।

विवेचन— इस गाथा में अपवर्गसंज्ञक गति के जो १) ध्रुवाम्, २) अचलाम् और ३) अनौपम्याम् ये तीन विशेषण विधे हुए हैं और जिनका टीकाकार भगवान् अमृतचन्द्रसूरीश्वर ने स्पष्टीकरण भी किया है उनका स्पष्टीकरण किया जाता है । सबसे पहले अपवर्ग शब्द का वाच्यार्थ इस सर्वम में क्या है यह देलना अनुचित नहीं है । जीव की मोक्ष अवस्था का दूसरा नाम अपवर्ग है; क्योंकि मोक्ष अवस्था में विभावभावात्मक भावकर्मों का, विभावभावात्मक रूप अर्थात् जीव के परिणत के निमित्तभूत द्रव्यकर्मों का और नामकर्मजन्य शरीररूप नोकर्म का अभाव होता है । यह भोक्षावस्था शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वभाव से युक्त होती है और शुद्धस्वरूप से युक्त अवस्था अवस्थावान् शुद्ध आत्मा से अभिन्न होनेसे शुद्ध जीवद्रव्य अविनश्वर होनेसे अविनश्वर होती है । 'भावैक्योऽपवर्गजनमपवर्गः' ऐसी अपवर्गशब्द की निहन्ति पायी जाती है । इस शब्द के प्रयोग के द्वारा आचार्यश्री न उस मोक्ष अवस्था में भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्म उनका अभाव बताया है । इस शब्द के प्रयोग में इस गति का—अवस्था का—परिणाम का नारकादिगतिरूप अवस्थाओं से भेद की सिद्धि की गयी है । १) इस अवस्था के रूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा द्रव्यरूप होनेसे अविनश्वर होती है और आत्मा और शुद्धावस्था इनमें अनेक होनेसे और स्वभाव के विनाश के अर्थात् विभावरूप परिणत के निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म का अभाव होनेसे और अनन्त नामधेय का आविर्भाव और उसकी पूर्णता हो जानेसे उस अवस्था का ध्रुवत्व सिद्ध हो जाता है; फिर चले हि वह जीव या उसकी वह पर्याय उत्पादक्यधोव्यात्मक या परिणमनील हो । अतः शुद्ध आत्मा की भोक्षावस्था का 'ध्रुवाम्' यह विशेषण यथार्थ है । २) मोक्ष अवस्था में अनाविकाल से प्रादुर्भूत होनेवाले विभावपरिणामों का और उनके निमित्तभूत द्रव्यकर्मों का अभाव होता है; क्योंकि विभावरूपपरिणत के निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्मों का अनावि से बला आया संश्लेषरूप संबंध का नाश-वर्जाव हो गया होता है । इसप्रकार द्रव्यकर्मों और भावकर्मों का अभाव हो जानेसे आत्मा मोक्ष अवस्था में अपने स्वरूप में स्थिर रहती है—अपने स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होती । अपने स्वरूप से च्युत न होनेसे वह विभावभाव-स्वरूप से परिणत नहीं होती । अतः उस अपवर्गसंज्ञक गति का 'अचलाम्' यह विशेषण सार्थ है । ३) भोक्षावस्था में जीव का ज्ञानगुण पूर्णता अनावृत्त हो जानेसे वह परमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ होता है । उसके ज्ञान की परमोत्कृष्ट अवस्था सच्चमुचमं आश्चर्यावह होती है । जीव की संसारी अवस्था में किसी भी काल में ज्ञानगुण का यह परम उत्कर्ष पाया नहीं जाता । अतः वह विलक्षण कहा जाता है । इस परमोत्कृष्ट अवस्था का सिद्ध जीव हि स्वामी होते

है, संसारी जीव नहीं। जब दो पदार्थों में किसी न किसी प्रकार से साधारण धर्म—सादृश्य पाया जाता है तब उन दो पदार्थों में उपमानोपमेयभाव घटित होता है। 'मुखं चन्द्रः इव' इस उपमा में मुख उपमेय है और चन्द्र उपमान है; क्योंकि कि इन दोनों में आनन्दवायकत्व यह साधारण धर्म पाया जाता है। अपवर्ग गति और चारों गतियाँ इनमें एक भी धर्म साधारणरूप से नहीं पाया जाता। इन गतियों के जिन धर्मों में साधारणता—सदृशता पायी जाती चाहिये वे धर्म उन गतियों में पाये जानेवाले असाधारण धर्म होने चाहिये। अस्तित्वादि सर्वसाधारणधर्मों के होते हुए भी उनमें से दो पदार्थों में उपमानोपमेयभाव कभी भी घटित नहीं होता। अन्य गतियों में जो ज्ञान, मुख आदि धर्म हैं वे इन्द्रियजन्य होनेसे मोक्षभावस्था में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादिकों के सदृश नहीं होते। मोक्षभावस्था में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादि परमोत्कृष्ट होनेसे और अन्य गतियों में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादि परमोत्कृष्ट न होनेसे उन दोनों प्रकार की अवस्थाओं में सादृश्य न होनेसे उनमें उपमानोपमेयभाव घटित नहीं होता। मोक्षभावस्था में पाये जानेवाले ज्ञानसुखादि परमोत्कृष्ट होनेसे और अन्य गतियों में न पाये जानेसे वे विलक्षण और अद्भुत होते हैं। इसी कारण से मोक्षभावस्था अनुपम होती है। अतः उसका 'अनीपम्यां' यह विशेषण सार्थ है। परमोत्कृष्ट अवस्थावाले ये सिद्ध जीव मुमुक्षु आत्मा के प्रतिबिम्ब हुआ करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुमुक्षु जीव की आत्मा शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से सिद्धात्मा के सदृश होती है। संसारवस्था में यह सिर्फ कर्मावृत्त होती है। कर्म का आचरण नष्ट होते ही वह परमोत्कृष्ट अवस्था व्यक्त हो जाती है। जिसप्रकार मेघपटल हट जानेपर सूर्य का स्वाभाविक तेज प्रकट हो जाता है उसीप्रकार कर्मपटल दूर हटते ही जीव का परमोत्कृष्ट मानस्वभाव प्रकट हो जाता है। प्रबंधकार और टीकाकार आचार्य प्रबंधरत्न करनेके पूर्व काल में भावस्तुति और द्रव्यस्तुति करनेके लिए सिद्धों को अपनी आत्मा में और दूसरे की आत्मा में प्रस्थापित करते हैं। इस ग्रंथ का प्रामाण्य सिद्ध करनेके लिए कुल तीन हेतु बिये गये हैं। द्रव्यभूत अनादिनिधन न होनेपर भी उसमें प्रतिपादित विषय अनादिनिधन होनेसे द्रव्यभूत का भी अनादिनिधनत्व सिद्ध हो जाता है। इस समयसार ग्रंथ में जिस विषयका प्रतिपादन किया गया है वह अनादिनिधन भूत के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अतः इस कारण से प्रकृत ग्रंथ का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। अनादिनिधन भूत के द्वारा जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है वह इस ग्रंथ का विषय बना हुआ है। इस विषय का प्रणयन सकल पदार्थों को उनके सकल पर्यायों के साथ सकलप्रत्यक्ष के द्वारा जाननेवाले केवलिनगवान् के द्वारा किया गया है। अतः इस ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। द्रव्यभूतसागरपारंगत और भावभूतरूप से परिणत हुए श्रुतकेवली के द्वारा अनुभव करनेके बाद प्रतिपादित किया जानेसे इस ग्रंथ का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। केवलिनगवानी होनेसे इस ग्रंथ का जो प्रामाण्य बताया गया है उसका कारण यह है कि उसका प्रणेता केवलिनगवान् सर्वदोषरहित, सर्वज्ञ और आगमेशी होते हैं और उसीकारण से वे आप्त कहे जाते हैं। आचार्य स्वामिसमन्तभद्र ने आप्त का लक्षण नीचेमूजब दिया है—

आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना ।

भक्तिव्यं नियोगेन नान्यथा हृष्टाप्तता भवेत् ॥

आप्त को सर्वं दोषरहित, सर्वज्ञ और आगमेशी नियतरूप से होना चाहिये; क्योंकि कि सर्वदोषरहितस्व, सर्वज्ञत्व और आगमेशित्व के बिना आप्तता हो ही नहीं सकती। केवलिनगवान् सर्वदोषरहित, सर्वज्ञ और आगमेशी होते हैं। अतः उनके द्वारा प्रणीत होनेसे आगम की प्रमाणता सिद्ध होती है। यदि प्रणेता सर्वदोषरहित न हो तो उसके द्वारा मोक्षमार्ग का प्रणयन होना असंभव है। आचार्य श्रीविद्यानन्द ने कहा है—

मोहान्तात्प्रभवति गुरोर्मोक्षमार्गप्रणीति—

नर्तं तस्याः सकलकलुषध्वंसजा स्वात्मलब्धिः ।

तस्यै वन्द्यः परगुरुरिह क्षीणमोहस्त्वमहं !

साक्षात्कुर्वन्नमलकमिबाशेषतत्त्वानि नाथ ॥ [आ. प., श्लो. सं. १२१]

भोक्तृमार्ग का प्रथमम बोद्धाकांस्त-मोही गुरु से नहीं होता । उस भोक्तृमार्ग के प्रथम के बिना सकल बोधों के नाश से प्राप्नुभूत होनेवाली अपनी आत्मा की अर्थात् आत्मा के शुद्धस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती । उस शुद्धस्वरूप आत्मा की प्राप्ति के लिए है अर्हन् ! इस संसार में आप बंदनीय परम गुरु हैं; क्यों कि आप के संपूर्ण मोह का नाश हो गया है और हे नाथ ! संपूर्ण पदार्थों के बर्थाव स्वरूपों को आप हि हस्ततलामलकवत् साक्षात् जाननेवाले हो ।

केवलसम्यग्बान् के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले होनेसे गणधरादि भुक्तकेवलियों के द्वारा प्रतिपादित किया जानेसे इस आगमप्रपञ्च की प्रमाणता सिद्ध हो जाती है ।

ऐसे इस प्रमाणभूत प्रपञ्च का प्रतिपादन और स्पष्टीकरण अपने और अन्य जीवों के साथ संविलिष्ट हुए इष्ट्य मोह का और तज्जनित भावमोह का नाश-अभाव करनेके लिये किया जाता है । यह प्रपञ्च शुद्ध आत्मस्वरूप का प्रकाशक है और प्राप्नुत यह उसकी संज्ञा है । समयप्राप्नुतशब्द का स्पष्टीकरण निम्नप्रकार से भी किया जा सकता है । 'समयेन शुद्धेन आत्मस्वरूपभूतेन ज्ञानेन प्रकर्षेणाराधनार्थं शुद्धात्मस्वरूपप्राप्त्यर्थं प्रकर्षेणाश्रित्ये आपूर्यते स्मेति समयप्राप्नुतम् ।' शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करनेके लिये ज्ञानस्वरूपभूत ज्ञान से जो पूर्ण भरा हुआ है वह समयप्राप्नुत है ।

जिसप्रकार संसारी जीव की चारों गतिरूप अवस्थाएं नैमित्तिकभावरूप होती हैं उसीप्रकार भोक्तृरूप अवस्था भी नैमित्तिकभावरूप हि होती है; क्यों कि वह कर्म के क्षयरूप निमित्त से प्राप्नुभूत होती है । नैमित्तिक-भावरूप होनेपर भी स्वाभाविकभावरूप होनेसे, संपूर्णसामर्थ्यसंप्राप्त्यवस्थारूप होनेसे और विभावपरिणाम के कारण भूत कर्मरूप निमित्तों का अभाव होनेसे वह अवस्था अविनश्यर होती है । चारों गतिया कर्मोदयनिमित्तक होनेसे, विकलसामर्थ्यसंपन्न होनेसे या भेदज्ञानरूप सामर्थ्य से विकल होनेसे और वंभाविकभावरूप होनेसे विनश्यर होती है । अतः जीव को अपवर्गावस्था निरुपम है ।

'वैदित्स्त्ववशिद्धे' इन पदों का आचार्यप्रवर अमृतचक्रसूरीप्रवर ने 'भगवतः सर्वसिद्धान्तं सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिकृष्टवस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधाय' ऐसा स्पष्टीकरण किया है । अभाविकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए जो पापबंध होता है वह भगवान् की स्तुतिमात्र से अणमात्र काल में क्षीण हो जाता है, जिससे आत्मा की विशुद्धि होती है-सम्पत्त्व विकसित होता है । शास्त्रकारों ने जिनिविव का दर्शन भी सम्यक्त्वोत्पत्ति का कारण माना है । स्वतः भी आचार्यों की दृष्टि में पापविनाशक है और परपरमा से भोक्तृ का भी कारण है । भवतत्पर में लिखा है-

त्वत्सत्त्वेन भवसन्ततिसन्निवृद्ध

पाप क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम् ।

आक्रान्तलोकमलीनीलमशेषमाशु

सूर्याशुभिन्नमिव शार्बरमन्धकारम् ॥

पाप के नाश से आत्मा की विशुद्धि होती है और विशुद्धि होनेपर सच्चिद्विद्या और निर्विकल्प समाधियों में जीव की स्थिरता होती है । इसमें सिद्धात्मा ध्येय बननी है और आगे आगे स्वात्मा भी अपने स्वरूप के रूप से ध्यान का विषय बनकर ध्येयरूप सिद्धात्मा के सद्वा सिद्धात्मा बन जाती है । अतः सिद्धात्मा को अपने में स्थापित करनेके लिए उसका स्वरूप कारण होनेसे तद्वाचक पद की तृतीया विभक्ति में योजना की है ।

पञ्चकार आचार्य भगवान् श्रीकुन्दकुन्ददेव ने इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता की सिद्धि करने की कोशिश करने का खास कारण है । केवली भगवान् सकलार्थमाक्षात्कारी अर्थात् सर्वज्ञ होनेसे, गणधर और भुक्तकेवली आत्मस्वरूप का साक्षात् अनुभव करनेवाले होनेसे उनके द्वारा प्रतिपादित विषय की प्रामाणिकता सिद्ध हो जानेपर मुमुक्षु भव्यजीव उस विषय का अनुसरण करने लग जाते हैं और भोक्तृफल की प्राप्ति कर ले सकते हैं । यदि यह

ग्रंथ मोहभ्रान्त अज्ञानी जीव के द्वारा प्रतिपादित किया गया होता तो भ्रम्यों की दृष्टि में वह प्रमाणभूत नहीं बन पाता और उनके द्वारा ग्रंथोक्त विषय का अनुसरण भी किया जाता असंभव बन जाता । इसकी प्रामाणिकता के कारणें किष्किन्मात्र भी संदेह का संभव न होनेसे यह ग्रंथ संपूर्ण सत्य जीवों को कल्याणप्रद है—उनका हित करनेवाला है ॥ १ ॥

तत्र तावत् समय एव अभिधीयते—

अब समय का अर्थात् समयविक्रयक प्रतिपादन किया जाता है—

जीवो चरित्तदंसणणाणट्ठिउ तं ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेसट्ठियं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चारित्रदशनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयं ॥ २ ॥

अन्वयार्थ— (जीवः) जो जीव (चारित्रदशनज्ञानस्थितः) चारित्र, दर्शन और ज्ञान में स्थित—आसक्त होना है अर्थात् विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध दर्शन जिसका स्वभाव होता है ऐसी अपनी परमात्मा को या उसके स्वभाव की निश्चलता से अनुभूति करता है, उसी में अपनी रचि रखता है और रागादिरूप विभावों से रहित होकर उसका अनुभव करता है अथवा उसके दर्शन—ज्ञानचारित्र के ऐक्यात्मक स्वरूप में आरक्त रहता है—उसका अनुभव करता है (तं) उस जीव को (हि) परमार्थतः (स्वसमयं) स्वसमय (जानीहि) जान । (पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च) और जो जीव निश्चयवर्तनत्रय का उसमें अभाव होनेसे पुद्गलकर्म के उदयरूप निमित्त के द्वारा नियन्त्रित जा नारकादि अवस्थाएँ हाती है उन में आरक्त होता है अर्थात् अपने परमात्मस्वरूप की ओर दृष्टिक्षेप भी नहीं करता (तं) उसे (परसमयं) परममय (जानीहि) जान ।

टिप्पणी— यहापर ' स्थित ' इस शब्द का सामान्य अर्थ ' आरक्त हुआ ' ऐसा है । इस सामान्य अर्थ की दृष्टि से उसके (१) रचि, (२) संवेदन और (३) अनुसन्धन ये तीन विशेष अर्थ लिए गए हैं । ' प्रदेश ' इस शब्द का ' पर ' के द्वारा प्रवर्तित—उत्तेजित—प्रयोजित ऐसी जीव को अवस्था अर्थात् जीव के नारकादिपर्याय ऐसा लिया गया है ।

आ. ल्या.— योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पाद-व्ययधौर्व्यंक्यानुभूतिलक्षणया सत्तयाऽनुस्यूतः, चैतन्यस्वरूपत्वाग्नित्योदितविशददृशित्तित्त-ज्योतिः, अनन्तधर्माधिर्लुकेधर्मित्वाबुद्ध्योतमानद्रव्यत्वः, क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभाव-त्वादुत्सङ्गितगुणपर्यायः, स्वपराकारावभासनसमर्थत्वादुपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः, प्रतिविशि-ष्टावगाहगतस्थितिवर्तनानिमित्तस्वरूपित्वाभावात् असाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्भावात् आकाशधर्माधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नः, अत्यन्तमनन्तद्रव्यसङ्करेऽपि स्वरूपादप्रच्यवनात् टङ्कोत्कीर्णचित्स्वभावः, जीवो नाम पदार्थः स समयः, ' समयते एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति च ' इति निरुक्तेः । अयं खलु यदा सकलभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेक-

अपोतिरुद्गमनात् समस्तपरद्रव्यात् प्रच्युत्य दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वेकत्व-
गतत्वेन वर्तते, तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वात् स्वमेकत्वेन युगपज्ज्ञानं गच्छंश्च
स्वसमयः इति । यदा तु अनाद्यविद्याकन्दलीमूलकन्दायमानमोहानुवृत्तिन्त्रतया दृशिज्ञप्ति-
स्वभावनियतवृत्तिरूपात् आत्मतत्त्वात् प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैक- (त्व-)
गतत्वेन वर्तते, तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात् परं एकत्वेन युगपज्ज्ञानं गच्छंश्च पर-
समयः इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्वैविध्यमुद्धावति ।

त. प्र.— वक्ष्यमाणविशेषणविशिष्टो जीवः समयः इत्यन्वयः । उत्पादव्ययध्रौव्यैक्यानुभूतिलक्षणया
सत्तायाऽनुस्यूतः—जीवस्य ध्रुवत्वं द्रव्याधिकनयप्राधान्ये पर्यायाधिकनयगौणत्वे चोत्पादव्ययात्मकत्वं च
पर्यायाधिकनयप्राधान्ये द्रव्याधिकनयगौणत्वे च सिध्यतः । तस्योत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वं परिणामस्वरूप-
निबन्धनं, कूटस्थनित्यस्योत्पादव्ययासम्भवात्, सर्वथा क्षणिकस्य चान्वयासम्भवात् कमाक्रमप्रवर्तमान-
परिणामासम्भवाद्द्रौव्यात्मकद्रव्याभावेऽनुपादानकत्वादेकत्वप्रत्यभिज्ञानासम्भवाच्च । प्रातीतिकं च
जीवस्योत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वं, पूर्वोत्तरावस्थात्यागोपादानलक्षणबालकुमारयुवबृद्धावस्थानामिन्द्रिय-
गोचरत्वात् । अतस्तस्य परिणामस्वभावत्वं निरारेकं सिध्यति, तद्वाधकप्रमाणासम्भवात् । सह प्रवर्त-
मानानां गुणास्पर्शपर्यायाणां यावद्द्रव्यभावित्वाद्भ्रुवत्वाज्जीवस्य ध्रुवत्वं, क्रमेण प्रवर्तमानानां पर्याया-
णामुत्पादव्ययात्मकत्वात्तस्योत्पादव्ययान्मकत्वम् । तथापि तस्यापरिणामित्वे प्रतीत्यतिलङ्घनम् । अत-
स्तस्य परिणमनस्वभावत्वं सिध्यत्येव, तस्य परिणामात्मकस्वभावेऽवतिष्ठमानत्वात् । तेन स्वभावेन
तादात्म्यापन्नत्वादिति भावः । परिणामात्मकस्वभावादभिन्नत्वादुत्पादव्ययध्रौव्यैक्यपरिणतिलक्षणया
सत्तायाऽनुस्यूतत्वादात्म्यमापन्नः । द्रव्यसत्तयोरभिन्नत्वाद्द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वात्सत्ताया अप्यु-
त्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वं सिध्यति । ‘अस्तित्वमात्रलक्षणायाः सत्ताया कथमुत्पादव्ययध्रौव्यात्मकमेक-
त्वम्?’ इति चेत्, उच्यते सत्तायाः भावरूपत्वाद्भाववतो द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वात्तयोः
सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निश्चयनयेन कथञ्चिदभिन्नत्वात्सत्तायाः उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वमिति ।
अत्र सत्तास्वरूपं विनियते । तदुक्तममृनचन्द्रदेवैः—

अस्तित्वं हि सत्ता नाम मतो भावः सत्त्वम् । न सर्वथा नित्यतया नवथा क्षणिकतया वा विद्यमानमात्रं
वस्तु । सर्वथा नित्यस्य यन्तुस्तत्त्वतः कृमिभ्रुवां भावानामभावात्कुतो विकारवस्त्वम् ? सर्वथा क्षणिकस्य च नन्वतः
प्रतिज्ञानाभावात् कुतः एकसत्तानन्वम् ? ततः प्रत्यभिज्ञानहेतुभूतेन केनचित्स्वरूपेण ध्रौव्यमाल— (मय) इवमानं
कास्याञ्चित्कमप्रवृत्ताभ्या स्वरूपाभ्या प्रलीयमानमुपजायमानं चेकालमेव परमार्थतस्त्रितयीमवस्था विभ्राणं वस्तु
‘सत्’ अवबोधम् । अत एव सत्तापि उत्पादव्ययध्रौव्यामिकाः क्वं द्रव्या, भावभाववतोः कथञ्चिदेकस्वरूपत्वात् ।
सा च त्रिलक्षणस्य समस्तस्यापि वस्तुविस्तारस्य सादृश्यमुचकत्वादेका सर्वपदार्थस्थिता च । सा च त्रिलक्षणस्य ‘सत्’
इत्यभिधानस्य ‘सत्’ इति प्रत्ययस्य च सर्वपदार्थेषु तन्मूलस्यैवोपलम्भात् । सविश्रुता च । विश्रुतस्य समस्तवस्तु-
विस्तारस्यापि रूपेत्रिलक्षणैः स्वभावैः सह वर्तमानत्वात् । अनन्तपर्याया च, अनन्ताभिन्नैर्व्यपार्याव्यक्तिभिस्त्रिलक्षणाभिः
परिमम्यमानत्वात् । एवमूतापि सा न खलु निरङ्कुशा, किन्तु सप्रतिपक्षा । प्रतिपक्षो ह्यसत्ता सत्तायाः, अत्रिलक्षणत्वं
त्रिलक्षणायाः, अनेकत्वमेकस्याः, एकपदार्थस्थितत्वं सर्वपदार्थस्थितायाः, एकस्वत्वं सविश्रुतायाः, एकपर्यायवर्तमान-
पर्यायाः इति । द्विविधा हि सत्ता महासत्ताऽनन्तरसत्ता च । तत्र सर्वपदार्थसार्थव्यापिनी सादृश्यास्तित्ववन्निष्का
महासत्ता प्रोक्तैव । अस्या तु प्रतिनिय—(म ?) तद्वस्तुवन्तिनो स्वरूपास्तित्वसूचिकाऽनन्तरसत्ता । तत्र महासत्ताऽवा-

स्तरसत्तारूपेणाऽसत्ताऽवान्तरसत्ता च महासत्तारूपेणाऽसत्तेत्यसत्ता सत्तायाः । येन स्वरूपेणोपावस्तस्योपादेकलक्षण-
मेव; येन स्वरूपेणोच्छेदस्तस्योच्छेदेकलक्षणमेव; येन स्वरूपेण धीव्यं तत्तथा धीव्यंकलक्षणमेव । तत् उत्पद्यमानो-
च्छिद्यमानाऽवतिष्ठमानानां वस्तुनः स्वरूपाणां प्रत्येकं त्रैलक्षण्याभावावत्रिलक्षणत्वं त्रिलक्षणायाः । एकस्य वस्तुनः
स्वरूपसत्ता नाम्यस्य वस्तुनः स्वरूपसत्ता भवतीत्यनेकत्वमेकस्याः, प्रतिनियतपदार्थस्थिताभिरेव सत्ताभिः पदार्थानां
प्रतिनियमो भवतीत्येकपदार्थस्थितत्वं सर्वपदार्थस्थितायाः; प्रतिनियतैकस्याभिरेव सत्ताभिः प्रतिनियतैकलक्षणं वस्तुनां
भवतीत्येकलक्षणत्वं सविकल्पकायाः, प्रतिपर्यायिन्यताभिरेव सत्ताभिः प्रतिनियतैकपर्यायाणामानन्त्यं भवतीत्येकपर्यायत्व-
मनन्तपर्यायायाः । इति सर्वमनवच्छं, सामान्यविशेषभ्रूकरणप्रवर्णनयद्वयायत्तत्वात्तद्देशनायाः ॥ [पञ्चा., नि. सा. सं.,
त. बी. टी., पृ. १९-२३.]

अयं जीवत्रिलक्षणयाः सत्तायाः द्वयार्थिकनयेन कथञ्चिद्वभिन्नः इति भावः । चेतन्यस्वरूपत्वान्नित्यो-
दितविशददृशज्ञप्तिज्योतिः-चेतन्यं ज्ञानं स्वरूपं यस्य स चेतन्यस्वरूपः । तस्य भावश्चेतन्यस्वरूपत्वम् ।
तस्मात् । तस्मात्कारणादित्यर्थः । हेतौ का । नित्यं उदिते नित्योदिते विशदे विशदो दृशज्ञप्ती एव
ज्योतिषि यस्य स नित्योदितविशददृशज्ञप्तिज्योतिः । अत्र दृशज्ञप्तिविशेषणभूतेन विशदशब्देन दर्शन-
ज्ञानोपयोगयोः शुद्धत्वं प्रकटीकृतम् । एतावुपयोगौ जीवशुद्धगुणभूतावत्र विवक्षितौ । जीवोऽयं शुद्धः
शुद्धचेतन्यस्वभावः । चेतना शुद्धाशुद्धस्वरूपेण द्विविधा । तथैव दर्शनोपयोगः ज्ञानोपयोगश्च प्रत्येकं
शुद्धाशुद्धस्वरूपेण द्विविधः । ज्ञानानुभूतिलक्षणायाः शुद्धचेतनायाः, कर्मानुभूतिलक्षणायाः कर्मफलानुभूति-
लक्षणायाश्चाशुद्धचेतनायाः, शुद्धचेतन्यस्वरूपानुविधायित्वाच्छुद्धो निविकल्परूपः शुद्धत्वेन साकल्यमाद-
धानः शुद्धदर्शनोपयोगो यस्तस्य, तत एव शुद्धः सविकल्परूपः शुद्धत्वेन साकल्यमादधानो यो ज्ञानोप-
योगस्तस्य, अशुद्धचेतन्यानुविधायित्वादशुद्धोऽशुद्धत्वेन वैकल्यमादधानो योऽशुद्धदर्शनोपयोगस्तस्य, तत
एव चाशुद्धोऽशुद्धत्वेन वैकल्यमादधानो योऽशुद्धज्ञानोपयोगस्तस्य च शुद्धाशुद्धजीवगुणत्वं यथाक्रममवसे-
षम् । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपशमनिमित्तं आत्मस्वभावभूतचेतन्यानुविधाय्यात्मनः परिणामः
ज्ञानोपयोगः । वीर्यान्तरायदर्शनावरणक्षयक्षयोपशमनिमित्तं आत्मस्वभावभूतचेतन्यानुविधाय्यात्मनः
परिणामो दर्शनोपयोगः । उक्तं च भगवद्भूरभूतचन्द्रदेवेः पञ्चास्तिकायटीकायाम्—

गुणा हि जीवस्य ज्ञानानुभूतिलक्षणा शुद्धचेतना, कार्यानुभूतिलक्षणा कर्मफलानुभूतिलक्षणा चाशुद्धचेतना,
चेतन्यानुविधायिपरिणामलक्षणः सविकल्पानिविकल्परूपः शुद्धाशुद्धतया सकलविकलता दधानः द्वेधोपयोगश्च ।

(नि. सा. म., पृ. ३४-३६, त. बी. टी.)

जीवस्य चेतन्यस्वभावत्वान्नित्याभिर्भूतशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगः इति भावः । अनन्तधर्माधिरूढक-
र्त्तमत्वाद्युद्योतमानद्रव्यत्वः— अनन्तधर्मगुणरधिरूढः आधितोऽनन्तधर्माधिरूढः । स चासावेको धर्मा च ।
तस्य भावः । तस्मात् । तस्माद्वेतोरित्यर्थः । हेतौ का । उद्योतमानमाभिर्भवद्द्रव्यत्वं द्रव्यस्वभावः यस्य
यस्मिन् वा । वस्तुस्वाभावादनन्तधर्माधिष्ठितत्वेऽपि वस्तुनः एकधर्मित्वमव्याबाधं, दाहकत्वप्रकाशक-
त्वपाचकत्वादिविविधधर्माधिष्ठितधनञ्जयैकधर्मित्ववत् । अनन्तधर्माधिष्ठितैकधर्मित्वाद्वैकद्रव्यस्यास-
नोऽपि तथात्वात्स आत्मा प्रकटीभवद्द्रव्यस्वभावः इति भावः । ' कः द्रव्यस्य स्वभावः ? ' इति चेत्,
उच्यते सत्त्वमुत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्वं गुणपर्यायवत्त्वं वा द्रव्यलक्षणमिति । द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण
स्वस्वभावेन व्याप्नोति सर्वान्स्वीयान्स्वहृकसमाविनो गुणपर्यायानिति द्रव्यम् । द्रव्यस्य गुणपर्यायव्यापन-
क्रियायाः द्रव्यात्सर्वथा गुणपर्याययोर्मवे सत्यसम्भवाद्द्रव्यास्योरभिन्नत्वाद्वैकद्रव्यस्य गुणपर्यायवत्त्वम् ।

तथा चोक्तं 'गुणपर्यायवद्ब्रह्मम्' इति । अत्र नित्ययोगे मनुः । 'उत्पादव्ययध्रौष्ययुक्तं सत्, 'सद्ब्रह्मलक्षणम्' इति सूत्रद्वयेन सत्त्वमुत्पादव्ययध्रौष्ययुक्तत्वं चेति ब्रह्मस्य स्वरूपवृत्तितयमुक्तम् । 'त्रिचि-
ह्रद्व्यलक्षणप्रणयनं किमप्रयोजनम् ?' इति चेत्, ब्रह्मकौटस्यबावित्तनिकत्ववाद्याद्यभिमतब्रह्मलक्षण-
निराकरणार्थमिति विज्ञेयम् । उक्तं च श्रीमद्भिर्जयसेनाचार्यः—

सत्तालक्षणमित्युक्ते सत्युत्पादव्ययध्रौष्य- (त्व) लक्षणं गुणपर्यायत्वलक्षणं च नियमेन लभ्यते उत्पाद-
व्ययध्रौष्ययुक्तमित्युक्ते सत्तालक्षणं गुणपर्यायत्वलक्षणं च नियमेन लभ्यते गुणपर्यायवदित्युक्ते सत्युत्पादव्ययध्रौष्य-
लक्षणत्वं सत्तालक्षणं च नियमेन लभ्यते । 'एकस्मिन्लक्षणेऽभिहिते सत्यन्यलक्षणद्वयं कथं लभ्यते ?' इति चेत्, त्रयाणां
लक्षणानां परस्परविनाभावित्वादिति । अथ मिथ्यात्वरगाविरहितत्वेन शुद्धसत्तालक्षणमगुणलक्षणवद्भेदानिवृद्धिरूपेण
शुद्धोत्पादव्यय ध्रौष्यलक्षणकृतज्ञानाद्यनन्तगुणलक्षणं सहजशुद्धसिद्धपर्यायलक्षणं च शुद्धजीवास्तिकायस्वरूपं शुद्धजीवब्रह्म-
मुपादेयमिति भाषायाः । अणिकान्तरूपं बौद्धमतं नित्यकान्तरूप साहचर्यमतमथैकान्तरूपं नैयायिकमतं श्रीमांसकमतं
च सर्वत्र मतान्तरव्याख्यानकाले ज्ञातव्यम् । 'अणिकान्ते किं वृषणम् ?' येन घटाविक्रिया प्रारब्धा स तस्मिन्नेव क्षणे
यतः, क्रियानिष्पत्तिर्नास्ति, इत्यादि, नित्यकान्ते च योज्ञा तिष्ठति स तिष्ठत्येव, सुखी सुख्येव, दुःखी दुःख्येव इत्यादि
दृष्टोत्कीर्णनित्यत्वेन पर्यायान्तरं न घटते, परस्परनिरपेक्षब्रह्मपर्यायोभयकान्ते पूर्वोक्तवृषणद्वयमपि प्राप्नोति । जैनमते
पुनः परस्परसापेक्षब्रह्मपर्यायत्वाच्चास्ति वृषणम् । [पञ्चा., नि. सा. सं., गा. १०, पृ. २५-२६]

क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्सङ्गितगुणपर्यायः— क्रमेण प्रवृत्ताः अक्रमेण सह प्रवृत्ताश्च
क्रमाक्रमप्रवृत्ताः । विचित्राः नानाप्रकाराश्च ते भावाः पर्यायाः गुणाश्च विचित्रभावाः । क्रमाक्रमप्रवृत्ताश्च
ते विचित्रभावाश्च क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावाः । सहक्रमप्रवृत्तगुणपर्यायात्मकनानाविधपरिणामाः इत्यर्थः ।
ते एव स्वभावाः यस्य सः । तस्य भावस्तत्ता । तस्मात् । ततः कारणादित्यर्थः । उत्सङ्गिताः उररी-
कृताः गुणाः पर्यायाश्च येन सः । गुणानां सहभावित्वेऽपि निश्चयनयेन च गुणिनोऽभिन्नत्वेऽपि व्यवहार-
नयापंगायां कथञ्चिदभिन्नत्वात्पर्यायत्वात्सहभावपर्यायत्वम् । ब्रह्मस्य गुणानां चोत्पादव्ययतात्मकत्वाच्च
पर्यायत्वम् । तेषां सर्वेषां पर्यायाणां युगपदभिव्यक्तिसम्भवः एकब्रह्मस्यैकस्मिन्समये एकपर्यायात्मकत्वेनैव
परिणतिसम्भवात् । जीवब्रह्मस्यापि तथास्वभावत्वात्स्वीकृतगुणपर्यायत्वम् । स्वपराकारावभासनसमर्थ-
त्वादुत्पादवैश्वरूप्यकरूपः— स्वस्यात्मनः परस्य च स्वीभ्रान्तन्तेजोयथानामाकाराणामसाधारणव्यावर्तक-
धर्माणावभासने ऋत्तिक्रियाया समर्थः शक्तिसंपन्नः स्वपराकारावभासनसमर्थः । तस्य भावस्तत्त्वम् ।
तस्मात् । ततः कारणादित्यर्थः । निखिलज्योत्कारपरिणत्यात्मकज्ञानपर्यायेरात्तनानाविधत्वेऽपि पर्यायिणो
ज्ञानस्य सामान्येनैकरूपत्वात्तादश्रयभूतजीवब्रह्मस्यैकरूपत्वं तस्य नानाविधत्वेऽपीति भावः । उपात्तमुर-
रीकृतं वैश्वरूप्यं नानाविधत्वं येन स उपात्तवैश्वरूप्यः । एकमनेकत्वविकलं रूपं स्वरूपं यस्य सः ।
उपात्तवैश्वरूप्यश्चासावेकरूपश्चोपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः । ज्ञानसामान्यस्यैकरूपत्वात्तादधारभूतस्य ज्ञानि-
नो जीवस्यैकरूपत्वेऽप्यनन्तज्योत्कारपरिणतज्ञानरूपज्ञानसामान्यपरिणामानां नानाविधत्वादात्मनोपि
पर्यायाधिकनयापंगायावभासनेकरूपत्वात्पत्तवैश्वरूप्यं तस्यैव च ब्रह्माधिकनयप्राधान्ये पर्यायाधिकत्वञ्च च गौणत्वे
एकविधत्वादेकरूपत्वमिति भावः । प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्तनानिमित्तस्वरूपित्वाभावावसाधा-
रणचिद्रूपतास्वभावसद्भावाच्चाकाशशधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नः— यथा जीवपुद्गलयोः प्रतिविशिष्टा-
वगाहे आधारत्वादाकाशं निर्मातं भवति, तयोरेव गतिपरिणामाभिमुख्योर्गतिपरिणतो सहकारित्वेन
धर्मब्रह्मं निमित्तं भवति, तयोरेव स्थितिपरिणामामुल्लयोः स्थितिपरिणतो सहकारित्वेन धर्मब्रह्मं
निमित्तकारणं भवति, तयोरेव परिणामाभिमुख्योर्वर्तनाक्रियायां कालब्रह्मं निमित्तकारणं भवति

तथा जीवद्रव्यं स्वयमाचारीभूय जीवपुद्गलपौरुषपाहस्याकाशद्रव्यवर्तिमितं न भवति, तयोरेव गतिपरि-
णती स्थितिपरिणती च धर्माधर्मद्रव्यवत्सहकारित्वं प्राप्य निमित्तं न भवति, तयोरेव वर्तनाक्रियायां
कालद्रव्यवर्तिमितं न भवतीत्याकाशधर्माधर्मकालद्रव्यस्वभावाभावाभ्यघातपुद्गलवद्रूपित्वाभावावसाधारण-
वैभूत्यस्वभावत्वाच्चाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलद्रव्येभ्यो भिन्नः । अत्यन्तमनन्तद्रव्यसङ्करेऽपि स्वल्पावप्रच्य-
वनाट्टङ्कोत्कीर्णचित्स्वभावः— भिन्नस्वभावेरनन्तैर्द्रव्यैरत्यन्तं सङ्करे सत्यपि दधिभिभ्रतसितोपलवत्स्वी-
यचैतन्यस्वभावापरित्यागाट्टङ्कोत्कीर्णप्रस्तरपरिणामबदविनश्वरचैतन्यस्वभावः । एतादृशविशेषणविशि-
ष्टो यो जीवाभिधानः पदार्थः स समय इत्यभिधीयते, समयते एकीभावेन स्वगुणपर्यायाभ्यामभिन्नत्वे
तान्युपपत्तसमकालं जानात्यनुभवति गच्छति व्याप्नोति चेति निरुक्तेनिर्वचनात् । अयं समयभूतो जीवः
खलु यदा यस्मिन्काले सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेकज्योतिरुद्गमनात्—सकलभा-
वानां निखिलज्ञेयानां ये स्वभावास्तेषां भासने प्रकटीकरणे समर्थायाः शक्तिसम्पन्नायाः विद्यायाः केवलज्ञानस्य
समुत्पादको जनको विवेको भेदज्ञानमेव ज्योतिर्मास्करस्तेजो वा तस्योद्गमनादुदयात्प्रादुर्भावाद्धेतोः समस्त-
परब्रह्माग्निखिलात्मभिन्नद्रव्येभ्यः प्रच्युत्य पृथग्भूय दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन-
दृशिदर्शनं जप्तिज्ञानं च दृशिज्ञप्ती । ते एव स्वभावो दृशिज्ञप्तिस्वभावः । तत्र नियता नित्या निदचला
वृत्तिः स्थितिर्दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिः । सैव रूपं स्वभावो यस्य । तादृशमात्मतत्त्वमात्मस्वभावः । तेन
सह यदेकत्वमभिन्नत्वं तद्वृत्तत्वेन तत्प्राप्तत्वेन यदा वर्तते तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वाददर्शनादिश्रितये
स्थिरोभवनाभिज्ञचलीभवनास्वभावात्मानमेकत्वेन दर्शनाद्विन्नतयादभिन्नत्वेन युगपत्समकालं जानन्नैकत्वेन
परिणममानश्च यः स स्वसमयः इत्यभिधीयते । यदा तु यस्मिन्काले च अनाद्यविद्याकन्दलीमूलकन्दाय-
मानमोहानुवृत्तिमन्त्रतया—अनाद्यविद्याऽनाविभिध्यादर्शनादिविभावपरिणामात्मकमज्ञानम् । सैव कन्दली
तद्विशेषः । तस्य मूलकन्दः तदुत्पत्तिस्थानभूतः कन्द वृक्षमूलं मूलकन्दः । स इवाचरतीति मूलकन्दाय-
मानः । 'कर्तुः विवः' इति गौणादाचारेऽर्थे विवः । स चासौ मोहश्च । तदनुरूपा वृत्तिर्वर्तनं परिणमनम् ।
तत्तन्त्रया तत्प्रधानतया तत्कारणतया वा । 'तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते' इति विश्वलोचने । अनादिभिध्या-
दर्शनादिरूपाज्ञानात्मकविभावपरिणामरूपजीवपरिणामोत्पत्तौ निमित्तकारणभूतद्रव्यमोहोदयानुकूल्येन
परिणतत्वादिति भावः । दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्—दृशिज्ञप्तिस्वभावे या नियता नित्या वृत्तिः
स्थितिस्तद्रूपादात्मतत्त्वादात्मस्वभावात्प्रच्युत्य । आत्मस्वभावं विभावात्मकत्वेन परिणम्येत्यर्थः । पर-
ब्रह्मप्रत्ययमोहरागद्वेषादिविभावैकत्वगतत्वेन—परब्रह्मं पुद्गलोपादानकं ब्रह्मकर्म प्रत्ययो निमित्तकारणं येषां
ते परब्रह्मप्रत्ययाः । ते च ते मोहरागद्वेषादिविभावाः मोहरागद्वेषसञ्ज्ञकाः अज्ञानिनो जीवस्य विभावा-
त्मकाः भावाः परिणामाः तैरेकत्वमभिन्नत्वं गतत्वेन प्राप्तत्वेन । पुद्गलोपादानकपरब्रह्मभूतब्रह्मकर्म-
निमित्तकारणकभावमोहरागद्वेषादिविभावविभावपरिणामेभ्योऽभिन्नत्वं प्राप्तत्वादिति भावः । वर्तते परिणमति
तदा तस्मिन्काले पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्—पुद्गलस्योपादानभूतस्य कर्म परिणामः पुद्गलकर्म । तेन
निमित्तभूतेन कर्त्रा कृता उत्पादिता स्वपरिणामस्वरूपोदयेन सहायोभूय कुम्भकारेण घटवत्परिणामिताः ।
परिवर्तिता इत्यर्थः । पुद्गलकर्मणा कृताः प्रदेशाः सर्वात्मप्रदेशाः पुद्गलकर्मप्रदेशाः । 'मा तत्कृतवार्थेनोने'
इति भान्तपुद्गलकर्मरूपार्थकृतत्वाद्भाषः सः । निमित्तकर्तृभूतेन ब्रह्मकर्मणा परिवर्तिताः विभावात्म-
कत्वं प्रापिताः ये सर्वात्मप्रदेशास्तत्र स्थितत्वात्स्थिरोभवनात् । पौद्गलिकब्रह्मकर्मरूपनिमित्तकर्त्रा स्व-
भावात्प्रच्यव्य विभावभावे स्थिरोकृतत्वादिति भावः । मोहाक्रान्तसमर्थात्मापेक्षयेवं स्पष्टीकरणं ज्ञात-

व्यम् । परं शुद्धात्मनो निम्नं विभावभावत्वात्मकं मिथ्यादर्शनादिरूपं परिणामभेकत्वेन जानन् तद्रूपेण परिणसमानाश्च द्रव्यकर्मनोर्कर्मविकं च तेषामनात्मीयत्वैकत्वेनात्मीयत्वेन जानन्परिच्छिन्नम् गच्छन्नधि-
गच्छंश्च परसमय इति प्रतीयते । एवमनेन प्रकारेण किल समयस्य द्वैविध्यं द्विप्रकारत्वंमुद्रावति प्रकट-
सामदति ।

टीकाार्थः— नित्य हि अपने परिणामस्वरूप में स्थिर होनेवाला होनेके कारण उत्पाद, व्यय और श्रोष्य इनकी एकता यह है स्वरूप जिसका ऐसी सत्ता के साथ तादात्म्यसंबध को प्राप्त हुआ, चैतन्यस्वभाववाला होनेसे जिसका वर्धनोपयोगरूप और ज्ञानोपयोगरूप तेज नित्य व्यक्त रहता है, अनन्त धर्मों से युक्त एकधमिरूप होनेसे जिसका द्रव्यत्व प्रकट हो रहा है, क्रम से उत्पन्न होनेवाली पर्यायों और जिसके साथ अनाविकाल से अनन्तकालतक रहनेवाले जो गुण उत्तरूप पर्याय स्वभावरूप होनेसे जिसने गुणों को और पर्यायों को अपनाया है—उनको अपना अर्थात् अपनेसे अभिन्न माना है, अपने असाधारण धर्म को और पर पर्यायों के असाधारण धर्मों को प्रकट करनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेके कारण अनेकविधता को स्वीकार करनेवाला होनेपर भी जो एकरूप होता है, जोब और पुद्गलद्रव्यों के अथवा हा का आधार बनकर आकाश के समान निमित्त न होनेसे, उनके गतिरूप परिणति में और स्थितिरूप परिणति में धर्म और अधर्म द्रव्य के समान सहकारिकारण न होनेसे, उनकी वर्तना में—अणमात्रकालवतिपरिणाम की उत्पत्ति में कालद्रव्य के समान सहकारि-निमित्त न होनेसे और रूपिद्रव्य न होनेसे तथा असाधारणचिद्रूपतास्वभाववाला होनेसे जो आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन द्रव्योंसे भिन्न होता है, अनन्त द्रव्यों के साथ आत्यन्तिकरूप से संकीर्ण होनेपर भी अपने स्वभाव से प्रच्युत न होनेके कारण जिसका चैतन्यस्वभाव संकीर्ण के समान नित्य—अविनश्वर होता है ऐसा जो जीवनामक पर्याय वह 'समय' है; क्यों कि समयशब्द की निश्चित ' जो अपने गुणों को और पर्यायों को अपनेसे अभिन्न जानता है और जो गुणों से युक्त होता है और पर्यायों के रूप से परिणत होता है वह समय है ' इसप्रकार की है । यह जोब जब संपूर्ण पर्यायों के स्वभावों को प्रकट करनेकी सामर्थ्य से युक्त ऐसे केवलज्ञान का अनेक जो वेदान्तरूप सूर्य अथवा तेज उसका उदय—प्रावृर्भाव हा जानेसे संपूर्ण परद्रव्यों से अलग होकर (शुद्ध) वर्धनोपयोगरूप और ज्ञानोपयोगरूप अपने स्वभाव में निश्चलरूप से स्थिर होनारूप आत्मस्वभाव के साथ एकरूप अभिन्न होकर रहता है तब दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनमें स्थिर रहनेके कारण अपनेको दर्शाना के साथ अभिन्नरूप से जाननेवाला और उन दर्शनादि के साथ अवेद को प्राप्त होनेवाला या परभावविह्वलत्ववत्प में जानने-वाला और एकरूपरूप अभाव्य के रूप से परिणत होनेवाला वह जोब स्वसमय है । वही जोब जब अनादि आंग्र्या-रूप कदली के—केलके उत्पत्तिस्थानभूत मूलकद का आचरण करनेवाला अर्थात् मिथ्यात्वादिरूप विभावभावत्वात्मक परिणामों की उत्पत्ति का निमित्तकारणम्न जो मोह—द्रव्यमोह उसके अनुकूल अपनी परिणति की—विभावपरिणाम की प्रगल्भा से या कारणता से दर्शनज्ञानात्मकस्वभाव में निश्चलरूप में स्थिर होनारूप आत्मस्वभाव म च्युत होकर—भावस्वभावरूप से परिणत होकर परद्रव्य के निमित्त में आत्मा में उत्पन्न होनेवाले मोहरूप, रागरूप और दुःखा-दिरूप विभावपरिणामों के साथ अवेद को प्राप्त होकर रहता है, नव पुद्गलापादानक द्रव्यस्वरूप निमित्तधना के द्वारा परिवर्तित अर्थात् विनायरूप से परिणत किए गये आत्मा के सभी प्रदेशों में अर्थात् विभावपरिणामों में स्थित—स्थिर होनेके कारण विभावरूप परभाव को जो आत्मा से अभिन्न जानता है और उस रूप से परिणत होता है और द्रव्यकर्मनोर्कर्मों की युगपत् आत्मा के साथ एकरूप—आत्मा से अभिन्न अर्थात् आत्मरूप जानता है और उनकी आत्मीय समग्रकर प्राप्त कर लेता है वह परसमय है ऐसा समझा जाता है । इसप्रकार समय दो प्रकार का है यह स्पष्ट हो जाता है ।

विवेचनः— द्रव्य गुणों और पर्यायों से युक्त होता है । ' गुणपर्यायवद्द्रव्यम् ' इस द्रव्य का स्वरूप व्यक्त करनेवाले सूत्रमें जो ' गुणपर्यायवत् ' यह पद पाया जाता है उसका ' गुणरच पर्यायश्च गुणपर्यायः । तो सत्य-स्थास्मिन्वेति गुणपर्यायवत् ' ऐसा स्पष्टीकरण है । यहां जो मत्वर्थीय वत् प्रत्यय पायी जाती है वह नित्ययोगार्थ में

अर्थात् तादात्म्यात्वं में लपायी गयी है । अतः ' जिसका गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य होता है—अमेद होता है वह द्रव्य होता है ' ऐसा उसका अर्थ होता है । यह अर्थ निष्कलनय की दृष्टि से है । व्यवहारजन्य की दृष्टि से गुण और गुणी में और परिणाम और परिणामी में कर्णचित् भेद की प्रधानता होनेसे उस पद का अर्थ ' जो गुणपर्यायों से युक्त होता है—संस्पृष्ट होता है वह द्रव्य होता है ' ऐसा होता है । आत्मा भी द्रव्य है । अतः उसके साथ उसके गुणों का और पर्यायों का तादात्म्य है—कर्णचित् अमेद है । द्रव्य सद्रूप होनेसे उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है अर्थात् उत्पादव्ययरूप परिणामों का द्रव्य के साथ तादात्म्य होता है । जीवद्रव्य सद्रूप होनेसे उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होनेके कारण उत्पादव्ययरूप परिणामों का उसके साथ तादात्म्य होता है । जब द्रव्याधिकनय की प्रधानता होती है और पर्यायाधिकनय की गौणता होती है तब द्रव्य होनेसे जीवद्रव्य की ध्रुवता होती है—नित्यता होती है और जब पर्यायाधिकनय की प्रधानता और द्रव्याधिकनय की गौणता होती है तब वह उत्पादव्ययात्मक कहा जाता है । इसप्रकार अन्य द्रव्यों के समान द्रव्याधिकनय की प्रधानता होनेपर जीवद्रव्य का ध्रुवत्व और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर उसका उत्पादव्ययात्मकत्व सिद्ध हो जाता है । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इनका आत्मा से अमेद होनेसे और आत्मा एक अर्थात् द्रव्य होनेसे उत्पादाधिकों का भी कर्णचित् एकत्व सिद्ध हो जाता है । यह उनका एकरूप परिणाम है । अतः यह जो आत्मा का उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्व है उसका कारण उसकी परिणमनशीलता है । यदि वह परिणमनशील न होता तो न उसका उत्तरपर्यायरूप से उत्पन्न होनारूप उत्पाद हो सकता और न पूर्वपर्याय का अभाव होनारूप व्यय भी हो सकता । द्रव्य का परिणमन द्रव्य का कर्णचित् ध्रुवत्व होनेपर ही हो सकता है और परिणमन का सद्भाव होनेपर ही उसका कर्णचित् ध्रुवत्व सिद्ध होता है । परिणाम का परिणामी में कर्णचित् भेद—अभाव—पृथग्भाव सिद्ध होनेपर ही जिससे परिणामों का भेद होना है वही परिणामी ध्रुव कहा जा सकता है । यदि द्रव्य को ध्रुव न माना अर्थात् सर्वथा अणिक माना तो द्रव्य का निरन्तर्य विनाश होनेपर—नुष्ठाभाव हो जानेपर उत्तराध्यायी की उत्पत्ति किसकी और कहा होगी ? अतः ध्रुवत्व का अभाव होनेसे क्रमप्रवृत्त पर्यायों का अभाव हो जायगा । जब उपादान का उत्तरोत्तर अणो में सद्भाव होना असम्भव हो जाता है तब उसकी क्रमभावी पर्यायों का अभाव होना भी क्रमप्रवृत्त हो जाता है । दूसरी बात यह है कि ऐसी अवस्था में परिणाम का—कार्य का उपादान के साथ एकत्व का—अमेद का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा । इसप्रकार उपादान के साथ कार्य के एकत्व का ज्ञान न होनेपर ' मिट्टी का घट, मुर्खण का घट ' इसप्रकार के लौकिकव्यवहार का अभाव हो जायगा । अतः द्रव्य को सर्वथा नित्य या सर्वथा अणिक नहीं माना जा सकता । उसे परिणामिनित्य अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक मानना ही युक्तिसंगत है । द्रव्य को सर्वथा नित्य अर्थात् कूटस्थनित्य भी नहीं माना जा सकता ; क्योंकि कूटस्थनित्य द्रव्य का परिणमन होना असम्भव है । जीव का उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तत्व प्रतिदिन अनुभव में आता है । बालावस्था में कुमारवस्थारूप, कुमारवस्था से तर्कणावस्थारूप और तर्कणावस्था से वृद्धावस्थारूप ससारी जीव की परिणतियाँ देखने में आती हैं । वे परिणतियाँ होते समय पूर्ववस्था का त्याग रूप और उत्तरावस्थापरिणतिरूप उत्पाद देखने में आते हैं । इन सभी अवस्थाओं में सन्ध्यत्व का बोध अविचल होना है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवद्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है । अतः उसका परिणमनशीलत्व अर्थात् परिणामिनित्यत्व निःसंविग्रहरूप से सिद्ध हो जाता है । जीव के इस परिणामिनित्यत्व को कौनसा भी प्रमाण बाधित नहीं कर सकता । सहप्रवृत्त अर्थात् सहभावी गुण यावद्वज्रव्यभावी होनेसे अविनश्यर होनेके कारण उनके आश्रयभूत द्रव्य का ध्रुवत्व सिद्ध हो जाता है और क्रम से उत्पन्न होनेवाली पर्यायें उत्पादव्ययात्मक होनेसे तदाधारभूत द्रव्य का उत्पादव्ययात्मकत्व सिद्ध हो जाता है । अतः द्रव्य को परिणामिनित्यत्व ही मानना चाहिये । यदि हठात् उसकी अपरिणामी माना तो प्रत्यक्षविरोध हो जाता है । अतः जीव का परिणमनशीलत्व सिद्ध हो जाता है । द्रव्य का जो परिणामात्मक स्वभाव है वह उत्पादव्ययध्रौव्य से भिन्न नहीं है । परिणामात्मक स्वभाव एकरूप होनेसे उससे अभिन्न उत्पादव्ययध्रौव्य की भी एकरूपता है । व्यय के अभाव में उत्पाद और ध्रुवत्व इनका, उत्पाद के अभाव में व्यय और ध्रुवत्व इनका और ध्रुवत्व के अभाव में उत्पाद और व्यय इनका सद्भाव होना असम्भव होनेसे इन तीनों का अविनाभाव सिद्ध हो जानेसे उनका एकरूप

सिद्ध हो जाता है; क्योंकि कि जिनमें अविनाभाव होता है वे सर्वथा परस्पर भिन्न नहीं होते और जो भिन्न नहीं होते उनका एकत्व स्पष्ट हो जाता है। सत्ता और उत्पादविषय इनमें अभेद होता है अर्थात् उत्पादविषय की एकता का नाम हि सत्ता है। इस सत्ता के साथ जीवद्रव्य का अभेद होता है; क्योंकि कि सत्ता अर्थात् अस्तित्व जीव का गुण है—भाव है। 'अस्तित्वमात्रस्वभाववाली सत्ता का उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्व कैसे हो सकता है?' इस आक्षेपात्मक प्रश्न का समाधान निम्नप्रकार से जानना। सत्ता भावरूप है और गुणरूप है और द्रव्य भाववान् है। वह भाववान् द्रव्य उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है। अतः भावरूप सत्ता और भाववान् द्रव्य इनमें संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की दृष्टि से भेद होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से उनमें अभेद होता है। इस अभेद के कारण द्रव्य के समान सत्ता भी उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होती है। अब सत्ता का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। आचार्यप्रवर भगवान् अमृतचन्द्रसूरी ने इसका स्वरूप पञ्चास्तिकाय की टीका में बताया है

“अस्तित्व जो है वह सत्तानामक सत्ता का स्वभावरूप सत्त्व है अर्थात् अस्तित्व सत्त्वरूप होनेसे सत्त्व के समान उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक है। वस्तु सर्वथा नित्यत्वरूप से अथवा सर्वथा क्षणिकत्वरूप से सिर्फ विद्यमान होती है ऐसा नहीं है। सर्वथा नित्य अर्थात् कूटस्थनित्य वस्तु का वस्तुतः क्रम से उत्पन्न होनेवाले परिणामों का अभाव होनेसे विकारवत्त्व (स्वभावपरिणामरूप या विभावपरिणामरूप विकारों से युक्तपना) कैसे सिद्ध हो सकेगा? सर्वथा क्षणिक अर्थात् सर्वथा अनित्य वस्तु का वस्तुतः (एकत्व) प्रत्यभिज्ञान का अभाव होनेसे एकसत्तानस्त्व (एक द्रव्य का सत्तानस्त्व) कैसे बन सकता है? (जब बीजों के यहाँ स्वलक्षण कहा जानेवाला पदार्थ समय-मात्रकालवर्ती है और जब उसका निरवय विनाश-तुच्छाभाव होना तब क्षण कहेजानेवाले पदार्थ की सत्तान का—परम्परा का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। सर्वथा क्षणिक पदार्थ की एकसत्तानत्व की सिद्धि न होनेसे अपने किसी प्रत्यभिज्ञानोपपत्ति के कारणभूत बननेवाले स्वरूप से ध्रौव्य का आलंबन लेती हुई, क्रम से प्रवृत्त होनेवाले—उत्पन्न होनेवाले किसी स्वरूप से विनोत अर्थात् नष्ट होनेवाली और किसी स्वरूप से उत्पन्न होनेवाली एक काल में हि त्रिनयात्मक अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक अवस्था को धारण करनेवाली होती हुई वस्तु सद्रूप है ऐसा जानना। (कहनेका भाव यह है कि वस्तु अपने स्वभाव की दृष्टि से ध्रुव और अपनी पर्यायों के विनाश की और उत्पाद की दृष्टि से उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होनेसे सद्रूप है।) वस्तु सद्रूप होनेसे अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होनेसे उसकी सत्ता भी उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होती है ऐसा जानना; क्योंकि कि भाव और भाववान् कर्षचित् एकस्वरूप होने हैं अर्थात् उनमें अभेद होता है। वह उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक सत्ता मसाम्भे उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक जिनने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में सावृष्य के अस्तित्व को सूचित करनेवाली होनेसे एक है। सत्ता जिसका मूल है—कारण है ऐसे त्रिलक्षण का अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्य का, 'सत्' इस शब्द का और 'यह पदार्थ सत् है' इस प्रकार के ज्ञान का सभी पदार्थों के विषय में उपलब्ध अर्थात् प्राप्ति होनेसे वह सत्ता सभी पदार्थों में (तात्काल्यसंबंध से) रहती है। विश्व के अर्थात् विश्ववर्ती संपूर्ण पदार्थों के उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक स्वभावों के साथ उन पदार्थों में रहनेवाली होनेसे वह सत्ता 'सर्विधवरूपा है'। (संपूर्ण पदार्थों के उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक स्वभावों के साथ उन पदार्थों में स्थित होनेवाली होनेसे वह सत्ता 'सर्विधवरूपा है'।) द्रव्यों के उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक अनन्तपर्यायों के द्वारा व्याप्त की जानेवाली होनेसे उसके भी अनन्त पर्याय होनेसे वह सत्ता 'अनन्तपर्याया है'। इसप्रकार की होनेपर भी वह सत्ता वस्तुतः निरकुश—सर्व प्रकारों से स्वतंत्र—प्रतिपक्षरहित नहीं है, किंतु सप्रतिपक्ष है। सत्ता का प्रतिपक्ष असत्ता अर्थात् सत्ता से भिन्न दूसरी सत्ता है। (सनाभिज्ञा सत्तासदृश्यस्या सत्ताजसत्ता। पर्युदास की दृष्टि से यहाँ सत्ता का प्रतिषेध किया गया है) उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूप होनेसे त्रिलक्षणात्मक इस सत्ता का प्रतिपक्ष अत्रिलक्षणत्व है अर्थात् परिणाम का उत्पाद व्ययध्रौव्यात्मक न होनेसे, व्यय उत्पादध्रौव्यरहित होनेसे और ध्रौव्य उत्पादव्ययरहित होनेसे वस्तु के उत्पादविस्वरूपों का जो अत्रिलक्षणत्व होता है वह त्रिलक्षणत्व सत्ता का प्रतिपक्ष होता है। सारंगि, त्रिलक्षणा सत्ता का—महामता का अत्रिलक्षणा सत्ता—अवान्तरसत्ता प्रतिपक्ष है अथवा त्रिलक्षणात्मक महासत्ता का अवान्तरसत्ता का अत्रिलक्षणत्व प्रतिपक्ष है। इस एकरूप महासत्ता का अवान्तरसत्ता का अनेकरूपत्व

प्रतिपक्ष है; क्यों कि प्रत्येक पदार्थ की अवान्तरसत्ता सभी भिन्न पदार्थों की अवान्तरसत्ताओं से भिन्न होनेसे अवान्तरसत्ता का महासत्ता के समान एकरत्न न होकर अनेकत्व होता है । सभी पदार्थों में रहनेवाली महासत्ता का प्रत्येक पदार्थ में पृथक्स्वरूप से रहनेका अवान्तरसत्ता का स्वभाव प्रतिपक्ष है अर्थात् सर्वपदार्थस्थित महासत्ता का अवान्तरसत्ता का एकपदार्थस्थितत्व प्रतिपक्ष है । संपूर्ण पदार्थों के स्वभावों के साथ उन संपूर्ण पदार्थों में एकस्व से रहनेवाली महासत्ता का प्रत्येक पदार्थ के पृथक् स्वभाव के साथ प्रत्येक पदार्थ में पृथक्स्वरूप से रहने का अवान्तरसत्ता का स्वभाव प्रतिपक्ष है अर्थात् सविशेषस्वरूपमहासत्ता का अवान्तरसत्ता का एकस्वत्व प्रतिपक्ष है । इन्द्रियों के अनन्तपर्यायों के द्वारा व्याप्त की जानेवाली होनेसे जिसके अनन्तपर्याय हो गये होते हैं ऐसी अनन्तपर्यायवाली महासत्ता का अवान्तरसत्ता का एकपर्यायत्व प्रतिपक्ष है । महासत्ता और अवान्तरसत्ता के भेद से सत्ता दो प्रकार की है । उन दोनों में से संपूर्णपदार्थों को (अपने त्रिलक्षणालम्ब-उत्पादव्ययधोव्यात्मक स्वरूप से) व्यापनेवाली और उन सभी पदार्थों के सादृश्य को (सभी पदार्थों को परस्परसदृशता को) सूचित करनेवाली महासत्ता का (महासत्ताविषयक) प्रतिपादन तो किया गया है । पृथक्स्वरूप से निश्चित की गयी प्रत्येक वस्तु में रहनेवाली प्रत्येक वस्तु के स्वरूप का अस्तित्व सूचित करनेवाली जो होती है वह दूसरी अवान्तरसत्ता है । महासत्ता में अवान्तरसत्ता का ' एकपदार्थस्थितत्व, एकपर्यायत्व, अत्रिलक्षणत्व, अनेकत्व ' यह जो स्वरूप है वह पाया न जानेसे महासत्ता अवान्तरसत्ता के स्वरूप की दृष्टि से असत्ता है अर्थात् अवान्तरसत्तास्वरूप नहीं है और अवान्तरसत्ता में महासत्ता का ' सर्वपदार्थस्थितत्व, अनेकस्वरूप-सविशेषस्वरूपत्व, अनेकपर्यायत्व, त्रिलक्षणत्व और एकरत्न ' यह स्वरूप पाया न जानेसे अवान्तरसत्ता महासत्ता के स्वरूप की दृष्टि से अगत्ता है अर्थात् महासत्तास्वरूप नहीं है । (जिस प्रकार घट में पट का स्वरूप-आतानवितानतनुमयोगवत्स्वरूप स्वरूप पाया न जानेसे घट का पटस्वरूप से अस्तित्व नहीं होता अर्थात् घट का पटस्वरूप से नास्तित्व होता है अर्थात् ' घट कथञ्चित् नहीं है ' यह द्वितीय भग मिथ होता है उसीप्रकार महासत्ता में अवान्तरसत्ता का स्वरूप पाया न जानेसे महासत्ता का अवान्तरसत्ता के रूप से अस्तित्व नहीं होता अर्थात् महासत्ता का अवान्तरसत्ता के स्वरूप से नास्तित्व होता है अर्थात् ' महासत्ता कथञ्चित् सत्ता नहीं है-महासत्ता मत्ता नहीं है ' यह द्वितीय भग सिद्ध होता है और अवान्तरसत्ता में महासत्ता का स्वरूप पाया न जानेसे अवान्तरसत्ता का महासत्ता के रूप से अस्तित्व नहीं होता अर्थात् अवान्तरसत्ता का महासत्ता के रूप से नास्तित्व होता है अर्थात् ' अवान्तर सत्ता कथञ्चित् नहीं है-अवान्तरसत्ता नहीं है-अवान्तरसत्ता असत्ता है ' यह द्वितीय भग सिद्ध होता है ।) महासत्ता का अवान्तरसत्तास्वरूप न होना और अवान्तरसत्ता का महासत्तास्वरूप न होना महासत्ता का और अवान्तरसत्ता का असत्तात्व है-सत्ता का नास्तित्व है अर्थात् ' महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यात् सत्ता नास्ति ' यह द्वितीय भग होता है । (सत्ता का ' स्यात् सत्ता अस्ति ' यह प्रथम भग है ।) इन्द्रिय का जिस स्वरूप से उत्पाद-परिणमन होता है वह एक उत्पाद-परिणाम एकलक्षणवाला इन्द्रिय होता है । (जिसस्वरूप से इन्द्रिय परिणत हुआ होता है उस स्वरूप से ही इन्द्रिय युक्त होता है । जीवद्रव्य मनुष्य-पर्यायस्वरूप से परिणत होनेपर उसका मनुष्यपर्यायात्मक परिणाम ही एकलक्षण होता है । जीवद्रव्य जिस पर्याय से त्रिम ममय परिणत होने लगता है उसी समय उसीपर्याय का नाशरूप परिणमन होना असम्भव होनेसे उत्पद्यमान पर्याय इन्द्रियस्वरूप से युक्त नहीं होती और उत्पद्यमानपर्याय के रूप से ध्रुवत्व भी नहीं होता । मनुष्यपर्याय के रूप से जीवद्रव्य जब परिणत होने लगता है तब उसी पर्याय के नाश के रूप से होनेवाला व्यव्यात्मकपरिणाम-स्वरूप नहीं होता और उत्पद्यमान पर्याय के रूप से ध्रुवत्व भी नहीं होता । अतः वस्तु का उत्पद्यमानस्वरूप व्यग्र-स्वरूप से और ध्रुवत्वस्वरूप से युक्त नहीं होता ।) जिस स्वरूप से इन्द्रिय का ध्रुवत्व होता है उसीप्रकार का ध्रुव्य उस इन्द्रिय का एकस्वरूप होता है । (जीवद्रव्य का जब निर्ययपर्याय का नाशरूप व्यय और उत्तरपर्यायरूप उत्पाद होता है तब जीवद्रव्य का जीवसामान्य ध्रुव होता है । जीवसामान्यस्वरूप ध्रुवस्वरूप जीवसामान्यस्वरूप के नाशरूप व्यय से और जीवसामान्य के स्वरूप से परिणत होनारूप उत्पाद से युक्त नहीं होता; क्यों कि जीवसामान्यत्व न उत्पाद्य होता है और न उच्छेद्य होता है ।) उस कारण से उत्पत्तिक्रियारूप से, उच्छिन्निक्रियारूप से और स्थिति-

क्रियारूप से परिणत होनेवाली वस्तु के स्वरूपों में से प्रत्येक स्वरूप में उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक त्रैलक्षण्य का अभाव होनेसे अवान्तर सत्ता का अत्रिलक्षणत्व उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक त्रिलक्षणवाली महासत्ता में पाया न जानेसे महासत्ता का अत्रिलक्षणत्व है—महासत्ता के त्रिलक्षणत्व का नास्तित्व है अर्थात् 'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यात् त्रिलक्षणा नास्ति' यह द्वितीय भंग है। ('महासत्तायाः स्यात् त्रिलक्षणत्वं अस्ति' यह महासत्ताविषयक प्रथम भंग है।) एक वस्तु की स्वरूपसत्ता अन्यवस्तु की स्वरूपसत्ता नहीं होती। अतः अवान्तरसत्ता का अनेकत्व महासत्ता में पाया न जानेसे एक महासत्ता का अनेकत्व है—महासत्ता के एकत्व का नास्तित्व है अर्थात् 'महासत्ता स्यात् अवान्तरसत्तास्वरूपेण एका नास्ति' यह द्वितीयभंग है। ('महासत्ता स्यादेका अस्ति' यह महासत्ता के एकत्वविषयक प्रथम भंग है।) निश्चित विशिष्ट पदार्थों में स्थित हुई हि (स्वरूप) सत्ताओं के कारण पदार्थों का प्रतिनियम होता है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ का पृथक् व्यक्तिमत्त्व निश्चित होनेसे अवान्तरसत्ता का एक पदार्थ में स्थितिमत्त्व सर्वपदार्थ-स्थित एक महासत्ता में पाया न जानेसे उसका अवान्तरसत्तास्वरूप से सर्वपदार्थस्थितत्व नहीं है—'महासत्ता अवान्तरसत्तारूपेण नास्ति' — 'महासत्ता अवान्तरमत्तास्वरूपेण स्यात् सर्वपदार्थस्थित्या नास्ति' यह द्वितीयभंग है। ('स्वस्वरूपेण महासत्ता स्यात् अस्ति' यह महासत्ता के सर्वपदार्थस्थितत्वविषयक प्रथमभंग है।) प्रतिनियत एक एक पदार्थ में स्थित होनेसे एकलक्ष्य बनी हुई अवान्तरमत्ताओं के कारण पदार्थों का प्रतिनियत एकलक्ष्य सिद्ध होनेसे अर्वांतरसत्ता का एकलक्ष्य महासत्ता में पाया न जानेसे उसका अवान्तरमत्ता के स्वरूप से सविश्वरूपमहासत्ता का एकलक्ष्य नहीं है। — 'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यात् सविश्वरूपा नास्ति' यह महासत्ता के सविश्वरूपत्वविषयक द्वितीय भंग है। ('स्वस्वरूपेण महासत्ता सविश्वरूपा स्यात् अस्ति' यह महासत्ता का सविश्वरूपत्वविषयक प्रथम भंग है।) पदार्थों की जितनी पर्यायें होती हैं उनमेंसे प्रत्येक पर्याय में नियतरूप से रहनेवाली अवान्तरसत्ता से प्रतिनियत बनी हुई सभी पर्यायों का अनन्तत्व सिद्ध हो जाता है। अनन्तपर्यायों में प्रत्येकशः रहनेवाली अवान्तरसत्ता का एकपर्यायत्व बन जाता है। यह अवान्तरसत्ता का एकपर्यायत्व अनन्तपर्यायात्मक मत्सत्ता में पाया न जानेसे उसका अवान्तरसत्ता के स्वरूप से अनन्तपर्यायात्मकत्व नहीं है—'महासत्ता अवान्तरसत्तास्वरूपेण स्यादनन्तपर्याया नास्ति' यह महासत्ता के अनन्तपर्यायत्वविषयक द्वितीय भंग है। ('स्वरूपेण महासत्ता स्यादनन्तपर्यायास्ति' यह महासत्ता की अनन्तपर्यायत्वविषयक प्रथम भंग है।)

इसप्रकार महासत्ताविषयक छह द्वितीयभंग होते हैं—१) स्वरूपेण महासत्ता स्यादस्ति। २) अवान्तरमत्तारूपेण महासत्ता सत्ता स्याद्वास्ति। ३) स्वरूपेण महासत्ता स्यात् त्रिलक्षणास्ति। ४) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यात् त्रिलक्षणा नास्ति। (सा अत्रि त्रलगास्ति।) ५) स्वरूपेण महासत्ता स्यादेका अस्ति। ६) अवान्तरमत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यादेका नास्ति। ७) स्वरूपेण महासत्ता स्यात् सर्वपदार्थस्थित्या अस्ति। ८) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यात् सर्वपदार्थस्थित्या नास्ति। ९) स्वरूपेण महासत्ता स्यात् सविश्वरूपास्ति। १०) अवान्तरसत्तास्वरूपेण महासत्ता स्यात् सविश्वरूपा नास्ति। ११) स्वरूपेण महासत्ता स्यादनन्तपर्यायास्ति। १२) अवान्तरमत्तारूपेण महासत्ता स्यादनन्तपर्याया नास्ति।

इसप्रकार अवान्तरसत्ता के भी प्रथम दो भंग होते हैं—१) स्वस्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यात् अस्ति २) महासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्याद्वास्ति। ३) अत्रिलक्षणसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ४) त्रिलक्षणमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्याद्वास्ति। ५) अनेकत्वोपलक्षितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ६) एकत्वोपलक्षितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्याद्वास्ति। ७) एकपदार्थस्थितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। ८) सर्वपदार्थस्थितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्याद्वास्ति। ९) एकलक्ष्योपलक्षितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। १०) सविश्वरूपत्वोपलक्षितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्याद्वास्ति। ११) एकपर्यायोपलक्षितसत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्यादस्ति। १२) अनन्तपर्यायोपलक्षितमहासत्तास्वरूपेणावान्तरसत्ता स्याद्वास्ति।

जीव द्रव्याधिक्य की दृष्टि से त्रिलक्षणमहासत्ता से और एकलक्षणमहासत्ता से कथंकिन्तु अभिन्न होता है। जीव चेतन्यस्वरूपवाला होनेसे उसमें निर्मल दर्शनरूप और निर्मल ज्ञानरूप तेज नित्यव्यक्त रहता है। यहां शुद्धबर्ण-

नीचयोग और शुद्धज्ञानोपयोग अभिप्रेत हैं; क्योंकि विशदशब्द के द्वारा दर्शन और ज्ञान की शुद्धि व्यक्त की गयी है। ये दोनों उपयोग शुद्धस्वरूप और अशुद्धस्वरूप होते हैं; क्योंकि जीव शुद्धचैतन्यस्वभाव होता है। ये दोनों उपयोग जीव के गुणस्वरूप होते हैं। ज्ञान की अनुभूतिरूप शुद्धचैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला निर्विकल्परूप शुद्ध होनेके कारण पूर्णरूप शुद्धदर्शनोपयोग, शुद्धचैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला सविकल्परूप शुद्ध होनेके कारण पूर्णरूप शुद्धज्ञानोपयोग, शुद्ध जीव के गुण हैं और कर्म की अनुभूतिरूप और कर्मफल की अनुभूतिरूप अशुद्ध चेतना, अशुद्ध-चैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला निर्विकल्प अशुद्ध होनेके कारण विकल्प अपूर्णरूप अशुद्धदर्शनोपयोग, अशुद्धचैतन्यस्वरूप का अनुसरण करनेवाला सविकल्प अशुद्ध होनेके कारण अपूर्णरूप अशुद्धज्ञानोपयोग अशुद्ध जीव के गुण हैं। वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण के क्षय से या क्षयोपशम से आत्मस्वभावभूत चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का जो परिणाम वह ज्ञानोपयोग है और वीर्यान्तराय और दर्शनावरण कर्म के क्षय या क्षयोपशम से आत्मस्वभावभूत चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का जो परिणाम वह दर्शनोपयोग है। जीव चैतन्यस्वभाववाला होनेसे शुद्ध ज्ञानोपयोग और शुद्धदर्शनोपयोग नित्य प्रकट रहता है; फिर भले हि वह अशुद्ध बन जाता हो। जीव अनन्तधर्मों से युक्त होनेपर भी एक धर्मों होनेसे उसका द्रव्यस्वभाव व्यक्त हो जाता है। वस्तु का स्वभाव होनेके कारण जिसप्रकार वस्तु में अनन्तधर्म होते हैं उसीप्रकार जीव में अनन्तधर्म आश्रित होनेपर भी वस्तु के समान उसका एकधर्मित्व निर्वाधरूप से मिट्ट होता है। अग्नि में बाहकत्व, प्रकाशकत्व, पाचकत्व आदि अनेक धर्म आश्रित होनेपर भी उसका एकधर्मित्व बाधित नहीं होता। अतः अनन्तधर्मों से युक्त होनेपर भी जीव का एकधर्मित्व अव्याबाध है—बाधा रहित है। द्रव्य के समान आत्मा अनन्तधर्मों से युक्त होनेके कारण उसका द्रव्यत्व प्रकट हो जाता है। सत्त्व या उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्तत्व या गुणपर्यायवत्त्व द्रव्य का स्वभाव है। जो सामान्यरूप से अपने स्वभाव के द्वारा सहस्राधी गुणों की और अपने कर्मभाविपर्यायों को व्यापता है वह द्रव्य है। गुणपर्यायों में और द्रव्य में सर्वदा भेद होनेपर द्रव्य की गुणपर्यायों को व्यापने की क्रिया का असम्भव होनेसे द्रव्य से उनका भेद होना अनिवार्य होनेसे द्रव्य का गुणपर्यायवत्त्व सिद्ध हो जाता है। 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' इस सूत्रमें स्थित गुणपर्याय इस शब्द को जो मतवर्था वत्प्रत्यय लगायी गयी है वह नित्ययोर्गा में लगायी गयी है। इससे द्रव्य और गुणपर्याय इनमें नित्ययोग अर्थात् नित्यसंबन्ध—साक्षात्—कार्यान्तर्भवेद गिद्ध हो जाता है। इस सूत्र के द्वारा कहा गया द्रव्यलक्षण और 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' इस सूत्र के द्वारा कहा गया द्रव्यलक्षण इसप्रकार द्रव्य के दो लक्षण कहे गये हैं—'सद्द्रव्यलक्षणम्', 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' इन तीन द्रव्यलक्षणों का प्रणयन निष्प्रयोजन नहीं है। उनके द्वारा कूटस्थनित्यत्व आदि, क्षणिककालत्व आदिको ने माने हुए द्रव्यलक्षणों का परिहार करना हि प्रयत्न का प्रयोजन है। पञ्चास्तिरूप की गथा १० की टीका में जो अभिप्राय व्यक्त किया है वह ब्रह्मोपयोगी होनेसे यह पाठकों के सामने व्यक्त किया जाता है।

'सद्द्रव्यलक्षणम्' इसप्रकार के द्रव्यलक्षण के कहे जानेपर 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' और 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' इन दोनों द्रव्यलक्षणों का ज्ञान हो जाता है, 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' इस द्रव्यलक्षण के कहे जानेपर 'सद्द्रव्यलक्षण' और 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' इन दोनों द्रव्यलक्षणों का नियम से ज्ञान हो जाता है और 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' इस द्रव्यलक्षण के कहे जानेपर 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' और 'सद्द्रव्यलक्षणम्' इन दोनों द्रव्यलक्षणों का नियम से बोध हो जाता है, क्योंकि कि तीनों द्रव्यलक्षणों में परस्पर अविनाभावसंबन्ध है। मिथ्यात्वरागादिको से रहित होनेके कारण शुद्धसत्तालक्षण अर्थात् शुद्धसत्तावाला शुद्धजीवद्रव्य, अगुरुलघुस्वगुण की घटगुणानिवृद्धिरूप से शुद्धोत्पादव्ययध्रौव्यलक्षण अर्थात् शुद्ध उत्पादव्ययध्रौव्य से युक्त शुद्धजीवद्रव्य और स्वभाविक ज्ञानाद्यनन्तगुणयुक्त सहज शुद्ध सिद्धपर्याययुक्त शुद्ध जीवास्तिकायसन्नक शुद्ध जीवद्रव्य उपादेय है। जिसने घटादिकार्यरूप द्रव्य की निर्मित करने के लिए प्रारंभ किया है उसका उसी क्षण में अभाव हो जाता है और क्रियानिर्णय नहीं होती इत्यादी दोष अणिककाल में प्रादुर्भूत होता है। नित्यकाल में जो लब्ध होता है वह लब्ध हि रहेगा, जो युक्त होगा वह युक्त हि होगा, जो दुःखी होगा वह दुःखी हि बना रहेगा इत्यादि; क्योंकि कि कूटस्थनित्य होनेसे अन्यपर्यायरूप से

परिणत होता असंभव हो जानेका दोष प्राबुध्त् होता है। द्रव्य और पर्याय परस्परनिरपेक्ष होनाक्य उचयेकान्त में पूर्णतः दोनों दोष उपस्थित होते हैं। जैनमत में द्रव्य और पर्याय परस्परसापेक्ष होनेसे दोष उपस्थित नहीं होता। [पंचा., नि. सा. सं., भा. १०. पृ. २५-२६]

क्रमबद्ध पर्यायरूप और सहबद्ध गुणरूप तानाप्रकार के परिणाम से युक्त होनेके स्वभाव से युक्त होनेके कारण जीव न गुणों और पर्यायों को स्वीकार किया है। गुण सहायी होनेपर भी और निश्चयनय की दृष्टि से कथञ्चित् अभिन्न होनेपर भी व्यवहारनय की प्रधानता होनेपर कथञ्चित् भिन्न होनेके कारण और पर्याय होनेके कारण उनका सहायविपर्यायत्व स्पष्ट हो जाता है और द्रव्य के गुणों का उत्पादकसात्मकत्व होनेसे वे पर्यायरूप हैं। उक्त सभी पर्यायों की युगपत् उत्पत्ति होना असंभव है; क्योंकि एकद्रव्य की एकसमय में एकपर्यारूप से हि परिणमव होता है। जीवद्रव्य का भी स्वभाव उसीप्रकार का होनेसे वह गुणपर्यायों से युक्त होता है। अपने और परद्रव्यों के असाधारण धर्मों को जानने में समर्थ होनेसे ज्ञेय पदार्थों के ज्ञान से उसके अखंड एक ज्ञान की अनेक पर्याय होनेके अनेकात्मक होनेपर भी उस का एकरूपत्व—एकस्वभाववत्त्व बना रहता है। ज्ञानसामान्य एकरूप होनेसे उसका आध्यम्यत जीवद्रव्य का एकरूपत्व होता है—वह अनेकरूप नहीं होता। इस दृष्टि से एकरूप होनेपर भी अनन्त ज्ञेयों के असाधारण धर्मों के ज्ञान के रूप से परिणत होनेके कारण ज्ञानसामान्य अनेकवर्णक—अनन्तवर्णक होनेके कारण पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर आत्मा का भी अनन्तवर्णकत्व सिद्ध हो जाता है। पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर और द्रव्याधिकनय की गौणता होनेपर आत्मा के अनेकवर्णकत्व की सिद्धि हो जानेपर भी द्रव्याधिकनय की प्रधानता होनेपर और पर्यायाधिकनय की गौणता होनेपर आत्मा की एकविधता अर्थात् एकरूपत्व सिद्ध हो जाता है। जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों के प्रतिविशिष्ट अवगाह को—प्रवेश को अवकाश देनेके जिसप्रकार आकाशद्रव्य अवगाह का निमित्तकारण होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य अन्य द्रव्य के अवगाह के लिये अवकाश देनेवाला न होनेसे और असाधारण चैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह आकाशद्रव्य से भिन्न है। जीव और पुद्गलों की जो गतिरूप परिणति होती है उस परिणति में सहायक होनेसे जिसप्रकार धर्मद्रव्य उनकी गतिपरिणति में निमित्तकारण होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य उनकी गतिपरिणति में सहायक बनकर निमित्तकारण न होनेसे और असाधारणचैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह धर्मद्रव्य से भिन्न है। जीव और पुद्गलों की जो स्थितिरूप परिणति होती है उस परिणति में सहायक होनेसे जिसप्रकार अधर्मद्रव्य उनकी स्थितिपरिणति में निमित्तकारण होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य उनकी स्थितिपरिणति में सहायक बनकर निमित्तकारण न होनेसे और असाधारण चैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह अधर्मद्रव्य से भिन्न है। व्यो की क्षणमात्रकालवर्तिनी जो परिणतिया होती हैं उनमें सहायक बनकर जिसप्रकार कालद्रव्य निमित्तकारण होता है उसीप्रकार उनकी उन परिणतियों में सहायक बनकर निमित्तकारण न होनेसे और असाधारणचैतन्य उसका स्वभाव होनेसे वह कालद्रव्य से भिन्न है। जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य रूपी स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण इनसे युक्त होता है उसीप्रकार वह जीवद्रव्य रूपी न होनेके वह पुद्गलद्रव्य से भिन्न है। अनन्त द्रव्यों के साथ अत्यन्त सकीर्ण होनेपर भी अपने ज्ञानस्वभाव से व्युत्पन्न होनेवाला होनेसे टाकीसे उत्कीर्ण हुए के समान उसका स्वभाव अविनश्वर—शाश्वत होता है। दही में मिलायी गयी चीनी या शक्कर को डलियाँ अपने माधुर्यरूप स्वभाव को जिसप्रकार नहीं छोड़ती उसीप्रकार भिन्नभिन्न स्वभाववाले अनेक—अनन्त द्रव्यों के साथ सकर होनेपर भी अपने चैतन्यस्वभाव का परित्याग करनेवाला न होनेसे टाकी से उत्कीर्ण किये गये पत्थर के परिणाम के समान उसका चैतन्यस्वभाव अविनश्वर होता है। इसप्रकार का जीवनामक जो पदार्थ है वह समय कहा जाता है; क्योंकि अपने गुणपर्यायों को जो 'अपनेसे वे अभिन्न हैं' इसप्रकार जानता है और अनुभवता है और उनकी व्यापता है वह समय है ऐसी उसकी निश्चित है। यह समयभूत जीव जब संपूर्ण पदार्थों के स्वभावों को प्रकट करने में—जानने में समर्थ ऐसी विद्या अर्थात् केवलज्ञान को उत्पन्न—व्यक्त करनेवाले भेदज्ञान का तेज या भेदज्ञानस्वरूप सूर्य प्रकट होनेसे संपूर्ण परद्रव्यों से अलग—अलप्य होकर ब्रह्मज्ञानरूप स्वभाव में नित्य स्थित रहनाक्य आत्मा के स्वभाव से अभिन्न होता हुआ रहता है तब ब्रह्मज्ञानधारित्र में स्थित होनेके

कारण अपने को जो दर्शनादि से अभिन्नरूप दृग्मत् जानता है और दर्शनादिरूप से परिणत होता है वह जीव स्वसमय कहा जाता है। कहनेका भाव यह है कि जब जीव में भेदज्ञान व्यक्त होता है तब उसमें केवलज्ञान के स्वरूप से परिणत होनेकी शक्ति प्रादुर्भूत होती है। यह भेदज्ञान व्यक्त हो जानेपर जीव समस्त परब्रह्मों के साथ अनादिकाल से चले आये संबंध को भट्ट कर देता है और दर्शनज्ञानस्वभाव में गिर्य स्थित होता है। स्वस्वभाव में स्थित होनेके कारण उस दर्शनज्ञानस्वभाव से अपनेको जिससमय अभिन्न-एकरूप समझता है-जानता है उसीसमय अपने उस दर्शनज्ञानस्वभावरूप से परिणत हो जाता है। ऐसा जो जीव होता है वह स्वसमय कहा जाता है। किंतु जिस समय जीव अनादि अधिष्ठा अर्थात् अनादि भिष्यादर्शनादिरूप विभावपरिणात्मात्मक जो अज्ञान उसका निमित्तकारणभूत जो मोहनीय कर्म उसके अनुरूप जो जीव का परिणयन उसका प्राधान्य होनेसे या उसके निमित्तकारणत्व से दर्शनज्ञानात्मकस्वभाव में स्थित होनात्मक अपने स्वभाव से व्युत्पन्न होकर पुद्गलोपादानक परब्रह्मभूत द्रव्यकर्मरूप निमित्त-कारण से उत्पन्न होनेवाले जो मोह, राग, द्वेष आदिरूप विभावपरिणाम उनके साथ एकरूप होता है उसीसमय पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के निमित्त से जीव में प्रादुर्भूत हुए विभावपरिणाम में स्थित होनेके कारण विभावभावात्मक भिष्यादर्शनादिरूप परिणाम को अपनेसे अभिन्न अर्थात् अपनी आत्मा के साथ वे विभावभावा एकरूप हैं-वे आत्मा से भिन्न नहीं हैं इसप्रकार जिससमय जानता है उसीसमय उन भिष्यादाविभावभावाओं के रूप से परिणत हो जाता है। ऐसा जीव परसमय है ऐसा जाना जाता है। कहनेका भाव यह है कि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जो शुद्धचेतनारूप या शुद्धज्ञानरूप भाव प्राण से, जो अशुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से सायोपश्रमिक अशुद्धज्ञानरूप या अशुद्ध चेतनारूप भावप्राण से और जो असद्वृत्तव्यवहारनय की दृष्टि से द्रव्यप्राणों से जीता था, जीता है और जीएगा ऐसा जीव जब दर्शनज्ञानचारित्र में स्थित होता है तब वह स्वसमय कहा जाता है अर्थात् विदुष्यज्ञानदर्शन-स्वभाववाले अपनी परमात्मा की स्वरूप जो सम्यग्दर्शन होता है, उसी परमात्मा के विषय में रागादिरहितस्वस्वेदन-रूप जो जान होता है और उसी परमात्मा के विषय में निश्चल अनुभूतिरूप जो बीतरागचारित्र होता है उनरूप जो निश्चयरत्नत्रय है उसरूप से परिणत हुआ जीव स्वसमय कहा जाता है। पुद्गलकर्म के उदय से प्रादुर्भूत हुए विभावपरिणाम में या नारकाविपरिणाम में निश्चयरत्नत्रय का अभाव होनेसे जब जीव स्थित होता है अर्थात् विभाव-परिणाम के रूप से परिणत होता है तब वह परसमय कहा जाता है। जो अपने गुणपर्यायों के रूप से परिणत होता है वह समय कहा जाता है। जीवद्रव्य परिणमनशील होनेके कारण उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक सत्ता के साथ अभेद को प्राप्त होनेसे, चैतन्यस्वरूपवाला होनेके कारण उसका दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग नित्य व्यक्त होनेसे, अनतधर्मों से युक्त होनेसे एकधमिरूप होनेके कारण उसका द्रव्यत्व प्रकट होनेवाला होनेसे, कमप्रवृत्त अनंत पर्याय और सहप्रवृत्त अनंत गुण उसका स्वभाव होनेके कारण गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होनेसे, अपने आकार को अर्थात् ज्ञानात्मक असाधारण स्वभाव को और परब्रह्मों के असाधारणस्वरूप को प्रकट करनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेके कारण अनेकरूप बना हुआ होनेपर भी एकरूप होनेसे, स्वभावभेद के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल द्रव्यों से भिन्न होनेसे, अन्यद्रव्यों के साथ आत्यन्तिकतया मिला हुआ होनेपर भी अपने स्वरूप से व्युत्पन्न होनेवाला होनेके कारण अविनश्वरचैतन्यस्वभाववाला यह जीवनामक पदार्थ समय कहा जाता है। केवलज्ञान को आधिभूत करने-वाला भेदज्ञान उत्पन्न हो जानेसे संपूर्ण परब्रह्मों से भिन्नता को प्राप्त होकर जब अपने दर्शनज्ञानात्मकस्वभाव में निश्चितरूप से स्थित होता है, दर्शनज्ञानचारित्र को और अपनेको एकहि काल में एकरूप समझता है और दर्शनज्ञानचारित्र के रूप से परिणत होता है तब जीव की स्वसमय यह संज्ञा होती है। अर्थात् अज्ञानरूप परिणति के निमित्तकारणभूत मोह के अर्थात् मोहोदय के निमित्त से अपने दर्शनज्ञानात्मक स्वभाव से व्युत्पन्न होकर द्रव्यकर्म के उदयादिरूप निमित्त से उत्पन्न होनेवाले मोहरागद्वेषादिरूप विभावपरिणामों के साथ जब जीव अभेद अवस्था को प्राप्त होता है तब विभावभावाओं में स्थित होनेके कारण विभावभावात्मक और कर्मनोर्कमरूप परभावों के साथ अभेद अवस्था को अर्थात् शानो एकीभावा को प्राप्त होता है। ऐसा जीव परसमय कहा जाता है। जीव की स्वस्वरूप परिणति की अदृष्ट्या में और पररूपपरिणति की अवस्था में समय का स्वरूप पाया जानेसे दोनों अवस्थावाले जीव का समयत्व बना रहने से

उसकी समयसंज्ञा यथार्थ है; किंतु स्वस्वभावस्थित होनेवाले जीव की या निर्मलता को प्राप्त होनेवाले वेदज्ञान से युक्त होनेवाले जीव की स्वसमय यह संज्ञा होती है और अपने दर्शनज्ञानस्वभाव से व्युत्पन्न होकर अर्थात् उसमें स्थित न होकर रागद्वेषादिवृत्त्य विभावभावों में स्थित होनेवाले और अनात्मोपपत्ति परंपराओं को आत्मोपपत्ति समझनेवाले जीव की परसमय यह संज्ञा होती है ।

अब उस विषय का अधिक सरलता से स्पष्टीकरण किया जाता है । १) दुनिया में हरएक पदार्थ परिणामित्व है । जो परिणामित्व होता है वह नियम से उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है । पूर्ववत्त्वा का त्याग व्यय है और उत्तरावत्त्वा का स्वीकार उत्पाद है और दोनों अवस्थाओं में 'यह वही है' इसप्रकार की एकत्वानुभूति अर्थात् प्रत्यक्षिर्मान ध्रुवस्थित है । यहां यह स्पष्ट करना है कि ध्रौव्य एकत्वानुभूति का कारण है । इव्य परिणामित्व होनेसे वह जिसप्रकार उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होता है उसीप्रकार इव्य की सत्ता भी इव्याभित होनेसे उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होती है । ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वह परिणामात्मक है । जब ज्ञान में ज्ञेयाकर प्रतिबिंबित होता है तब ज्ञान ज्ञेयाकरज्ञानपरिणतिरूप अवस्था को धारण करता है । जब इसी ज्ञान में दूसरा ज्ञेयाकर प्रतिबिंबित होता है तब ज्ञान पूर्वज्ञेयाकरज्ञानपरिणतिरूप अवस्था को त्याग कर अपरज्ञेयाकरज्ञानपरिणतिरूप अवस्था को धारण करता है । पूर्वावत्त्वा का त्याग व्यय है और उत्तरावत्त्वा का स्वीकार उत्पाद है । दोनों अवस्थाओं में ज्ञाननेवाला ज्ञान एक हि होनेसे वह ध्रुव है । इसीतरह पूर्वावत्त्वा के रूप से अस्तित्व का त्याग सत्ता का व्यय है और उत्तरावत्त्वा के स्वरूप से अस्तित्व का स्वीकार सत्ता का उत्पाद है और पूर्वोत्तर अवस्थाओं में ज्ञप्तिक्रिया का कर्तृभूत ज्ञान का अस्तित्व एकरूप होनेसे एकत्वानुभावक सत्ता का ध्रुवत्व है । सारांश, यह आत्मा अपने परिणमन-जीवस्वभाव में नित्यस्थित रहनेसे उत्पाद, व्यय और ध्रुवत्व के कारण सभी अवस्थाओं में जिससे एकरव का अनुभव होता है ऐसे लक्षणवाली सत्ता से युक्त है । मतलब, यह आत्मा उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकसत्ता से युक्त है । २) 'चेतनालक्षणी जीवः' इस लक्षण के अनुसार चेतन्य जीव का स्वभाव है । यह जीव का स्वभाव होनेसे उसमें केवल-दर्शन का और केवलज्ञान का तेज नित्य उदित-व्यक्त रहता है । यद्यपि दर्शन और ज्ञान जीव के स्वभावभूत भाव हैं, तो भी संसार-अवस्था में जब वह आत्मा परसमयरूप बन जाती है तब दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और मोह-नीय कर्म के उदय से दर्शन और ज्ञान विशद नहीं होते । इन कर्मों के अभाव से तब उनमें वेशध व्यक्त होता है और वह वेशध नित्य बनकर रहता है अर्थात् उन कर्मों का क्षय होनेपर वे फिर मलिन-अविशद नहीं होते । ३) जो अनन्त धर्मों का आश्रय होता है वह उसका द्रव्यत्व उद्योतित-प्रकट होता है । शब्द का द्रव्यत्व सिद्ध करने हुए प्रमेयकमलमातृपंड में निम्नलिखित अनुमान दिया है । देखिए—'द्रव्य शब्दः, स्पर्शरूपमहत्त्वपरिमाणसङ्ख्यासयोगगुणा-व्यवत्वात् । यद्यदेवंविधं तत्तद्द्रव्यं, यथा बदरात्मकचित्त्वादि । तथा चायं शब्दः । तस्माद्द्रव्यम् ।' 'स्पर्शः, अत्यमहत्त्व, सख्या और सयोग इन गुणों का आश्रय होनेसे शब्द द्रव्य है । जो जो इसप्रकार का होता है वह २ द्रव्य होता है । उदाहरण के लिए बेर, आवला, बित्त आदि लीजिये । शब्द भी इसप्रकार का है । सारांश, गुणों का जो आश्रय होता है वह द्रव्य है । आत्मा अनन्त धर्मों के अर्थान् गुणों के द्वारा आश्रित होनेपर भी एक धर्म-गुणी होनेसे उसमें द्रव्यत्व उद्योतित-व्यक्त हुआ होता है । अनन्तधर्म आत्मा में आश्रित होनेसे और आत्मा उनका आश्रय होनेसे आत्मा द्रव्य है । चार्वाकों की तरह भूतसयोगोत्पन्न गुण नहीं है । ४) गुण नित्यानित्यात्मक अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक होते हैं । गुणों की अनित्यात्मकता से-उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता से पर्याय होते हैं । ज्ञान आत्मा का गुण है । जब घटरूप ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है तब ज्ञान की अवस्था घटाकार के ज्ञानरूप होती है और जब उसमें पटरूप ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है तब उसकी अवस्था पटाकार के ज्ञानरूप होती है । जब ज्ञान की पटाकारज्ञानरूप अवस्था व्यक्त होती है तब उसकी पूर्वसमयवर्तिनी घटाकारज्ञानरूप अवस्था नष्ट होती है । इससे ज्ञानगुण की अनित्यता अर्थात् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता स्पष्ट होती है । ज्ञान की पटाकारज्ञानरूप अवस्था में घटाकारज्ञानरूप अवस्था न होनेसे और घटाकारज्ञानरूप अवस्था में पटाकारज्ञानरूप अवस्था न होनेसे व्यतिरेक-वेद घटित हो जानेसे ज्ञान की अनित्यता के कारण इन दोनों अवस्थाओं को ज्ञान की पर्याय कहते हैं । ज्ञान की ये दोनों पर्याय युगपत् न होकर एकके बाद

ब्रह्मरी होती है इसलिए इनको कमवर्ती कहा है । इन दोनों पर्यायों में ज्ञान के ज्ञानत्व का अन्वय होनेसे ज्ञानगुण नित्य भी है । कितनी भी अवस्थाएँ क्यों न हो किन्तु उन सभी अवस्थाओं में ज्ञानगुण का अन्वय रहता है । अतः वह ज्ञानगुण अन्वयी है । ऐसे अनंत गुण एक जीवद्रव्य में युगपत् रह सकते हैं । अतः उनको अकमवर्ती कहा है । सारांश, जिनकी प्रवृत्ति कम से होती है ऐसी अवस्थाओं का धारक होनेसे और जिनकी प्रवृत्ति युगपत् होती है ऐसे वित्तों का धारक होनेसे आत्मा गुणपर्याप्तवान् है । ५) आत्मा अपने को और दूसरे अनंत पदार्थों को जानने की सामर्थ्य रखती है । जितने ज्ञेय पदार्थ हैं उतनी आकृतियाँ-विशेष परिणतियाँ ज्ञान धारण करता है तो भी आधिक्यस्वरूप एककृपा को वह कभी भी नहीं छोड़ती । इसलिए उसको उपासबैश्वक्यैककृप कहा है । 'उपासं वैश्वक्यं येन सः उपासबैश्वक्यैकसादेककृपश्च उपासबैश्वक्यैककृपः ।' ६) आकाश का अवगाह, धर्म का सहकारित्व, काल का वर्तनानिमित्तत्व और पुद्गल का रूपादिभस्व ऐसे जो उर्मादि द्रव्यों के ज्ञास ज्ञास स्वभाव शास्त्रकारों ने बताये हैं उनका आत्मा में अभाव होनेसे और अन्य द्रव्यों में कभी भी पाया न जानेवाला जीव का चैतन्यस्वरूप स्वभाव उसमें होनेसे आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इनसे वह आत्मा भिन्न है । सारांश, आत्मा चैतन्यरूप असाधारण धर्म का आधर्य है और इसी कारण से अग्राह्यों से भिन्न है । ७) अनंत अन्य द्रव्यों के साथ संकीर्ण होनेपर भी वह अपने चैतन्यस्वभाव से व्युत्पन्न होनेके कारण टंकोत्कीर्णचित्स्वभाव का धारक है । सारांश, उत्पादव्ययद्रौढ्यात्मक, सत्ता से युक्त, नित्योदितवृत्तिरहितव्योति, उद्योतमानद्रव्यत्व, उत्संगितगुणपर्याय, उपासबैश्वक्यैककृप, स्वभाव की अपेक्षा से अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न और टंकोत्कीर्णचित्स्वभाव आत्मा वही समय है ।

नेदज्ञान का अर्थात् परपदार्थ से भिन्न ऐसी आत्मा की अनुभूति का तेज ऐसा है कि सकलपदार्थों के स्वभावों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य जिसमें होती है ऐसे केवलज्ञान को वह उत्पन्न करता है । ऐसे तेज की जब उत्पत्ति होती है तब आत्मा समस्त पदार्थों से अपने को भिन्न समझती है । नमस्त परद्रव्यों से भिन्न होनेपर आत्मा अपने ज्ञानवर्शनरूप स्वभाव में नियम से स्थित होती है अर्थात् अपने ज्ञानवर्शनरूप स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ती । अपने स्वभाव को न छोड़ना यह भी आत्मा का स्वरूप है । इस आत्मतत्त्व के-आत्मस्वरूप के साथ जब आत्मा एकीभाव को प्राप्त होकर रहती है तब दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में स्थित होनेके कारण अपने को एककृप से-टंकोत्कीर्णचित्स्वभाव के रूप से युगपत् अनुभवती है और उसरूप से परिणत होती है । ऐसी आत्मा हि स्वसमय कही जाती है ।

मूलकंद हो तो उससे कदली की उत्पत्ति होती है । अनादि मिथ्याज्ञानरूप कदली का मोहनीयकर्म मूलकंद के समान है । मोहनीय कर्म के उदय से हि जीव की मिथ्याज्ञानरूप परिणति होती है । ऐसा मोहनीयकर्म जब जीव के पीछे पड़ता है तब वह ज्ञानवर्शनरूप स्वभाव में नियम से स्थितिरूप जो आत्मतत्त्व उससे व्युत्पन्न होता है । बोधालकर्मरूप परद्रव्य जिनका कारण पड़ता है ऐसे मोह-राग-द्वेषरूप पाशों के साथ एककृप-एकरूप हो जाता है । जब यह आत्मा इन मोहनीयोद्गमन्य बंधाविकारों के साथ एककृप हो जाती है तब वह पुद्गलकर्मजनितविभावभावों के रूप से परिणत हुए आत्मप्रवेशों में स्थित होनेके कारण परमाव का आत्मा के साथ एककृपत्व से जिज्ञा काल में अनुभव करती है उसी काल में परकृप से परिणत हो जाती है । ऐसी आत्मा हि परसमय कही जाती है ।

अर्थात्तद्वाध्यते- (अब समय का उक्त द्वैविध्य बाधित किया जाता है ।)

एयत्तुणिच्छयगओ समओ सव्वत्थ सुंदरो लोए ।

बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरो लोके

बन्धकथा एकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ— (लोके) धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव इन द्रव्यों से भरे हुए लोक में (सर्वत्र) कहीपर भी अथवा किसी भी काल में अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालों में (एकत्वनिश्चयगतः) अन्य पदार्थों के स्वभावों से भिन्नस्वभाववाला होनेसे और अपने विशिष्ट गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होनेसे ' प्रत्येक पदार्थ उससे भिन्न सभी पदार्थों से संज्ञालक्षणदिको के भेद के कारण भिन्न ही होता है—एक है ' इस प्रकार के निश्चय के द्वारा जाना गया (समयः) समय (सुन्दरः) समीचीन—यथार्थ—शुद्ध—निर्दोष है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से उपादेय है । (तेन) पदार्थ के एकत्व का—स्वभिन्नद्रव्यों से भिन्नत्व का निर्णय किया जानेसे (एकत्वे) समय का एकत्व-स्वस्वरूपस्थिति होनेसे—अन्य पदार्थों से भिन्नत्व अर्थात् स्वस्वभाव का परित्याग किया जाना और परपदार्थों के स्वभावों को स्वीकार किया जाना असंभव होनेसे स्वस्वभाव में स्थित होना रूप और परपदार्थों में भिन्न होना रूप एकत्व की सिद्धि हो जानेपर (बन्धकथा) दो पदार्थों का बंध होता है ऐसा कहना (विसंवादिनी) निर्णीत एकत्व के विरुद्ध (भवति) बन जाता है ।

[विरुद्ध होनेका कारण यह है कि अन्य पदार्थ से बद्ध होनेवाला एक पदार्थ स्वस्वभावत्यागपूर्वक परस्वभाव को स्वीकार करनेवाला न होनेसे दो विजातीय पदार्थों का वस्तुतः एकीभाव—अभिन्नत्व होना असंभव होनेसे वास्तव बंध होता ही नहीं । बंध का अर्थ एकीभवन है । पदार्थ और उसके गुणपर्याय इनमें जिसप्रकार एकीभवन-तादात्म्य होता है उसीप्रकार दो भिन्नस्वभाववाले अत एव विजातीय पदार्थों में एकीभवन-तादात्म्य नहीं होता । अशुद्ध ज्ञातनी जीव और पुद्गलकर्म इन में जो बंध होता है वह वास्तव बंध न होनेसे स्वस्वरूपस्थित वे दोनों पदार्थ किसी समय अलग हो जाते हैं । यदि वह बन्ध वास्तव होता तो उनका मोक्ष-पुण्यभाव होना ही असंभव हो जाता; क्योंकि कि बंध से उन दोनों में तादात्म्य हो जाता है । जिनमें वास्तव बन्ध—एकीभाव-तादात्म्य होता है उनमें से एक का अभाव हो जानेपर दूसरे का भी अभाव हो जाता है, जैसे गुणों का अभाव होनेपर गुणों का अभाव और गुणों का अभाव होनेपर गुणों का अभाव । एकीभावस्तोत्र के ' एकीभाव गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धः ' इस प्रथम वचन में आचार्य श्रीवाचिराजसूरी ने ' एकीभाव गत इव ' इन पदों के द्वारा इसी आशय को पुष्ट किया है; क्योंकि ' इव ' इस शब्द के द्वारा जीव के साथ वास्तव कर्मबन्ध के एकीभाव का—अभेद का—तादात्म्य का प्रतिबंध किया है ।]

आ. ख्या.—समयशब्देन अत्र सामान्येन सर्वः एव अर्थः अभिधीयते, ' समयते एकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छति ' इति निरुक्तेः । ततः सर्वत्र अपि धर्माधर्माकाश-कालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः के अपि अर्थाः ते सर्वे एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मग्नस्वधर्मचक्रचुम्बिनः अपि परस्परं अचुम्बन्तः अत्यन्तप्रत्यासत्तौ अपि नित्यं एव स्वरूपात् अपतन्तः, पररूपेण अपरिणमनात् अविनष्टानन्तव्यक्तित्वात् टडकोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः, समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शशवत् एव विश्वं अनुगृह्णन्तः नियतं एकत्व-निश्चयगतत्वेन एव सौन्दर्य आपद्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसङ्करादिदोषापत्तेः । एवं एकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बन्धकथायाः एव विसंवादित्वापत्तेः कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयोत्पादितं एतस्य द्वैविध्यम् ? अतः समयस्य एकत्वं एव अवतिष्ठते ।

त. प्र.—अत्र गाथायां समयशब्देन सामान्येन सामान्यतः सर्व एवार्थोभिधीयते सर्वेषामर्थानां स्वगुणपर्यावृत्तादात्म्यमापन्नत्वात्स्वभावपरित्यागपूर्वकस्वभिन्नान्यद्रव्यस्वभाववाचीकरणात्स्वसमयस्व-
रूपत्वात् । स्वपरस्वभावव्यागोपादानाभ्यां द्रव्ययोर्द्रव्याणां वैकद्रव्यत्वस्यादानमेकीभावः । तादात्म्यमि-
त्यर्थः । द्रव्यतद्गुणयोर्द्रव्यतत्पर्यायोच्चान्यतरस्य द्रव्यस्य स्वगुणपर्यायैस्तादात्म्याद्द्रव्यस्य गुणपर्यायाणां
च निश्चयनयेन भेदाभावादेकीभाबोऽस्त्येव । समयते एकीभावेन तादात्म्येन स्वगुणपर्यायान् गच्छति
व्याप्नोतीति निरुक्तेर्निर्बचनात्सर्वेषामर्थानां तथात्वात्समयशब्दाभिधेयत्वम् । ततस्तस्मात्कारणात्सर्व-
त्राऽपि यत्रकुत्राऽपि सर्वकालेष्वपि चाकाशधर्माधर्मकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मके लोके । षड्द्रव्यसद्भावा-
त्मकत्वेनैव लोकस्य लोकत्वं, तदभावे तस्यालोकत्वप्रसङ्गात् । तस्मिन्लोके ये यावन्तः केऽप्यर्थास्ते
सर्व एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मग्नानन्तस्वधर्मचक्रचुम्बिनोऽपि—स्वकीये द्रव्येऽन्तर्निमग्ना एकीभावं गतास्तादा-
त्म्यमापन्ना अनन्ताश्च ते स्वधर्मादिवानन्तस्वधर्मास्तेषां चक्रं समूहं चुम्बन्ति तादात्म्येन व्याप्नुवन्तीति
स्वकीयद्रव्यान्तर्मग्नानन्तस्वधर्मचक्रचुम्बिनः । तादृशोऽपि परस्परमन्योन्यमचुम्बन्तः स्वपरस्वभावव्यागो-
पादानाभ्यामन्योन्यमेकीभावमनापद्यमाना अनयन्तो वा अत्यन्तप्रत्यासत्तावपि दधिशर्करात्यन्तिकसंबलन-
वत्परस्परमत्यन्तसंयोगवन्तोऽपि नित्यमेव सर्वकालमेव स्वरूपात्स्वस्वभावावपतन्तोऽप्यव्यवमानाः स्वस्व-
भावं परित्यज्य परस्वभावं चोपादाय परद्रव्यस्वरूपेणापरिणमनादविनष्टानन्तव्यक्तित्वादाविनष्टपृथ-
ग्भूतपदार्थत्वाद्दृढकोटीणां द्वय तिष्ठन्तः स्वस्वभावे नित्यस्थितत्वादाविनष्टवत्त्वेन नित्यं स्थितिमन्तः ।
समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया—समस्तसदृशसदृशपरिणामनिमित्तत्वेन शश्वदेव सततमेव विश्वं जग-
दनुगृह्णन्तो जगत उपकुर्वन्तः । तद्यथा—अज्ञानिनो जीवाः स्वविभावात्मकपरिणामेन कर्मवर्गणायोग्य-
पुद्गलद्रव्यस्य कर्मरूपपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्नाः पुद्गलाः कर्मवर्गणायोग्याश्च स्वपरिणामात्मक-
द्रव्यकर्मोदयावस्थयाऽज्ञानिजीवविभावपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्नाः विरुद्धकार्यहेतवः क्षयावस्थया
भेदज्ञानात्मकक्षाधिकभावावस्थया च स्वभावाविभावात्मकपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्ना अविरुद्ध-
कार्यहेतवो भवन्ति । धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि जीवपुद्गलपरिणतिनिमित्तकारणत्वमापन्नाऽपि तेषां
विभावपरिणतिजननक्षमाण्येवेति न नियमः । अतस्तेषामविरुद्धकार्यहेतुत्वमप्योप्यवसेयम् । एवं षट्प-
दार्थाः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुत्वमापद्य शश्वदेव विश्वमनुगृह्णन्ति । एतादृशाः पदार्थाः नियतं निय-
मेनैकत्वनिश्चयगतत्वेन—एकत्व विभावभावात्मकपरिणतिविकलत्वेन स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकस्वभिन्न-
द्रव्यस्वभावानुपादानेन स्वस्वभावास्थितत्वाद्यत्तेषामेकत्व तन्निश्चयेन निर्णयपूर्वकं वा गतं ज्ञातं यस्य स
एकत्वनिश्चयगतः । तस्य भावः । तेन । तस्मात्कारणादित्यर्थः । सौन्दर्यं समीचीनत्वं तत एव चोपा-
देयत्वमापद्यन्ते प्राप्नुवन्ति, प्रकारान्तरेणान्यप्रकारेण स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकस्वभिन्नद्रव्यस्वभावोपादान-
प्रकारेण सर्वेषामर्थानां स्वभिन्नद्रव्यस्वभावोपादाने कृते सति सर्वसङ्करादिदोषोत्पत्तिप्रसङ्गात् । एवमनेन
प्रकारेणैकत्वे विभावभावेभ्योऽन्यद्रव्येभ्यश्च भिन्नत्वेनैकव्यक्तित्वे सर्वार्थानां सर्वेषां द्रव्याणां प्रतिष्ठिते
युक्त्यागमाभ्यां सिद्धे सति जीवाह्वयस्य जीवाभिधानस्य समयस्य बन्धकथायाः बन्धस्य कथायाः एव
'पदार्थयोर्भिन्नस्वभावयोरपि बन्धः एकीभावो भवति' इति प्रतिपादनस्यैव विसर्वादित्वावर्त्तिभिन्न-
स्वभावद्रव्यद्वयबन्धासम्पादकत्वापत्तिः । जीवकर्मणोः संश्लेषात्मकः सम्बन्धो बन्धः । न च स परमा-
र्थिकः, वास्तवैकीभावाभावात् । स च वास्तवैकीभावाभावो जीवपुद्गलयोरन्यतरस्य स्वभावपरित्याग-
पूर्वकतदन्यतरद्रव्यस्वभावोपादानासम्भवादन्यतरद्रव्येणैकीभवनासम्भवात् तत्सम्भवे वानन्तेनापि कालेन

तयोः पुण्यभवनानाम्भवात् । बन्धकथायाः विसर्वावित्वापत्तेः कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रवेशस्थितत्वमूलपर-
समयत्वोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यम् ?—तस्य बन्धस्य मूलं कारणं यत्पुद्गलकर्म तत्कृताः विभावाभावत्वेन
परिणामिताः प्रवेशाः सर्वात्मप्रवेशास्तत्रात्मनो यत् स्थितत्वं स्थितिमत्त्वं तन्मूलं कारणं यस्य स परसमयः
तस्य भावः परसमयत्वम् । तेनोत्पादितमेतस्य समयस्य कुतो द्वैविध्यं द्विविधत्वम् ? न कुतोपीति
भावः । अतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते सिध्यति । समयाख्यस्य जीवस्य पुद्गलकर्मणा सह वास्तव-
बन्धासम्भवाद्वास्तवबन्धे चान्यस्यान्यस्वभावोपादानेनान्येन सहैकीभवनान्जीवपुद्गलयोरन्यतरस्य विन-
ष्टव्यवित्वाज्जीवस्य पुद्गलकर्मरूपनिमित्तकर्तृजनितविभावात्मकजीवपरिणामे स्थित्यसम्भवात्परसम-
योत्पादित्याशङ्क्यानुष्ठानत्वात्परसमयसद्भावासम्भवात् समयस्य द्वैविध्यमुद्भावतीति भावः । आत्मस्थान-
तावन्न भ्रुकुक्षिशृङ्खलशब्दो न स्पर्शनमात्रार्थवचनोऽपि तु तादात्म्यार्थवचनः, मिश्रस्वभावानां द्रव्याणां
स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकपरद्रव्यस्वभावोपादानासम्भवाद् गुणगुणिनोः परिणामपरिणामिनोश्च तादात्म्य-
सम्बन्धसद्भावाद्वाधात्तान्मानेकार्थत्वाच्च । शुद्धनिश्चयनयेन परसमयस्य शुद्धजीवस्वरूपत्व न भवतीति
स्वसमयत्वमेवात्मनः स्वरूपमिति भावः, स्वकीयशुद्धगुणपर्यायपरिणतस्याभेदरत्नत्रयपरिणतस्य वा सप्त-
धत्वात्स्वकीयशुद्धगुणपर्यायेणापरिणतस्याभेदरत्नत्रयस्वरूपेणापरिणतस्य वाऽसमयत्वाच्च ।

टीकाया—अपने गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य होनेसे उनको जो अपने स्वरूप से व्यापता है वह समय है
इसप्रकार को समयशब्द की निरुक्ति होनेसे यहां समयशब्द के द्वारा सामान्यरूप से सभी पदार्थों का प्रतिपादन हो
जाता है । उस कारण से अर्थात् समयशब्द के द्वारा सभी पदार्थों का प्रतिपादन हो जानेसे सभी कालों में धर्म,
अधर्म, आकाश, काल और जीवद्रव्य से परिपूर्ण ऐसे लोक में जो जितने पदार्थ होते हैं वे सभी पदार्थ अपने अपने
द्रव्य में अन्तर्गमन होकर रहनेवाले अपने अनन्तधर्मों के समूह को व्याप्त करनेवाले होनेपर भी एक दूसरेकी अपने
स्वभाव से व्याप्त न करनेवाले होनेसे उनमें आत्यन्तिक प्रत्यासक्ति—सामीप्य—संसर्ग होनेपर भी नित्य हि अपने स्वरूप
से व्युत् होनेवाले न होनेसे अपने स्वभाव को त्याग कर और परद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार कर परद्रव्य के रूप
से परिणत न होनेके कारण उनका अनन्तध्वनित्व नष्ट हुआ न होनेसे टकोत्कीर्ण के समान नित्य हि स्थितिमान्
होनेवाले, समस्त विरुद्ध कार्यों का और अविरुद्ध कार्यों का हेतु बनकर सर्वथा हि विरुद्ध का उपकार करनेवाले
होनेसे—संपूर्ण पदार्थों की परिणतिक्रिया में सहकारी बनकर उनका उपकार करनेवाले होनेसे पदार्थ नियमितरूप से
एकत्व के निर्णय के द्वारा ज्ञात किये जानेसे सुन्दरता को—समीचीनता को—उपादेयत्व को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्
उपादेय बन जाते हैं; क्योंकि अन्यप्रकार से उनके एकत्व के निश्चय का अभाव होनेपर सभी पदार्थों का सकर
हो जाना आदिरूप दोष उत्पन्न हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती है । (स्वरूपचतुष्टय से द्रव्य का एकत्व-
अभ्य सभी पदार्थों से भिन्नत्व सिद्ध हो जानेपर भी परचतुष्टय की अपेक्षा से परद्रव्यस्वरूप से भिन्नत्व सिद्ध न हुआ
तो सर्व संकर हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती है ।) इसप्रकार सभी पदार्थों का एकत्व सिद्ध हो जानेपर
जीवसंज्ञक समय का जो 'बंध होता है' ऐसा कहा जाता है वह कवन वास्तव बंध की सिद्धि न होनेसे मिथ्या हो
जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जानेसे बंध का मूलकारणमूल पुद्गलकर्म के द्वारा विनिर्मापित जीव के विभावात्मक
प्रवेशों में जीव का स्थितिमत्त्व जिसका मूलकारण होता है ऐसे परसमयत्व के द्वारा आबिर्भूत की गयी समय की
द्विविधता कैसे बनेगी ? उस कारण से समय का एकत्व हि सिद्ध हो जाता है ।

विवेचन—ऐसा नहीं है कि ससार में एक जीवपदार्थ हि अपने गुणों के साथ और अपनी पर्यायों के साथ
तादात्म्य को प्राप्त हुआ होता है, अपि तु ससार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अपने अपने गुणों के साथ और
अपनी अपनी पर्यायों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं । अपने गुणों के साथ और अपनी पर्यायों के साथ तादात्म्य
को प्राप्त हुआ होनेसे जिसप्रकार जीव की समय वह संज्ञा होती है उसीप्रकार उसी कारण से सभी पदार्थों की

प्रत्येकशः 'समय' यह संज्ञा होना अनिवार्य है । अतः 'समय' इस शब्द के द्वारा सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ कहा जानेके योग्य है । यह लोक धर्म, अधर्म, काल, आकाश, पुद्गल और जीव इन द्रव्यों से भरा हुआ होनेसे उसकी लोक यह संज्ञा यथार्थ है । यदि जिसकी लोक कहते हैं वह आकाश छह द्रव्यों से रिक्त होता तो उसकी लोक यह संज्ञा हि न बन पाती—वह अलोक कहा जाता । अलोक आकाशद्रव्य को छोड़कर अन्य द्रव्यों से रिक्त होता है । इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अन्तर्गम्य हैं—द्रव्य के अंदर प्रविष्ट हुए हैं—अपने अन्तर्गम्यों के समूह को व्याप्त करते हैं—उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं तो भी वे परस्पर को व्याप्त नहीं करते—परस्परतादात्म्यसंबंध को प्राप्त नहीं होते । ऐसे इन पदार्थों में अत्यन्त प्रत्यासत्ति-सन्निकर्ष-संयोग-संश्लेष- होनेपर भी वे अपने स्वरूप को कदापि नहीं छोड़ते । दधि के साथ मिला हुई-संश्लेष को प्राप्त हुई चीनीने क्या कभी अपना विशिष्ट मधुरिमास्वरूप स्वभाव छोड़ दिया हुआ पाया गया है ? न दधि अपने स्वभाव को छोड़ता है और न चीनी भी अपने स्वभाव को छोड़ती है । पदार्थ जब अपने अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं तब किसी पदार्थ के द्वारा अपना स्वभाव न छोड़ा गया तो दूसरा पदार्थ अन्य द्रव्य के स्वरूप को कैसे स्वीकार कर सकता है ? दूसरे पदार्थ के स्वरूप को स्वीकार किये बिना अन्य द्रव्य की उस पदार्थ के स्वरूप से परिणति कैसे होगी ? जब पदार्थ अपने स्वभाव को तीनों कालों में भी छोड़ नहीं सकते तब वे अन्यपदार्थ के स्वरूप से परिणत भी नहीं हो सकते । जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्वरूप से परिणत नहीं हो सकता तब वह अपना व्यक्तिमत्त्व भी खो नहीं बैठ सकता । जब प्रत्येक पदार्थ का व्यक्तिमत्त्व बना रहता है तब वह छीनी से उत्कीर्ण किये गये पत्थर के समान नित्य—अविनश्यत बनकर रहता है । वे पदार्थ अन्य उपादानभूत पदार्थ के—उपादान के विरुद्ध अर्थात् बिसदृश और उसके अविच्छेद अर्थात् सदृश परिणाम के रूप से उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल अपनी परिणतिक्रिया के द्वारा निमित्त बननेवाले होनेसे सतत विश्वस्थित सभी पदार्थों का उपकार करते हैं । ऐसे ये पदार्थ निमित्तरूप से उनके एकत्व का निश्चय से ज्ञान हो जानेवाला होनेसे सौंदर्य को—समीचीनता को—उपादेयत्व को प्राप्त होते हैं अर्थात् उपादेय बन जाते हैं । यदि विश्वगत सभी पदार्थों का अयोध्यातादात्म्य हुआ, उनमें आत्यन्तिक प्रत्यासत्ति—सन्निकर्ष-संयोग संश्लेष होनेसे अपने स्वरूप से प्रच्युत होकर परद्रव्य के स्वरूप से परिणत होने लगे, परद्रव्य के स्वरूप से परिणत होनेसे उनका पृथक् व्यक्तिमत्त्व नष्ट हो गया और व्यक्तिमत्त्व नष्ट हो जानेसे उनमें होनेवाले निमित्तनेमित्तिकभाव का अभाव हो गया तो सभी पदार्थों का संकर-एकीभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा [और द्रव्यों की कार्यरूप परिणतियों का भी अभाव हो जायगा, क्योंकि परिणत होनेकी योग्यता पदार्थ में बिद्यमान होनेपर भी निमित्त के अभाव में उसका परिणमन होना असंभव है ।] इससे पदार्थविषयक नीचे दी हुई बातों का पता चलता है (१) प्रत्येक पदार्थ का अपने गुणपर्यायों के साथ तादात्म्य होता है । (२) पदार्थों का अन्योन्यतादात्म्य नहीं होता । (३) पदार्थों में आत्यन्तिकरूप से प्रत्यासत्ति होनेपर भी वे अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते और परपदार्थ के स्वरूप से परिणत नहीं होते । (४) उनका पृथग्व्यक्तिमत्त्व कदापि नष्ट नहीं होता । (५) वे कार्यरूप परिणाम के स्वरूप से परिणत होते समय अन्य पदार्थ उपादान की कार्यरूप परिणति के अनुकूल अपनी परिणति के द्वारा सहायक होते हैं अर्थात् उनमें निमित्तनेमित्तिकभाव होता है । (६) पदार्थ सदृश और बिसदृश परिणामों के रूप से परिणत होते हैं । (७) उनका एकत्व अर्थात् अपने विभावभावों से और परपदार्थों से विभिन्नत्व होता है । (८) उनका परस्परसंकर नहीं होता । इसप्रकार अपने गुणों के साथ और अपनी पर्यायों के साथ तादात्म्य होनेसे, परद्रव्यों के साथ तादात्म्य न होनेसे, अन्य द्रव्यों के साथ आत्यन्तिकरूप से प्रत्यासत्ति होनेपर भी अपने स्वभाव से च्युत न होनेसे और परद्रव्य के स्वरूप से परिणत न होनेसे, उसका स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व होनेसे, परद्रव्यों के स्वभाव और विभाव परिणतियों में अपनी परिणति के द्वारा सहायक बन जानेसे और उसका एकत्व निश्चितरूप से जाना गया होनेसे अन्य पदार्थों के समान जीवद्रव्य का एकत्व-स्वकीय विभावपरिणामों से और स्वभिन्न पदार्थों से भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है—उसका बिभक्तत्व सिद्ध हो जाता है । जीवद्रव्य के उक्तप्रकार से एकत्व की सिद्धि हो जानेसे अन्य पदार्थ के साथ अर्थात् अचैतन्य पुद्गलकर्म के साथ वास्तव एकीभाव का कदापि

संभव न होनेसे जीव और पुद्गल कर्म का एकीभावकथ बंध का कथन वस्तुस्वरूप के विपक्ष पड़ता है । अब जीव और पुद्गलकर्म का वास्तव बंध हि सिद्ध नहीं हो सकता तब बंध का मूलकारणभूत होनेवाले पुद्गलकर्म के द्वारा जीव की विभावात्मक परिणति की सिद्धि कभी नहीं हो सकती; क्यों कि बंध की वास्तविकता सिद्ध होनेपर पुद्गलकर्म का जीवरूप से परिणमन हो जानेके कारण पुद्गलकर्म का जीव की विभावापरिणतिविषयक निमित्तकारकत्व हि नष्ट हो जाता है । निमित्तनिमित्तिकभाव दो भिन्न स्वभाववाले पदार्थों में या पर्यायों में हुआ करता है । जीव की विभावापरिणति का अभाव हो जानेसे उसकी अशुद्ध अवस्था का अभाव हो जानेसे जीव का विभावाभाव में स्थितिमत्त्व सिद्ध नहीं हो सकता । वास्तव बंध में पुद्गलकर्म की जीवरूप से परिणति हो जानेपर पुद्गलकर्म का अभाव हो जानेसे अशुद्ध जीव का भी पुद्गलकर्मप्रदेशों में स्थितिमत्त्व नहीं बन सकता है । सारांश, वास्तव बंध की सिद्धि होना असंभव होनेसे और उसीकारण जीव और पुद्गलकर्म में निमित्तनिमित्तिकभाव का अभाव हो जानेके कारण जीव के विभावापरिणति का अभाव हो जानेसे विभावाभावकथ से परिणत हुए जीव का सञ्चार होना असंभव होनेसे अशुद्धजीवरूप परसमय की सिद्धि कैसे हो सकती है ? अतः वस्तुतः परसमय है हि नहीं; क्यों कि वह युक्ति से बाधित हो जाता है । अतः समय का द्विविध्य निश्चय की दृष्टि से बन हि नहीं सकता । सारांश, स्वसमय यही एक समय है ।

मतलब यह है कि जिस का अपने शुद्धगुणों के साथ और अपनी शुद्धपर्यायों के साथ एकत्वकथ से नितरां ध्वन-अनुवेधन-व्यापन (व्याप्ति) होता है वह शुद्ध आत्मा हि उपादेय होती है-भावकर्म और इन्द्रियकर्म के साथ जिसका एकराशीमयन होता है वह अशुद्ध आत्मा हेय होती है । अतः परसमय हेय है-न्याय्य है ।

अथ एतद् असुलभत्वेन विभाव्यते । (अब यह आत्मा का एकत्व असुलभरूप से प्रकट किया जाता है अर्थात् आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है-सुकरता से प्राप्त नहीं हो सकता यह प्रकट किया जाता है ।)

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबन्धकथा ।

एयत्तस्सुवल्लंभो णवरि ण सुल्लहो विहत्तस्स ॥ ४ ॥

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबन्धकथा ।

एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ- (कामभोगबन्धकथा) आत्यन्तिकरूप में वृद्धिगत हुई तृष्णा में किये जानेवाले इन्द्रियविषयो के भोग के सबधी कथा-कथन (सर्वस्यापि) सभी लोगों के द्वारा (श्रुतपरिचितानुभूता) सुनी गयी है, प्रियतम या हृदयगम बनायी गयी है और अनुभव में भी लायी गयी है । (विभक्तस्य) आत्मा के निर्मल भदज्ञान के द्वारा अपने [तृष्णासदृश] विभावभावो से और [इन्द्रियविषयसदृश] परपदार्थों से विभक्तस्वरूप-पृथक्स्वरूप (केवल एकत्वव्यय) सिर्फ एकत्व की नितरां शुद्ध अत एव अद्वितीय अवस्था की (उपलम्भ) प्राप्ति (न सुलभः) सुलभ नहीं है-विनाप्रयाम के साध्य होनेवाली नहीं है [प्रयाससाध्य-प्रयत्नसाध्य है ।]

आ. ख्या-इह किल सकलस्य अपि जीवलोकस्य संसारचक्रकोडाधिरोपितस्य, अभ्रान्तं अनन्तद्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावपरिवर्तः समुपक्रान्तभ्रान्तेः, एकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहप्रेहेण गोः इव बाह्यमानस्य, प्रसन्नोज्ज्वलिततृष्णातड्कत्वेन व्यक्तान्तराधेः उत्तम्य

अस्य मृगतृणायमानं विषयधामं उपबन्धानस्य, परस्परं आचार्यत्वं आचरतः अनन्तशः श्रुतपूर्वा, अनन्तशः परिचितपूर्वा, अनन्तशः अनुभूतपूर्वा च एकस्वविहृत्येन अत्यन्तवि-
संवादिनी अपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततया अन्तः प्रकाशमानं अपि
कवायचक्रेण सह एकीक्रियमाणत्वात् अत्यन्ततिरोभूतं सत् स्वस्य अनात्मज्ञतया परेषां
आत्मज्ञानां अनुपासनात् च न कवाचिदपि श्रुतपूर्वं, न कवाचिदपि परिचितपूर्वं, न कवा-
चिदपि अनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकालोकविविक्तं केवलं एकत्वम् । अतः एकत्वस्य न
सुलभत्वम् ।

त. प्र.— इह संसारे । किलेति वाक्यालङ्कारे । सकलस्याऽपि निखिलस्याऽपि जीवलोकस्य प्राणि-
गणस्य संसारचक्रोद्वाधिरूपितस्य—संसार एव चक्रं संसारचक्रम् । संसरणक्रियायाः प्राणिगणस्य चतुर्षु
गतिषु परिभ्रमणक्रियाया आधारभूतसाधनत्वात्संसारे चक्रत्वारोपः । संसारचक्रमध्यारोपितस्य स्थापित-
स्याभ्रान्तमविरामेणानन्तद्रव्य—क्षेत्र—काल—भव—भाषपरावर्तैरनन्तद्रव्यपरावर्तैः क्षेत्रपरावर्तैः कालपरावर्तै-
र्भवपरावर्तैर्भाषपरावर्तैश्च । पञ्चपरावर्तैरित्यर्थः । पराणि महान्ति पक्षे विभावभावात्मकत्वात्परा-
च्छद्दजीवद्रव्याद्भिन्ना आवर्तः परिभ्रमणानि पक्षे परिणामाः । तैः पञ्चपरावर्तात्मकविभावभावरित्यर्थः ।
अत्र चक्रपक्षे परावर्तशब्दो वेगवत्परिमण्डलाकारपरिभ्रमणार्थवचनः संसारपक्षे च विभावभावात्मकानुद्धजी-
वाश्चतुर्परिणामवचनः । समुपक्रान्तभ्रान्तेः— समुपक्रान्ता सम्पन्ना । जातेत्यर्थः । भ्रान्तिः भ्रमः परिमण्ड-
लाकारभ्रमणं भ्रमात्मको विकारः, पक्षे विभावभावात्मकः परिणामोऽनुद्धजीवस्य । समुपक्रान्तां
सञ्जाता भ्रान्तिरज्ञानं यस्य सः । तस्य । यथा कञ्चन पुरुषं चक्रोद्गमधिरूपे चक्रे वेगेन परिवर्तिते
सति तदधिष्ठितस्य भ्रान्तिः समुपपद्यते समुपपन्नभ्रान्तेश्च तस्य वस्तुयाथात्म्यस्य यथार्थबोधो न सम्भवति
तथा मोहनीयकर्मणा संसारिजीवश्चतुर्षु गतिषु परिभ्राम्यते, तस्य चानुभूतचतुर्गतिपरिभ्रमणस्य विभा-
वभावाक्रान्तत्वात् वस्तुयाथात्म्यावबोधो न सम्भवति, असञ्जातवस्तुयाथात्म्यावबोधस्य च स्वशुद्धात्म-
स्वरूपावबोधवैकल्यं भवति । एकच्छत्रीकृतविश्वतया स्वायत्तीकृतविश्वतया । नैकच्छत्रमेकच्छत्रं कृतमे-
कच्छत्रीकृतम् । एकच्छत्रीकृतं स्वायत्तीकृतं विश्वं जगत् येन स । तस्य भावः एकच्छत्रीकृतविश्वता ।
तया । महता बलवता मोहग्रहेण मोहाख्येन पिशाचेन गोग्रहेण वा । गोरिव पशोरिव वाह्यमानस्ये-
तस्ततो विद्राव्यमाणस्य नीयमानस्य वा । यथा पिशाचो गोशरीरमाविश्य तं स्वायत्तीकृत्येतस्ततो
यथेच्छं विद्रावयति यथा वा गोग्रहः पशुं रज्ज्वाऽऽबध्य यथेच्छं देशं प्रापयति तथाऽयं मोहः सकलविश्व-
माविश्य बध्वा वा स्वायत्तीकृत्य सकलामु गतिषु विद्रावयति ताः गतीः प्रापयति वेति भावः । प्रसभो-
ज्जृम्भिततृण्णातङ्कत्वेन—प्रसभमत्यर्थमुज्जृम्भिता विवृद्धा चासौ तृण्णा पिपासा गृन्नुता वा च प्रसभो-
ज्जृम्भिततृण्णा । तस्याः तत्कृतः आतङ्कः तापः । तत्कृतस्तापो दुःखं वेत्यर्थः । तेन । व्यक्तान्तराधिः—
आन्तरोऽन्तर्भवश्चासावाधिश्च चित्तपीडा दुःखं वाऽन्तराधिः । व्यक्ता प्रकटतां प्राप्ता चासावान्तरा-
धिश्च व्यक्तान्तराधिः । तस्मात् । तस्माद्धेतोरित्यर्थः । हेतो का । उत्तम्योत्तम्यात्यर्थं दुःखेनाकुलीभूय
मृगतृणायमानं मृगजलमिवाचरन्तम् । मृगतृणैव मृगजलमिवाचरतीति मृगतृणायते । 'यड् च'
इत्याचारेऽयं कर्तुः क्यङ् । मृगजलतुल्याचारमित्यर्थः । यथा मृगजलं जलस्वभावविकलत्वात्पिपासाकुल-
प्राणिगणतृण्णातङ्कशमनसामर्थ्यमप्युदब्योत्तान्तप्राणिगणसमाकर्षणसामर्थ्यसम्पन्नत्वात्तान्त्वमनु धावय-

सत्पुण्यातइकशमनमविधायप्यधिकतरं व्याकुलीकरोति तथा विषयप्राप्तः इन्द्रियभोग्यविषयसमूहोऽनेक-
वारं भुक्तोऽस्मिन्नोऽपि भोगाकाङ्क्षामधिकतरं प्रसोभ्याग्याहुषमग्निमिवातिशाययति प्राणिगणं च
नितरां व्याकुलीकरोति । अत्र विषयप्राप्तस्य मृगजलतुल्यत्वं वास्तवान्तस्तुष्टानुत्पादकत्वात्तुष्टाभास-
स्मकदुःखोत्पादकत्वात् । एतादृशं विषयप्राप्तमिन्द्रियभोग्यशब्दादिबाह्यार्थसमूहं स्वायत्तीकुर्वन्तस्तमुपभुञ्ज-
न्त्यश्च जीवलोकस्य । परस्परमाचार्यत्वमाचरतः— विषयभोगाकाङ्क्षाविधौपदेशप्रदानेनाचार्यकर्म-
नुरुपकर्षकरणशोऽत्यमभिष्यक्तं कुर्वतोऽनेकशोऽनेकवारं श्रुतपूर्वा जनमुखादनेकवारम्पूर्वमुपभुताऽनन्तशः
परिचितपूर्वाऽनन्तवारं पूर्वकाले परिज्ञाताऽनन्तशोऽनन्तवारं पूर्वस्मिन्कालेऽनुभूताऽनुभवगोचरतां नीता
एकत्वविरुद्धत्वेन—आत्मनो विभावभावशून्यत्वात् परद्रव्यविकलत्वाच्च यदेकत्वं तद्विरुद्धत्वं कामनिमित्त-
कभोगस्य प्रसभोऽज्जुम्भिततृष्णाया मोहोदयनिमित्तकत्वावात्मनो विभावभावात्मकपरिणामस्वात्पुद्गल-
कर्मात्मकत्वात्परद्रव्यविषयकममत्वबुद्धिसद्भावादात्मन एकत्वविरहात् । अत्यन्तविसंवादिनी—एकत्वस्वरू-
पावात्मनो मिश्रस्य विभावभावात्मकपरिणामवत् आत्मनोऽशुद्धस्य प्रतिपादकत्वादत्यन्तं विसंवादनशी-
लाप्येषा कामनिमित्तकविषयभोगसम्बन्धिनी कथा । इयं कामभोगानुबद्धा कथा पूर्वं जनमुख्येऽनन्तशः
श्रुतत्वादनन्तशः परिचितत्वादनन्तशोऽनुभूतत्वात्सुलभेति भावः । इदमेकत्वं तु नित्यव्यक्ततयाऽनादेरनन्त-
कालं यावद्व्यक्ततया प्रकटीभूततयाऽन्तःप्रकाशमानमपि जीवस्य कर्मणा संश्लिष्टत्वाद्बहिरनुपलभ्यमान-
त्वेऽपि वस्तुतो जीवपुद्गलकर्मणोः स्वभावादिभेदादन्योन्यभिन्नत्वाद्ब्रह्मधावस्थायामप्यन्तः प्रकाशमानमपि
कषायचक्रेण सह कषायसमूहेन सहैकीक्रियमाणत्वात्—नैकमेकं क्रियमाणमेकीक्रियमाणम् । तस्य भाव एकी-
क्रियमाणत्वम् । तस्मात् । जीवद्रव्यद्रव्यभावकषायसमूहयोः सञ्ज्ञालक्षणादिभेदाद्ब्रह्मत्वेनान्योन्यभिन्न-
त्वेऽप्यभिन्नत्वस्य क्रियमाणत्वमत्र लघ्वेरेषो भवतीति विज्ञेयम् । जीवद्रव्यकषायचक्रयोरेकीभवनसम्भवा-
त्तयोरेकीकरणं न वास्तवम् । तयोरेकीभवनसम्भवश्च स्वस्वभावपरित्यागपरस्वभावोपादानसम्भवात् ।
द्रव्यकर्मणोऽचेतनत्वाद्भावकर्मणश्चाशुचेतनत्वाद्युद्धजीवद्रव्याद्भिन्नत्वाज्जीवद्रव्यस्य कषायचक्रेण सहै-
कीभवनस्यासम्भवेऽप्यज्ञानादेकीकरणमिवैकराशीकरणं संश्लेषमात्रात्मकं सम्भवति । एवमेकत्वं तस्य
कषायचक्रेण सहैकराशीक्रियमाणत्वात्कषायचक्रे तिरोभूतम् । तदेकत्वमुक्तप्रकारेण तिरोभूतं प्रच्छन्नं सत्
स्वस्यात्मनोऽनात्मजतया शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकलतया परेषामात्मज्ञानां शुद्धात्मस्वरूपज्ञानवतामनुपास-
नादसेवनाच्च पूर्वं न कदाचिदपि श्रुतं, न कदाचिदपि परिचितं, न कदाचिदप्यनुभूतं च निर्मलविवेका-
लोकविषयत्वं निर्मलभेदज्ञानेन द्रव्यभावकर्मभ्योन्येभ्यश्चाचेतनद्रव्येभ्यः पृथक्कृतं केवलमन्यद्रव्याद्यसम्पू-
क्तमेकत्वम् । अतः एकत्वस्य परभावमिन्नत्वस्य न सुलभत्वमनायासेन प्राप्यत्वम् ।

टीकार्थ— संसाररूप चक्र के मध्य में (मोह के द्वारा) विठाये गये, द्रव्यरूप क्षेत्ररूप कालरूप भवरूप और
वाचरूप अनन्त परावर्तो से—भ्रमणों से जिसमें भ्रान्ति शुद्धात्मस्वरूप के विषय में अज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे, संपूर्ण
विषय को अर्थात् विषयस्य प्राणियों को अपने अधीन कर लेनेसे बलवान् बने हुए मोहरूप पिशाच के द्वारा पशु के
जघान चगाये जानेवाले या पशु को पकड़नेवाले के द्वारा पशु के समान (यथेच्छ स्थान को) ले लिये जानेवाले,
वायुनित्तरूप से बड़ी हुई तृष्णा के (आकांक्षा) के कारण उत्पन्न हुई मानसिकपीडा के कारण अत्यन्त अस-
हृष्टिणु बनकर मृगजल के समान भुलानेवाले इंद्रियों के अनेक विषयों को प्राप्त कर लेनेवाले, इंद्रियविषयों को प्राप्त
करनेके लिये परस्पर पाठ पठानेवाले, संसारो समस्त प्राणिगण की आकांक्षानुकूल भोग्य पदार्थों की कथा आत्मा के
एकत्व के विरुद्ध होनेसे आत्मा की अशुद्धता को व्यक्त करनेवाली होनेसे मिथ्या होनेपर भी वह कथा प्राणियों ने

अनन्तबार पहले सुनी हैं, अनन्तबार पहले परिचय में आयी है और उसका पहले अनुभव किया है । (अतः वह सुलभ है ।) किन्तु आत्मा का जो एकत्व है वह नित्य व्यक्त होनेसे (बड़ अवस्था में भी) अन्तर प्रकाशमान होनेपर भी कथायों के साथ एकरूप किया जानेसे अत्यंत प्रच्छन्न होता हुआ निर्मल भेदज्ञान से व्यक्त किया जानेवाला वह शुद्ध एकत्व आत्मा स्वस्वभाव की जाननेवाली न होनेसे और आत्मज्ञानी परपुरुषों की सेवा न की जानेसे पहले कभी भी सुननेमें आया हुआ नहीं है, पहले कभी भी परिचय में आया हुआ नहीं है, और पहले कभी भी अनुभव में आया हुआ नहीं है । अतः आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है ।

विवेचन— यहाँ संसार के ऊपर चक्र का अध्यारोप किया गया है । जिसप्रकार चक्रपर बिठाया गया जीव चक्र के घुमाये जानेपर चारों दिशाओं में घूमता रहता है उसीप्रकार मोहनीयादि कर्मों के कारण संसारावस्था के रूप से परिणत हुआ जीव चारों गतियों में अनाविकाल से भ्रमण करता आया है । यहाँ ' अध्यारोपित ' इस निज-स्वरूप के प्रयोग से मोहनीयादिकर्मरूप निमित्तकर्ता को उन्नित करने का प्रयत्नकार का प्रयोजन न होता तो निजन्त आनुभाषितशब्द का प्रयोग विफल बन जाता है और उसके स्थान में ' अध्यारुद्ध ' इस शब्द का प्रयोग किया जाता । शारांश, जितने भी संसारी जीव हैं उनके साथ अनाविकाल से कर्मों का संश्लेष बना हुआ है । यदि यह संश्लेष न होता तो जीव की संसारावस्था का अस्तित्व भी न होता । इस संसार में द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-भावस्वरूप अनन्तपरावर्तनों के कारण अर्थात् पररूप परिणतियों के कारण संसारी जीवों में आत्मा के शुद्धत्व और एकत्व के विषय में भ्रान्त ज्ञान उत्पन्न हो गया होता है । इस मोहनीय कर्म ने संपूर्ण संसारी प्राणियों को घेर लिया है—अपने अधीन कर लिया है । इससे मोहनीय कर्म की बलवत्ता सिद्ध हो जाती है । सायोपशमिकभावस्वरूप अल्पज्ञान मोक्षप्राप्ति में सहायक हो सकता है । किन्तु वह ज्ञान मोहाक्रान्त हो जानेपर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोह हि मोक्षमार्ग का विघातक है । संसारावस्था जीव जब मोक्षमार्गपर आरुद्ध नहीं हुए हैं तब वे सभी जीव मोहकर्म के अधीन हो गये हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है । इस मोह के अधीन हो जानेसे हि आत्मा के एकत्व का उनका ज्ञान भ्रान्त होता है । जिसप्रकार पिशाच पशु के शरीर में प्रविष्ट होकर—उसके ऊपर सवार होकर उसे इतस्ततः भगता है—स्वेच्छा के अनुसार दौड़ाता है या जिसप्रकार पशु को बांधकर पकड़नेवाला चारों ओर ले जाता है उसीप्रकार यह मोह संसारी जीव को सर्वत्र गतियों में भगता है—ले जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि चारों गतियों में जो भ्रमण होता आ रहा है उसका कारण है जीव की मोहाधीनता—मोहाक्रान्तता । मोहाधीन हुए बिना जीव का चारों गतियों में भ्रमण होना असंभव है । जिसप्रकार प्रीत्य ऋतु में जंगल में संघार करता हुआ तुषा से व्याकुल हुआ हिरन मृगजल को जल समझकर जल पीनेके लिए लगातार दौड़ लगाता है तो भी उसके हाथ जल नहीं लगता और वह व्याकुल हो जाता है उसीप्रकार लोभकषाय की आत्यन्तिक बुद्धि हो जानेसे अत्यंत दुःखी होता हुआ यह संसारी जीव मृगजलतुल्य इंद्रियविषयों की प्राप्ति कर लेनेके लिए अत्यधिक परिश्रम करता है तो भी वे इंद्रियभोग्य विषय उसके हाथ नहीं लगते और वह दुःखी हो जाता है । ऐसा होते हुए भी उनकी प्राप्ति के लिये वह सतत प्रयत्नशील बना रहता है । इन संसारी जीवों की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि वे एक दूसरे की इंद्रियविषयों की प्राप्ति कर लेनेके लिये उपवेश किया करते हैं । अतः यह लोभनिमित्तक भोग्यपदार्थों के भोगविषयक कथा आत्मा के एकत्व के अत्यंत विरुद्ध होनेसे आत्मा की अशुद्ध अवस्था को व्यक्त करनेवाली है । यह कथा संसारी जीवों ने दूसरों के मुखसे पहले अनन्तबार सुनी है, अनन्तबार उसके साथ परिचय किया है और अनन्तबार उसका अनुभव किया है । अतः यह कामनिमित्तक भोगसंबंधी कथा सब संसारी जीवों के लिये सुलभ है । आत्मा का यह एकत्व—परब्रह्मात्मभूतत्व और परब्रह्मरूप से अपरिणतत्व नित्यव्यक्त होता है । यदि वह एकत्व नित्यव्यक्त न होता तो मोक्षावस्था में भी वह बन न पाता और परब्रह्मरूप से परिणत हो जाता । यह एकत्व जीव की कर्मसंश्लिष्ट अवस्था होनेपर भी बना रहता है ; क्योंकि कि मोक्षावस्था में वह नितरां व्यक्त होता है और संसारावस्था में यह आत्मद्रव्य परब्रह्मरूप से परिणत नहीं होता है । संसारावस्था में यह आत्मा द्रव्यकषायों के और भावकषायों के साथ एक-रूपसरीखा किया जानेसे यह एकत्व अत्यन्त प्रच्छन्न हो गया है । यह एकत्व निर्मल भेद ज्ञान से संश्लिष्ट परब्रह्म

के पृथक् किया जाता है और वह निर्दोष-शुद्ध होता है। संसार अवस्था में जिसका एकत्व प्रच्छन्न बना हुआ है ऐसी यह आत्मा अपने शुद्धस्वरूप के ज्ञान से बंचित होनेसे और उसके शुद्धस्वरूप को—एकत्व को जाननेवाले पुरुषों की उपासना—सेवा इस आत्मा के द्वारा न की जानेसे इस आत्मा ने अपने एकत्व को पहले कभी भी सुना नहीं है, उसके साथ कभी भी परिचय किया नहीं है और कभी भी उस एकत्व का अनुभव भी किया नहीं। अतः यह आत्मा का एकत्व उत्तमप्रकार के जीव की दृष्टि से गुप्त नहीं है।

कहनेका भाव यह है कि स्वभाववान् आत्मा अपने शुद्धज्ञानधनैकस्वभाव को अत एव एकत्व को कभी भी छोटती नहीं; क्यों कि स्वभाव स्वभाववान् को किसी भी हालतमें छोटता नहीं। ऐसा होते हुए भी आत्मा का स्वभाव व्योम्बर नहीं होता; सिर्फ उसका वैभाविकभाव ही देखनेमें आता है। जीव का वैभाविकभाव जीव के स्वभाव की मोहनीयकर्मोदयजन्य विकृत अवस्था है। पदार्थ में अन्य पदार्थ के निमित्त से जो विकार पैदा होते हैं वे विकार्य पदार्थ का अस्तित्व होनेपर ही होते हैं—उसके अभाव में विकारों का होना—अस्तित्व बनना नितान्त असम्भव है। अतः विभावों से आत्मस्वभाव के नित्योद्योतितत्व का पता चलता है। ऐसे वैभाविकभावों के द्वारा ही वस्तुतः आत्मा का स्वभाव आच्छादित हुआ है। जो वस्तु आच्छादित होती है उसका अनुभव में आना सम्भव नहीं है। हाँ! आत्मज्ञानियों की उपासना से यह आत्मा का प्रच्छन्न एकत्व सुननेमें, परिचय में और अनुभव में आ सकता है। अतः आत्मस्वभाव विभावभावों से यद्यपि प्रच्छन्न हो गया होता है तो भी उसकी प्राप्ति का आत्मज्ञ पुरुषों की सेवा भी एक उपाय है। यहाँ मोहनीयोदयजन्य जीव के विभावभावों का अज्ञानी अत एव असमर्थ जीशेपर बड़ा भारी प्रभाव होता है और उनके इस प्रभाव के कारण से ही जीव अपने शुद्धस्वभाव को भूल जाता है और उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मुमुक्षु जीव को विभावभावस्वरूप से परिणत नहीं होना चाहिये।

अत एव एत- (त)-स्योपदृश्यते । (इसी कारण से आत्मा का यह एकत्व उसीको बताया जाता है ।)

तं पृथक्त्वित्तं दाम् हं अप्पणो मविह्वेण ।

जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छलं ण घत्तव्वं ॥ ५ ॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेऽहमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्वलैयं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

अवयवार्थ—(तं) उस (एकत्वविभक्त) स्वरूपमयित, विभावभावों में और द्रव्यतर्मा से भिन्न द्वानेमें भिन्नस्वभाववाचक पदार्थों से भिन्न आत्मा का (आत्मनः) अपनी आत्मा के (स्वविभवेन) स्वव्यक्तिरूप स्वसवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा (अहं) मैं (दर्शये) बनाऊंगा (यदि) यदि (दर्शयेयं) स्वसवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा को बनाऊ तो (प्रमाणं) स्वमवेदनज्ञान से, तर्क से, परम गुरुओं के उपादेश से परीक्षा करके प्रमाणभूत बनाकर (गृहीतव्यं) ग्रहण करना, (यदि स्वलैयं) और यदि कहीपर चूक जाऊँ—भूल जाऊँ तो (छलं) भूल को (न गृहीतव्यम्) न पकड़ना अर्थात् छोड़ देना—स्वीकार न करना ।

आ. ह्या.—इह किल सकलोद्भासित्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा, समस्तविप-
क्षशोदभ्रमातिनिस्तुषयुक्त्यवलम्बनजन्मा, निर्मलविज्ञानधनान्तनिमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृत-
शुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा, अनवरतस्यन्दिसुन्दरानन्दमुद्रितामन्दसंविदात्मकस्वसवेदनजन्मा

च यः कश्चन अपि मम आत्मनः स्वः विभक्तः तेन समस्तेन अपि (अयं ?) अमुं एकत्व-
विभक्तं आत्मनं दर्शये अहं इति ब्रह्मव्यवसायः अस्मि । किन्तु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव
स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यम् । यदि तु स्वलेयं तदा तु न छलग्रहणजागरूकः
भवितव्यम् ।

त. प्र.— इह अस्मिन्सारे । किल निश्चयेन । सकलोद्भासित्यात्पदमुद्रितशब्दबहोपासनजन्मा-
सकलं निखिलपदार्थजातमुद्भासि प्रकटीकरणस्वभावम् । ' शीलेऽजातो णिन् ' इति शीलार्थे णिन् ।
उद्भासयितुं शीलमस्येत्युद्भासि । सकलपदार्थानुद्भासयितुं शीलमस्येति सकलोद्भासि । सकलोद्भासि च
तत्स्यात्पदं च सकलोद्भासित्यात्पदम् । " भ्रिसञ्ज्ञकोऽयं स्याच्छब्दो युक्तोऽनेकान्तसाधकः । निपातनात्समु-
द्भूतो विरोधध्वंसको मतः ॥ केवलज्ञानसम्मिश्रो दिव्यध्वनिसमुद्भूतः । अत एव भ्रिसञ्ज्ञोऽयं सर्वज्ञः परि-
भाषितः ॥ सिद्धमन्त्रो यथा लोके एकौऽनेकार्थवायकः । स्याच्छब्दोऽपि तथा ज्ञेयः एकौऽनेकार्थसा-
धकः ॥ " इत्येवमुक्तलक्षणं यत्सकलोद्भासित्यात्पदं तेन मुद्रितमङ्कितं च तच्छब्दब्रह्म च । शब्दात्मकं
ब्रह्माध्यात्मशास्त्रं शब्दब्रह्म । ' ब्रह्म क्लीबं श्रुतिज्ञानेऽप्यध्यात्मतपसोरपि ' इति विश्वलोचने । तस्य
यदुपासनं तदध्ययनमनचित्तत्वम् । तस्माज्जन्मोद्भूतो यस्य सः । स्याद्वादविद्यासाधितात्मस्वरूपद्रव्य-
भूतनिरन्तराध्ययनोद्भूतो विभक्तः आत्मन इत्यर्थः । समस्तविषयक्षोदक्षमातिनिस्तुषययुक्तबलम्बनजन्मा-
समस्ताः सक्तलाः ये विपक्षाः विरोधिमतान्तराणि तेषां क्षोदे खण्डने क्षमा समर्था याऽतिनिस्तुषा निखिल-
दोषकुलज्जिता युक्तिर्न्यायः । तस्या अवलम्बनादाश्रयणाज्जन्म प्रादुर्भावो यस्य सः । शुद्धात्मविपरीत-
स्वरूपप्रतिपादकदर्शान्तर्गमिन्मनोजीवस्वरूपपरिहरणसमर्थान्यन्तर्निर्दोषन्यायाश्रयणप्रादुर्भावो विभक्त इ-
त्यर्थः । निर्मलविज्ञानघनान्तर्निमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासनजन्मा—निर्मलं निर्दोषं शुद्धं
च तद्विज्ञानं च निर्मलविज्ञानम् । तस्य घनः पिण्डो निर्मलविज्ञानघनः । तत्रान्तर्निमग्नं स्वशुद्धात्मस्वभावे
स्थिरीभूतम् । पराः केदालिन्दवापराः गणधराचार्यादयश्च । तैः प्रसादीकृत निर्मलीकृतमुपायनीकृतं
प्रविष्टं वा परापरगुरुप्रसादीकृतम् । यद्वा निर्मलविज्ञानघनान्तर्निमग्नैः परापरगुरुभिः प्रसादीकृत निर्मली-
कृतं प्रविष्टं वा । तस्य तदात्मनस्त्वमात्मनः शुद्धमसाधारणं स्वरूपम् । तस्यानुशासनादुपदेशात्तत्प्राप्य-
नुकूलगुणान्नाहं जन्म प्रादुर्भावो यस्य सः । अनवरतस्यन्दिसुन्दरानन्दमुद्रितामन्दसंविदात्मकस्वसवेदन-
जन्मा—अनवरतमविच्छेदेन स्यन्दो प्रसूतः सुन्दरः शुद्ध आनन्दोऽनिर्वाच्य सुखातिशयोऽनवरतस्यन्दि-
सुन्दरानन्दः । तेन तत्र वा मुद्रिता स्थिरीकृता याऽमन्दा निर्दोषाऽविफला या सविज्ञान तदात्मकं तदूयं
यत् स्वसवेदनं स्वसवेदनप्रत्यक्षज्ञानं तस्माज्जन्माविर्भावो यस्य सः । यः कश्चनापि वाचागमोचर स्वः
स्वकीयः स्वस्यात्मनः इत्यर्थः । ममात्मनो विभक्तः सामर्थ्यं तेन समस्तेनापि सम्पूर्णानपि सामर्थ्य-
नामुमेकत्वादिभक्तं स्वस्वरूपस्थितत्वात्परद्रव्यस्वरूपेणापरिणमनाद् द्रव्यकर्मनिमित्तकविभावभावोद्भयो
भिन्नत्वादिभक्तं निखिलपरद्रव्येभ्यो विभक्तं विभिन्नमात्मानं दर्शयेऽहं विदूषून् जापयामि जिज्ञासूनि
ब्रह्मव्यवसायोऽस्मि कृतनिश्चयोऽस्मि । किन्तु यदि दर्शयेयमात्मन एकत्वविभक्तत्वं प्रकटीकुर्वेऽहं तदा
तत्स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण स्वसवेदनप्रत्यक्षविषयीकृत्य परीक्ष्य पर्यालोच्य प्रमाणीकर्तव्यं निविशद्भूकं
भवेद्यम् । यदि तु स्वलेयं मुह्येयं तदा तु न छलग्रहणजागरूकः दोषग्रहणे दत्तावधानेर्भवितव्यं
भाव्यम् ।

टीकायं— इस संसार में निश्चितरूप से संपूर्णपदार्थों को प्रकट करनेवाले 'स्वात्' इस पद की जिसपर मुद्रा लगी हुई है अर्थात् स्याद्वाक्यात्म्य का आशय कर प्रतिपादित किये गये शब्दात्मक—ब्रह्मभूतात्मक अध्यात्मशास्त्र की उपासना में—उसके अध्ययन में लगातार लगे रहनेसे प्रकट होनेवाला, संपूर्ण विरोधि अन्यमतों का क्षण्डन करने—में समर्थ और निर्दोष युक्तियों का—न्याय का अवलंबन करनेसे व्यक्त होनेवाला, निर्मल ज्ञान के पिण्ड में अन्तर्गमन भगवान् तीर्थंकररूप परमगुरुओं ने और गणधराबिसवृक्ष अपरगुरुओं ने जिसको निर्मल बनाया ऐसे या जिसके विषय में उपदेश दिया ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के अनुकूल आचरण से प्राप्त होनेवाला, अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित होकर विकसित होनेवाले शुद्ध और अनिर्वाच्य आनन्द में स्थिर हुए निर्दोषज्ञानस्वरूप जो स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान उससे व्यक्त होनेवाला जो शब्दों के द्वारा न कही जाय ऐसी मेरी आत्मा की जो सामर्थ्य उस संपूर्ण सामर्थ्य से भी इस स्वरूपस्थित, परब्रह्म के स्वरूप से परिणत न होनेवाला. अपने विभावभावों से भिन्न होनेसे अन्यपदार्थों से भिन्न ऐसे एकत्वविभक्त आत्मब्रह्म को प्रकट करनेका मेने निश्चय किया है। यदि मैं इस आत्मसामर्थ्य को बताऊँ तो जिज्ञासुओं को स्वानुभवप्रत्यक्ष के—स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षण करनेके बाव प्रमाणभूत बनाकर निःशंकरूप से उसका श्रद्धान करना चाहिये। यदि मैं मूल कर्क तो उस मूल को जानने में वत्तावधान नहीं होना चाहिये।

विवेचन— पंचकार भगवान् कुन्धकुन्धाचार्य का और टीकाकार भगवान् अमृतचन्द्रसूरीधर का कहना यह है कि आत्मा का एकत्वविभक्तत्व विकलप्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा सकता; क्यों कि वह इन्द्रियगोचर नहीं हो सकता। उसको जाननेके लिये विशिष्ट आत्मसामर्थ्य की आवश्यकता होती है। इस सामर्थ्य की प्राप्तिके लिये निरन्तर अध्ययनावि की आवश्यकता होती है। स्याद्वाक्यविद्या संपूर्ण पदार्थों को जानने का एक अमोघ साधन है। वह पदार्थों के अन्तर्गमनात्मकत्व की सिद्धि कर सकती है। इस से ब्रह्माधिक्यनय की दृष्टि से और पर्यायाधिक्यनय की दृष्टि से अथवा निवचयनय की दृष्टि से और व्यवहारनय की दृष्टि से उत्पन्न होनेवाले विरोध का मुतरां परिहार हो जाता है। इस विद्या का केवलज्ञान के साथ संबंध है और विष्यव्यक्ति से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। अध्यात्मशास्त्र में आत्मा का स्वरूप स्याद्वाक्यविद्यारूप अमोघ साधन से व्यक्त किया गया है। अतः आत्मविषयक ग्रंथों में प्रतिपादित आत्मस्वरूपात्मकविषय के लगातार किये जानेवाले अध्ययन और चिन्तन से उक्त विशिष्ट सामर्थ्य आत्मा में व्यक्त होती है। जैनदर्शन में आत्मा का स्वरूप व्यक्त किया गया है उसको स्वीकार न करनेवाले और अपनी अपनी दृष्टि से आत्मा का स्वरूप बताकर जैनदर्शनाभिमत आत्मस्वरूप का विरोध करनेवाले अनेक विपक्षभूत दर्शन हैं। ऐसे समस्त विरुद्ध पक्षों का क्षण्डन करने में समर्थ ऐसी निर्दोष युक्तियों का अवलंबन करनेसे जैनदर्शनाभिमत आत्मस्वरूप की सिद्धि हो जाती है। उसकी सिद्धि हो जानेपर तद्विषयक श्रद्धान वृद्ध हो जानेसे तबनुकूल अनुष्ठान से आत्मा में ज्ञेयज्ञान जैसी विशिष्ट सामर्थ्य प्रादुर्भूत हो जाती है। निर्मल ज्ञानपुंज में अर्थात् आत्मस्वभावभूत ज्ञान में निगमन हुए अर्थात् उसके साथ एकरूप बने हुए तीर्थंकर भगवान् जैसे परमगुरुओं के और गणधराबि जैसे अपर-गुरुओं के द्वारा उपदेश के रूप से प्रकट किये गये शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुकूल चारित्र से आत्मा की वह विशिष्ट सामर्थ्य प्रादुर्भूत होती है। अविच्छिन्नरूप से प्रादुर्भूत होनेवाले शुद्ध आनन्द से युक्त निर्मलज्ञानस्वरूप स्वसंवेदनज्ञान से वह विशिष्ट सामर्थ्य आत्मा में प्रादुर्भूत होती है। सारांश, आत्मस्वरूपप्रतिपादक अध्यात्मशास्त्र के निरन्तर अध्ययन से, चिन्तन से और निविष्मसन से, विरोधियों के द्वारा प्रणीत विपरीत आत्मस्वरूप का क्षण्डन करनेवाली युक्तियों का अर्थात् न्यायसिद्धान्तों का अवलंबन करने से अर्थात् न्याय का अवलंबन करके परदार्शनिकों का क्षण्डन किया जानेपर स्वाभिमत आत्मस्वरूप की सिद्धि हो जानेसे तद्विषयक श्रद्धान वृद्ध हो जानेसे, आत्मानुभूतिनिगमन परापरगुरुओं के द्वारा शुद्धात्मस्वरूप के विषय में विद्ये जानेवाले उपदेशों को सुननेसे और तबनुकूल आचरण करने से, और शुद्ध आनन्दयुक्त शुद्धज्ञानस्वरूप स्वसंवेदन से आविर्भूत होनेसे आत्मा में विशिष्ट सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होता है। इसप्रकार की सामर्थ्य पंचकार में और टीकाकार में प्रादुर्भूत हुई होनेसे उस सामर्थ्य से वे आत्मा का एकत्वविभक्तत्व बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि यद्यपि स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से आत्मा का एकत्वविभक्तत्व प्रकट किया जा रहा है तो भी स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा उस एकत्वविभक्तत्व का परीक्षण करनेके बाव हि उसका

स्वीकार करना चाहिये । यदि उस एकत्वविभक्तत्व को यथार्थरूप से बताने में मूल हुई होती स्वतन्त्रवेदनप्रत्यक्षज्ञान-बाकों की चाहिये कि वे उस मूल का स्वीकार न करें और बोधापावन में बसावधान न बने ।

कहने का भाव यह है—आचार्य भगवान् श्री कुम्भकुम्भवेव के (और अमृतचंद्रसूरीश्वर के) ज्ञान में चार प्रकार से विशेषता उत्पन्न हो गयी थी । (१) आचार्यश्री के ज्ञान में विशेषता उत्पन्न करनेवाला परमाणव का और वह भी एकान्तबाधियों का आगम नहीं था । अन्य दर्शनिकों के आगम में एकान्तस्थित युक्तियों से विषय का प्रतिपादन पाया जाता है । एकान्त करने से वस्तु का विषय कदापि नहीं हो सकता । जिनागम में एकान्त का आशय किया न जानेसे वह एकान्तबाधियों के आगम से भिन्न है । जिनागम में स्याद्वाद का आशय किया गया होता है । यह स्याद्वाद संपूर्ण पदार्थों को संपूर्णतया जाननेमें सहायक होता है । स्याद्वाद स्वरूपाविच्छेदयुक्त से पदार्थों का अस्तित्व और पररूपाविच्छेदयुक्त से उसका पररूपेण नास्तित्व सिद्ध करता है । ऐसे स्याद्वादविधित जिनागम की उपासना करनेसे—उसका अनवरत स्वाध्याय, चिन्तन, मनन और निविध्यास करनेसे उन्हें शुद्ध आत्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ था । (२) उन्होंने जिन धर्मों का स्वाध्याय-मनन-आदि किया था वे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा के शुद्ध ज्ञानधर्मैकस्वभाव के प्रतिपादक थे । आत्मा का शुद्धज्ञानधर्मैकस्वभाव साध्य होता है और आत्मा धर्मी या पक्ष होती है । अन्यदर्शनिकों के द्वारा स्वीकृत आत्मस्वभाव जिनागमोक्तस्वभाव से विपर्यस्त और युक्तिसिद्ध और अनुभवसिद्ध न होनेसे विपर्यस्त स्वभाव की धारक कही जानेवाली आत्मा विपक्ष है । ऐसे स्वस्त विपर्यो का शोध—वृण—प्रतिपाद—निराकरण—खंडन करनेमें समर्थ, अत्यन्त निर्बाध युक्तियों का अवलंब करनेसे व्यक्त हुए विषय के-सामर्थ्य के वे धारक थे । (३) संपूर्ण धातिकाओं का लय होनेपर व्यक्त होनेवाले निःशेषदीवरहित विशिष्ट अर्थात् असहाय संपूर्णविकसित ज्ञान के धारक पर और गणधरादि जैसे अपर गुणों ने दूसरे जीवों का उपकार करनेकी दृष्टि से दिया हुआ जो शुद्ध आत्मतत्त्व का उपदेश उसे सुनकर उससे व्यक्त होनेवाले स्वविभक्त के-आत्मसामर्थ्य के आचार्य भगवान् धारक थे । यहाँ साक्षात् उपदेश हि अभीष्ट है । (४) सतत धरनेवाला-व्यक्त होनेवाला आस्वाद्य सुंवर-वास्तव-स्वभाविक-शुद्ध आनन्द से परिपूर्ण—आनन्द से युक्त ज्ञानरूप स्वयमेवेन से-आत्मानुभूति से व्यक्त होनेवाले विभक्त के-सामर्थ्य के आचार्यभगवान् धारक थे । आचार्यश्री ने अपन ज्ञान में विशेषता उत्पन्न करनेवाली कुल चार बातें बताई हैं । प्रथम बात यह है कि जिस आगम में आत्मतत्त्व का विवेचन सकल पदार्थों का स्वरूप जाननेमें सहायभूत स्याद्वाद से किया गया होता है ऐसे आगम की निरंतर उपासना-अध्ययन, वाचन, चिन्तन आदि आचार्यश्री ने की थी और उस उपासना के द्वारा आत्मविषयक ज्ञान प्राप्त किया था और उसी ज्ञान को उन्होंने ने युक्ति के बलपर सिद्ध किया था । आत्मानुभवविमुनियों का आत्मा के विषय में उन्हें उपदेश मिला था और उन्होंने शुद्ध आत्मा का अनुभव भी किया था । सारांश, आगम, युक्ति, उपदेश और स्वानुभव के बलपर आचार्यश्री ने आत्मविषयक इस ग्रंथ की रचना की थी । अतः इस ग्रंथ में प्रतिपादित आत्मविद्या के विषय में शका को कोई स्थान नहीं है । उक्त कथन से एक यह भी अभिप्राय व्यक्त होता है कि मृमृषु जीव को अध्या-त्मशास्त्र का निरन्तर अध्ययनादि, अन्य दर्शनिकों के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप का प्रतिपाद करके जिनोक्त आत्मस्वरूप की सिद्ध करना, आत्मज्ञानी जीवों के द्वारा किये गये आत्मविषयक उपदेश को दत्तचित्त होकर सुनना और आत्मस्वरूप का अनुभव करना आवश्यक है; क्योंकि आत्मस्वरूप की प्राप्ति में इन बातों की नितरां आवश्यकता होती है ।

‘कोऽसौ शुद्ध आत्मा ?’ इति चेत्—; (‘यह एकत्वविभक्त शुद्ध आत्मा कौन है ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—)

ण वि हेदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव ॥ ६ ॥

नेव भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणन्ति शुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः— (यः) जो (भावः) जीवरूप पदार्थ (ज्ञायकः तु) ज्ञायक हि होता है वह (न प्रमत्तः) प्रमत्त होता हि नहीं और (अप्रमत्तः) अप्रमत्त (नेव भवति) भी होता हि नहीं । (एवं) इस प्रकार जो ज्ञायकभाव प्रमत्त और अप्रमत्त होता हि नहीं उसे (शुद्धं) शुद्ध (भणन्ति) कहते हैं । (तु) और (यः) जो प्रमत्त और अप्रमत्त होता हि नहीं ऐसा ज्ञायकभाव (ज्ञातः सः) जो ज्ञायकभावरूप से जाना गया होता है वह (स एव) जेयनिष्ठ होनेपर भी ज्ञायक हि होता है । [उसका ज्ञायकत्व दूषित नहीं होता ।]

[कहने का भाव यह है कि एकत्वविभक्त शुद्ध आत्मा शुद्धनिश्चय की दृष्टि से प्रमत्त होती हि नहीं और अप्रमत्त भी होती ही नहीं फिर भले हि वह कर्मों से संश्लिष्ट हुई हो । दूसरी बात यह है कि ज्ञेय का असाधारण स्वरूप ज्ञान में प्रतिबिम्बित के समान स्थित होनेपर भी आत्मा का ज्ञायकत्व बना हि रहता है—दूषित नहीं होता; क्योंकि कि ज्ञेय के असाधारणस्वरूप के ज्ञान के रूप से परिणत होनेपर भी ज्ञायक का ज्ञान विभावरूप से कदापि परिणत नहीं होता—उसका वह परिणयन स्वभावपर्यायरूप हि होता है ।]

आ. ख्या.— यः हि नाम स्वतःसिद्धत्वेन अनादिः अनन्तः नित्योद्योतः विशदज्योतिः ज्ञायकः एकः भावः स संसारावस्थायां अनादिवन्धपर्यायरूपरूपणया क्षीरोदकवत् कर्मपदुद्गलं समं एकत्वे अपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवर्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्तकानां उपात्तवैश्वरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तः अप्रमत्तः च न भवति । एष एव अशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यः भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिलप्यते । न च अस्य जेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाह्यनिष्कनिष्ठदहनस्य इव अशुद्धत्वं, यतः हि तस्यां अवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मणोः अनन्यत्वात् ज्ञायकः एव ।

त. प्र — यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेन—ज्ञायकभावस्य स्वतःसिद्धत्वं तस्य विभावभाववन्निमित्तकारणजन्यत्वादनागन्तुक्त्वाच्च । ज्ञायकभावस्य नैमित्तिकत्वाभ्युपगमे तस्य कादाचित्कत्वापत्तेश्च विभावभाववत्तद्विनाशोऽपि तदाश्रयभूतद्रव्यविनाशसम्भवः । न च तथा सम्भवति, ज्ञायकभावस्वभावस्यात्मनो ज्ञायकभावस्य स्वभावभावभूतत्वात्स्वभावनाशे स्वभाववतोऽपि नाशस्यानिवार्यत्वात् । तथा च नापि तस्यागन्तुर्कत्वं, तदागन्तुक्त्वे तस्य जीवद्रव्य श्रयणात्पूर्वं जीवद्रव्यस्य निःस्वभावत्वापत्तेरसद्भावप्रसङ्गादसत् प्रादुर्भावप्रसङ्गाच्च । नास्त्यत्र संसारे किञ्चिदप्यसत् प्रादुर्भूतं, सतो विनाशस्यासत्तः प्रादुर्भावस्यासम्भवात् । यद्यपि व्यवहारनयार्पणायां निश्चयनयानर्पणायां च स्वभावस्वभाववतोरन्योन्य कथञ्चिद्भिन्नत्वमस्ति, तथापि निश्चयनयार्पणायां व्यवहारनयानर्पणायां च तयोर्भिन्नत्वं नास्ति । अतो जीवद्रव्यस्यानाविनिधनत्ववत्त्वमिन्नस्य ज्ञायकभावस्याऽपि जीवद्रव्यस्वभावभूतत्वात्ततोऽनन्यत्वादनाविनिधनत्वं सिध्यति । नित्योद्योतः— नित्यं उद्योतः प्रकटीभावो यस्य सः । नित्यं प्रकटतां गत इत्यर्थः । विभावभावभूतज्ञायकभावस्योद्योतस्य प्रकटीभवनस्य कादाचित्कत्वे जीवस्य ज्ञायकत्वं क्वचित्कदाचित्च

स्यादित्येव कदाचिच्च न स्यादिति स्वचित्तस्य ज्ञानवत्त्वं स्वचित्तं ज्ञानाभाववत्त्वं स्यात् । न च तद्युक्तं, संसारिणां तारतम्येन ज्ञप्तिप्रियादर्शनाज्ज्ञप्तिप्रियाविकलस्य कस्यचिदवशनात् । विशदय्योति-विशदं निर्मलं ज्योतिर्ज्ञानात्मकं तेजो यस्य सः । ज्ञायकज्ञानस्य निमित्तकारणाजन्यत्वादनानुक्तत्वात्स्वाभाविकत्वाच्च नैर्मल्यं स्वार्थप्रियाकरणसामर्थ्याविकलत्वमिति भावः । ज्ञायकः—स्वपरज्येयज्ञप्तिप्रियाभ्यत्वाज्ज्ञप्तिप्रियाकर्ता एकः—व्यवहारनयार्पणायामात्मनोऽनन्तधर्माभ्यत्वावनेकत्वेऽपि निश्चयनयार्पणायामनन्तधर्माणामसाधारणधर्मभूतैकज्ञानधर्मेणाविनाभावात्तत्र तेषामन्तर्भावाज्ज्ञानस्यैकभावात्तत्वाधारभूतज्ञायकभावस्याप्येकत्वम् । भावः पदार्थः । यः एको भावः स ज्ञायकः संसारावस्थायां चतुर्गतिभ्रमणावस्थायामनाविबन्धपर्यायनिरूपणया—सुवर्णपाषाणगतकिट्टसुवर्णयोरेनादिसंयोगवज्जीवपुद्गलकर्मणोरेनाद्येकक्षेत्रावगाह्यात्मकपरस्परसंश्लेषरूपानादिवन्धप्रादुर्भावितजीवविभावपरिणामदृष्ट्या क्षीरोदकवत्—क्षीरनीरवत् । क्षीरनीरयोरेकराशीभवनेऽपि तयोरेवैवा स्वस्वभावापरित्यागादन्यतरस्वभावानुपादानादन्योन्याभिन्नत्वं तथा ज्ञायकभावस्य कर्मपुद्गलैः सममेकत्वेऽप्येकराशीभवनेऽपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया—द्रव्यस्वभावापेक्षयाऽन्योन्याभिन्नत्वादुदुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन—दुरन्तं दुर्जयं च तत् कषायाणां चक्रं समूहश्च दुरन्तकषायचक्रम् । तस्योदयः फलदानसामर्थ्यप्रादुर्भावः । तस्य वैचित्र्यवशेनानेकविधत्वेन प्रवर्तमानानानुत्पद्यमानानां पुण्यपापनिर्वर्तकानां पुण्यपापात्मकद्रव्यबन्धकारिणामुपात्तवैश्वरूप्याणामुरीकृतनानाविधत्वानां शुभाशुभभावानां वधचिन्तेनोप्यामूयादिरूपाशुभाहंवादिभविततपोरुचिभूतविनयादिरूपशुभरूपपरिणामात्मकजीवपर्यायाणां स्वरूपेण स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तोऽप्रमत्तश्च न भवति । अयमत्राभिप्रायः—यया क्षीरनीरसंवलनात्मको भावो न क्षीरस्य सयोगजत्वात्क्षीरस्वभावमिद्वस्वभावमिद्वस्वभावानां नापि नीरस्य, तत एव नीरस्वभावमिद्वस्वभाववत्, तथा दुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यजन्यानां शुभाशुभभावानां समोऽज्ञावत्पुद्गलद्रव्याधिकनयार्पणायार्पणं च ज्ञेयं यतो न मन्ति ततः शुभाशुभभावानां ज्ञायकभावानिद्रुप्यतामस्वभावभूतज्ञानाभावात्स्वभावमिद्वस्वभावपूर्वकसंयोगजशुभाशुभभावमिद्वस्वभावानापरिणमनात्तथा शुभाशुभभावमिद्वस्वभावेन परिणमने वा शुभाशुभभावस्वभावपत्तेर्ज्ञायकभावस्य ज्ञानस्वभावपरित्यागादज्ञायकत्वात्तोऽसुवर्णपुद्गलसंश्लेषरूपानां ज्ञायकभावस्य शुभाशुभभावानां च स्वस्वामिभावसम्बन्धः सम्भवति । शुभाशुभभावानां जेतनान्यतद्विकारत्वाच्चेतनान्यतद्विवर्तनार्थमन्तरेण तेषां प्रादुर्भावासम्भवात्संसारवस्थायां दुर्जयकषायचक्रोदयकालास्तेऽपि तस्यैकभावात्स्याधिगमात्तत्रवस्थायामपि द्रव्याधिकनयापेक्षया ज्ञायकभावानपगमात्समनाऽनुभूतिगोचरतामवाप्नोति । अतः प्रमत्ताप्रमत्तावस्थयोर्भित्तिगोच्रवत्त्वात्संयोगजत्वाज्ज्ञायकभावस्वभावपरित्यागपूर्वकप्रमत्ताप्रमत्तभावस्वभावानुपादानाद्वस्तुनः प्रमत्तोऽप्रमत्तश्च न भवतीति भावः । न एव ज्ञायक एवाशेषद्रव्यान्तरभावेभ्यः—अन्यानि जीवद्रव्याद्विद्वानि द्रव्याणि द्रव्यान्तराणि । अशेषाणि च तानि द्रव्यान्तराणि चाशेषद्रव्यान्तराणि । तेषां भावाः परिणामाः । तेभ्यः । का । भिन्नत्वेन पृथक्त्वेनोपास्यताः । प्रतिष्ठाप्यमानः शुद्धः इत्यभिधीयतेऽभिलष्यते । शुद्धज्ञायकजीवादाशुद्धजीवस्य कर्मपुद्गलानां च स्वभावादिभेदाद्विभक्तत्वम् । अतोऽशुद्धजीवपुद्गलकर्मसंश्लेषात्मकबन्धाज्ज्ञायमानानां जीवविभावपरिणामानां शुद्धजीवस्य चान्योन्याभिन्नत्वाद्बन्धजनितविभावभावेभ्यो यदात्मा भिन्नत्वेनोपास्यते प्रतिष्ठाप्यते तदा स शुद्ध इत्यभिधीयते । न चास्य भेदनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेर्दाहचनिष्कनिष्ठदहनस्येवाशुद्धत्वम्—दाहणं तपनीयं च तन्निष्कं सुवर्णं च दाहचनिष्कम् । तत्र निष्ठा प्रवेशो यस्य स दाहचनिष्कनिष्ठदहनः । तद्वत् । यथा दाहचनिष्कनिष्ठत्वेऽयमग्नेर्दाहकत्वस्वभावो

याथावर्था न विमुञ्चति तथा ज्ञेयनिष्ठो ज्ञेयाकारज्ञानपरिणतोऽप्यात्मा ज्ञायकभावस्वभावत्वं न विमुञ्चति ज्ञेयाकारज्ञानपरिणतेर्ज्ञानस्वभावपरित्यागपूर्वकज्ञेयस्वभावानुपादानाज्ज्ञेयनिष्ठत्वस्यायां ज्ञायकत्वेन ज्ञातव्यत्वात्तन्मनः स्वरूपप्रकाशनदशायां स्वस्वभावप्रकटीकरणवस्थयां स्वस्वभावमिभ्रस्वभावार्थप्रकाशक-बहुनस्य स्वरूपप्रकाशनावस्थायामिव कर्तृकर्मणोरनन्यत्वादिभ्रस्वत्वाज्ज्ञायकः एव । अयमत्र भावः—परापरदार्थप्रकाशकः प्रदीपः परपदार्थप्रकाशने स्वस्वभावमपरित्यजन्स्वरूपप्रकाशनावस्थायाम् स्वरूपप्रकाशनक्रियाभ्यत्वात्कर्ता स्वतोऽभिन्नं स्वस्वरूपं च कर्म यतो भवति ततस्तस्य कर्तृत्वकर्मत्वयोरन्योन्याभिन्नत्वात्प्रकाशकत्वं निर्बाधं, तथा स्वस्वभावमिभ्रस्वभावज्ञेयार्थज्ञाता स्वरूपप्रकाशनावस्थायाम् स्वरूपप्रकाशनक्रियाभ्यत्वात्कर्ता स्वस्वरूपं च कर्म यतः भवति ततस्तस्य कर्तृकर्मत्वयोरन्योन्याभिन्नत्वाज्ज्ञायकत्वमात्मनो ज्ञायकस्य निर्बाधं सिध्यतीति ॥

टीकायं— जो स्वतःसिद्ध होनेसे अर्थात् निमित्तभूत अन्य पदार्थ के द्वारा उत्पन्न किया हुआ न होनेसे और ब्रह्म से निकलकर जीवब्रह्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ न होनेसे अनादि अर्थात् प्रारंभरहित—उत्पत्तिरहित और अनन्त अर्थात् अन्तरहित—विनाशरहित होता है, जिसकी प्रकटता नित्य अर्थात् अनादि काल से अनन्त कालतक अविच्छिन्नरूप से बनी रहती है, जिसका ज्ञानरूपनेत्र अर्थात् स्वरूपवर्षों की जाननेकी शक्ति निर्मल हुआ करता है ऐसा जो ज्ञायकरूप भाव एक अर्थात् बिभावात्मकपरिणतिशून्य और परब्रह्मस्वभाव से असम्पृक्त होता है वह ज्ञायकभाव अपनी सत्ता अवस्था में अनादिकाल से चली आयी वक्ष्यपर्याय की दृष्टि से क्षीरोवक के अर्थात् क्षीर और नीर के मिश्रण के समान कर्मपुद्गलों के साथ उसका एकत्व होनेपर भी अर्थात् कर्मपुद्गलों के साथ संश्लिष्ट होनेपर भी ब्रह्मस्वभाव की दृष्टि से अर्थात् ब्रह्म का जो अपने स्वभाव को त्यागकर परस्वभावरूप से परिणत न होनेका स्वभाव होता है उसकी दृष्टि से जिनको जीतना—पराभूत करना या जिनका नाश करना कठिन है—दुःसाध है ऐसे कष्टार्थों के समूह के उदय की अर्थात् फलदानसामर्थ्य की विचित्रता से—अनेकविधता से प्रवर्तमान अर्थात् उत्पन्न होनेवाले पुण्यबंध और पापबंध करनेवाले और अनेकविधता की धारण किये हुए शुभाशुभपरिणामों के स्वभावों के रूप से परिणत न होनेसे प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होता । यही जीव का ज्ञायकभावरूप परिणाम जब अन्यपदार्थों के परिणामों से मिश्ररूप सिद्ध किया जाता है तब 'वह शब्द है' ऐसा कहा जाता है । तपाने योग्य सुवर्ण में प्रविष्ट हुई जो अग्नि होती है उसका दाहकभाव जिसप्रकार अज्ञ नहीं बनता—उसकी दाहकता में न्यूनाधिकता नहीं होती—वह इषित नहीं होती उसीप्रकार जीव की सिद्ध ज्ञेयनिष्ठता के कारण उसके ज्ञायकत्व की सिद्धि हो जानेसे उसकी बहुलता नहीं मिट होती; क्योंकि उस ज्ञेयनिष्ठ अवस्था में जो ज्ञायकरूप में जाना जाता है वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करनेकी अवस्था में प्रदीप के समान कर्ता और कर्म में अभेद होनेसे ज्ञायक हि बना रहता है ।

विवेचन— संसार में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो असन् होनेपर भी उत्पन्न होता हो और जिसका निरन्वय विनाश होता हो । अतः संसार का हर एक पदार्थ अनादिनिधन है । पदार्थ का स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है—वह पदार्थ का न निमित्तजन्य भाव होता है और न अन्यपदार्थ को छोड़कर किसी पदार्थ के साथ अभेद अवस्था को प्राप्त हुआ होता है । वह पदार्थ के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होता है । अतः जिसप्रकार ब्रह्म अनादि होता है उसीप्रकार उसका स्वभाव भी अनादि होता है और जिसप्रकार ब्रह्म अनन्त—अविनाशर होता है उसीप्रकार उसका स्वभाव भी अनन्त—अविनाशर होता है । यदि पदार्थ के स्वभाव को निमित्तिकभाव माना तो वह कादाचित्क—अनित्य बन बैठेगा और उसकारण उसका विनाश भी हो जायगा । उनके विनाश से ब्रह्म का भी वह निःस्वभाव बन जानेसे विनाश हो जायगा । यदि वह अपने ब्रह्म को छोड़कर किसी अन्य ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता है ऐसा माना तो जिसकी छें-छेपा वह निःस्वभाव बन जानेसे विनाश हो जायगा और जिसके साथ वह एकरूप होगा वह एकरूप होनेसे पहले निःस्वभाव होनेसे अस्तित्व नहीं रहेगा । अतः पदार्थ के स्वभाव को पदार्थ के समान अनादिनिधन मानना हि

होगा । यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से स्वभाव और स्वभाववान् इनमें कथंचित् भेद होता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों में तादात्म्य होनेसे भेद नहीं होता है । अतः जिसतरह द्रव्य अनाविनिघ्न होता है उसीतरह द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध से युक्त स्वभाव भी अनाविनिघ्न होता है चाहिये और है भी । द्रव्य का स्वभाव यदि सबके लिए उद्योतमान न हो तो द्रव्य का अस्तित्व भी सबके लिए नहीं रहेगा । द्रव्य कभी २ सङ्काययुक्त रहेगा और कभी २ उसका अभाव भी हो जायगा जो कि कदापि सम्भवनीय नहीं हो सकता । अतः स्वभाव सबके लिए उद्योतमान-प्रकट हि मानना चाहिये । स्वभाव का प्रकाश भी विशद निरमल होना चाहिये; क्योंकि यदि स्वभाव में विघटता न हो तो स्वभाव और स्वभाववान् का असंविध्न ज्ञान नहीं होगा । अतः द्रव्य का स्वभाव विशद होना चाहिये ।

यहापर और भी एक बात विचारणीय है और वह यह है कि अवस्थान्तर को प्राप्त हुए द्रव्य का स्वरूप भी जब अवस्थान्तर को प्राप्त होता है-परिणत हो जाता है तब उस स्वभाव की अनाविनिघ्नता कैसे मानी जाय ? इसका समाधान यह है कि भले हि उसके स्वभाव की कितनी भी परिणतियां हो जाय किन्तु उस द्रव्य का और उसके स्वभाव का अभाव कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि परिणामी के अस्तित्व के बिना उसके परिणाम्यनिवृत्त परिणामीका अस्तित्व हो हि नहीं सकता । अतः द्रव्य अनाविनिघ्न होनेसे उसका स्वभावभूत भाव भी अनाविनिघ्न होना हि चाहिये । पुद्गलद्रव्य की ओर उसके रूपित्वस्वभाव की अनन्त अवस्थाएँ-परिणतियां होनेपर भी पुद्गलद्रव्य और उसका रूपित्वस्वभाव बना हि रहता है-उनका तुच्छभाव कदापि नहीं होता । अब आत्मद्रव्य और उसके ज्ञायकभावरूप स्वभावपर विचार किया जाता है । आत्मा भी द्रव्य है और ज्ञायकभाव उसका स्वभाव है । आत्मद्रव्य अनाविनिघ्न होनेसे उसका ज्ञायकभावरूप स्वभाव भी उसके साथ नादात्म्य को प्राप्त हुआ होनेसे अनाविनिघ्न है । आत्मा का यह स्वभाव आत्मद्रव्य अनादि होनेसे ज्ञानप्रकार अनादि होता है उसीप्रकार आत्मद्रव्य अनिघ्न-प्रविश्वर होनेसे यह स्वभाव भी अविश्वर होता है । आत्मा का ज्ञायकभाव स्वतः सिद्ध होनेसे अर्थात् निमित्तजन्य और आगन्तुक न होनेसे अनादि और अनन्त होता है । यदि ज्ञायकभावरूप आत्मस्वभाव को नैमित्तिकभावरूप अर्थात् विभावभाव के समान निमित्तजन्य माना तो वह विभावभाव के समान कादाचित्क बन जायगा; क्योंकि निमित्त मिल जानेपर विभावभाव के समान वह उत्पन्न होगा और निमित्त के हट जानेपर उसका विभावभाव के समान नाश भी हो जायगा । ज्ञायकभावरूप या आत्मस्वभाव कादाचित्क बन जानेपर उसका आध्यभूत जीवद्रव्य भी कादाचित्क बन जायगा । अर्थात् जीवद्रव्य का कभी तुच्छभावरूप उत्पन्न हो जायगा और अन्त होनेसे उसकी उत्पत्ति हो जायगी । ऐसा होनेसे जीव बौद्धों की तरह सिद्ध उत्पादध्यात्मक मानना होगा; क्योंकि कि उक्त प्रकार न असम्भूत उसकी उत्पत्ति और तुच्छभावरूप उसका विनाश होनेसे प्रत्यभिज्ञान के निमित्तमत् द्रव्य का अभाव हो जाता है । किन्तु जीवद्रव्य का सिद्ध उत्पादध्यात्मकत्व प्रतीति के विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि सारागवस्थाम् अनेकानेक परिणतियां होनेपर भी उसके विषय में एकत्व का प्रत्यभिज्ञान होता है । यदि जीव के ज्ञायकभाव-रूप स्वभाव को आगन्तुक माना तो अपने स्वभाववान् द्रव्य को छोड़कर जीव के साथ मिल जानेके पहले जीवद्रव्य को निःस्वभाव मानना पड़ेगा जो कि असम्भव है; क्योंकि कि जीव निःस्वभाव होता है उसका अस्तित्व हि नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि जिस द्रव्य में वह स्वभाव छोट वेगा वह द्रव्य भी निःस्वभाव बन जायगा और निःस्वभाव बन जानेसे उसका अभाव हो जायगा । इस संसार में एक भी द्रव्य निःस्वभाव नहीं पाया जाता । जब ज्ञायकभाव-रूप स्वभाव जीव द्रव्य के साथ मिल जानेके लिये आवेगा तब निःस्वभावत्व के कारण जीवद्रव्य का अभाव होनेसे वह किसके साथ मिल जायगा ? ऐसी अवस्था में भी जीवद्रव्य के साथ वह मिल जाता है ऐसा माना तो अयत् जीवद्रव्य की उत्पत्ति होती है ऐसा मानना होगा जो कि असंभव है । अतः जीवद्रव्य के ज्ञायकभावात्मक स्वभाव को स्वतःसिद्ध मानना हि होगा । यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से जीवद्रव्य और ज्ञायकभावरूप स्वभाव इनमें कथंचित् भेद होता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से उनमें अन्तर्भाव होता है । अतः जीवद्रव्य जिसतरह अनाविनिघ्न होता है उसीतरह जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध से युक्त उसका ज्ञायकभावरूप स्वभाव भी अनाविनिघ्न होना हि चाहिये और है भी । यदि जीवद्रव्य का स्वभाव सबके लिए उद्योतमान-प्रकट होकर रहनेवाला न हो तो जीवद्रव्य का

अस्तित्व भी सबके लिए नहीं रहेगा। जीवब्रह्म का कभी २ सञ्ज्ञाव भी रहेगा और कभी २ उसका अभाव भी होगा जो कदापि संभव नहीं हो सकता। यदि जीवब्रह्म में जायकभाव का कभी कभी सञ्ज्ञाव और कभी कभी उसका अभाव होनेपर भी जीवब्रह्म बना रहता है ऐसा माना तो जीव कभी ज्ञानवान् और कभी अज्ञानी-भ्रामशून्य मानना पड़ेगा जो कि असंभव है। इस दृष्टि से तो अग्नि का बाहकस्वभाव भी कदाचित्क बन जायगा—वह कदाचित् बाहकभाव से युक्त होगा और कदाचित् बाहकभाव से रिक्त होगा—शीतलस्वभाव होगा जो कि नितरं असंभव है और प्रतीति के विरुद्ध पड़ता है। क्या किसीने कभी अग्नि में शीतलता का अनुभव किया है? यदि ऐसा होता तो प्रीष्मकाल में भी उष्णता की निवृत्ति के लिए अग्निका भी उपयोग किया जाता। सारांश, जीवब्रह्म का जायकभाव कदाचित्क न होकर सनातन है यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है। संसारावस्था में भी जीव की यथाशक्ति क्षति-क्रिया-क्षेयार्थ ज्ञानने की क्षया विखाई देती है; उस क्रिया से शून्य जीव देखनेमें नहीं आता, फिर भले हि उसकी जानने की क्रिया में तारतम्य पाया जाता हो। अतः जीवब्रह्म का जायकभावरूपस्वभाव सबके लिए द्योतमान—प्रकट होकर रहनेवाला हि मानना चाहिये। जानवान् इस आत्मा का जायकभाव निमित्तजन्य और आगन्तुक न होनेसे और स्वाभाविकभाव होनेसे उसमें निमलता होती है—अपनी अर्थक्रिया करनेकी सामर्थ्य से युक्त होता है—क्षेयार्थों की जानने की शक्ति से वह संपन्न रहता है। निश्चयनय की दृष्टि से जायकभाव यह जीव का एक हि स्वभाव है। यही स्वसंवेद्यशुद्ध—आत्मा का स्वरूप है। व्यवहारनय भेदप्रधान होनेसे उसकी दृष्टि से आत्मा यद्यपि रत्नत्रयान्मक मानी जाती है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वह रत्नत्रयात्मक नहीं है—वह सिर्फ जायकभावरूप एक स्वभाववाली हि है। इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि आत्मा अनन्तधर्मात्मक है तो भी निश्चय की दृष्टि से वह जायकभावरूप एक धर्मवाली हि है। अनन्तधर्मों का ज्ञानमात्रस्वभाव के साथ अधिनाभाव होनेसे वे अनन्त धर्म जायकभावात्मक स्वभाव में अन्तर्भूत हो जाते हैं। ज्ञानमात्ररूप शक्ति से अनन्त शक्तियों प्राबुद्ध होती हैं। अतः आत्मा ज्ञानमात्रस्वभाववाली हि।

जब आत्मा निर्विकल्पसमाधिरत होती है—उसमें तन्मय हो जाती है तब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र इन तीनों की एकतारूप से परिणति हो जाती है और वह एकरूप परिणति जायकभाव कही जाती है। यह समाधि ससारी आत्मा की कदाचित्क अवस्था है; क्योंकि कि अपकश्रेणीवाले जीव में वह उत्पद्यमान होती है और उपशमश्रेणीवाले जीव में वह उत्पन्न होकर विनष्ट भी हो जाती है।

संसारावस्था में जीव अनाविकाल से कर्मपद्मानों के माय बध अवस्था को प्राप्त हुआ है और उस बंध के कारण ससारी जीव की अमल अशुद्ध पर्याय होती है। हरएक पर्याय में जीव का अर्थान् उससे अभिन्न जायकभावरूप स्वभाव का कर्मपद्वालों के माय सत्त्वैव मिश्रण-परस्परअंशवशाह्न दूध और जल के मिश्रण के समान होता है। दूध में जल के मिश्रण जानेपर दूध शुद्ध दूध की अपेक्षा दूध नहीं रहता और न वह जल भी तन जाता है—जलरूप से परिणत हो जाता है। यदि वह अपने स्वभाव के पूर्णरूप से छोड़कर जलस्वभाव के रूप से परिणत होने लगा या जल अपने स्वभाव की पूर्णरूप से छोड़कर दुग्धस्वभाव के रूप से परिणत होने लगा तो दूध और जल का मिश्रण या तो केवल जलरूप बन जायगा या केवल दुग्धरूप बन जायगा। यह मिश्रण वस्तुतः न सिर्फ दुग्धरूप होता है और न सिर्फ जलरूप भी होता है। वह दोनों की एक विभिन्न अवस्थारूप होता है। यदि जल, दुग्धरूप से परिणत होने लग जाय तब जल के मिलाये जानेपर दूध की हि बूझ होगी, दुग्धजल की विभिन्न अवस्था निर्माण नहीं होगी। किन्तु होती है तीसरी अवस्था जलरूप। अतः यह स्पष्ट है कि दूध और जल मिश्रित होनेपर भी अपने अपने स्वभाव की कसो छोड़ने नहीं और इसी कारण से हंस दूध को जल से अलग कर सकता है। इसीतरह आत्मा और कर्मपरमाणु एकअंशवशाह्न बन जानेपर भी अपने अपने स्वभाव की छोड़ते नहीं। यदि कर्मपद्वाल अपने स्वभाव की छोड़ने लग जाय और वे आत्मस्वभावइय से परिणत होने लग जाय, तो कर्म के साथ मित जानेपर भी आत्मा की बिहृत अवस्था कदापि नहीं होगी। आत्मा की विकृत अवस्थाएं तो देखनेमें आती है। इसीतरह आत्मा भी अपने स्वभाव की छोड़कर पद्वालकर्मस्वभावरूप से परिणत नहीं होती। यदि आत्मा ने

अपने स्वभाव को छोड़ दिया और पुद्गलकर्मस्वभावरूप से परिणत होने लगी तो आत्मा बिलकुल जडरूप बन जायगी। किन्तु आत्मा की इस प्रकार की परिणति देखनेमें नहीं आती। अतः संश्लिष्ट—एकलेशावगाही बन जानेपर भी आत्मा और पुद्गल अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और पुद्गलों का मिलान बूध और जल इनके मिश्रण के समान है। इस संसार अवस्था में जीव और कषायसंज्ञक द्रव्यकर्म इनका संश्लेष सुवर्णपाषाणगत सुवर्ण और किट्ट के संश्लेष के समान अनाविकाल से चला आया है। जब तक जीव मिथ्यादृष्टि होता है तब तक उसका वर्तनमोहनीय की तीन और चारित्र्यमोह की अनन्तानुबन्धिसंज्ञक चार प्रकृतियों के साथ संश्लेष होता है। सम्यक्सोत्पत्ति के बाद भी अप्रत्याख्यानसंज्ञक, प्रत्याख्यानसंज्ञक और संज्वलनसंज्ञक कर्मप्रकृतियों का यथासंभव जीव के साथ संश्लेष होता है। ये चारों प्रकार के कषाय अपने उदयगत वैचित्र्य से अर्थात् कल देने की सामर्थ्य के वैचित्र्य से नानाविध शुभ और अशुभ परिणामों की जीव में सृष्टि करते हैं। इन्हीं परिणामों के कारण जीव के यथासंभव पुण्यबंध या पापबंध होता है। शुभपरिणाम से पुण्यबंध होता है और अशुभ परिणामों से पापबंध होता है। मिथ्यादृष्टि जीव के सात प्रकृतियों का उदय होनेपर भी प्रथमरूप, संवैग्यरूप और अनुकम्पारूप परिणामों के रूप से परिणतियों का संभव होनेसे पुण्यबंध हो सकता है। इन परिणतियों का जब उसमें अभाव होता है तब पापबंध होता है। सम्यग्दृष्टि जीव भावकषायरूप से परिणत होनेपर भी उसकी परिणतियां प्रशम, संवेग, आतिशय और अनुकम्पारूप हि होनेसे उसे नियम से पुण्यबंध हि होता है—सम्यग्दृष्टि जीव तार गी, निर्व्य, नृपंतक, ह्यो नहीं होता। उसकी वृत्तुल में उत्पत्ति, विकृतजन्म, आयु की अल्पता और दरिद्रता नहीं होती। अप्रत्याख्यानवरण कषायों का अभाव होनेपर उसके वेशसंयमरूप और प्रत्याख्यानवरणकषायों का अभाव होनेपर सकलसंयमरूप शुभपरिणामों की उत्पत्ति होती है। ये शुभ और अशुभ परिणाम संसारबंधक होते हैं। मिथ्यादृष्टि दोनो परिणाम संसारबंधक हि हुआ करते हैं। सम्यग्दृष्टि के शुभपरिणाम संसारबंधक होनेपर भी परंपरा से मोक्ष के भी साधक होते हैं। इन शुभपरिणामों से परिणामों की शुद्धि होने लगती है और इस विशिष्ट शुद्धि के कारण हि जीव निर्विकल्पस्वाधिपर आरुह हो सकता है जिससे शुद्धि की मात्रा वृद्धिगत होती जाती है और इस वृद्धिगत विशुद्धि से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किन्तु इन कषायों को जीतना कठिन है। प्रमत्तता की उत्पत्ति और अप्रमत्तता की उत्पत्ति कषायों के सद्भाव और अभाव इनपर निर्भर है। चौथे गुणस्थानगत प्रमत्तता अप्रत्याख्यानवरणादि कषायों के उदयपर निर्भर है और पांचवें गुणस्थान में होनेवाली प्रमत्तता प्रत्याख्यानवरणादि कषायों के उदयपर अवलंबित है। छठे गुणस्थान में जो प्रमत्तता होती है वह संज्वलनोदयपर अवलंबित होती है। संज्वलन का उदय सब पड़ जानेपर जीव का जो विशिष्ट परिणमन होता है उससे वह जीव अप्रमत्त कहा जाता है। मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से छठे गुणस्थान के अंततक जीव की प्रमत्ततावस्था होती है और सातवें से चौदहवें गुणस्थान के अंततक के आठ गुणस्थानों में जीव की अप्रमत्ततावस्था होती है। पहले तीन गुणस्थानों में होनेवाली प्रमत्ततावस्था में और चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थानों में होनेवाली प्रमत्ततावस्था में बड़ा भारी फर्क होता है। चौथे गुणस्थानवाले जीव की प्रमत्ततासे पांचवें गुणस्थानवाले की प्रमत्तता में और पंचमगुणस्थानवर्ती जीव की प्रमत्ततासे षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव की प्रमत्तता में विभिन्नता होती है। पहले तीन गुणस्थानवालों की प्रमत्तता यथाक्रम तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र होती है और चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थानवालों की प्रमत्तता यथाक्रम मध, मयल और मयतम हुआ करता है। प्रमत्तता का अर्थ है स्वभावव्युत्ति। प्रमत्तता का और अप्रमत्तता का उपादान-कारण जीवद्रव्य होता है और निमित्तकारण पौद्गलिक कर्म की उदय, उपजम, क्षय और क्षयोपशम इनरूप परिणतियां होती हैं। इनसे सुस्पष्ट स्पष्ट हो जाता है कि जीव की प्रमत्तता और अप्रमत्तता नैमित्तिकभाव है—स्वाभाविकभाव नहीं है। ज्ञायकभाव स्वाभाविकभाव है। अतः यह स्वाभाविकभावस्वरूप ज्ञायकभाव अपने स्वरूप को छोड़कर भाषाश्रुत्यभाषो के स्वरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे द्रव्यस्वाभाव की मुख्यता होनेपर प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता, फिर भले हि वह अपनी संसृज्यवस्था में विभावपरिणामों से युक्त होता हो; क्योंकि ज्ञायकभाव अप्रत्यक्षनिरूपक रूप से परिणत होनेपर भी ज्ञायकभाव का ज्ञायकत्व नष्ट नहीं होता। शुद्ध अवस्था में

ज्ञायकभाव की विभावात्मकपरिणति की उत्पत्ति होनेके लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह निमित्तकारण विद्यमान न होनेसे उसकी विभावात्मक परिणति नहीं होती-वह शुद्धज्ञायकभावरूप हि बना रहता है। चेतन्य-स्वभाववाली आत्मा अपने शुद्धज्ञायकभावरूप स्वभाव को छोड़कर परभावजन्यशुभाशुभभावों के स्वभाव के रूप से परिणत नहीं होती। यदि आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर निमित्तजन्य परभाव के स्वभाव के रूप से परिणत होने लगी तो उसको अपना शुद्धज्ञानधनैकस्वभाव छोड़ना पड़ेगा; क्योंकि अपने स्वभाव का त्याग किये बिना परभाव के स्वभाव के रूप से उसकी परिणति होना असंभव है। आत्मा किसी भी हालत में जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य अपने रूपित्व को छोड़ता नहीं उसप्रकार अपने ज्ञायकभावरूप स्वभाव को कदापि छोड़ती नहीं। अतः वह परभाव के स्वभाव के रूप से कभी भी परिणत नहीं होती। यह कथन द्रव्य के स्वभाव की मुख्यता को दृष्टि के सामने रखकर किया गया है अर्थात् शुद्धद्रव्याधिक्यनय की दृष्टि से किया गया है। कौनसा भी द्रव्य किसी भी हालत में अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। यदि द्रव्य अपने स्वभाव को त्याग कर अन्य द्रव्य के स्वभाव के रूप से परिणत होने लग जाय तो घट पट्ररूप से और पट घटरूप से परिणत होगा, जो कि निरन्तर असंभव है। ससार में ऐसा विचित्र परिणयन देखनेमें नहीं आता। अतः द्रव्य किसी भी हालत में अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं और परद्रव्य के स्वभाव के रूप से या परद्रव्यरूप निमित्तजन्य विभावपरिणाम के स्वभाव के रूप से परिणत भी नहीं होता यह निश्चित है। आत्मा भी एक द्रव्य है। अतः वह अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं और परस्वभाव में परिणत भी होती नहीं। इसीलिए ज्ञायकभावस्वभाववाली आत्मा परमार्थतः प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है।

इस विवेचन का सार यह है कि यद्यपि दूध और तन्द की तरह आत्मा और कर्मपुद्गल का मंडले एकत्व-एकराशोभन हो जाना है तो भी आत्मा अपने शुद्धज्ञानधनैकस्वभाव को छोड़कर पुद्गल के रूप से किसी भी हालत में और कभी भी परिणत नहीं होती।

यह आत्मा संपूर्ण अन्य द्रव्यो, उसके स्वभावों और परद्रव्यात्मकनिमित्तजन्य विभावस्वभावों अपने अवस्थानों में निमग्नरूप से रहती है, तब वह शुद्ध कही जानती है।

ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों शब्द परस्परसापेक्ष हैं। प्रत्येक पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है इसलिए उसे 'ज्ञेय' कहते हैं। ज्ञेय पदार्थों को जाननेकी जो क्रिया उस क्रिया का अधिष्ठान-आधार होनेसे उस क्रिया को करनेवाली जो आत्मा वह ही ज्ञायक कहलाती है। आत्मा न यदि जाननेकी क्रिया करना छोड़ देता तो वह ज्ञायक नहीं कहलायगी। जाननेकी क्रिया भी तब ही सक्रिय है जब पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। आत्मा भी ज्ञेय है और वह अपनेकी स्वसंवेदनप्रवृत्ति में जानती है। अतः निमित्तपसमाप्ति में भी आत्मा का ज्ञायकस्वभाव बना रहता है। ज्ञेयो का अभाव होनेपर ज्ञेयव्यवक सत्तिरिया का होना यद्यपि असंभव है तो भी स्वविवक्षा जति-क्रिया अभी रहती है। अतः ज्ञायकत्व ज्योगत निर्भर है। ऐसा होने हुए भी ज्ञान या ज्ञायकत्व के रूप में परिणत नहीं होता। अतः वह अशुद्ध नहीं होता। वर्णन प्रतिबिम्बित पदार्थ की आकृति को ग्रहण करता है; किन्तु वह पदार्थ उसमें या वह उस पदार्थ में प्रवेश करता नहीं। इसीलिए वह अन्यपदार्थ के स्वरूप से परिणत नहीं होता। इसीतरह ज्ञेयरूप बाह्यपदार्थ के ज्ञान के रूप में आत्मा का ज्ञानगुण परिणत होता है तो भी वह या वह ज्ञेय के रूप में स्वभाव के रूप से परिणत नहीं होती। अतः आत्मा या उसका ज्ञायकत्व अशुद्ध नहीं है। जिसप्रकार तपानेके योग्य सुवर्ण को तपाकर लाल किया जानेपर अग्नि उस सुवर्ण में प्रवेश करती है तो भी वह अपने दाहक स्वभाव को छोड़ती नहीं और उसका वह दाहकस्वभाव अशुद्ध भी नहीं होता उसीप्रकार ज्ञायक का ज्ञान ज्ञेय को जानने समय उस ज्ञेय को ओर केन्द्रित होता है और उस ज्ञेय के ज्ञान के रूप में परिणत भी होता है तो भी वह अपने स्वभाव को-ज्ञायकस्वभाव को छोड़ती नहीं और उसका वह ज्ञायकभावरूपस्वभाव अशुद्ध भी होता नहीं; क्योंकि जिसप्रकार सुवर्ण में प्रविष्ट हुई अग्नि अपने दाहकस्वभाव को छोड़कर सुवर्ण के स्वभाव को ग्रहण नहीं करती अर्थात् सुवर्ण के रूप से परिणत नहीं होती उसीप्रकार आत्मा ज्ञेयनिष्ठ होनेपर भी अपने ज्ञायकभावरूप स्वभाव को छोड़ती नहीं और ज्ञेय के स्वभाव को ग्रहण नहीं करती। दीपक स्वप्रकाशक और परप्रकाशक होता है। जब वह अपने

स्वरूप को प्रकाशित-प्रकट करता है तब वह प्रकाशनक्रिया का आश्रय होनेसे उस क्रिया का कर्ता होता है और उसका अपना प्रकाश्यस्वरूप उसका कर्म होता है । अतः जो प्रदीप कर्ता होता है वहि कर्म होनेसे उसके कर्तृकर्मत्व में अभेद होता है । इसीप्रकार आत्मा स्वरूपस्वरूपों का ज्ञाता होनेसे जब वह अपनेको जानता है तब जाननेकी क्रिया का वह स्वयं आश्रय होनेसे उस ज्ञातिक्रिया का वह आश्रय होनेसे कर्ता होती है और उसका अपना ज्ञेय-स्वरूप उसका कर्म होता है । अतः जो आत्मा कर्ता होती है वहि कर्म होनेसे उसके कर्तृकर्मत्व में अभेद होता है । अतः आत्मा जब बाह्य ज्ञेय को जानती है तब वह अपने स्वरूप को भी जाननेवाली होनेसे वह ज्ञायक हि बनी रहती है ।

जिनज्ञासन का यह एक सिद्धान्त है कि दीपक के समान आत्मा या उसका ज्ञान स्वरूपप्रकाशक है । यदि ज्ञान को परप्रकाशक और ज्ञानान्तरवेद्य (अन्य ज्ञान के द्वारा जाननेयोग्य) हि माना तो अनवस्थानात्मक दोष उपस्थित हो जाता है ; क्योंकि कि हर एक ज्ञेय के ज्ञान के रूप से परिणत हुए ज्ञान को जाननेवाला अन्य ज्ञान हि मानना पड़ेगा, जो कि असंभव और मूलविषय को हानि पहुँचानेवाला होता है । जिसप्रकार दीपक स्वप्रकाशक और परद्रव्यप्रकाशक होता है उसीतरह ज्ञायक आत्मा भी स्वप्रकाशक-अपने स्वरूप को जाननेवाली-और परप्रकाशक-स्वभिन्न परपदार्थों को जाननेवाली होती है । जब आत्मा ज्ञेयाकार को धारण करती है-ज्ञेय के असाधारणधर्म के-ज्ञान के रूप से परिणत होती है तब वह यह भी जानती है कि उसे ज्ञेय का ज्ञान हुआ है । जब वह अपनेको जानती है, तब उसमें ज्ञानक्रिया का कर्तृत्व भी होता है और वही ज्ञेय होनेसे कर्मत्व भी होता है । जब आत्मा परपदार्थों को जानती है और जब यह स्वपदार्थ को जानती है तब उसपर ज्ञायकत्व जैसा का तैसा बना रहता है-किसी भी ज्ञातन में उसमें फर्क नहीं होता ।।

‘दर्शनज्ञानचारित्र्यवत्त्वेन अशुद्धत्वम्’ इति चेत्-["आत्मा ज्ञायकरूप एक स्वभाववाली हि होती है ऐसा सिद्ध हो जानेपर 'आत्मा दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन धर्मा से युक्त होती है' ऐसा कहना आत्मा को अशुद्ध बताना है ; क्योंकि कि उसका ज्ञायकैकत्वभावत्व उक्त त्रिस्वभावत्व से बाधित हो जाता है" ऐसा कहना हो तो--(उसका समाधान नीचेसुजब है ।)]

वदहरिणुवदिस्सइ णाणिस्स चरित्तं दंसणं णाणं ।

ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं, जाणमो सुद्धो ॥ ७ ॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चारित्र्यं दर्शनं ज्ञानम् ।

नैव ज्ञानं न चारित्र्यं न दर्शनं, ज्ञायकः शुद्धः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—(ज्ञानिनः) शुद्धज्ञायकैकत्वभाव का अनुभव करनेवाले आत्मज्ञानी के (चारित्र्य दर्शनं ज्ञान) सामान्यस्वरूपान्योरूप दर्शन, विशेषस्वरूप को जाननारूप ज्ञान और अपने स्वरूप में स्थितिरूप चारित्र्य यह तीन धर्म जो बताये जाते है वे (व्यवहारेण) व्यवहारनय की दृष्टि से अर्थात् उपचार में अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनानेके लिए (उपदिश्यते) बताये जाते है । अन्यथा अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि में शुद्धज्ञायकैकत्वभाव का अनुभव करनेवाले ज्ञानी के [नैव ज्ञानं, न (एव) चारित्र्यं, न (एव) दर्शनं] परमार्थन ज्ञान, चारित्र्य और दर्शन होते हि नहीं । शुद्धज्ञायकैकत्वभाव का अनुभव करनेवाले उस ज्ञानी आत्मा के एक (शुद्धः) शुद्ध [ज्ञायकः (एव)] ज्ञायकभाव हि होता है ।

[कहने का भाव यह है कि अनाविकाल से कर्म के साथ बंधावस्था को प्राप्त हुई आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । वह अग्नि के बाहकत्व, प्रकाशकत्व, उष्णस्पर्शत्व आदि अनेक धर्मों को या पुद्गल के रूप, स्पर्श, रस, गन्ध इन अनेक धर्मों को देखकर आत्मद्रव्य को भी अनेकधर्मात्मक मानता है । वह यह नहीं जानता कि पदार्थ के प्रधानभूत असाधारण धर्म के साथ अन्य धर्मों का अविनाभावसंबंध होनेसे उस एक धर्म में उनका अन्तर्भाव हो जानेसे द्रव्य का एक ही असाधारण धर्म होता है । उसको प्रथमावस्था में समझाने के लिए व्यवहार-नय का-उपचार का आश्रय करके दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप-तीन धर्मों का उसमें अस्तित्व बताया गया है । इससे ऐसा नहीं समझना कि आत्मद्रव्य परमार्थतः—निश्चयनय की दृष्टि से अनेकधर्मात्मक है । वस्तुतः वह एकधर्मात्मक ही है । दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप भेद उपचरित है । एकजायकभाव ही उसका यथार्थ स्वरूप है ।]

आ. ह्या.—आस्तां तावत् बन्धप्रत्ययात् जायकस्मै अशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राणि एव न विद्यन्ते; यतः हि अनन्तधर्मणि एकस्मिन् धर्मिणि अनिष्ठातस्य अन्तेवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कश्चित् धर्मः तं अनुशासतां सूरिणां धर्मधर्मिणां स्वभावतः अभेदे अपि व्यपदेशतः भेद उत्पाद्य व्यवहारमात्रेण एव 'ज्ञानिनः, दर्शनं, ज्ञानं, चारित्रं' इति उपदेशः । परमार्थतः तु एकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायतया एकं, किञ्चिन्मिलितास्वादं, अभेदं एकस्वभावं अनुभवतः न दर्शनं, न ज्ञानं, न चारित्रं; जायकः एव एकः शुद्धः ॥ ७ ॥

त. प्र.—आस्तामनुजानीतातायद्वधप्रत्ययात्-व-धस्य प्रत्ययः कारणं बन्धप्रत्ययः । तस्मान् । यद्वा यतोऽयं सगारपारावारे परिभ्रमति ततः बद्ध एव स; बद्धत्वाच्चाशुद्धः; शुद्धस्य बन्धासम्भव इति प्रत्या जाताः । तस्मात् निश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मनो बन्धो नास्त्येव, कर्मपुद्गलस्य स्वस्वभावोपाय-पूर्वक-जीवस्वभावावृत्ताद्विषय वा स्वभावान्तरियागपूर्वक-कर्मपुद्गलस्वभावानुपादानात् । न्तु तस्मात्तस्मात् बन्धो दृश्यते स कर्मपुद्गलवैकल्ये तस्मात्स्वभावत्वाद्वास्तव एव । यतः पारमार्थिक-द्रव्यात्प्राप्तजीवस्य पारमार्थिककर्मशुद्धत्वं न सम्भवत्यतः । अतो जीवस्याशुद्धस्य तु कौशलस्य कर्मवैकल्ये तस्मात्स्वभावव्यवहारनयापेक्षयेत्ययमियम् । जायकस्य अनिष्ठातस्य अनिष्ठातक्रियाकर्तृत्वशुद्धिं विभावभावस्वरूपेण परिणतवम् । प्रमत्ताप्रमत्तत्वादिपरिणानानां विभावभाववैकल्यं जीवस्वामिकत्वं यद्यपि प्रवृत्तारम्भदृष्ट्या प्रतिपन्नं तथापि निश्चयनयापेक्षया तेषां जीवस्वामिकत्वाभावः एव । परमा-र्थतः तेषां जीवस्वामिकत्वाभावेऽपि यथाकथञ्चिदशुद्धिः व्यनयापेक्षयाशुद्धत्वमास्त, न कापि धारितरिति भावः । तन्वैज्ञानचारित्र्यभेद न विद्यते—यद्यपि मद्वनव्यवहारनयापेक्षया निरुपाधिकानि दर्शनज्ञान-चारित्र्याणि जीवस्यात्मिकानि भवन्ति तथापि शुद्धनिश्चयनयापेक्षया न तानि जीवस्वामिकानि भवन्ति, शुद्धिनिष्ठा-प्रापणया जीवस्य जायकभावमात्रस्वभावत्वात् जायकभावोत्तेषां भिन्नत्वस्यासम्भवात् । यतः यस्मात्पारमार्थिकधर्मिणः अनन्ता धर्माः अस्यानन्तधर्मः । तस्मिन् । 'धर्मात्केवलमादत्' इति केवलधर्म-शब्देत्तरपदद्विसादत् । आत्मनश्शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावत्वेऽपि निश्चयनयापेक्षया तज्ज्ञानस्यार्थक्रियाभेदाद्व्यवहारोपपाद्यान्वे प्रादुर्भूतानेकभेदत्वादेकधर्मत्वं सिध्यति, न वस्तुवृत्त्या परमार्थतस्तस्यैकधर्मत्वात् । एकस्मिन्धर्मिणि-एकानेकधर्माश्रयभूते एकस्मिन्जीवपदार्थेऽनिष्ठातस्य कौशलविकलस्य । अकुशलस्येत्यर्थः । अयं स्थाने क्वचिन्निष्ठातस्येति पाठो दृश्यते । स ताशुद्ध इति प्रतिभाति, निष्ठातानुशासनस्य वंशप्रति । अन्तेवासिजनस्य प्राथमकल्पिकस्य शैक्षस्य । अविज्ञातयथार्थस्वरूपस्येत्यर्थः । तदवबोध-विधायिभिः—अनन्तधर्मात्मकैकधर्मकस्वरूपात्मज्ञानं प्राथमकल्पिके प्रादुर्भावयिष्युः कश्चिद्धर्मः—काश्चि-

ब्रह्मधर्मानुपादाय तद्द्वारेण तम्—प्राथमिकशिष्यमनुशासतां—प्राथमिके शिष्ये शुद्धात्मविषयक बोधं जनयतां सूरिणां—अनुभूतशुद्धज्ञानधनैकस्वभावानेकात्मद्रव्याणामत एव विचक्षणानामाचार्याणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतः अभेदे अपि—धर्मधर्मिणावितिभेदव्यवहारो व्यवहारनयवृष्ट्या विधीयते वस्तुस्वरूपप्रतिपादनार्थं, व्यवहारनयाभ्रयणमन्तरेण तत्प्रतिपादनासम्भवात् । परमार्थतस्तु धर्मसमूहात्मकत्वाद्विमिश्रिततो धर्मसमूहावहरणं न सम्भवति । अतो ' धर्मधर्मिणोः स्वभावतः अभेदे अपि ' इति वचनं वस्तुयाथार्थ्य-प्रतिपादकमित्यवसेयम् । व्यपदेशतः—निमित्तविशेषादुपायतो युक्तितो वा । सञ्ज्ञालक्षणार्थत्रयादिकं निमित्तीकृत्येत्यर्थः । यद्वा केनाऽपि ध्याजनेत्यर्थः । भवं उत्पाद्य—परस्परमिश्रत्वं प्रकटीकृत्य । नात्र धर्म-धर्मिणोर्मदोत्पादनं वास्तवमपि तु व्यवहारार्थं कल्पनाकल्पितमेव, धर्मधर्मिणोरन्योन्यभेदजनने द्वयोरपि प्रध्वंसप्रसङ्गात् । व्यवहारमात्रेणैव—संज्ञाविभेदाद्भेदकत्वात्सद्भूतव्यवहारनयमात्रेणैव न परमार्थतः ज्ञानिनः—शुद्धज्ञानधनैकस्वभावमात्मानमनुभवतः प्रशस्तात्मज्ञानवतः दर्शन—सामान्यस्वस्वरूपावलोकन-लक्षणं दर्शनं, ज्ञानं—विशेषस्वस्वरूपाधिगमनस्वरूपं ज्ञानं चारित्रं—साधारणासाधारणस्वस्वरूपस्थितिल-क्षणं चारित्रमित्येवम्प्रकार उपदेशो ज्ञानिभिः शास्त्रकारैः कृतः । परमार्थतः तु—निश्चयनयापेक्षया एकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायनया—एकेन द्रव्येणात्मपदार्थेन धर्मिणा निष्पीता नितरां पीता आत्मना साकमभिन्नत्वं प्रापिताः अनन्ताः पर्यायाः क्रमाक्रमप्रवर्तमानाः पर्यायाः परिणामाः येन सः । तस्य भावः । तथा । एकं—पुद्गलकर्मसंश्लेषविभावभावात्मकपरभावविकलत्वात्स्वभावभेदविकलत्वाद्वा द्वितीयभेदकत्व-विभवत वा । किञ्चिन्मिलितास्वादं—किञ्चिदोषन्मिलितो मिश्रः आस्वाद अनुभव यस्य सः । तम् । अयंक्रियाविभेदाद्भिन्नस्वरूपाणामनन्तपर्यायाणां मेलनेन व्यवहारनयार्पणायामेकस्वभावात्स्वादस्याऽनुभ-वस्य मिलितत्वं मिश्रत्वम् । अत्र किञ्चिदितिपदेन परमार्थतोऽभिलितास्वादत्वं ध्वन्यते, पर्यायाणां पर्यायिभूतैकशुद्धज्ञानधनस्वभावात्क्यञ्चिदभिन्नत्वात्ततः सर्वथाभेदाभावात् । अभेदम्—भेदविकलम् । शुद्धज्ञानधनस्वभावस्यैकत्वाद्भेदाभाववत्त्वम् । एकस्वभावम्—एकोऽनन्यसाधारणश्चातो स्वभावश्चैकस्व-भावः । तम् । अनुभवतः—ध्यानैकतानीभूय निर्विकल्पसमाधावनुभवगोचरीकुर्वतः आत्मनः दर्शनादि-त्रितयं नास्त्येव । ज्ञायकः—ज्ञप्तिमात्रक्रियाश्रयत्वाज्ज्ञप्तिमात्रक्रियाकर्ता । शुद्धचैतन्यमात्रस्वभावत्वा-ज्ज्ञप्तिमात्रक्रियाकर्तृत्वार्थः । एवेत्यवधारणार्थेन शब्देनान्यक्रियाकर्तृत्वं शुद्धनिश्चयेन न सम्भवतीति प्रति-पावितम् । एक — एकस्वभावत्वादभेदकत्वादेकः निश्चयापेक्षया । शुद्धः—रागादिविभावविकलः । अय-मत्राभिप्रायः—शुद्धनिश्चयनयार्पणार्था बहूनां यथैको भेदविकल एव सप्तप्यर्थक्रियाभेदाद्बाह्यपाचकप्रका-शकत्वादुपात्तत्रैरूप्यस्तथात्मापि शुद्धनिश्चयनयार्पणार्था शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूपत्वाच्छुद्धज्ञानधनैकस्वभा-वोऽप्यर्थक्रियाभेदाद्व्यवहारनयप्राधान्ये दर्शनज्ञानचारित्रवत्त्वादुपात्तत्रैरूप्यो भवति । सद्भूतव्यवहारनय-प्राधान्ये भेदकः शुद्धनिश्चयनयप्राधान्ये चाभेदक इति भावः ।

टीकार्थ—वक्ष्य का ज्ञान होनेसे अर्थात् यह आत्मा कर्मबद्ध है इसप्रकार का ज्ञान होनेसे अथवा सद्य के कारण से आत्मा का जो अशुद्धत्व सिद्ध होता है वह दूर हि रहो—आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र हि नहीं है (आत्म शुद्धनिश्चय की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है इतनाहि नहीं अपि तु दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीन भेद भी नहीं हैं ।) ; क्योंकि कि सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से जिसके अनन्त धर्म होते हैं ऐसे निश्चयनय की दृष्टि से एक (अर्थात् अनन्यसाधारण एक धर्मात्मक) धर्मों के विषय में जो निष्णान—कुशल—यथार्थज्ञान से युक्त नहीं होते ऐसे शिष्यों को उस व्यवहारनय की दृष्टि से अनन्तधर्मात्मक अर्थात् अनेकरूप और एकधर्मात्मक होनेसे एकरूप अर्थात्

एक धर्मी का ज्ञान करानेवाले कुछ धर्मों के द्वारा ज्ञान करानेवाले आचार्यों का धर्म और धर्मी इनमें स्वभाव की दृष्टि से—परमार्थतः भेद न होनेपर भी किसी निमित्त के आशय से—उपाय से—युक्ति से भेद प्रकट कर 'सिर्फ (सद्भूत—) व्यवहारनय की दृष्टि से हि ज्ञानी आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र होते हैं' ऐसा उपदेश है। परमार्थतः अनन्त पर्यायों अपने साथ एकलक्ष्य—अभिन्न बनायी जानेसे एक, जिसका अनुभव किंचित् मिश्र होता है ऐसे भेदरहित, और एक स्वभाव का अनुभव करनेवाली आत्मा के न दर्शन होता है, न ज्ञान होता है और न चारित्र भी। उसका ज्ञायकरूप हि एक और शुद्ध भाव होता है।

विवेचन—संसार में जीव की जो कर्मबद्धावस्था दिखाई देती है वह वास्तव नहीं है—वह सिर्फ जीव और कर्म पुद्गलों की सत्त्वमात्ररूप अवस्था है; क्यों कि वास्तव बन्धावस्था का स्वरूप एकलक्ष्य है। जैसे गुण और गुणी में अनेकरूप बंध होता है उसीप्रकार जीव और कर्मपुद्गलों में तादात्म्य—अभेद नहीं होता; क्यों कि न जीव अपने स्वभाव की त्यागकर कर्मपुद्गल के स्वभाव की स्वीकार करता है और न कर्मपुद्गल भी अपने स्वभाव को त्यागकर जीव के स्वभाव की स्वीकार करता है। अतः संसृतिमात्रात्मक बंध वास्तव न होनेसे तत्तज्ज्य जीव की कही जानेवाली अशुद्ध अवस्था वस्तुतः जीव की नहीं है। जब अशुद्धावस्था जीव की नहीं है तब उसके विषय में कुछ प्रणिधान करनेकी आवश्यकता नहीं है। अशुद्धावस्था हि जीव की नहीं है इतना हि नहीं, अपि तु दर्शन, ज्ञान और चारित्र भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव के नहीं; क्यों कि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह ज्ञायकमात्रस्वभावबाला होता है फिर भले हि सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से रत्नत्रयात्मक हो। आत्मा का सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्ष्यरूप जो शास्त्रों में बनाया गया हुआ है वह खास विवक्षा से बताया गया है। जिनकी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है उनको सम्झानेके लिए शुद्धनय की दृष्टि से अनन्यसाधारण ज्ञायकभावरूप एकस्वभावबाले अत एव एक धर्मी के उन एक धर्म के साथ अविनाभावमबंध होनेसे उसमें अन्तर्भूत होनेवाले सद्भूतव्यवहारनयपक्ष अनन्त धर्मों में से उस आत्मा के ज्ञायकस्वभावमात्ररूप एकस्वभावक—को सिद्ध करनेवाले कुछ दर्शन, ज्ञान और चारित्र जैसे धर्मों का उपाय करना आवश्यक बन जाता है; क्यों कि व्यवहारनय का आशय किये बिना वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। धर्म और धर्मी इनमें स्वभावतः—परमार्थतः भेद नहीं होता तो भी किसी निमित्त से—उपाय से—युक्ति से भेद बता कर आत्मा में अभिन्न ज्ञायकभाव के दर्शन—ज्ञान—चारित्र को उसमें कथिष्ठित अलक्ष्य बताकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र इनरूप धर्म आत्मा के होते हैं ऐसा शास्त्रकारोंने कहा है। इन तीनों के द्वारा उपाय आत्मस्वरूप को समझाकर ज्ञानोत्पत्त्या आत्मा का ज्ञायकभावमात्र एक हि ज्ञानव्यवसाय स्वभाव होता है ऐसा उन अनभिन्न शिष्यों की शास्त्रकारों के द्वारा समझाया जाता है। वस्तुतः अनन्त क्रमाक्रमवृत्त पर्यायों के साथ एकलक्ष्य बना हुआ होनेसे एक, जिसका मिश्र आस्वाद होता है ऐसा, भेदरहित ऐसा एक स्वभाव का जो जीव अनुभव करता है उसके न दर्शन होता है, न ज्ञान होता है और न चारित्र होता है—एक शुद्ध ज्ञायकभाव हि होता है। कहा जा भाव यह है कि जिसने अनन्त धर्म अन्तर्निमग्न होकर जिनके साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे एक ज्ञायकमात्ररूप आत्मा के एक स्वभाव का ज्ञान करानेके लिए उन अनन्तधर्मों में से ज्ञानदर्शनावस्था कुछ धर्मों की व्यवहारनय में अलग—अलग बताकर आचार्य प्राथमिक तादर्थ्यों को उनके विषय में उपदेश देते हैं। फिर भी वे आचार्य 'धर्म और धर्मी इनमें शुद्धनिश्चय की दृष्टि से भेद नहीं होता' इस बात को अच्छीतरहसे जानते हैं। किसी विवक्षा को दृष्टि के सामने रखकर हि उनके द्वारा दर्शन—ज्ञान—चारित्रत्रय और ज्ञायकभाव इनमें भेद बनाया जाता है। यद्यपि सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से एक द्रव्य की अनन्त पर्यायों होनी है तो भी अभेदनय की या निश्चयनय भी दृष्टि से पर्याय और पर्यायवान् अभिन्न होनेसे पर्याय पर्यायवान् में पूर्णरूप से अन्तर्निमग्न हो जाते हैं। अतः द्रव्य की पर्याय या गुण अनन्त होनेपर भी द्रव्य अपने एकस्वभाव को—ज्ञायकत्व को कदापि नहीं छोड़ता। इसप्रकार से एक, एकस्वभाववान्, भेदरहित और जिसका किंचित् मिश्ररूप से अनुभव होता है ऐसे जीवद्रव्य का अनुभव करनेवाले आत्मज्ञान के धारक जीव की दृष्टि में आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीन गुण नहीं हैं। दर्शन सामान्यात्मनिरूप और यथाव्याप्तचारित्र विशेषानुमनिरूप होनेसे और 'अनुभूतिः ज्ञानम्' इस

उचित के अनुसार अनुभूति ज्ञानस्वरूप होनेसे दर्शन, ज्ञान और चरित्र वस्तुतः एकरूप होनेसे आत्मस्वभाव एक-ज्ञानरूप है—वेदरूप नहीं है। वह भावकभाषाहि आत्मा का एक शुद्ध और यथार्थ स्वभाव है। सारांश यह है कि आत्मानुभव करनेवाले जीव के अनुभव में आत्मा रत्नत्रयात्मक नहीं पायी जाती किन्तु शुद्धज्ञायकस्वभावरूप ही पायी जाती है।

‘तर्हि परमार्थ एव एकः वक्तव्यः’ इति चेत्—, (यदि ऐसा है तो सिर्फ एक परमार्थ का ही प्रतिपादन करना चाहिये ऐसा कहना हो तो—)

जह ण वि सक्कमणज्जे अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।

तह व्यवहारण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नैव शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ— (यथा) जिसप्रकार (अनार्यभाषां विना तु) अनार्यभाषा के बिना हि अर्थात् प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन म्लेच्छ भाषा में न किया गया तो (अनार्यः) म्लेच्छ पुरुष को (ग्राहयितुं) प्रतिपाद्य विषय में प्रवेश कराना—उस विषय का ज्ञान कराना (नैव शक्यः) शक्य होता हि नहीं, (तथा) उमीतरह (व्यवहारेण विना) व्यवहारणय का आश्रय किये विना (परमार्थोपदेशनं) पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का प्राथमिक शिष्य के लिए स्पष्टीकरण करना—परमार्थ का उपदेश करना (अशक्यम्) शक्य नहीं है।

[अनन्यसाधारण और एकरूप स्वभाव के तादात्म्य को प्राप्त होनेवाले अनेक धर्मों में से कुछ धर्मों के द्वारा पदार्थ को जानने का ससारी अल्पज जीव को अभ्यास हुआ है—निश्च गुणों के बिना वह एक पदार्थ में यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकता। ‘अग्नि दाहकस्वभाववाली होती है’ इस प्रतिपादन को सुनते हि सामान्य जीव फौरन पूछेगा कि ‘क्यों जो! क्या अग्नि पाचक और प्रकाशक नहीं होती?’ अग्नि के पाचकत्वधर्म का और प्रकाश-काशधर्म का स्वीकार करनेपर वह मान जायगा कि अग्नि दाहक, पाचक और प्रकाशक होती है। बाद में वह समझ जायगा कि अग्नि के दाहकत्व गुण में हि उसके पाचकत्व गुण का और प्रकाशकत्वगुण का अन्तर्भाव हो जाता है और उस कारण से अग्नि वस्तुतः एकस्वभाववाली है। दाहकत्वगुण के पाचकत्वगुणरूप और प्रकाशकत्वगुणरूप में द्वयवहारनयाश्रित है—निश्चयनयाश्रित नहीं। व्यवहारणय का आश्रय करनेके बाद उस नय के द्वारा निश्चय-नयप्रतिपादित पदार्थ के एकस्वभावकत्व को स्वीकार किया जाता है। अतः निश्चयनयाश्रित वस्तुस्वरूप का ज्ञान करानेके लिये व्यवहारणय का प्राथमिक अवस्था में आश्रय करना पड़ता है। इस कथन का अर्थ—व्यवहारणय सर्वथा आदेय होता है’ ऐसा नहीं समझना। वह कथंचित् आदेय भी है और कथंचित् अनादेय—हेय भी है। कहने का भाव यह है कि व्यवहारणय के बिना पदार्थ के यथार्थस्वरूप का स्पष्टीकरण करना असंभव होनेसे वह कथंचित् आश्रयणीय होनेपर सर्वथा आश्रयणीय नहीं है।]

आ. ख्या.—यथा खलु म्लेच्छः ‘स्वस्ति’ इति अभिहिते सति तथाविधवाच्य-वाचकसम्बन्धावबोधबहिष्कृतत्वात् न किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानः मेघः इव अनिमेषो—(न्मे ?) न्मिषितचक्षुः प्रेक्षते एव। यदा तु स एव तत् एतद्भाषासम्बन्धकार्यज्ञेन अन्येन तेन एव वा म्लेच्छभाषां समुपादाय स्वस्तिपदस्य ‘अविनाशः भवतः भवतु’ इति

अभिधेयं प्रतिपाद्यते, तदा सद्यः एव उद्यदमन्दानन्दमयाश्रुजलश्लज्जललोचनपात्रः तत् प्रतिपद्यते एव । तथा किल लोकः अपि 'आत्मा' इति अभिहिते सति यथावस्थितात्म-स्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वात् न किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानः मेघः इव अनिमेषो—(न्मे ?) निमित्तचक्षुः प्रेक्षते एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापितसम्यग्बोधमहारथ-रथिना अन्येन तेन एव वा व्यवहारपथं आस्थाय 'दर्शनज्ञानचारित्राणि अतति इति आत्मा' इति आत्मपदस्य अभिधेयं प्रतिपाद्यते, तदा सद्यः एव उद्यदमन्दानन्दान्तःसुन्दर-बन्धुरबोधतरङ्गः तत् प्रतिपद्यते एव । एवं म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादक-त्वात् उगन्यसनीयः 'अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य' इति वचनात् व्यवहारनयः न अनुसर्तव्यः ॥

त. प्र.—यथा येन प्रकारेण । खल्विति वाक्यालङ्कारे । म्लेच्छः सुसंस्कृतभाषानभिज्ञः कश्चि-दारण्यकः पुरुषः 'स्वस्ति' इति अभिहिते सति स्वस्तीतिशब्दे उच्चरिते सति । स्वस्तीत्यविनाशनाम । तेन 'स्वस्त्यस्तु ते' इति 'अविनाशोऽस्तु भवतः' इत्ययं वाक्ये उच्चरिते सति तथाविधवाच्यवाचक-सम्बन्धावबोधबहिष्कृतत्वात् तथाविधस्याविनाशप्रकारकस्य वाच्यस्याभिधेयस्य वाचकस्य स्वस्तीत्यभि-धानस्य च य. सम्बन्धा वाच्यवाचकभावात् तस्य याज्वल्कीनां ज्ञान तस्माद्बहिष्कृतत्वात्प्रकाशितत्वात् । ततो दूरीकृतत्वादित्यर्थः । उच्चरितास्वस्तीतिशब्दान्न किञ्चिदप्यल्पमपि प्रातिपद्यमानो जानन् मेघः इवोर्णायुरिव अनिमेषोन्मिषितचक्षुर्निनिमेषोन्मोलितनत्रयुगलः । अनिमेषं निमेषविकलं यथा स्यात्तथो-न्मिषिते उन्मोलिते चक्षुषी येन स' । प्रेक्षते एवावलोकते एव । इष्टावधारकवाक्याभिधायिमुखावलोक-नमात्रं करोति, न किमपि जानातीत्यर्थः । यदा यस्मिन्काले तु स एव सुसंस्कृतभाषानभिज्ञः कश्चिदार-ण्यकः एव तत् प्रसिद्धं । अप्राकृतजनविदितमित्यर्थः । एतद्भूतासम्बन्धकार्यज्ञेन-एतस्य सुसंस्कृतभाषा-नभिज्ञस्यारण्यकस्य भाषा । तथा सम्बन्धेन एकः समानो योऽविनाशरूपोऽर्थोऽभिधेयः न जानातीति । तेन । अन्येन स्वस्तिमुखाद्विज्ञेन केनचित्स्वस्तिशब्दार्थेन पुरुषेण तेनैव वायवा स्वयं स्वस्तिमुखेनैव म्लेच्छभाषा स्वस्तिशब्दार्थानभिज्ञारण्यकभाषां समुपादायोऽरीकृत्य स्वस्तिपदस्य स्वस्तिशब्दरथाविनाशो भवतस्ते भवत्वित्यभिधेयं स्वस्तिपदवाच्यं प्रतिपाद्यते कथ्यते तदा तस्मिन्काले सद्यः एव तत्क्षणे एवोद्य-दमन्दानन्दमयाश्रुजलश्लज्जललोचनपात्रः उत्पद्यमानपरिमितानन्दजन्यात्नजलापूर्णनयनामत्रः । उद्य-नुत्पद्यमानोऽमन्दोऽपरिमितो य आनन्दो मन्दः तज्जन्यत्वात्तन्मयं यदभूजलं तेन श्लज्जललोचनं जापूर्ण-लोचनं एव पात्रे यस्य सः । श्लज्जललितं राजहंस्य रूपम् । तत् स्वस्तिशब्दाभिधेयं प्रतिपद्यते एव जाना-त्येव । तथा तेन प्रकारेण किल खलु लोकोऽज्ञातात्मस्वरूपो जनोऽपि 'आत्मा' इत्यभिहिते सत्यात्मेति-शब्दे उच्चरिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वात्परमार्थिकात्मस्वरूपाभिज्ञानविकल-त्वात् । यथा येन प्रकारेणावस्थितं तेन प्रकारेणेत्यर्थः । पारमार्थिकमिति भावः । यथावस्थितं पारमा-र्थिकं यदात्मस्वरूपं तस्य परिज्ञानाद्विज्ञानाद्बहिष्कृतत्वाद्दूरोत्मारितत्वात् । न किञ्चिदपि स्वल्पमपि प्रतिपद्यमानो जानन् मेघः इवोर्णायुरिवानिमेषोन्मिषितचक्षुर्निनिमेषोन्मोलितलोचनः । प्रेक्षते एवावलोकते एव । आत्मपदार्थरूपणपरपुरुषमुखमात्रावलोकनं करोति, न किमपि पुरुषविषयकं प्रतिपद्यते इत्यर्थः । यदा यस्मिन्काले तु स एवापरिज्ञातात्मतत्त्वः पुरुषः एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापितसम्यग्बोधमहा-

रथरथिना व्यवहारनिश्चयमार्गप्रगमितसम्यग्ज्ञानमहारथरथयोजकेन । व्यवहारश्च परमार्थो निश्चयश्च व्यवहारपरमार्थः । तावैव पन्थानौ व्यवहारपरमार्थपथौ । 'ऋक्पूरुषयोऽत्' इति सान्तोऽकारः । तयोर्मार्गयोः प्रस्थापितः प्रगमितः सम्यग्बोधः सम्यग्ज्ञानमेव महारथो येन सः । तेन रथिना रथयोजकेनान्येनात्मतत्त्वप्रकरणपरपुरुषादभिन्नेनात्मस्वरूपाबोधसम्यग्ज्ञेन पुरुषेण तेनैव बाध्यत्वा तेनैवात्मस्वरूपज्ञायकेनोच्चरितात्मशब्देन पुरुषेण व्यवहारपथं व्यवहारनयमार्गाभास्यायाश्रित्य दर्शनज्ञानचारित्राण्यतति यच्छति व्याप्नोति वेत्यात्मैत्यात्मपदस्याभिधेयमर्थं प्रतिपाद्यते कथ्यते तत्रा तस्मिन्काले सद्यः एव तत्क्षणे एवोद्यममन्दानन्वान्तःसुन्दरबन्धुरबोधतरङ्गः-उत्पद्यमानापरिमितप्रमोदान्तःशोभनोत्तमानुत्तमज्ञानकल्लोलः । उद्यनुत्पद्यमानोऽमन्दोऽपरिमितो यः आनन्दः प्रमोदस्तेनान्तःसुन्दराः अन्तःशोभना बन्धुराः उच्चैश्चक्षत्वाभानाविधाः बोधस्य ज्ञानस्य तरङ्गाः इव तरङ्गाः परिणामाः कल्लोलाः यस्य सः । तत् आत्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते एव जानात्येव । उपाधिभेदाज्ज्ञानभेदस्य सम्यग्ज्ञानतत्त्वाज्ज्ञानस्य बन्धुरत्त्वमित्यवसेयम् । सम्यग्दर्शनादिरत्नत्रयस्य ज्ञानपर्यायत्वाज्ज्ञान एव तदन्तर्भावज्ज्ञानस्य च ज्ञानिन आत्मनः परमार्थतो भेदाभावे आत्मरत्नत्रययोर्भेदाभावेऽप्युपचारेण कथञ्चिद्भेदमुत्पाद्य 'सम्यग्दर्शनचारित्राण्यततोऽत्यात्मा' इत्यात्मपदस्याभिधेयं व्यवहारनयाश्रयणेन । प्रतिपादितमित्यवसेयम् । एवममुना प्रकारेण म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन म्लेच्छभाषासदुदात्तेन । यथा म्लेच्छभाषा स्वस्तिपदार्थप्रतिपादनसमर्थत्वात्तदर्थप्रतिपादनार्थं कथञ्चित् समाश्रयणीयमिति न तर्पथा समाश्रयणीया भवति तथाऽऽत्मपदार्थप्रतिपादनसामर्थ्यसम्यग्ज्ञानाद्व्यवहारनयः उपन्यसनीयः परमार्थप्रतिपादकत्वात्समाश्रयणीयो न सर्वथाऽनुसर्तव्यः । अत्र प्रमाण 'अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्यः इति वचनात्' इति । ब्राह्मणः सुसंस्कृतभाषाभिज्ञो ब्राह्मणजातीयः पुरुषः न म्लेच्छितव्यो नापभाषितव्यः । अयं पाठोऽशुद्धः इति प्रतिभाति । म्लेच्छितव्य इति पदस्य व्यत्यान्तत्वात् 'व्यस्य वा कर्तरि' इति सूत्रानुरोधेन कर्त्रा भान्तेन तान्तेन वा भाव्यम् । सोऽयमेव केनचित् म्लेच्छितव्य इत्यर्थग्रहणे त्वन्यस्यैव म्लेच्छनयोग्यत्वाद्ब्राह्मणस्य तदयोग्यत्वमापतति । भाष्याद्धो परपशाह्निके फणिना भाषितं 'तस्माद्ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यं नापभाषितव्यं' इति । 'न म्लेच्छितव्यं' इत्यस्य 'न म्लेच्छितव्यं' इत्यर्थः-तत्त्वबोधिनीकारेण 'कृत्यार्थं तवकेन्यत्वनः' इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रतिपादितम् । अतः मृदितपाठस्थानं 'अथ च ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यं' इति पाठेन भाष्यमिति प्रतिभाति । तस्यायमभिप्रायः-म्लेच्छप्रबोधनार्थं समाश्रितम्लेच्छभाषेणापि सुसंस्कृतभाषाभिज्ञेन ब्राह्मणेन म्लेच्छभाषा यथा न सर्वथा समाश्रयणीया तथा निश्चयविवादाज्ज्ञानतत्त्वप्रकरणप्रबोधनार्थं समाश्रयणीयोऽप्यव्यवहारनयो न सर्वथा समाश्रयणीयः शुद्धात्मस्वरूपोपलब्ध्यनन्तरं व्यवहारस्य निष्प्रयोजनत्वात् । यद्वा ब्रह्मात्मरवभावभूतं शुद्धज्ञानं वेत्ति जानात्यनुभवतीति ब्राह्मणः । 'तद्वेद्यधीते' इति यथाविहितं त्यः । अनुभूतात्मस्वरूपेण सरागसम्यग्दृष्टिना न म्लेच्छितव्यं नापभाषितव्यम् । आत्मरत्नत्रययोः परमार्थतोऽभेदे सत्यपि तयोर्भेदोऽस्तीति प्रतिपादनं म्लेच्छनमेव, भेदप्रतिपादनस्यापभाषणत्वात् । अतः सम्यग्दृष्टिना तथा न वक्तव्यमिति भावः । अथवा मृदितपाठानुरोधेन भावाविष्कारो यथा-अन्येन केनचित्सम्यग्दृष्टिना शुद्धस्वरूपानुभूतिनिमग्नशुद्धात्मविषये गुणगुणिनोऽज्ञानिनोऽर्थव्यवहारनयवृत्त्या भेदोऽस्तीति नापभाषितव्यमिति । विज्ञातात्मस्वरूपेण सम्यग्दृष्टिना व्यवहारनयो नानुसर्तव्यः इति भावः, तदनुसरणस्य म्लेच्छनस्वरूपत्वात् ।

टीकाार्थः-जिसप्रकार 'स्वस्ति' ऐसा कहनेपर उमप्रकार के वाक्यवाचकमंत्रों के ज्ञान में शाय होनेमें ऐन्द्रियमात्र

मी न समझनेवाला (सुसंस्कृतभाषा को न समझनेवाला) मंडेके समान अपनी आँखें न मूँबता हुआ टुकटकी लगाकर (स्वस्तिशब्द का उच्चारण करनेवाले के मुख की ओर) देखता हि रह जाता है और जब उसकी जघा के साथ होने-वाले संबंध से समान अर्थ को जाननेवाले किसी दूसरेके द्वारा अपना उसी वक्ता के द्वारा म्लेच्छशब्द को स्वीकार कर 'स्वस्ति' इस शब्द का 'आपका विनाश न हो' यह अर्थ उसे बताया जाता है तब शीघ्रहि उत्पन्न होनेवाले आत्म-स्तिक आनंद से उत्पन्न होनेवाली आयुओं से जिसकी आँखें भर जाती हैं ऐसा होता हुआ वह म्लेच्छ उस स्वस्ति शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को जानता हि है उसीप्रकार वस्तुतः जिसको यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता ऐसा पुरुष भी 'आत्मा' इस शब्द का उच्चारण करनेपर वह आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से वंचित होनेसे किञ्चित्मात्र भी न समझने-वाला मंडेके की भाँति बिना मूँदे जिसकी आँखें खुली हुई होती हैं ऐसा वह देखता हि रह जाता है; किंतु जब वही पुरुष जिसने सम्यग्ज्ञानरूप महारथ को व्यवहारमार्गपर और निश्चयमार्गपर चलाया है ऐसे किसी अन्य या उसी सारथि द्वारा व्यवहारमार्ग का आश्रय कर 'जो दर्शनरूप, ज्ञानरूप और चारित्ररूप अवस्थाओं को प्राप्त होनी है वह आत्मा है' इसप्रकार से आत्मशब्द का अर्थ बताया जाता है तब शीघ्र हि आत्यंतिक आनंद के कारण अंतरंग में सुख ऐसे बोध (ज्ञान) की नागाविध तरंगों (परिणाम) जिसमें उत्पन्न होने लगती हैं ऐसा वह (आत्मस्वरूपानभिज्ञ पुरुष) आत्म-स्वरूप के अर्थ को समझ जाता हि है। इसप्रकार यह संसार-संसारी जीव म्लेच्छ के समान होनेसे (आत्मस्वरूपा-नभिज्ञ होनेसे) व्यवहारनय भी म्लेच्छभाषा की समानता से परमार्थ का प्रतिपादक होनेसे आश्रयणीय है तो भी 'ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं बनाना चाहिये (या ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं बनना चाहिये)' इस वचन के अनुसार २५ १-हारनय अनुमरण करनेयोग्य-आश्रयणीय नहीं है।

विवेचन—म्लेच्छशब्द अपभाषणार्थक म्लेच्छधातु को घञ् प्रत्यय लगायी जानेपर बनता है। यहा अपभाषण का 'गालियाँ मृगानां' ऐसा अर्थ नहीं है। विकृत भाषा बोलना ऐसा उसका अर्थ यहाँ अभीष्ट है। विकृतभाषा से अपशब्दा-त्मक भाषा का ग्रहण करना चाहिये। संस्कृतभाषा से भिन्न प्राकृत-अपभ्रंश भाषा अपशब्दात्मकभाषा है। पतञ्जलि ने स्वधिरचितभाष्य में इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया है। देखिये—'भूपांसाऽपशब्दाः, अल्पीयांस शब्दा इति। एकैकस्य हि शब्दस्य बहुवोऽपभ्रंशाः। तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावो गोषी गोसा गोपोतलिकेत्यादयो बहुवोऽपभ्रंशाः।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि म्लेच्छशब्द का यहा 'संस्कृतभाषा/नभिज्ञ अन्य भाषा बोलनेवाला' यह अर्थ अभीष्ट है। संस्कृत भाषा में जो स्वस्तिशब्द पाया जाता है उसके स्थान में प्राकृत भाषा में सत्विशब्द पाया जाता है। संस्कृतभाषा/नभिज्ञ पुरुष स्वस्तिशब्द को और उसके अर्थ को नहीं जानता, किंतु सत्विशब्द को जानता है। अतः स्वस्तिशब्द का उच्चारण किया जानेपर संस्कृतभाषा/नभिज्ञ पुरुषको स्वस्तिशब्द और उसके वाक्यार्थ में होनेवाले वाक्यवाचकभावका संबंध को जाननेवाले न होनेसे स्वस्तिशब्द को सुननेपर वह कुछ भी नहीं जान सकता और इस अज्ञान के कारण मंडेके की भाँति स्वस्तिशब्द का उच्चारण करनेवालेके मुख की ओर आँखें बिना मूँदे-बिना बड़ किए टुकटकी लगाकर देखते हि रह जाता है। किंतु जब अपभाषणार्थक पुरुष उसकी भाषा का स्वस्तिशब्द का प्रयोग करता है और उसके द्वारा स्वस्तिशब्द के अर्थ का उसे बोध कराता है तब वह संस्कृतभाषा/नभिज्ञ पुरुष स्वस्तिशब्द का प्रयोग करनेवाले पुरुष के यथार्थ भाव को समझ जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्वस्तिशब्द का प्रयोग करनेवाले पुरुष को संस्कृततर भाषा का ज्ञान होनेसे उनी अन्यभाषा को सदाके लिए उपयोग में लेना हि चाहिये। जब वह संस्कृत भाषा को जानता है और उनी भाषा के मसारेमे अपने वैदित्त व्यवहार को चलाता है तब उसे अपना व्यवहार चलानेके लिए अन्यभाषा की आवश्यकता नहीं होती। इसीप्रकार जिसको आत्मशब्द का अर्थ समझ में नहीं आता ऐसा सामान्य पुरुष 'आत्मा' इस शब्द का उच्चारण करनेपर उसे यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान न होनेसे—आत्मा क्या चीज है इसका ज्ञान न होने-से आत्मशब्द के सुननेपर कुछ भी नहीं समझता और इस आत्मविषयक अज्ञान के कारण मंडेके की भाँति आत्मशब्द का उच्चारण करनेवालेके मुख की ओर टुकटकी लगाकर देखता हुआ हि रह जाता है; किंतु जब व्यवहारनय और निश्चयनय को जाननेवाले पुरुष के द्वारा व्यवहारनय का आश्रय कर 'जो देखती है (चेतद्विषय के द्वारा देखती है) जानती है (द्विषयो के द्वारा जानती है) और जो चलती, उठती, बैठती है (शास्त्रीय भाषा में जो दर्शन-ज्ञान-चारि-

स्वरूप से परिणत होती है) वह आत्मा कही जाती है' इस प्रकार आत्मभाव का अर्थ बताया जाता है तब शीघ्र हि आत्मभाव के अर्थ को जान लेता है । (शास्त्रकारों ने इन्द्रिय, बल, आयु और आनन्द इन् चार प्राणों को धारण करनेवाले को व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कहा है-आत्मा कहा है । अतः वर्णादि का इन्द्रियों के साथ का संबंध यहाँ अभीष्ट है । शास्त्रीय परिभाषा में कहे गये आत्मा की शुद्ध परिणतियों का ग्रहण यहाँ अभीष्ट नहीं है; क्यों कि उन परिणतियों का अनात्मत्व पुरुष को ज्ञान होना असंभव है ।) संसारी जीव आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता । उसको आत्मब्रह्म का अन्य ब्रह्म के समान स्वतंत्र अस्तित्व बतानेके लिए व्यवहारनय का आश्रय करना नितान्त आवश्यक है । इस व्यवहारनय के द्वारा हि आत्मब्रह्म अन्यब्रह्मों के समान स्वतंत्ररूप से परमार्थतः विद्यमान है यह बताया जा सकता है । आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की सिद्धि न की गयी तो उसके प्रयार्थस्वरूप को कैसे बताया जा सकता है ? जब स्वभावानु ब्रह्म के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती तब उसके असाधारण स्वभाव का प्रतिपादन करना असंभव हो जाता है । अतः व्यवहारनय की दृष्टि से वेदना-ज्ञानना आदि क्रियाओं के द्वारा आत्मानभिज्ञ पुरुष को आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व बताया जाना आवश्यक है । आत्मज्ञ पुरुष को अनात्मज्ञ को सम-ज्ञानेके लिए यद्यपि कदाचित् व्यवहारनय का अवलंब लेना पड़ता है तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सर्वदा व्यवहारनय का आश्रय करना हि चाहिये; क्यों कि उसे आत्मा के स्वतंत्र ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ होता है । अनात्मज्ञ पुरुष को आत्मा के स्वतंत्रब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होता । उसको समझते समय इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तक मतिज्ञान का और मतिज्ञाननिमित्तक श्रुतज्ञान का अवलंब लेना पड़ता है । उन ज्ञानों के द्वारा जब उसे समझाया जाता है तब उसे बताया जाता है कि शरीर आदि ज्ञान के धारक नहीं है । यदि शरीर ज्ञान का धारक होता तो वह मृग्य हो जाने के बाद भी इन्द्रिया मोहवद् होनेसे कानों से सुनता, आँखों से देखता, नाक से सूचना और मुँह से रसस्वाद ले लेता । मूल शरीर में ये क्रियाएँ और जाननेकी तथा विचार करनेकी क्रियाएँ, जब नहीं देखी जाती तब वे क्रियाएँ उगती नहीं हैं । उन क्रियाओं का वास्तविक आश्रय दूसरा हि पदार्थ है । वह जो दूसरा पदार्थ है वही आत्मा है । अतः जो वेदनेवाली आदिक्रिया होती है वह आत्मा है । ये क्रियाएँ ज्ञान की-चिंतन की परिणतियाँ हैं । अतः जो ब्रह्म ज्ञानगुणयुक्त होता है वह आत्मा है-अन्य ब्रह्म नहीं । जिन मतिज्ञान के और श्रुतज्ञान के द्वारा आत्मा का अस्ति-सिद्ध किया जाता है वे ज्ञान शुद्ध आत्मा के स्वभावरूपशुद्धज्ञानस्वरूप न होनेपर भी वे उपचार से आत्म-स्मारक बताने जाते हैं । इन ज्ञानों का शुद्ध आत्मा के साथ जो स्वस्वानुभवसंबंध बताया जाता है वह उपचरित होने- उपहारनयानुभव । ये दोनों ज्ञान निश्चयनय की दृष्टि से जो शुद्ध ज्ञान होता है उसके विभावामक परिणाम-प्राप्ति पदार्थ ज्ञान का आर-उमके आश्रयमूल शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराते हैं । अतः व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन ही यह बात स्पष्ट हो जानी है ।

अथ 'ब्राह्मणो न म्लेच्छिष्ठः' इस वचनपर विचार किया जाना आवश्यक है ऐसा प्रतीत होता है । 'म्लेच्छित-व्यम्' यह म्लेच्छिष्ठ धातु से कप्रत्यय (तन्प्रत्यय) लगायी जानेसे बना हुआ कृदन्तरूप है । जब इस प्रकार के कृदन्तरूप का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब 'व्यस्य वा कर्तरि' इस नियम के अनुसार उस प्रकार के कृदन्तरूप का कर्ता नृनिष्ठान या पशुधन होता है । यहाँ 'ब्राह्मणः' यह प्रथमान्त रूप है । अतः वह उस कृदन्त का कर्ता नहीं बन सकता । पातञ्जलभाष्य में इसी अनिष्टाका प्रतिपादन करनेवाला एक वाक्य पस्पशाह्निक में पाया जाता है । वह 'तस्माद्ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यं नापभाषितव्यं' इस प्रकार है । 'उम वाक्य में पाये जानेवाले 'म्लेच्छितव्यं' इस शब्द का अर्थ 'म्लेच्छितव्यम्' ऐसा तत्त्वबोधिनीकार के द्वारा दिया गया है । 'म्लेच्छितव्यम्' इस कृदन्त का कर्ता भी तृतीयान्त है । इस वाक्य का 'ब्राह्मण को अपभाषण करना ठीक नहीं है' ऐसा अर्थ होता है । 'अपभाषण' इस शब्द का 'संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य भाषा में भाषण करना' ऐसा अर्थ होता है । इस का प्रकरणसगत अर्थ नीचेमूजब होता है-संस्कृतभाषानभिज्ञ पुरुष को समझानेके लिए यद्यपि संस्कृतभाषाभिज्ञ पुरुष को म्लेच्छभाषा का आश्रय करना पड़नेपर भी जिसप्रकार उस भाषा का सर्वदा आश्रय करना उचित नहीं है उसी प्रकार आत्मानभिज्ञ पुरुष को समझानेके लिए आत्मज्ञानी पुरुष को व्यवहारनय का आश्रय करना पड़नेपर भी व्यवहारनय का अपने लिए सर्वदा

आश्रय करना उचित नहीं है। आत्मा और उसका स्वभावभूत ज्ञान इनमें वस्तुतः तादात्म्य-अभेद होनेपर भी उनमें भेद होता है ऐसा कहना स्लेच्छन-अपभाषण है; क्योंकि इस कथन से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अथवा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है-उसका अनुभव करता है उसको आत्मा और ज्ञान में वस्तुतः होने वाले अभेद का ज्ञान हो जानेसे 'उन दोनों में भेद होता है' ऐसा नहीं कहना चाहिये; क्योंकि यह कथन व्यवहार-न्याश्रित का-उपचरित होनेसे यथार्थ नहीं है। मुद्रितपाठ के अनुसार उसका अर्थ लेना हो तो अध्याहृत कर्ता को स्वीकार कर हि अर्थ करना चाहिये। उस पाठ का अर्थ—'किसी आत्मज्ञ पुरुष को शुद्ध आत्मा के विषय में अपभाषण नहीं करना चाहिये-आत्मा और उसके स्वभावभूत ज्ञान में भेद होता है ऐसा नहीं कहना चाहिये।' बह्म शब्द का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान को जो जानता है-अनुभवता है वह ब्राह्मण है। अर्थात् जो शुद्ध ज्ञान की अनुभूति में मग्न रहता है वही ब्राह्मण है-शुद्धात्मा है। उस शुद्ध आत्मा के विषय में किसी भी आत्मज्ञ पुरुष को अपभाषण नहीं करना चाहिये-ज्ञान और ज्ञानी में भेद होता है ऐसा नहीं कहना चाहिये अर्थात् व्यवहारनय का आश्रय नहीं करना चाहिये।

'कथं व्यवहारस्य (परमार्थ-) प्रतिपादकत्वम् ? इति चेत्— ('व्यवहारनय का परमार्थ-प्रतिपादकत्व कैसे सिद्ध होता है ? ') ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर नीचेमुजब है ।)

जो हि सुःणाहिगच्छइ अप्पामिणं तु केवलं शुद्धं ।

तं मुयकेवलमिमिणो भणंति लोयपईवयग ॥ ९ ॥

जा सुयणाणं मव्वं जाणइ मुयकेवलं तमाहु जिणा ।

णाणं अप्पा सव्वं जम्हा मुयकेवली तम्हा ॥ १० ॥

यो हि श्रुतेनाधिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणंति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥

यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिनाः ।

ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो जीव (हि) स्पष्टरूप में-परमार्थतः (श्रुतेन तु) भावश्रुतात्मक स्वसंवेदनज्ञान से हि (इमं) इस (केवलं शुद्धं) कर्ममलरहित होनेसे शुद्ध अर्थात् रागादिरूप विभावभावरहित (आत्मानं) आत्मा को (अधिगच्छति) जानता है (तं) उसे (लोकप्रदीपकराः) लोक को प्रकाशित करनेवाले-ससारस्थ पदार्थों के स्वरूप को प्रकट करनेवाले (ऋषयः) ऋषीश्वर (श्रुतकेवलिनं) श्रुतकेवली (भणंति) कहते हैं; (यः) जो जीव (सर्वं) संपूर्ण (श्रुतज्ञानं) द्रव्यश्रुत को (जानाति) जानता है (तं) उसे (जिनाः) जिनेन्द्रभगवान् (श्रुतकेवलिनं) श्रुतकेवली (आहुः) कहते हैं । (यस्मात्) जिस कारण से (सर्वं ज्ञानं) जो जो ज्ञान होता है वह संपूर्ण ज्ञान अर्थात् भावश्रुतरूप और द्रव्यश्रुत के अध्ययन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान (आत्मा) आत्मा होता है (तस्मात्) उस कारण से-ज्ञान आत्मरूप होनेसे ज्ञाता आत्मा (श्रुतकेवली) श्रुतकेवली है।

आ. ल्या.— यः श्रुतेन केवलं शुद्धं आत्मानं जानाति स श्रुतकेवली इति तावत् पर-

मार्थः, यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवली इति तु व्यवहारः । तद् अत्र सर्वं एव तावज् ज्ञानं निरूप्यमाणं किं आत्मा किं अनात्मा ? न तावद् अनात्मा, समस्तस्य अपि अनात्मनः चेतनेतरपदार्थपञ्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः । ततः गत्यन्तराभावात् 'ज्ञानं आत्मा' इति आयाति । अतः श्रुतज्ञानं अपि आत्मा एव स्यात् । एवं सति 'यः अन्तर्मानं जानाति स श्रुतकेवली' इति आयाति । स तु परमार्थः एव । एवं ज्ञानज्ञानिनो भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेण अपि परमार्थमात्रं एव प्रतिपाद्यते, न किञ्चिदपि अतिरिक्तम् । अथ च 'यः श्रुतेन केवलं शुद्धं आत्मानं जानाति स श्रुतकेवली' इति परमार्थस्य प्रतिपादयितुं अशक्यत्वात् 'यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवली' इति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेन आत्मानं प्रतिष्ठापयति ।

त. प्र.— यः— प्रतिबन्धकारणाभावात्समुपलब्धसम्पत्स्वरूपस्वसंवेदनसामर्थ्यः कश्चन भव्यजीवः श्रुतेन भावश्रुतस्वरूपस्वसंवेदनप्रत्यक्षसंज्ञकज्ञानविशेषेण बल कर्मकलङ्कविकलत्वेनासहायं शुद्धं धातिकर्मोदयनिमित्तकरागाद्यात्मकविभावपरिणामवैकल्याभिर्मलमात्मानं शुद्धज्ञानधनैकस्वभावं नैजमात्मानं जानाति परिच्छिनत्ति स्वानुभूतिगोचरतां च नयति स भव्यजीवो निश्चयनयापेक्षया श्रुतकेवलीति परमार्थः भूतार्थः । यः भव्यः श्रुतज्ञानं भावश्रुतज्ञानोत्पत्तिकरणभूतं द्रव्यश्रुतं सर्वं निखिलं जानात्यभिगच्छति स भव्यजीवो व्यवहारनयापेक्षया श्रुतकेवलीति तु व्यवहारोऽभूतार्थः । तदत्र सर्वमेव तावज्ज्ञानं भावश्रुतस्वरूपं द्रव्यश्रुतपरिच्छित्तिजन्यं च भावश्रुतज्ञानं निरूप्यमाणं प्रतिपाद्यमाणं किमात्मात्मस्वरूपं किमात्मात्मभिन्नाचेतनधर्माधर्माकाशकालपुद्गलस्वरूपं वा ? न तावादान्मात्मभिन्नाचेतनधर्मादिद्रव्यस्वरूपं समस्तस्यापि सकलस्याप्यनात्मन आत्मनो भिन्नस्य चेतनेतरपदार्थपञ्चतयस्याचेतनद्रव्यपञ्चकस्य । चेतनादितरे भिन्ने चेतनेतरे । अचेतना इत्यर्थः । ते च ते पदार्थाः द्रव्याणि । तेषां पञ्चतयं पञ्चकं । तस्य । पञ्चावयवा अस्य पञ्चतयम् । 'अवयवे तयत्' इति तयत् । ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेर्ज्ञानेन तादात्म्यस्याघटनात् । ततस्तस्मात्कारणादगत्यन्तराभावादुपायान्तराभावात् । ततो ज्ञानस्याचेतनपदार्थस्तादात्म्याभावाज्जीवद्रव्येणैव च तादात्म्यदर्शनादिति भावः । ज्ञानमास्मेत्यायाति ज्ञानात्मनोरभिन्नव्यक्तित्वमापतति । सिध्यतीति भावः । अतोऽस्मात्कारणाच्छुद्धज्ञानमपि भावश्रुतस्वरूपं द्रव्यश्रुताभ्ययनजन्यं च ज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । अत्रावधारणार्थकैवकारेण ज्ञानस्यात्मभिन्नद्रव्यत्वं व्यवच्छिन्नम् । एवं सति । ज्ञानस्यात्मत्वे इत्यर्थः । यः स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानेनात्मस्वरूपानुभवनसामर्थ्यसम्पन्नो भव्यजीव आत्मानं शुद्धज्ञानधनैकस्वभावं जानाति परिच्छिनत्त्यनुभवति च स श्रुतकेवलीत्यायति सिध्यति । स तु परमार्थ एव भूतार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनो भेदेन व्यपदिशता ज्ञानात्मानावन्योन्यभिन्नाविति व्यपदिशता प्रतिपादकेन व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव भूतार्थमात्रमेव प्रतिपाद्यते निगद्यते, न किञ्चिदप्यतिरिक्तमधिकं व्यर्थमन्यद्वा । अथ वातो यो भव्यः श्रुतेन भावश्रुतरूपेण स्वसंवेदनज्ञानेन केवलं कर्ममल्लोमसविकल्पावसहायं शुद्धं विभावपरिणतिवैकल्यात्स्वशुद्धज्ञानधनस्वभाविच्छिन्नात्मानं स्वीयमात्मद्रव्यं जानाति परिच्छिनत्ति स जीवः श्रुतकेवलीति परमार्थस्य भूतार्थस्य प्रतिपादयितुं निरूपयितुमशक्यत्वात् यो जीवः श्रुतज्ञानं भावश्रुतज्ञानोत्पत्तिनिमित्तमूलद्रव्यश्रुताभ्ययनोत्पन्नं ज्ञानं जानाति वेत्ति स श्रुतकेवलीति व्यवहारो व्यवहारनयः परमार्थप्रतिपादकत्वेन शुद्धद्रव्यप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठा-

प्रापयति । ननु भावभूतज्ञानोत्पत्तिनिमित्तब्रह्मभूतज्ञानिनोऽपीदानीन्तनकालेऽपि स्वसंवेदनज्ञानवत्त्वा-
च्छ्रुतकेवलत्वमापद्यते इति चेत्, न, सम्प्रति काले शुक्लध्यानाभावात् । साम्प्रतिकपुरुषस्वसंवेदनज्ञानस्य
सुर्वर्तनपुरुषशुक्लध्यानात्मकस्वसंवेदनज्ञानाद्ब्रह्मत्वात्साम्प्रतिकानां धर्म्यध्यानमात्रयोग्यतासद्भावाविहा-
नीतनकाले भावभूतकेवलिनः सद्भावो न सम्भवतीति भावः । एवं व्यवहारस्य परमार्थत्वाभावेऽपि
परमार्थप्रतिपादकत्वमात्मब्रह्मप्रतिष्ठापकमिति तात्पर्यम् ।

टीका—जो भूत के द्वारा अर्थात् शुक्लध्यानस्वरूप स्वसंवेदनात्मक भावभूत के द्वारा कर्ममलरहित और
रागद्वेषादिरूपविभावपरिणामरहित आत्मा को जानता है-उसका अनुभव करना है वह भूतकेवली है यह परमार्थ है
और जो भावभूतज्ञान की उत्पत्ति के साधनभूत संपूर्ण ब्रह्मभूत को जानता है वह भूतकेवली है यह व्यवहार है ।
मन्त्र यहाँ बताया जानेवाला सर्व ज्ञान आत्मब्रह्मात्मक है या आत्मभिन्नधर्मिदिव्यव्यात्मक है ? वह ज्ञान आत्मभिन्न-
ब्रह्मात्मक तो नहीं है, क्यों कि सभी के सभी आत्मब्रह्म से भिन्न पाद्यप्रकार के अचेतन ब्रह्मों का ज्ञान के साथ
तात्वात्म्य-अन्वय धरित नहीं होता । उस कारण से अन्य उपाय का सम्भाव न होनेसे ज्ञान आत्मा है यह पक्ष सिद्ध हो
जाता है । उससे भावभूतज्ञान और ब्रह्मभूतज्ञानयज्ञान भी आत्मरूप में होगा । ऐसा होनेपर जो आत्मा को जानता
है - उसका अनुभव करता है वह भूतकेवली है यह (अभिप्राय) सिद्ध हो जाता है । वह परमार्थ-भूतार्थ ही है ।
उत्पन्नकार ज्ञान और ज्ञानी इनका भेद से अर्थात् ज्ञान और ज्ञानी इनमें भेद होता है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले
व्यवहारनय के द्वारा भी भिन्न परमार्थ का ही प्रतिपादन किया जाता है-किन्तु भी अधिक का या व्यर्थ का प्रति-
पादन नहीं किया जाता । अब 'भावभूत के-स्वसंवेदन के द्वारा कर्ममलरहित और विभावभाववरूप से परिणत न हुई
आत्मा को जो जानता है-उसका अनुभव करता है वह भूतकेवली है' इस प्रकार के परमार्थ का प्रतिपादन करना
महात्म्य होनेमें 'जो संपूर्ण ब्रह्मभूत को जानता है वह भूतकेवली है' इस प्रकार का व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक
होनेसे आत्मा की प्रतिष्ठापना-सिद्धि करना है ।

विवेचन—केवल इस शब्द का अर्थ 'कर्ममलरहित अत एव असहाय' ऐसा होता है और शब्द इस शब्द का
'विभावभावरहित' ऐसा बोध होता है । इन दोनों विशेषणों से शुद्ध आत्मा का बोध है । भूत दो प्रकार का है-भूत भा-
वभूत और दूसरा ब्रह्मभूत । भावभूत का अर्थ है आत्मानुभूति-स्वसंवेदन और ब्रह्मभूत का अर्थ है द्वारपाल वाणी ।
अनुभूति-स्वसंवेदन ज्ञान है और ब्रह्मभूत के अध्ययन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी ज्ञानरूप है । ब्रह्मभूत के ज्ञान
में जीवादि छहों द्वयो के स्वभावों का ज्ञान होता है और उसमें अनर्गलकाऽ से चेतन और चेतनतर पदार्थों का पृथक्क-
रण किया जा सकता है । पृथक्करण के बाद शब्द आत्मतत्त्व की प्राप्ति होती है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि
भावभूतरूप माध्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मभूत माध्यकनम माध्यन है । भावभूत और ब्रह्मभूत इनमें सापेक्षमाध्याभाव
होता है यह मथितार्थ है । कहा भी है कि—

दश्वसुयावो भावं तत्तो उहय हवेह सवे—[वं ?] जजं ।

ततो सविती खलु केवलणं हवे तत्तो ॥

प्रथम—ब्रह्मभूत से भावभूत होता है और उसमें ब्रह्मभूत और भावभूत संबंध-अनुभवयोग्य बन जाते हैं—
अनुभव का विषय बन जाते हैं । उससे संविन्ति—आत्मानुभव होता है और आत्मानुभव से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है ।

जो ब्रह्मभूत को जानता है वह व्यवहारनय की दृष्टि में भूतकेवली है । जो बीतरागनिर्विकल्पसमाधि से
आत्मानुभव करना है उस जीव को निश्चयनय की दृष्टि से भूतकेवली कहते हैं । यद्यपि व्यवहारभूतकेवली अपनी
शुद्ध आत्मा न अनुभव नहीं करता और सिर्फ द्वादशगवाणों को जानता है तो भी वह संपूर्ण ब्रह्मभूत का ज्ञान
होवैसे परमार्थ का प्रतिपादक होनेमें आत्मा की निर्दोष नयप्रमाणों से सिद्ध करता है । इस आत्मसिद्धि से जो बीत-
रगनिर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा को जानता है-अनुभव करता है वह निश्चयनय की दृष्टि से भूतकेवली है ।

इसप्रकार अप्रतिपाद्य—जितका प्रतिपादन करना अशक्य होता है ऐसा परमार्थ प्रतिपाद्य बन जाता है।

ज्ञान चाहे द्रव्यभूतजन्य हो चाहे भावभूतात्मकस्वस्वदेवजन्य हो या परपरिच्छिस्त्यात्मक हो वह आत्मा है या आत्ममिश्रपदार्थ है? वह आत्ममिश्रपदार्थात्मक नहीं है; क्योंकि जितने भी आत्ममिश्रपदार्थ हैं उन सभी पांच प्रकार के अचेतन पदार्थों का ज्ञान के साथ तादात्म्य घटित नहीं होता। कहनेका भाव यह है कि परसंप्रहृमय की दृष्टि से पदार्थ एक ही होता है और पर्यायात्मिक या व्यवहारनय की दृष्टि से उसके अनंत भेद हैं। कहा भी है कि 'द्रव्यमेकमन्तपर्यायम्।' जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुत्रत्व ये द्रव्य के छह भेद हैं। इनमेंसे जीवद्रव्य को छोड़कर बाकी धर्मादि पांच द्रव्य अचेतन होनेसे उनके साथ चेतन धर्म का तादात्म्य घटित नहीं हो सकता; क्योंकि चेतनधर्म का उनके साथ तादात्म्य हो सकता है ऐसा माननेसे जिनमें सहानवस्थायिविरोध है ऐसे चेतनधर्म और अचेतनधर्म इनका धर्मादि पांच द्रव्यों में सह—एकसाथ अवस्थान होता है ऐसा माननेकी आपत्ति उपस्थित हो जायगी, जो कि असंभव है। जब इन पांच अचेतन पदार्थों का ज्ञान के साथ तादात्म्य घटित नहीं हो पाता तब अवशिष्ट आत्म-द्रव्य के साथ उसका तादात्म्य घटित हो जानेसे ज्ञानमात्र को आत्मा मानना ही पड़ेगा। द्रव्यभूतजन्यज्ञान, भावभूतात्मक स्वस्वदेवज्ञान और परपरिच्छिस्त्यात्मक ज्ञान ज्ञानजालीय होनेमें उनको आत्मा मानना ही होगा; क्योंकि ऐसा माननेके सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है। अतः जब सभी ज्ञानमेंदों का गद्यन्तर न होनेसे आत्मत्व सिद्ध हो जाता है तब भूतज्ञान का भी आत्मत्व ही सिद्ध होना अनिवार्य बन जाता है; क्योंकि भूतज्ञान ज्ञानस्वरूप होनेसे उसके साथ भी धर्मादि पांच द्रव्यों का तादात्म्य घटित नहीं होता। इस तरह से जो आत्मा को जानता है वह भूतकेवली है यह मन्तव्य मुनुरा स्पष्ट हो जाता है और यही परमार्थ है। इसतरफ ज्ञान और जिसका इस ज्ञान के साथ तादात्म्य घटित होता है ऐसा ज्ञातव्युक्त जीव इनमें निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थनः भेद न होनेपर भी जो इनमें भेद होता है 'ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से प्रतिपादन किया गया है वह भी आत्मविरयक होनेमें परमार्थ का प्रतिपादन है—उसमें मिश्र का नहीं है अर्थात् अपरमार्थ का प्रतिपादन नहीं है। जो भावभूतरूप स्वस्वदेवज्ञान से कर्ममलविकल और रामादिबिबावभावपूर्ण ऐसे शुद्ध आत्मा को जानता है वह भूतकेवली है इसप्रकार का जो परमार्थ का प्रतिपादन है वह आत्मस्वरूपानभिज्ञ पुरुष को समझनेके विषय में अनुपयुक्त है; क्योंकि उससे उसको परमार्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। उसको भावभूत का अर्थ क्या है और स्वस्वदेव क्या चीज है यह वह नहीं जानता—द्रव्य को वह जानता है और उसको जानने की क्रिया को भी जानता है। जो ज्ञान के साधनमूल संपूर्ण द्रव्यभूत को जानता है वह भूतकेवली होता है इस प्रतिपादन को वह आत्ममिश्र पुरुष मग्न कर सकता है। किन्तु यह प्रतिपादन व्यवहारनय की दृष्टि को लिए हुए है। यह व्यवहार भी परमार्थ का प्रतिपादन करता है। वह परमार्थ का प्रतिपादन होनेमें व्यवहारनय भी आत्मद्रव्य की सिद्ध करता है।

यदि जिस जीव को स्वस्वदेवज्ञान होता है वह भूतकेवली होता है यह सिद्धान्त मान लिया, तो इस काल में भी जीवों को स्वस्वदेवज्ञान होनेसे इस काल में भी भूतकेवली के होनेमें कौनसी बाधा है? इस प्रश्न का समाधान इस काल में भी स्वस्वदेवज्ञान होता है इस विषय में किसी को भी आपत्ति नहीं है, किन्तु पूर्वपुरुषों को जिसतरफ शुक्लध्यानस्वरूप स्वस्वदेवज्ञान था वह ज्ञान आजकलके पुरुषों को नहीं होता; क्योंकि कि उन्हे सिर्फ धर्मध्यान ही होता है। धर्मध्यानरूपस्वस्वदेवज्ञान और शुक्लध्यानरूपस्वस्वदेवज्ञान इनमें भिन्नत्व है; क्योंकि शुक्लध्यान पूर्व-विद्वद्वावशांगवाणी के जनकार के हि होता है। धर्मध्यान तो द्वावशांगवाणी के जनकार के भी होता है और जो उसका जनकार नहीं होता उसके भी होता है। सम्पत्त्व के प्रभाव से धर्मध्यान जीवों, पाचवें, छठे और सातवें गुणस्थानवाले जीवों के होता है और श्रेण्यारोहण करनेवाले जीवों के सिर्फ शुक्लध्यान ही होता है। इसकाल में द्वावशांगवाणी के पूर्णत्व से जनकार नहीं है। अतः शुक्लध्यान का अभाव होनेसे शुक्लध्यानकर स्वस्वदेव ज्ञान के अभाव के कारण इस काल में भूतकेवली का होना असंभव है।

‘कुतः व्यवहारनयः न अनुसर्तव्यः?’ इति चेत्—(‘व्यवहारनय का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिये?’ ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान निम्नप्रकार है।)

व्यवहारोऽभूत्यथो भूत्यथो देसिदो दु शुद्धनओ ।

भूत्यथमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥ ११ ॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दक्षितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(व्यवहारः) व्यवहारनय (अभूतार्थः) अभूतार्थ है—भूतार्थ नहीं है ; (शुद्धनयः) और शुद्धनय जो है वह (भूतार्थः) भूतार्थ है ऐसा (दक्षितः) दर्शाया-दिखलाया गया है । (भूतार्थ आश्रितः) भूतार्थनय का जिसने आश्रय किया है ऐसा अर्थात् भूतार्थनयावलंबी जीव (खलु) परमार्थतः (सम्यग्दृष्टिः) सम्यग्दृष्टि (भवति) होता है ।

आ. ख्या.— व्यवहारनयः हि सर्वः एव अभूतार्थत्वात् अभूतं अर्थं प्रद्योतयति । तथा हि—यथा प्रबलपङ्कसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य पयसः अनुभवितारः पुरुषाः पङ्क-
पयसोः विवेकं अकुर्वन्तः बहवः अनच्छं एव तत् अनुभवन्ति ; केचित् तु स्वकरविकीर्णकत-
कनिपातमात्रोपजनितपङ्कपयोविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकाच्छभावत्वात्
अच्छं एव तत् अनुभवन्ति, तथा प्रबलकर्मसंवलनतिरोहितसहजैकज्ञायकभावस्य आत्मनः
अनुभवितारः पुरुषाः आत्मकर्मणोः विवेकं अकुर्वन्तः व्यवहारविमोहितहृदया प्रद्योतमान-
भाववैश्वरूप्यं न अनुभवन्ति ; भूतार्थदर्शिनः तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपज-
नितात्मकमविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकज्ञायकस्वभावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञाय-
कभावं न अनुभवन्ति । तत् अत्र ये भूतार्थ आश्रयन्ति ते एव सम्यक् पश्यन्तः सम्यग्दृष्टयः
भवन्ति, न पुनः अन्ये, कतकस्थानीयत्वात् शुद्धनयस्य । अतः प्रत्यक् आत्मदर्शाभिः व्यवहा-
रस्य न अनुसर्तव्यः ॥

त. प्र.—‘मुल्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते’ इत्युक्तप्रयोजनो व्यवहारनयो हि खलु
सर्वः एव समवर्मेदः एव अभूतार्थत्वात्-अयथास्थितार्थविषयत्वात् । न भूतो यथास्थितोऽभूतः । अभूतोऽयथा-
स्थितोऽर्थो विषयो यस्य सोऽभूतार्थः । तस्य भावोऽभूतार्थत्वम् । तस्मात् । गुणिनः स्वगुणेषु भेदाभावे
सत्यपि गुणगुणिनो परस्परभिन्नाविति, देहात्मनो स्वभावभेदाभिन्नत्वेऽप्यनादिबन्धपर्यायवशात्तयोर्भेदो
नास्तीति च भेदे सत्यभेदस्याभेदे सति भेदस्य चोपचारेण विशिष्टप्रयोजनमपेक्ष्य व्यवस्थापनाद्व्यवहा-
रस्य यथास्थितार्थाविषयत्वाद्भूतार्थत्वमिति विज्ञेयम् । अभूतमयथास्थितमर्थं विषयं प्रद्योतयति प्रकटी-
करोति । नथा हि—तदेवोपपादयति । यथा येन प्रकारेण प्रबलपङ्कसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य-
बल्लोलोत्पत्तिश्चक्षुःसो पङ्कः कर्मदश्च प्रबलपङ्कः । तस्य संवलनं व्यतिकरः संयोगो वा प्रबलपङ्क-
संवलनम् । तेन तिरोहितो निगूढः सहजः स्वाभाविक एकोजन्यसाधारणोऽच्छभावः स्वच्छत्वं यस्य तत् ।
तस्य । पयसः सलिलस्यानुभवितार उपभोक्तारः पुरुषाः मानवाः पङ्कपयसोः जम्बालसलिलयोविवेकं
पृथक्करणमकुर्वन्तो बहवो जनाः अनच्छं मलमसमेव तत्सलिलमनुभवन्त्यास्वदन्ते । केचित्स्वल्पे केचित्जनाः
स्वकरविकीर्णकतकनिपातमात्रोपजनितपङ्कपयोविवेकतया—स्वहस्तप्रक्षिप्तनिर्मलीकरणबीजविशेषतः—

नमात्रप्रकल्पितजम्बालसलिलपार्थक्यत्वेन । स्वकारेण स्वहस्तेन विकीर्णं प्रतिपत्तं च तत् कतकमम्बुप्रसा-
दनफलं च स्वकरविकीर्णकतकम् । तस्य निपातमात्रेण पतनमात्रेणोपजन्तः प्रकल्पितः पङ्कपयसोर्जम्बा-
लसलिलयोर्विवेकः पार्थक्यम् । तस्य भावः । तथा । स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकाञ्छभावत्वात्-स्वप्रय-
त्नप्रादुर्भावितस्वाभाविकानन्यसाधारणनेमंत्यत्वात् । स्वपुरुषकारेण कतकफलविकिरणात्मकप्रयत्नेना-
विर्भावितः प्रकटीकृतः सहजः स्वाभाविकः एकोऽनन्यसाधारणोऽञ्छभावोऽञ्छत्वं प्रसादः यस्य तत् । तस्य
भावः । तस्मात् । अञ्छमेव प्रसन्नमेव तत् पयोऽनुभवन्त्युपभुञ्जन्ति । तथा तेन प्रकारेण प्रबलकर्मसं-
वलनतिरोहितसहजैकजायकभावस्य-प्रकृष्टबलद्रव्यकर्मसंयोगनिगूढस्वाभाविकानन्यसाधारणजायकत्वस्य ।
प्रकृष्टं बलं फलदानसामर्थ्यं यस्य तत् । प्रबलं च तत् कर्म च प्रबलकर्म । तस्य संवलनेन संयोगेन ति-
रोहितो निगूढः सहजः स्वाभाविकः एकोऽनन्यसाधारणो जायकभावो जातृत्वं यस्य सः । तस्य । आत्मनो
जीवस्यानुभवितारो ज्ञातारः पुरुषाः नरः आत्मकर्मणोरात्मयोद्गलिककर्मणोर्विवेकं पृथग्भावमकुर्वन्तो
व्यवहारविमोहितहृदया व्यवहारनयमोहोपहृतात्मानः प्रद्योतमानभाववैश्वरूप्य-प्रकटीभवद्भावनाना-
विधत्वं । प्रद्योतमानं प्रकटीभवद्भावानां परिणामानां वैश्वरूप्यं नानाविधत्वं यस्य सः । तम् । तमा-
त्मानमनुभवन्त्यनुभवगोचरतां नयन्ति । भूतार्थदर्शिनः तु-यथास्थितार्थदर्शनन्तु । भूतं यथास्थितमर्थं
दृष्ट्यं पश्यन्तोत्येवंशीलाः भूतार्थदर्शिनः । स्वमतिनिर्णयितुं शुद्धनयानुबोधमात्रोपजन्तात्मकमविवेकतया-
स्वबुद्धिप्रस्थापितशुद्धनयानुबोधमात्रप्रादुर्भावितान्मकर्मपृथग्भावत्वेः । स्वमतां स्वबुद्धौ निपातित
प्रस्थापितः । स चामौ शुद्धनयश्च स्वमतिनिपातितशुद्धः यः । तस्यानुबोधमात्रेण स्मरणमात्रेणोपजन्तः
प्रादुर्भावितः आत्मकर्मणोर्विवेकः पृथग्भावो यंन सः । तस्य भावः । तथा । स्वपुरुषकाराविर्भावितसह-
जैकजायकभावत्वात्-स्वप्रयत्नप्रादुर्भावितस्वाभाविकानन्यसाधारणजातृभावत्वात् । स्वपुरुषकारेण शुद्धन-
यानुस्मरणात्मकप्रयत्नेन सवरणजिर्जरणविधायिभावजननात्मकप्रयत्नः वाऽऽविर्भावितः प्रकटीकृतः सहजः
स्वाभाविकः एकोऽनन्यसाधारणो जायकभावो जातृभावो येन सः । तस्य भावः । तस्मात् । हेतौ का ।
प्रद्योतमानकजायकभाव प्रकटीभवदेकजातृभावम् । प्रद्योतमानः प्रकटीभवन् एकोऽनन्यसाधारणो जायक-
भावो यस्य सः । तम् । तनात्मानमनुभवन्ति स्वसवेदनज्ञानगोचरतां नयन्ति । तत् तस्मात्कारणादत्र ये
जीवाः भूतार्थं यथास्थितार्थविषयं शुद्धनयमाश्रयन्ति त एत मस्यक् स्फुटं यथार्थतया वा पश्यन्तोऽवलो-
कयन्तः सम्यग्दृष्टयो भवन्ति; न पुनरन्ये शुद्धनयमनाश्रयन्तो व्यवहारनयमात्रावलम्बिनो जांबविषयक-
यथार्थज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टयो न भवन्ति, कतकस्थानीयत्वादम्बुप्रसादनफलसदृशत्वाच्छुद्धनयस्य । यथा
कतकफलं स्वशक्तिनिर्मलीकृतं सलिलं कतकफलप्रक्षेपकाय प्रवदाति तथा शुद्धनयोऽपि तथोक्तकाय शुद्ध-
मातृद्रव्यं प्रयच्छतीति भावः । अतः एतस्मात्कारणात् प्रत्यगन्तः आत्मदर्शिशिरात्मस्वरूपसाक्षात्कारि-
मिव्यवहारनयो नानुसृतव्यः, तस्य यथास्थितार्थविषयत्वाभावात् । व्यवहारनयो मनुभुभिर्नानुस्मरणमर्ह-
तीति भावः

टीका—अपने सभी भेद-प्रभेदों से युक्त व्यवहारनय यथास्थित पदार्थ को विषय करनेवाला न होनेसे
अज्ञान-अवस्थास्थित (बाह्यस्वरूप से रहित) पदार्थ को प्रकट करता है । सिर्फ एक शुद्धनय हि यथास्थित पदार्थ
जसका विषय होनेसे यथास्थित अर्थ को-भूतार्थ को प्रकट करता है । अब उसी विषय को सिद्ध करते हैं-जिस प्रकार
अत्यधिककीचड़ के संयोग से-मिश्रण से जिसका स्वाभाविक-नैसर्गिक और अनन्यसाधारण अञ्छभाव-निर्मलता प्र-
च्छावित होता है ऐसे जल का अनुभव करनेवाले बहुत से लोग कीचड़ और जल का पृथक्करण न करते हुए उस

पंकिल-कीचड़सहित जल का अनुभव करते हैं; किंतु कुछ लोग अपने हाथ से डाले गये कतकफल के (पंकिल बाल में) पड़नेमात्र से उत्पन्न किये गए जल और जंबाल के (जल और कीचड़ के) पृथग्भाव से (जल और कीचड़ पृथक्-अलगअलग हो जानेसे) अपने प्रयत्न से जल का स्वाभाविक-नैसर्गिक और अनन्यसाधारण निर्मलत्व प्रकट किया गया होनेसे उस निर्मल-प्रसन्न जल का हि अनुभव करते हैं। इसीप्रकार प्रबल कर्म के संयोग से जिसका स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव प्रच्छादित हो गया है ऐसी आत्मा का अनुभव करनेवाले, आत्मा और कर्म का भेद न करनेवाले, जिनका हृदय व्यवहारनय के द्वारा मोहित किया गया है अर्थात् जो व्यवहारमूढ़ बने हुए हैं ऐसे पुरुष धर्मों की नानाविधता जिस में प्रकट हो रही है ऐसी आत्मा का अनुभव करते हैं; किंतु पदार्थ निसर्गतः जैसा होता है वैसे हि उसकी देखनेवाले जो होते हैं वे अपनी बुद्धि में प्रस्थापित की गयी शुद्धनय के स्मरणमात्र से आत्मा और कर्म इन का पृथग्भाव (भेद) किया जानेसे अपने प्रयत्न से स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव का आविर्भाव-प्रकटीकरण किया जानेसे जिनका अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव प्रकट हो रहा है-प्रद्योतमान है ऐसी आत्मा का अनुभव करते हैं। उस कारण से इस विषय में जो पदार्थ निसर्गतः जैसा होता है उसी प्रकार से हि उसका प्रतिपादन करनेवाले नय का-शुद्धनय का आश्रय लेते हैं वे हि पदार्थ को स्पष्टरूप से और यथार्थरूप से देखनेवाले सम्प्रबुद्धि हुए आ करते हैं-अप्यजन अर्थात् शुद्धनय का आश्रय न करनेवाले सम्प्रबुद्धि नहीं होते; क्योंकि कि शुद्धनय कतकफल-निर्मली के बीज के समान होता है। अतः अन्तरंग में अपनी आत्मा का दर्शन-साक्षात्कार करने वालों को व्यवहारनय का अनुसरण करना योग्य नहीं है।

विवेचन— निसर्गत, पदार्थ जैसा होना है उसीप्रकार में उसके विषय में प्रतिपादन किया जाना चाहिये। ऐसा कथन हि मूर्खान् कथन कहा जाता है। व्यवहारनय का कार्य वस्तुधायात्म्य को प्रकट करनेका नहीं है। किसी द्रव्यसे पदार्थविषयक ज्ञान करना उसका कार्य है। पदार्थ गुणों का आश्रय-अधिकरण होता है इस अभिप्राय को समझानेके लिए पदार्थ और उसके गुणों में भेद बताना आवश्यक होता है। गुणगुणी आदि में भेद का अस्मिन्त्व बताना व्यवहारनय का कार्य है। यह भेद वास्तव न होकर उपचरित होता है। उसीप्रकार अनादिकाल से देह के साथ सश्लिष्ट हुई आत्मा का या कर्मों के साथ सश्लिष्ट हुई आत्मा का उनमें स्वभावभेद से भेद होनेपर अभेद बताना व्यवहारनय का कार्य है। यह अभेद वास्तव्य न होकर उपचरित होता है। इस में यथास्मित पदार्थ व्यवहारनय का विषय न होनेसे अर्थात् अयथास्थित अर्थ उसका विषय होनेसे व्यवहारनय अस्मत्तार्थ है यह बात स्पष्ट हो जानी है। अतः अयथास्थित अर्थ उसका विषय होनेसे व्यवहारनय अयथास्थित अर्थ को अर्थात् अप्रत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्धनय एक ही होता है, व्यवहारनय के जिसप्रकार अनेक भेद होने हैं उसप्रकार शुद्धनय के भेद नहीं होते। शुद्धनय यथास्थित पदार्थ को विषय करता है—वह अयथास्थित पदार्थ को अपना विषय नहीं बनाता। अतः निसर्गतः पदार्थ जैसा होना है वैसे हि वह होता है इसप्रकार पदार्थ के विषय में शुद्धनय प्रतिपादन करता है—पदार्थ निसर्गतः जैसा होता है वैसे हि उसको बताना है। इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया जाता है—जल में अधिकतर कीचड़ मिल जानेसे वह मंला बन जाता है और मंला बन जानेसे उसका स्वाभाविक स्वच्छत्व तिरोहित-प्रच्छन्न हो जाता है। ऐसे मंले जल को जो पीते हैं वे पुरुष कीचड़ और जल का पृथक्करण न करते हुए उस अस्वच्छ जल का हि अनुभव करते हैं। वे पुरुष कीचड़ का स्वभाव और जल का स्वभाव भिन्नभिन्न होनेपर भी दोनों को एक समझ बैठते हैं। दोनों का मिश्रण होनेपर भी वे अपने यथार्थ स्वभाव को छोड़ते नहीं। मिश्रण की अपेक्षा से दोनों का एकत्व होनेपर भी वह एकत्व वास्तविक नहीं है। इस मध्यग में संयुक्त हुए कीचड़ और जल को व्यवहारनय की दृष्टि में अभिन्न समझकर व्यवहारी जन उसको पी जाता है। यह अवास्तव एकत्व व्यवहारनय का विषय बनता है। दूसरा कोई चतुर पुरुष जल और कीचड़ को स्वभावभेद के कारण भिन्नभिन्न समझता है और कतकफल से उसका पृथक्त्व हो सकता है यह जानता है। इस ज्ञान से युक्त होनेसे वह उस मंले जल में कतकफल को डालकर जल की स्वाभावमूर्त स्वच्छता को प्राप्त कर लेता है और स्वच्छ जल को पी जाता है। जल और उसकी स्वच्छता में जो अभेद होता है उसको वह शुद्धनय के द्वारा जानता है। इस ज्ञान के कारण हि वह जल को स्वच्छ करने का

प्रयत्न करता है, उस नैसर्गिक स्वच्छता से युक्त जल हि शुद्धनय का विषय होता है ।

अर्थात् काल से आत्मा के साथ कर्म का संलेखकसंयोगसंबंध बना हुआ है । इस प्रबल अर्थात् फल देनेकी बिपुल सामर्थ्य से युक्त कर्म का आत्मा के साथ संयोग हो जानेसे आत्मा का स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ऐसा जो ज्ञायकभावरूप स्वभाव वह आवृत्त बना हुआ है । ऐसा ज्ञायकभावरूप स्वभाव जिसका प्रच्छादित बना हुआ है ऐसी आत्मा का भेदज्ञानविकल पुरुष अनुभव करते हैं । ऐसे पुरुष आत्मा और कर्म इनमें भेद नहीं करते—उन दोनों में अभेद है ऐसा वे समझते हैं । आत्मा और कर्म इनमें भेद होनेपर इनमें अभेद बताना व्यवहारनय का कार्य है । उन दोनों में स्वभावभेद के कारण वस्तुतः भेद होनेपर भी उनमें भेद नहीं है यह कथन उपजायक है—वास्तविक नहीं है । इस अवास्तव अभेद को व्यवहारनय विषय करता है और ऐसे व्यवहारनय से जिसका मन मूढ़ बन गया है ऐसा मोहाक्रान्त जीव हि त्रिषं व्यवहारनय के अवलंबन से आत्मा और उसके साथ संयुक्तावस्था को प्राप्त हुए कर्म इनको अभिन्न समझता है । जीव और कर्म इनमें होनेवाला अवास्तव अभेद व्यवहारनय का विषय बना हुआ होनेसे व्यवहारनय की अभूतार्थता का और अभूतार्थप्रतिपादकता का स्पष्टीकरण हो जाता है । ऐसे अभूतार्थ का प्रतिपादन करनेवाली व्यवहारनय का जो अवलंब लेते हैं वे जिसमें नात्राविध धर्म प्रकट हो रहे हैं ऐसी आत्मा का अनुभव करते हैं—शुद्धज्ञानयनरूप एकमात्र धर्मबाले आत्मा का वे अनुभव नहीं करते; क्यों कि ज्ञायकभावमात्ररूप एकधर्मबाली भूतार्थरूप—यथास्थितार्थरूप आत्मा व्यवहारनय का विषय नहीं बन सकती—उसका विषय अभूतार्थ अर्थात् अनेकधर्मात्मिक आत्मा हि बन सकती है । वस्तुतः ज्ञायकभावमात्ररूप एकधर्मात्मिक आत्मा हि भूतार्थ—यथास्थितार्थ है । अनेकधर्मात्मिक आत्मा भूतार्थ नहीं है । आत्मा के अनन्तधर्म ज्ञानमात्ररूप एक धर्म के हि पर्याय है । पर्यायों की—भेदों की प्रधानता व्यवहारनय को बुद्धि से होती है । अतः अनेकधर्मात्मिक आत्मा अभूतार्थ होनेसे व्यवहारनय का हि विषय बनती है—शुद्धनय का नहीं । भूतार्थ की—यथास्थित अर्थ को देखने का जिनका स्वभाव बना हुआ है वे अपनी बुद्धि में प्रस्थापित किये गये शुद्धनय के स्मृतिमात्र से आत्मा और कर्म में भेद है ऐसा जानते हैं । जीव चेतन होता है और कर्म अचेतन होता है । अतः इनमें भेद है—अभेद नहीं है इस प्रकार का संस्कार जिनके हृदय में दृढभूत बना हुआ है ऐसे पुरुषों के सामने दो द्रव्य जब संयुक्त अवस्था में आ जाते हैं तब उसका पूर्वजन संस्कार प्रबुद्ध—जागृत हो जाता है और उस प्रबुद्ध हुए संस्कार के द्वारा अर्थात् स्मृति के द्वारा संयुक्त हुए पदार्थों में भेद है ऐसा जाना जाता है । इस पद्धति से कर्मबद्ध आत्मा और कर्म इनमें भेद है ऐसा भूतार्थदर्शी पुरुष जानता है । अपने स्मरणदि प्रयत्न से इसप्रकार का ज्ञान हो जानेपर आत्मा के स्वाभाविक और अनन्यसाधारण ज्ञायकभाव को वह प्रकट करता है । इसप्रकार आत्मा के स्वभावभूत ज्ञायकभाव के प्रकट किये जानेपर जिसका एक ज्ञायकभाव (सदाके लिए) प्रयोजमान होता है ऐसी आत्मा का वह अनुभव करता है । शुद्धनयावलम्बी पुरुष शुद्धनय की बुद्धि से आत्मा और कर्म संयुक्त होनेपर भी उनमें भेद बताता है । उन दोनों में से शुद्धज्ञायकभावात्मिकस्वभाववाली आत्मा के अनुभव के लिए प्रयत्न किया करता है और प्रयत्नों की सफलता हो जानेपर जिसका ज्ञायकभावरूप एक हि स्वभाव या धर्म होता है ऐसी अपनी आत्मा का अनुभव करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्रस्वभावबाला द्रव्य हि शुद्धनय का विषय पड़ता है । स्वभावभेदों से युक्त द्रव्य उसका विषय नहीं बनता । वह त्रिषं व्यवहारनय का विषय बनता है । इस कारण से जो यथास्थितार्थ को विषय करनेवाले शुद्धनय का आश्रय लेते हैं वे हि अपनी एकस्वभाववाली आत्मा को स्पष्टरूप से अच्छीतरह से जाननेवाले होनेसे सम्प्रावृद्धि नहीं होते; क्यों कि शुद्धनय कतक-फल के समान होती है । जिसप्रकार कतकफल जलगत कीचड़ को हटाकर निर्मलजल को प्राप्ति में सहायक होता है उसीप्रकार शुद्धनय कर्मफल को हटाकर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति में सहायक होती है । अतः जिन्हें अंतरंग से शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार हुआ होता है ऐसे पुरुषों को व्यवहारनय का अनुसरण नहीं करना चाहिये ।

सभी व्यवहारनयों का या व्यवहारनय के सभी भेदों का विषय भूतार्थ—यथास्थित अर्थ नहीं होता । व्यवहारनय के सबभूतव्यवहार और असबभूतव्यवहार ऐसे दो भेद हैं । जो एक हि वस्तु को विषय करता है उसे सद्भू-

तथ्यवहार कहते हैं और जो निम्न वस्तुओं को विषय करता है उसे असद्भूतव्यवहार कहते हैं। उपचरितसद्भूत-व्यवहार और अनुपचरितसद्भूतव्यवहार इसप्रकार सद्भूतव्यवहार के दो भेद हैं। उत्तीर्णकार असद्भूतव्यवहार के उपचरितासद्भूतव्यवहार और अनुपचरितासद्भूतव्यवहार ऐसे दो भेद हैं। व्यवहारनय के इन चार भेदों के विषय वक्ष्यस्थित अर्थ न होनेसे ये चारों भेद अभूतार्थ हैं। 'सोपाधिकगुणगुणिनोर्भेदविषयः उपचरितसद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः' इस वाक्य में विवेक हुए उपचरितसद्भूतव्यवहार के लक्षण से ज्ञात होता है कि इस नय का विषय बना हुआ गुणगुणी में बताया जानेवाला भेद वास्तव नहीं है; क्योंकि कि गुण और गुणी सोपाधिक-सकर्मक होनेपर भी उनमें बताया जानेवाला भेद वास्तव नहीं है—उपचरित है। गुणगुणी सोपाधिक होनेपर भी अशुद्धनिश्चय की दृष्टि से उनमें परमार्थतः अभेद ही होता है। इसप्रकार सोपाधिक गुणगुणी में परमार्थतः अभेद होनेपर भी जो भेद बताया जाता है वह वास्तव नहीं है—भूतार्थ नहीं है—उपचरित है। 'निष्पाधिकगुणगुणिनोर्भेदविषयोऽनुपचरित-सद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणाः।' इस लक्षणवाक्य में विवेक हुए अनुपचरितसद्भूतव्यवहार के लक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि इस नय का विषय बना हुआ गुणगुणी में बताया जानेवाला भेद वास्तव नहीं है—भूतार्थ नहीं है; क्योंकि कि केवलज्ञान और उसका स्वामी जीव ये दोनों उनके साथ कर्म का संबंध न होनेसे निष्पाधिक होनेपर भी उन दोनों में तादात्म्य अर्थात् अभेद होना है। इसप्रकार निष्पाधिक गुणगुणी में परमार्थतः अभेद होनेपर भी उनमें जो भेद यहां बताया गया है वह वास्तव नहीं है—भूतार्थ नहीं है। अतः इस भेद का भी विषय भूतार्थ नहीं है। 'संश्लेषरहितवस्तुसंबंधविषयः उपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा देवदत्तस्य धनम्।' इस वाक्य में विवेक हुए उपचरितासद्भूतव्यवहार के लक्षण से ज्ञात होता है कि इस नय का विषय भी भूतार्थ नहीं है। तादात्म्य ही वास्तव संबंध है। देवदत्त और धन दोनों संश्लेषरहित हैं। इनमें जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया गया है वह वास्तव नहीं; क्योंकि कि परिणाम और परिणामी इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे जिसप्रकार का स्वस्वामिभावसंबंध होता है उसप्रकार का स्वस्वामिभावसंबंध नहीं है। अतः देवदत्त और धन इनमें जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया गया है वह उपचरित होनेसे इस नय का विषय बना हुआ संबंध भूतार्थ नहीं है। 'संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारः, यथा जीवस्य शरीरम्।' इस वाक्य में विवेक हुए अनुपचरितासद्भूतव्यवहार के लक्षण से ज्ञात होता है कि इस नय का विषय भी भूतार्थ नहीं है। जीव और उसका शरीर इन दोनों में संश्लेष-संयोगसंबंध है। यह संयोग-संबंध वास्तव संबंध न होनेसे इनमें जो स्वस्वामिभावरूप संबंध बताया गया है वह वास्तव नहीं है; क्योंकि कि जीव और शरीर में तादात्म्यसंबंध नहीं होता।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारनय के सभी भेदों का विषय भूतार्थ नहीं होता और वह भूतार्थ न होनेसे उनके द्वारा भूतार्थ का प्रतिपादन नहीं हो सकता है।

इस गाथा का दूसरा एक अर्थ बताते हुए आचार्य श्रीजयसेन ने व्यवहारनय को भूतार्थ भी कहा है। इस दृष्टि से व्यवहारनय कथंचित् भूतार्थ और कथंचित् अभूतार्थ होनेपर भी वह सर्वथा आदेय और सर्वथा अनादेय भी नहीं है। शुद्धनय भूतार्थ ही होनेसे सर्वथा प्राह्य है। इन दोनों नयों के द्वारा वस्तुस्वरूप को जानकर ज्ञाता को मध्यस्थ बन जाना चाहिये—उसे किसी एक ही नय का पक्ष नहीं लेना चाहिये। दोनों नयों में से किसी एक ही नय का अवलंब करने से एकान्त हो जाता है। भगवान् अमृतचञ्चसूरी ने पुत्रशर्मासिद्धपुत्राय मे कहा है कि—

मुद्योपचारविवरणनिस्तदुत्तरविनयेतुर्बोधाः ।

व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

अर्थ—मुख्य कथन और उपचरित कथन की बताकर जिनमें ने शिष्यों का कुर्लघ्य (बड़े कष्ट से दूर-गच्छ किया जानेवाला) अज्ञान मच्छ किया है ऐसे व्यवहार और निश्चय के जाननेवाले (आचार्य) संसार में तीर्थ की (धर्ममार्ग की) प्रवृत्ति कराते हैं।

विवेचन—गुण और गुणी चाहे सोपाधिक (उपाधिसहित, कर्मसहित) हो या निष्पाधिक, उनमें होनेवाला

अभेद भूतार्थ है-वास्तविक है यह कथन मुख्य है और उनमें बताया जानेवाला भेद अभूतार्थ होनेसे-वास्तविक न होनेसे-के 'उनमें भेद होता है' यह कथन उपचरित है ऐसा, और दो भिन्न पदार्थों में-वे चाहे संश्लिष्ट हो या चाहे अल-
संश्लिष्ट हो-होनेवाला भेद भूतार्थ है-वास्तविक है यह कथन मुख्य है और उनमें बताया जानेवाला स्वस्वामिभावसंबंध
अर्थात् अभेद अभूतार्थ-अवास्तविक-उपचरित होनेसे 'उनमें अभेद है' यह कथन उपचरित है ऐसा बताकर व्यव-
हार और निश्चय के जानकार पुरुष शिष्यों के कष्टसाध्य अज्ञान का नाश करते हैं और संसार में धर्मतीर्थ की
प्रशंसा कराते हैं। यहाँपर और एक वृष्टान्त को पेश करके खुलासा किया जाता है। जिसमें धी रक्खा जाता है ऐसे
घट को 'धी का घडा' ऐसा कहा जाता है। इस कथन में घट की अर्थक्रिया को प्राधान्य प्रदानकर उसे 'धी का घडा'
ऐसा कहा जाता है। उपादान की दृष्टि से यह कथन गौण है। विशिष्ट आधाराद्येयभाव की मुख्यता को लेकर
ऐसा कथन किया जाता है। इस प्रकार का आधाराद्येयभाव वास्तव नहीं है; क्योंकि कि घट में जल भी रक्खा जाता
है। घट और मृत्तिका में उपादानोपादेयभाव होनेसे 'मृत्तिका का घट' यह कथन मुख्य और यथार्थ है। उनमें होने-
वाला स्वस्वामिभावसंबंध यथार्थ है। इसप्रकार जब इन दोनों दृष्टियों को समझाया जाता है तब शिष्य के घटादि-
विषयक अज्ञान का नाश होता है।

निश्चयमिह भूतार्थ व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५ ॥

अर्थ—जिसका भूतार्थ-यथास्थित अर्थ विषय होता है उसे यहाँ आगमशास्त्र में निश्चयनय और जिसका अ-
भूतार्थ-अयथास्थित अर्थ विषय होता है उसे व्यवहारनय कहा है। बहुत करके सारा का सारा संसार अर्थात् संसारी
जीव यथास्थित पदार्थ के ज्ञान से वंचित हैं-वस्तु के यथार्थस्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है।

विवेचन—'प्रायः' इस शब्द से 'वस्तु के यथास्थि को जाननेवाले होते हैं नहीं ऐसा नहीं है' यह
अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। निश्चयशब्द से यहाँ शुद्धनिश्चय का ग्रहण करना अभीष्ट है; क्योंकि कि शुद्धनिश्चय हि
पदार्थ के शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सकता है। अशुद्धनिश्चय अशुद्ध पदार्थ को प्रकट करता है और अशुद्ध पदार्थ
और उसके विभाजनावों में अभेद बताता है। उनमें भेद बतानेवाला न होनेसे उसे व्यवहारनय की श्रेणि में शामि-
ल नहीं किया जा सकता।

अबुध्यस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

अर्थ—अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए जिसका विषय यथास्थित अर्थ नहीं है ऐसे व्यवहारनय का
उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारनय को ही जानता है-निश्चयनय को जानता नहीं उसके लिए उपदेश नहीं।

विवेचन—शुद्धनिश्चय परमार्थ होता है और व्यवहारनय परमार्थ का प्रतिपादक होता है। अज्ञानी जीव
को परमार्थ का ज्ञान कराने के लिए अभूतार्थ व्यवहारनय का अवलंब लेना पड़ता है। जो सिर्फ व्यवहारनय को ही
जानता है और शुद्ध निश्चयनय को जानता नहीं-मानता नहीं उसके लिए परमार्थ का उपदेश नहीं है और ही भी
नहीं सकता। जो परमार्थ को ही नहीं मानता उसके लिए व्यवहार के उपदेश की आवश्यकता नहीं है।

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीर्तसिहरूप ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसको सिंह का ज्ञान नहीं कराया गया होता है उसकी दृष्टि में बिल्ली हि जिमप्रकार सिंहरूप हो
जाती है उसीप्रकार जिसको (शुद्ध) निश्चय का ज्ञान नहीं होता उसकी दृष्टि में व्यवहारनय हि निश्चयनयरूप बन
जाती है अर्थात् व्यवहार को हि वह शुद्धनिश्चय-परमार्थ समझ बैठता है।

विवेचन— जो सिर्फ व्यवहारमार्गपर आरुढ़ होता है—निश्चयमार्ग को जानता हि नहीं वह अपनी शुद्ध आत्मा का अध्ययन या अनुभवन नहीं करता, उसको विशेषरूप से नहीं जानता और अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति में निरत नहीं होता। इसी कारण से उसके परिणाम शुद्ध नहीं होते। यद्यपि शुभपरिणामों से विशिष्ट शुद्ध होनेसे जीव में शुक्ल-ध्यान की योग्यता व्यक्त हो सकती है तो भी सर्वथा ऐसा होता हि है ऐसा नहीं है। शुभपरिणामों से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। शुद्धनिश्चयाभिज्ञ सुमुमुक्षुसम्यग्दृष्टि जीव के शुभपरिणामों से निर्विकल्प समाधि की योग्यता व्यक्त होती है। किंतु जो शुद्ध निश्चय को जानता नहीं किंतु व्यवहारमार्ग में निश्चन बना हुआ होता है और अरिहृतवेध, निर्यथगुरु आदि की भक्ति में भग्न होकर अपनेको कृतकृत्य समझता है उसकी दृष्टि में व्यवहारनय हि निश्चयनय बन जाती है अर्थात् निर्विकल्पसमाधि की योग्यता उसमें व्यक्त नहीं होती। महावतादि को वह अपना सर्वस्व मान बैठता है।

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति वेशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥

अर्थ— जो व्यवहार और निश्चय इन दो नयों को यथार्थरूप से जानकर मध्यस्थ होता है अर्थात् किसी भी सिर्फ एक नय को नहीं पकड़ता वह शिष्य वेशना का—उपवेश का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है ।

विवेचन— केवल व्यवहारनय का आश्रय लेनेवाला परमार्थभूत शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता—सिर्फ अपने शुभ परिणामों के द्वारा स्वर्गादि की प्राप्ति कर लेकर संसार में हि परिभ्रमण करता रहता है और केवल निश्चयनय का आश्रय लेनेवाला व्यवहारमार्ग से जूट होनेसे पापबध कर लेता है और शुद्ध निश्चय की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। अतः दोनों में से किसी एक ि नय को पकड़ना ठीक नहीं है। प्रथम व्यवहारनय के द्वारा निश्चयनय की—शुक्लध्यान की योग्यता की प्राप्ति कर लेनी चाहिये और बादमें निश्चयनय के द्वारा मोक्षकी—शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए पुष्पांश करने रहना चाहिये। निश्चय की प्राप्ति हो जानेपर व्यवहारनय स्वयमेव छूट जाती है। निश्चय की प्राप्ति के बाद व्यवहारनय का परिहार करना शक्य हो जाता है ।

अथ च केषाञ्चित् कदाचित् सः अपि प्रयोजनवान्, यतः—(अब कभी किन्हीं को वह भी—व्यवहारनय भी प्रयोजनवान् है; क्यों कि—

सुद्धा सुद्धादेशो णायव्वा परमभावदरसीहिं ।

व्यवहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे ठिदा भावे ॥ १२ ॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शभिः ।

व्यवहारदेशितः पुनः ये तु अपरमे स्थिता भावे ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ— (परमभावदर्शभिः) जो परमभाव को—शुद्ध आत्मा को देखते हैं—जानते हैं—उनका निर्विकल्पसमाधिप्राप्ता या शुक्लध्यान की अवस्था में अनुभव करते हैं—उनको परमात्मस्वरूप की प्राप्ति कर लेनेके लिए उपयुक्त होतंस (शुद्धादेशः) शुद्धवस्तु का या वस्तु के शुद्धस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाला (शुद्धः) शुद्धनय (ज्ञातव्यः) अवश्य जानना चाहिये, (पुनः) और (ये तु) जो (अपरमे भावे स्थिताः) परम भाव में—शुद्ध आत्मा की जिसमें अनुभूति होती है ऐसी शुक्लध्यान की अवस्था में स्थित नहीं हैं—शुक्लध्यानवस्था के रूप से जो परिणत नहीं हुए हैं अर्थात् जो सराग-सम्यग्दृष्टि की अवस्था में आगे बढ़े हुए नहीं हैं—उसी अवस्था में हैं उनको (व्यवहारदेशितः) व्यव-

हारसंज्ञक नभ [(ज्ञातव्यः)] अवश्य जानना चाहिये अर्थात् उसका अनुसरण करना चाहिये ।

[कहने का भाव यह है कि जिन्हें शुक्लध्यान की प्राप्ति हुई होती है ऐसे साधकान् जीवों को शुद्धनय का हि अवलंब लेना पड़ता है; क्योंकि अपनी विशिष्ट अवस्था के कारण व्यवहारनय का अवलंबन वे कर हि नहीं सकते । जिन्हें शुक्लध्यानावस्था की प्राप्ति नहीं हुई होती अर्थात् जिनकी अवस्था धर्मध्यान के हि योग्य होती है वे शुद्धनयावलम्बी बन हि नहीं सकते; क्योंकि उनकी सराससम्यग्बुद्धि की अवस्था हि शुद्धनय का अवलंबन करनेके विषय में प्रतिबन्धक बन जाती है । शुद्धनय का अवलंबन लेनेके लिए पुनर्वाच अवश्य करना चाहिये; किन्तु शुक्लध्यानावस्था की-शुद्धनय का अवलंबन करनेके योग्य अवस्था की (परिणति की) जबतक प्राप्ति नहीं होती तबतक व्यवहारनय का अवलंबन नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि कि उसे छोड़ने से शुभपरिणतियों का भी अभाव हो जायगा । सराससम्यग्बुद्धि के न अशुभ परिणमन होता है और न उस अवस्था में शुभपरिणमन भी हो सकता है । उसकी शुद्धपरिणति की प्रतिबन्धक होती है उसकी सरास अवस्था और अशुभपरिणति की प्रतिबन्धक होती है उसकी सम्यक्संयुक्तावस्था । कहनेमात्र से शुद्धनय का अवलंबन किया जाता है ऐसा कदापि नहीं होता । उस नय का अवलंबन करने की योग्यता-शक्ति जीव में हो तो हि वह शुद्धनयावलम्बी बन सकता है—अभ्यास नहीं । जबतक अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कर्मों का और संज्वलन की कुछ प्रकृतियों का अभाव नहीं होता तबतक शुद्धनयावलंबन की बात किजल है—व्यर्थ है । जिन्हें शुद्धनय की तो प्राप्ति नहीं हुई है और जिन्होंने व्यवहार का भी त्याग कर दिया है उनके पापकर्म का बंध न होगा तो और क्या होगा ?]

आ. ख्या.—ये खलु पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयं परमं भावं अनुभवन्ति तेषां प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वात् शुद्धद्वयादेशितया समुद्योतितस्वलितकस्वभावैकभावः शुद्धनयः एव उपरितनैकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्, ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरस्थानीयं अपरमं भावं अनुभवन्ति तेषां पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वात् अशुद्धद्वयादेशितया उपर्दाशितप्रतिविशिष्टैकभावा-नेकभावः व्यवहारनयः विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः तदात्वे प्रयोजनवान्, तीर्थ—तीर्थफलयोः इत्थं एव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च—

“जइ जिणमयं पवट्टह ता मा ववहारिणच्छए मुयह ।

एणेण विणा छिज्जइ तित्थं अणेण उण तत्त्वं ॥”

त. प्र.—यः कश्चन पुरुषः पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयं—पर्यन्तोऽन्तिमः पाकः पचनं पर्यन्तपाकः । तत् उत्तीर्णं पर्यन्तपाकाभिष्क्रान्तम् । तच्च तज्जात्यमुत्कृष्टगुणं कार्तस्वरं सुवर्णं । तस्य स्थाने भवं तत्स्थानीयम् । उत्कृष्टगुणसुवर्णसवर्णमित्यर्थः । परममुत्कृष्टतमं भावमात्मद्रव्यम् । शुद्धतमावस्थापन्नमात्मानमित्यर्थः । अनुभवन्ति स्वसंवेदनज्ञानगोचरीकुर्वन्ति तेषामनुभूतात्मस्वरूपाणां प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकार्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वात्—प्रथमद्वितीयादयोऽनेके ये पाकाः पचनानि तेषां परम्परयाऽऽनुपूर्व्येण पच्यमानं सन्तप्यमानं यत्कार्तस्वरं सुवर्णं तस्य योऽनुभवस्तत्स्थानीयो योऽपरमभावस्यानुत्कृष्टावस्थस्यात्मनोऽनुभवोऽनुभवनं तस्य शून्यमभावः । तस्य भावस्तस्मात् । ये परमं भावमनुभवन्ति तेषामपरमभावानुभवनं न सम्भवतीति हेतोरित्यर्थः । शुद्धद्वयादेशितया शुद्धद्वयप्रतिपादनशीलत्वात् । शुद्धमेकस्वभावैकसङ्ख्याकं द्वयमाविशतीति शील्यस्य

शुद्धद्रव्यादेशी । तस्य भावस्तत्ता । तथा । समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः-प्रकटीकृतनित्यैकस्वभावैक-
 रूपत्वः । समुद्योतितः प्रकटीकृतोऽस्खलितः स्खलनविकलत्वाश्रित्यः एकस्वभावः एकधर्मात्मकः एकभावः
 ऐक्यमेकरूपत्वं येन सः । द्रव्यस्यैकधर्मात्मकत्वात्प्रकटीकृततवेकरूपत्वः । शुद्धनय एवोपरितनैकवर्णि-
 कास्थानीयत्वात् पर्यन्तपाकोत्तीर्णोत्कृष्टप्रकारकसुवर्णसदृशत्वात् । वर्णः प्रकारो जातिर्वाऽस्त्यस्याः
 वर्णिका । उपरितनी पर्यन्तपाकोत्तीर्णत्वादुत्कृष्टतमैकाऽनुत्तमा या वर्णिका सुवर्णविशेषजातिस्तत्स्थानी-
 यस्तत्सदृशः । तस्य भावः । तस्मात् । परिज्ञायमानोऽभ्यस्यमानः प्रयोजनवानुपयुक्तो हितकरो वा ।
 अनन्यसाधारणैकधर्मवत्त्वादनुपासवैश्वरूप्यस्य द्रव्यस्य शुद्धनयविषयत्वाच्छुद्धात्मानमनुभवतामशुद्धात्मा-
 नुभूतिविकलानां शुक्लध्यानैकतानतामुपगतानामनन्यसाधारणशुद्धज्ञानधनैकस्वभावशुद्धात्मनः प्राप्यत्वा-
 त्तादृगात्मस्वरूपाविर्भाववनसमर्थः शुद्धनयः एव परिज्ञायमानोऽभ्यस्यमानो हितकृत, न व्यवहारनय इति ।
 शुक्लध्याननिमग्नमनस्कानां शुद्धनय एवानुसर्तव्य इति भावः । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरम्परा-
 वध्यमानकार्तस्वरस्थानीयं-प्रथमद्वितीयाद्यनेके ये पाकाः पचनानि तेषां परम्परयाऽनुपूर्व्वेण पच्यमानं
 सन्तप्यमानं यत् कार्तस्वर सुवर्णं तत्स्थानीयस्तत्सदृशः । तम् । न्यूनाधिकिकट्टसहितसुवर्णेतुल्यमित्यर्थः ।
 अपरमं न्यूनाधिकाशुद्धिसमाकान्तं भावमात्मद्रव्यमनुभवन्त्यनुभवगोचरतां नयन्ति । सरगावस्थमात्मान-
 मनुभवन्तीत्यर्थः । तेषां सरगावस्थात्मानुभवितृणां पर्यन्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयपरमभावानु-
 भवनशून्यत्वादन्तिमपाकनिष्कान्तानुत्तमसुवर्णसवर्णैकशुद्धज्ञानधनस्वभावात्मकैकनैजात्मानुभवनविकल-
 त्वात् । पर्यन्तादन्तिमाल्पाकास्तन्पनादुत्तीर्णं निष्कान्तमत एव जात्यनुत्तमं यत् कार्तस्वरं तत्स्थानीयस्त-
 तुल्यो यः परमः शुद्धज्ञानधनैकस्वभावो भावः शुद्धमान्मद्रव्यं तस्य यदनुभवनं तस्य शून्यमभावः । तस्य
 भावस्तस्मात् । अशुद्धद्रव्यादेशितया-अशुद्धं विभावभावात्मकमनेकान्तात्मकं च द्रव्यमाविशति प्रति-
 पादयतीति शीलं स्वरूपमस्याशुद्धद्रव्यादेशी । तस्य भावस्तत्ता । तथा । उपदर्शितप्रतिविशिष्टकभावानेक-
 भावः-उपदर्शितः प्रकटीकृत प्रतिविशिष्टकभावस्योत्कृष्टतमैकस्वभावस्य द्रव्यस्यानेकभावोऽनन्तधर्मा-
 त्मकरूपं वैश्वरूप्यं येन सः । आविष्कृतैकधर्मात्मकवस्तुनेकान्तत्वः इत्यर्थः । व्यवहारनयोऽभूतार्थविषय-
 त्वादभूतार्थप्रतिपादको व्यवहारसञ्ज्ञो नयः प्रमाणगृहीतार्थैकदेशग्राही जप्तिसाधनभूतो ज्ञानविशेषः
 विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात् नानाविधमुक्तादिरत्नप्रथितशेखरतुल्यत्वात् । विचित्राः नानाविधा-
 मनोहराः वा वर्णाः मौक्तिकादीनि रत्नानि तेषां तद्ग्रथिता मालिका शेखरः माल्यं वा । 'अथ पुंस्येव
 वर्णं स्यात्स्तुनौ रूपयशोगुणं । रागे द्विजादौ मुक्तादौ शोभायां चित्रकम्बले' इति विद्वद्वचने ।
 तत्स्थानीयत्वात् तत्सदृशत्वात् । परिज्ञायमानः परिच्छिद्यमानः । तदात्वेऽपरमभावानुभवनकाले ।
 सरगावस्थापामित्यर्थः । तुरीयगुणस्थानादारभ्यासप्तमगुणस्थानान्तमिति विज्ञेयम् । प्रयोजनवान्
 हितकरः । न तदूर्ध्वं प्रयोजनवानिति भावः । अनन्यसाधारणैकधर्मत्वेऽपि तन्वन्तर्भावनन्तधर्मप्राधान्या-
 दुपासवैश्वरूप्यस्याभूतार्थभूतस्य द्रव्यस्य व्यवहारनयविषयत्वात्सरगावस्थमात्मानमनुभवतां शुद्धात्मानु-
 भूतिविकलानां धर्म्यध्यानवतां शुभपरिणामाविर्भाविकत्वादितानुबन्धीति व्यवहारनयोऽनुसरणार्हः इति
 भावः । उक्तं चेत्यादि-यदि जिनमतं प्रवर्तयितुमिच्छत तर्हि व्यवहारनिश्चयनयद्वयं मा मुञ्चत ।
 व्यवहारनयपरित्यागे व्यवहारमार्गप्रणाशार्थोच्छेदप्रसङ्गो निश्चयनयपरिहरणे च पदार्थनाशपरिपत्तिः ।
 ततो द्वयोरपि प्रमाणगृहीतार्थैकदेशग्राहिणोर्नययोः कस्यापि परिहारो न हितानुबन्धीति मनसि विधेयं
 मुमुक्षुभिरित्यत्र चोद्धम् ।

टीकाई— जो पुरुष अन्तिम पाक से निकले हुए उत्कृष्टतम सुवर्ण के समान जो भाव अर्थात् आत्मद्रव्य उत्कृष्ट होता है उसका अनुभव करते हैं उनके विषय में प्रथम, द्वितीय आदिरूप पाकों की—तपाने की जो परम्परा-क्रम होती है उस क्रम से पकाये जानेवाले (अनुकृष्ट) सुवर्ण के अनुभव के समान अनुकृष्ट भावरूप आत्मा के अनुभव से वे (शुद्धात्मा के अनुभव से) शून्य होनेसे (जो शुद्ध आत्मा के अनुभव में गमन करते हैं उन्हें) अशुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता । शुद्धद्रव्य का प्रतिपादन करनेके स्वभाव से युक्त होनेके कारण जिसने जिसका एकमात्र स्वभाव अवलम्बित—नित्य होता है ऐसे द्रव्य का एकस्वभाव प्रकट किया है ऐसा हि उपरितन अर्थात् अन्तिम पाक से उतरे हुए उत्कृष्ट सुवर्णजाति के समान होनेसे अनुभूयमान—जिसका अनुभव-अभ्यास किया जाता है ऐसा शुद्धतम प्रयोजनवान् है—उपयुक्त है—हितकर है । जो प्रथम, द्वितीय आदिरूप पाकों की परंपरा से—क्रम से पकाये जानेवाले सुवर्ण के अर्थात् अशुद्ध सुवर्ण के समान होनेवाले अपरम भाव का अर्थात् अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं उनके विषय में अन्तिम पाक से निकले हुए उत्कृष्टतम सुवर्ण के समान होनेवाले परमभाव का अर्थात् शुद्ध आत्मा का जो अनुभव उसका उनमें अभाव होनेसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करनेवाला होनेसे जिसने उत्कृष्टतम एकस्वभाववाले एक द्रव्य का अनेकत्व—अनेकधर्मात्मकत्व प्रकट किया है ऐसा व्यवहारनय नानाविध रत्नों की माला के समान होनेसे जाना जानेवाला वह अपरमभाव का—सराग अवस्था से युक्त अशुद्ध आत्मा का अनुभव करते समय प्रयोजनवान्—उपयुक्त—हितकर होता है; क्योंकि इसप्रकार से हि तीर्थ की ओर तीर्थफल की निश्चिन्ता होती है । कहा भी है कि—हे भव्य जीवो ! यदि निमग्न को बलाना चाहते हो—उसकी उन्नति करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों को छोड़ना नहीं चाहिये, क्योंकि व्यवहारनय को छोड़ने से तीर्थ का और निश्चय को छोड़नेसे तत्त्व का उच्छेद हो जाता है । [जिसप्रकार क्रम से पकाया जानेपर हि सुवर्ण शुद्ध होता है, उसीप्रकार अपने परिणामों की क्रम से शुद्धि की जानेपर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो सकती है । क्रम को छोड़कर पहले पाक से उतरा हुआ सुवर्ण जिसप्रकार शुद्ध नहीं होता उसीप्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति होते हि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । उसे अप्रत्याख्यानावरणदि द्रव्यक्रम का और तज्जन्यविभावपरिणतियों का अभाव करना नितान्त आवश्यक होता है, क्योंकि कि पूर्वपूर्व शुद्ध उत्तरोत्तरशुद्धि की निमित्तकारण होती है और इस क्रम से हि अपवर्ग अवस्था की प्राप्ति हो सकती है । यदि ऐसा न होता तो जीवै गुणस्थान में हि जीव मुक्त हो जाता]

विवेचन— सुवर्ण सोलह पाकों के बाद शुद्ध हो जाता है । अन्तिम पाक से निकला हुआ सुवर्ण उत्कृष्ट होता है । उस सुवर्ण को जब सुवर्णपरीक्षक देखता है तब उसको उसके उत्कृष्टत्व का हि अनुभव—ज्ञान होता है—अनुकृष्ट सुवर्ण का—अशुद्ध सुवर्ण का ज्ञान नहीं होता । अशुद्ध सुवर्ण को हि सोलहवार तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है । जब शुद्ध करनेकी क्रिया की जाती है तब सुवर्ण अशुद्ध होता है । जो शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं उन्हें अशुद्ध—सराग आत्मा का अनुभव नहीं होता । शुद्ध आत्मा का अनुभव करते समय शुद्धतम का हि अवलम्ब लेना हितकर होता है; क्योंकि कि वह शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कानेवाला होनेसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान—अनुभव करता है । नित्य एकस्वभावरूप एकत्व हि शुद्धतम का विषय होनेसे उसीको हि वह प्रकट करता है । अतः आत्मा का शुद्ध एकज्ञायकभाव को प्रकट करनेका उसका स्वभाव होनेसे उसी एक ज्ञायकभाव को हि वह प्रकट करता है—आत्मा के अन्तर्धर्मों को या उसके अशुद्ध भावों को वह प्रकट नहीं करता । ममूक्षु आत्मा का एक ज्ञायकभावयुक्त शुद्ध आत्मा हि प्राप्य होनेसे उसकी प्राप्ति करनेके लिए शुद्धतम का अवलम्ब लेना हि उपयुक्त है—हितकर है; क्योंकि कि शुद्धात्मा की प्राप्ति करनेके लिए शुद्धतम हि सहायक हो सकती है । जो पुरुष क्रम से तपाये जानेवाले अशुद्ध सुवर्ण के समान जो आत्मा अशुद्ध होती है उसका अर्थात् सराग अवस्था से युक्त आत्मा का अनुभव करते हैं उनमें शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेकी योग्यता न होनेसे वे शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते । उनके विषय में व्यवहारनय हि प्रयोजनवान्—उपयुक्त होता है । यह व्यवहारनय बंधक होनेसे सरागसम्पदवृष्टि के शुभबन्ध का हि कारण होता है । इस व्यवहारनय का विषय अशुद्ध द्रव्य होनेसे उत्कृष्ट एकधर्मवाले द्रव्य का अनेकधर्मबन्ध को वह व्यक्त करता है । उत्कृष्ट एकधर्मवाले पदार्थ का अनेकधर्मबन्ध का नाम हि उसकी अशुद्धता है । जो एकधर्मात्मक—एकज्ञायकभावात्मक द्रव्य को अर्थात् आत्मा को

प्रकट करता है वह व्यवहारनय अभूतार्थ आत्मा को हि प्रकट करता है। इस अनेकधर्मात्मकत्व के प्रतिपादन के द्वारा वह भूतार्थ आत्मा का हि प्रतिपादन करता है, फिर भले हि वह शुद्धनिश्चय के समान भूतार्थ न होता हो। जिस-प्रकार एकत्र प्रथित नानाविध रत्नों के विषय में प्रतिपादन किया जानेसे मालाविषयक प्रतिपादन हो जाता है उसीप्रकार आत्मब्रह्म के एकधर्म के पर्यायभूत अनेकधर्मों का प्रतिपादन किया जानेसे एकसायकभावात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन हो जाता है। अतः व्यवहारनय वस्तु के अनेकधर्मात्मकत्व का प्रतिपादक होनेपर भी एक असाधारणधर्मात्मक ब्रह्म का प्रतिपादक होता है यह स्पष्ट हो जाता है। इस नय का हि सरागसम्बन्धी अवलंब ले सकता है और उसे लेना भी चाहिये; क्यों कि शुद्धनय का अवलंब लेने की शक्ति वह सराय होनेसे उसमें नहीं होती। व्यवहारनय से तीर्थ की ओर निश्चयनय से तोयफल की व्यवस्था बन जानेसे अपनी परिणतियों के स्वरूप के अनुसार दोनों नयों का अवलंब करना चाहिये।

निश्चय और व्यवहार इन दोनों में से सिर्फ किसी एक का आश्रय करनेसे मिथ्याकान्त हो जाता है। निश्चय साध्य है और व्यवहार उसका साधक है। यदि सिर्फ निश्चय का अवलंब किया गया तो व्यवहार विफल हो जायगा और साधक व्यवहार के अभाव में साध्यरूप निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। यदि सिर्फ निश्चय का अवलंब किया तो साध्य के अभाव में साधन विफल हो जायगा। अतः दोनों का अवलंब लेना हि नितान्त आवश्यक है। कहा भी है कि—

णो ववहारेण विणा निच्छयसिद्धी कया वि निवृद्धिटा ।

साहणहेऊ जम्हा तस्स य सो भणिय ववहारो ॥

अर्थ— जब व्यवहारनय निश्चयनय की साधनभूत हेतु बतलाई है तब व्यवहारनय का अभाव होनेपर निश्चयनय की सिद्धि किसी तरहसे भी निर्विघ्न नहीं हो सकती। भावार्थ— साधन का अभाव होनेपर साध्य की सिद्धि कभी नहीं हो सकती ऐसा न्यायशास्त्र का सिद्धान्त है। व्यवहारनय निश्चयनय की साधनभूत होनेसे उसके अभाव में निश्चयनय की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। अतः शुद्धनिश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहारनय का आश्रय करना नितान्त आवश्यक है। व्यवहारनय के अभाव में निश्चय की प्राप्ति होती है ऐसा मानना साधन के अभाव में साध्य-सिद्धि होती है ऐसा मानने के समान है। उपादानकारण के या निमित्तकारण के अभाव में कार्य की सिद्धि क्या किसीने कभी देखी है ?

और एक विचारणीय बात यह है कि यदि सिर्फ निश्चयनय को सर्वथा आवेय मानकर और व्यवहारनय को सर्वथा हेय समझकर उसका अभाव कर दिया तो सभी गतियों में जीव को सर्वथा शुद्ध हि मानना पड़ेगा; क्यों कि शुद्धनय की दृष्टि से जीव सर्वथा शुद्ध हि होता है। ऐसा माननेपर जीव की संसार अवस्था का भी सर्वथा अभाव मानना पड़ेगा। संसार का अभाव माननेसे बंध अवस्था का भी अभाव मानना होगा और बंध अवस्था का अभाव माननेसे मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। सांख्य इससे अधिक और क्या कहते हैं ? ' न बध्यते न मृच्यते पुत्रवः ' इस वाक्य के द्वारा इसी अभिप्राय को ईश्वरकृष्ण ने अपनी मातृयकारिका में व्यक्त किया है। अतः किसी अवस्था में व्यवहारनय को गौण समझने में कोई आपत्ति नहीं है तो भी किसी अवस्था में उसे भी मुख्यता देनी होगी ही।

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्कः जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाभुण्णमीक्षन्ते एव ॥ ४ ॥

अन्वय— ये वान्तमोहाः स्यात्पदाङ्कः उभयनयविरोधध्वंसिनि जिनवचसि स्वयं रमन्ते ते अनवमनयपक्षाभुण्ण समयसारं उच्चैः परं ज्योतिः सपदि ईक्षन्ते एव ।

अर्थ— मोहनीय की सातप्रकृतियों को निकालकर मिथ्यात्वादि विभावभावरूप से परिणत न होनेसे स्यात्का-रमुचित शुद्धनय और व्यवहारनय में होनेवाले विरोध का विध्वंस करनेवाले जिनैरसमयान् के वचन में स्वयं रत होते

करता है; क्यों कि स्वात्पर्य कर्षित्व इस अर्थ का द्योतक है। कलश में प्रयुक्त किया गया एक्कार शुद्धात्मेशन क्रिया का सङ्ग्राह नियम से होता है इस अभिप्राय को प्रकट करनेवाला होनेसे उस क्रिया के विषय में संदेह को अन्वकाश हि नहीं मिलता है।

जिनागम में पदार्थ का निर्णय स्वाद्यावधिद्या के द्वारा किया जानेसे वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। जिनागम में रत होनेवालों का मोहनीयोदयजन्म विभावभावरूप अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान का अभाव हो जानेपर इन्द्रियभूत से स्वसंवेदनात्मक भावभूत की प्राप्ति हो जाती है। भावभूत से केवलज्ञानस्वरूप आत्मा के शुद्ध ज्ञायकभाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस शुद्धज्ञायकभावस्वरूप की प्राप्ति का नाम हि मोक्ष है-अपवर्ग है। इसतरह जो जिनागम में रत होते हैं और जिन में मोहनीय का अभाव होता है ऐसी जन्म आत्माओं को शुद्धज्ञायकभाव की प्राप्ति हो जाती है।

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः।

तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित् ॥ ५ ॥

अन्वयः—इह पदव्यां निहितपदानां व्यवहारनयः यद्यपि प्राक् हस्तावलम्बः स्यात् तदपि परविरहितं चिच्चमत्कारमात्रं परमं अर्थं अन्तः पश्यतां एष न किञ्चित्।

अर्थः—जिन्होंने इस मार्ग में पैर रखा है या जो निश्चयमोक्षमार्ग की-निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति के लिए व्यवहाररत्नत्रय के रूप से अर्थात् सारागरत्नत्रय के रूप से परिणत होते हैं उनके लिए यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में व्यवहारनय निश्चितरूप से हस्तावलम्बन है-निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति का निश्चितरूप से साधन है तो भी जो परविरहित अर्थात् कर्मपुद्गलों से और आत्मा के विभावभावों से रहित, चिच्चमत्कारमात्ररूप-शुद्धज्ञायकभाव-मात्ररूप परम अर्थ को-शुद्ध आत्मा को देखने हैं-जानते हैं-उसका अनुभव करते हैं उनके लिए वह व्यवहारनय कुछ भी नहीं है-निष्प्रयोजन है-हितकर नहीं है।

त. प्र.—इह पदव्यां मोक्षप्राप्तिसाधनभूते रत्नत्रयात्मके मार्गे निहितपदानां प्रस्थाप्यमानचरणानां। निधातुं स्थापयितुमारब्ध निहितम्। अद्यकर्मणि क्तः। पदं चरणमुद्यमो वा। पदव्यामिति विषयसप्तमोद्गृहणे मोक्षमार्गप्राप्त्यर्थमारब्धोद्यमानाम्। निश्चयरत्नत्रयप्राप्त्यर्थमारब्धोद्यमानामित्यभिप्रायः। व्यवहाररत्नत्रयमुरीकृत्य तद्रूपेण परिणम्य वा निश्चयरत्नत्रयप्राप्त्यर्थमारब्धपुरुषकाराणामित्याशयः। तदारम्भेण चाप्रत्याख्यानादिकषाये सत्यपि विभावभावात्मकत्वेन भेदज्ञानसामर्थ्यादपरिणमनमेव। वीतरागरत्नत्रयप्राप्तये समारब्धोद्यमानां तेषां व्यवहरणनयोऽभूतार्थस्सन्नपि परमार्थप्रतिपादकत्वाद्विदितरत्वाद्यद्यपि प्राक् पूर्वतन्यां प्रारम्भावस्थायां हन्त निश्चयेन। 'दाने निश्चये च हन्तकारः' इति क्षीरस्वामी स्वीपञ्जामरटीकायाम्। हस्तावलम्बः करावलम्बनम्। वीतरागरत्नत्रयप्राप्त्यर्थमग्रतो मोक्षमार्गे प्रस्थातुमालम्बनभूतः। साधतभूतः इत्यर्थः। स्याद्भवति। तदपि तथापि परविरहितं-कर्मपुद्गलतज्जनितविभावाभ्यां रहित परित्यक्तम्। तद्विदितविकलमित्यर्थः। चिच्चमत्कारमात्रं तावात्मापञ्चचैतन्यात्मकज्ञायकस्वभावमात्र परममर्थं शुद्धचैतन्यलक्षणमात्मानमन्तोऽभ्यन्तरे चेतसि पश्यतां शुद्धात्मानुभववतां एष व्यवहारनयो न किञ्चित् न प्रयोजनवान्। हितकरो नेति भावः।

विवेचन—मोक्षप्राप्ति के साधनभूत रत्नत्रयात्मक मार्गपर जिन्होंने पैर रखा है अर्थात् रत्नत्रयरूप से परिणत हुए हैं या सम्यक्त्व की जिन्हे प्राप्ति हो गयी है किन्तु जिनकी रागरूप विभावभावामक परिणति होती रहती है ऐसे सागसम्यक्त्व की विषय में व्यवहारनय हितकर होती है और वह व्यवहारनय जब वे वीतरागरत्नत्रय की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तब निश्चितरूप से सहायक होता है; क्यों कि उस व्यवहार के आलम्बन से हि उनमें

‘विशिष्ट शुद्ध-मुक्तस्वभावा की योग्यता अभिभूत होती है। अतः ऐसे सरगावस्थापन्न जीवों के विषय में मोक्षमार्ग के प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि व्यवहारनय सप्रयोजन होती है तो भी जो द्रव्यकर्म और भावकर्मों से रहित होता है, ऐसे शायकभावमात्रस्वभाववाले परम अर्थ को-शुद्ध आत्मा को देखते हैं-उसका साक्षात्कार करते हैं-उसको जानते हैं-उसका अनुभव करते हैं उनकी दृष्टि में वह व्यवहारनय कुछ नहीं है-प्रयोजनवान् नहीं है-उपयुक्त नहीं है। साध्य की सिद्धि हो जानेपर साधन की आवश्यकता कदापि नहीं होती। व्यवहाररत्नत्रय साधक होता है और निश्चयरत्नत्रय या बीतरागरत्नत्रय साध्य होता है। बीतराग सम्यक्त्व की या बीतरागरत्नत्रय की प्राप्ति हो जानेपर सरागसम्यक्त्व की आवश्यक मानना बीतराग अवस्था में भी जीव की सराग अवस्था की अपेक्षा करना है। एक काल में जीव की सराग और बीतराग इन दोनों अवस्थाओं का होना असंभव है; क्योंकि जीव की एक काल में दो अवस्थाएं नहीं हो सकती। अतः सरागावस्था और बीतरागावस्था इनमें पौर्वापर्य होनेसे, बीतराग अवस्था में सरागता का अभाव होनेसे, दोनों अवस्थाएं एकहि आत्मा की होनेसे और बीतराग अवस्था की प्राप्ति हो जानेपर सरागावस्थाकूप साधन का अभाव हो जानेसे शुद्धात्मा का अनुभव करनेवालों के विषय में व्यवहारनय कुछ भी नहीं होती, फिर उसका सप्रयोजनत्व तो दूर हि रह जाता है। जिसका अस्तित्व हि नहीं होता उसका प्रयोजनवत्त्व कैसे हो सकता है? कहा भी है कि-

व्यवहारादो बंधो मोक्षो जम्हा सहावसंजुतो ।

तम्हा कुरु तं गउणं सहावमाराहणाकाले ॥

अर्थ- जब व्यवहार से बंध होता है और जब मुक्तावस्था में आत्मा स्वभावसंयुक्त होती है अर्थात् शुद्धस्वभाववाली होती है तब स्वभाव की पूर्णरूप से सिद्धि करने समय उस व्यवहारनय को गौण कर दो। और भी देखिए-

णिच्छयदो खलु मोक्षो बंधो व्यवहारचारिणो जम्हा ।

तम्हा णिवुदिकामो व्यवहारं चयदु तिविहेणे ॥

अर्थ- जब (शुद्ध) निश्चय से मोक्ष होती है और व्यवहार का अवलंब करनेवाले के बंध होता है तब मोक्ष की इच्छा करनेवाले जीव को मन-वचन-काय से व्यवहार का त्याग करना चाहिये ।

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्नवस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६ ॥

अन्वय- यत् इह शुद्धनयन एकत्वे नियतस्य, व्याप्तुः, पूर्णज्ञानघनस्य अस्य आत्मन एतद् द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् दर्शन एव सम्यग्दर्शन (यद्) अय आत्मा च नियमात् तावान् तत् इमां नव-तत्त्वसन्ततिं मुक्त्वा अय नः आत्मा एक अस्तु ।

अर्थ- जब इस संसारावस्था में या व्यवहारनय का अवलंबन लेनेकी जिसमें आवश्यकता होती है ऐसी अवस्था में शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धज्ञानघनमात्र स्वभाव में एकत्व में नियमितरूप में होती है और जो (अपने गुणों और पर्यायों को) नियम से व्यापती है ऐसी पूर्णज्ञानघनस्वरूप इस आत्मा का यह जो अन्य (अचेतन) द्रव्यों से पृथक् रूप से-भिन्नरूप से देखना-जानना है वहि सम्यग्दर्शन है और जब यह आत्मा नियम से उसी प्रमाणवाली है (सम्यग्दर्शनमात्रात्मक है) तब इस नवतत्त्वों की परम्परा को छोड़कर यह हमारी आत्मा एक (शुद्ध) हो या यह एक (शुद्ध) हि आत्मा हमारी हो जाओ अर्थात् ऐसी नितरा शुद्ध आत्मा की हमें प्राप्ति है ।

त. प्र.—यत् यस्मात्कारणात् इह संसारावस्थायां व्यवहारनयावलम्बनावस्थायां वा शुद्धनयतो भूतार्थविषयशुद्धनिश्चयनयार्पणायामेकत्वे शुद्धज्ञायकभावस्वभावत्वेन च नियतस्य नियमेन स्थितस्य । कर्मबद्धावस्थायां ज्ञायकभावात्मकस्वभावस्य कर्मपुद्गलावृत्तत्वेऽपि न तत्तुच्छाभावो यतः सम्भवति ततस्तस्य नियमेन ज्ञायकभावात्मकस्वभावस्थितत्वेन नानेकत्वमेकव्यक्तितमत्वातिक्रमणं सम्भवति । घनाघनघनसङ्घातसमावृत्तत्वेऽपि सूर्याचन्द्रमसोरन्यतरः कोऽपि न स्वीयस्वभावभूतं प्रकाशकत्वं परित्यजति । ततश्च नेकत्वमपि । ततस्तयोर्यथा स्वस्वभावापरित्यागादेकत्वं तयोः कोऽप्यन्यतरो न विमुञ्चति तथा कर्मावृत्तत्वेऽप्यात्मा स्वस्वभावापरित्यागादेकत्वं न विमुञ्चतीति भावः । ततस्तस्य शुद्धमयापेक्षकत्वे नियता स्थितिरित्यवसेयम् । व्याप्तुः स्वगुणपर्यायव्यापनक्रियाकर्तुः यद्वा स्वगुण-पर्यायान्त्वभावेन साधु व्याप्नोतीति व्याप्ता । तस्य । ‘शीलघर्मसाधौ तून्’ इति शीलार्थे साध्वर्थे वा तून् । पूर्णज्ञानघनस्य-निर्वृत्तविमलकेवलावबोधस्वभावस्य । अनेन संवृतविमलकेवलावबोधाद्ब्रह्म-स्थादात्मनोऽस्य व्यवच्छेदोऽस्तीति ध्वनितम् । अस्य शुद्धस्यात्मनो जीवस्य द्रव्यान्तरेभ्यः शुद्धज्ञानघनक-स्वभावविकलेभ्योऽचेतनस्वभावेभ्यो धर्माधर्मादिपञ्चतयाचेतनपदार्थेभ्यः पृथग्विभक्तत्वेन दर्शनमवलोकनं ज्ञानमनुभवत एव सम्यग्दर्शनम् । यदयं सम्यग्दर्शनपरिणत । सम्यग्दर्शनाद्विषयस्य शुद्धनिश्चयापेक्षया ज्ञानमात्रस्वरूपत्वाज्ज्ञानादभिन्नत्वात्म्यमर्थान्तरिणस्य ज्ञानमात्रात्मकत्वमायाति । आत्मा च निय-माश्रित्यमेव । निश्चयेनेत्यर्थः । तावान्सम्यग्दर्शनप्रमाण । प्रमाणनयप्रसिद्धशुद्धज्ञानघनस्वभावः इत्यर्थः । तन् तस्मात्कारणादिभावेना नवतत्त्वसन्तीति नवतत्त्वमालिकाम् । नवानां जीवाजीवान्वादीनां पदार्थानां सन्तीति मालिका परस्परं सूक्तवा विद्यायामेष नोऽस्माकमात्मा एकः केवलः शुद्धज्ञानघनकस्वभावोऽस्तु भवतु । कर्मपुद्गलतज्जनितविभावभावविकलो भवत्वित्यर्थः ।

विवेचन—यथास्थित अर्थ को जो अपना विषय बनाती है ऐसी शुद्धनय की अपेक्षा से आत्मा एक ज्ञायक-भावरूपस्वभाववाणी होनेसे उसका एकत्व—एकमात्रव्यक्तितमत्व होता है, अपने विशुद्ध गुणों को और पर्यायों को व्यापने का उसका स्वभाव होता है और पूर्णज्ञानरूप होती है । इस प्रकार अवस्था में कहो या जिसमें मुख्यज्ञान की योग्यता की प्राप्ति के लिए व्यवहारनय का अवलंब लेना आवश्यक होता है ऐसी अवस्था में कहो जब जीव उक्तप्रकार की आत्मा को धर्माधर्मादिप्रकारक अचेतन द्रव्यों से पृथग्रूप से देखता है तब उसके सम्यग्दर्शन व्यक्त होता है । भेदज्ञान से सम्यक्त्व का आर्पणयत्न होता है यह अभिप्राय उक्त कथन से व्यक्त हो जाता है । इसके पहले सरागसम्यग्दृष्टि को शुद्धात्मा की अनुभूति की योग्यता की प्राप्ति के लिए व्यवहारनय का अवलंब लेना आवश्यक है यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है । माराश, दाढ़ आत्मा को भिन्नस्वभाववाले द्रव्यों से भिन्नरूप से देखने का नाम हि शुद्धनय की दृष्टि से सम्यग्दर्शन है । आत्मा सम्यग्दर्शनप्रमाणवाली होती है । कहने का भाव यह है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण होती है; यद्यपि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होनेपर भी परमाश्रित अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से उनमें भेद नहीं है और उनमें भेद का अभाव होनेसे आत्मा के सम्यग्दर्शनप्रमाणत्व से उसके सम्यग्ज्ञानप्रमाणत्व का बोध हो जाता है । कहा भी है कि—

अप्या जाणपमाणं जाणं खलु होइ जीवपरिमाणं ।

ण वि णूणं ण वि अहिंयं जह दोवो तेउपरिमाणो ॥

अर्थ—आत्मा ज्ञानप्रमाण होती है और ज्ञान जीवपरिमाण होता है । वह आत्मा और उसका ज्ञान न एक दूसरेसे कम होता है और न अधिक भी, जैसे तेजप्रमाण दीपक ।

जैसे दीपक तेजपरिमाण होता है और तेज दीपकपरिमाण होता है—कम भी होता नहीं और अधिक भी

होता नहीं उसीप्रकार आत्मा ज्ञानपरिमाण होती है और ज्ञान आत्मपरिमाण होता है-न कम होता है और न अधिक भी । ऐसी शुद्ध आत्मा को परब्रह्मों से जो भिन्नरूप से देखना है-उसका अनुभव करना है वहि सम्यग्दर्शन है-सम्यग्-ज्ञान है । इसलिए नब पदायों की परंपरा से वस्तुतः भिन्न यह बेरी आत्मा एकत्व अर्थात् ज्ञायकभावस्वभावत्व मुझे प्राप्त हो । यहां आत्मा के एक शुद्ध ज्ञायकभावरूपस्वभाव की प्राप्ति को इच्छा व्यक्त की गयी है ।

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत् । नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न भुञ्चति ॥७॥

अन्वय- अतः नवतत्त्वगतत्वे अपि यत् एकत्वं न भुञ्चति तत् शुद्धनयायत्तं ज्योतिः प्रत्यक् चकास्ति ।

अर्थ- नब पदायों में शामिल हुई होनेपर भी जो एकत्व जो-ज्ञायकभावरूपस्वभाव में नियतरूप से स्थित रहना-छोटी नहीं यह शुद्धनय के अधीन होनेवाली ज्योति-आत्मरूप तेज अंतरंग में प्रकाशमान होती है ।

त प्र- अतो भेदज्ञानात्मकसम्यग्दर्शनाश्रयतत्त्वगतत्वेऽपि नवतत्त्वमालिकायां रत्नावल्यां रत्न-विशेषवद्व्यथितत्वेऽपि । नवानि नवसङ्ख्याकानि च तानि तत्त्वानि पदार्थाश्च तवतत्त्वानि । तेषु गतं प्राप्तम् । तस्य भाव । तस्मिन् । यत् ज्योतिः ज्ञानतेजस्कमात्मद्रव्यम् । एकत्वं शुद्धज्ञायकभाव-रूपेकस्वभावत्वादेकव्यक्तितमत्त्वं न भुञ्चति न परित्यजति तत् शुद्धनयायत्तं यथास्थितार्थविषयशुद्ध-निश्चयनयाधीनम् । शुद्धः परमार्थविषयो नयः प्रमाणगृहीतार्थकदेशप्राप्ती ज्ञानविशेषो शुद्धनयः । तस्मिन्नायत्तमधीनं शुद्धनयायत्तम् । ज्योतिर्ज्ञानतेजस्कमात्मद्रव्यं शुद्धं प्रत्यगन्तः । स्वसंवेदनज्ञाने इत्यर्थः । चकास्ति प्रद्योतते । प्रकटीभवतीत्यर्थः ।

विवेचन- भेदज्ञानस्वरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जानेपर जीव, अजीव, आत्मा, बंध, संबन्ध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन तत्त्वों की मालिका में शामिल हुआ होनेपर भी ज्ञानतेजोरूप ज्ञायकभावरूप एकमात्र-स्वभाववा ना होनेसे जो एकत्व का-एकव्यक्तितमत्त्व का-असाधारणव्यक्तितमत्त्व का त्याग नहीं करता वह आत्मद्रव्य अंतरंग में अर्थात् स्वसंवेदनज्ञान में प्रकट होता है-स्वसंवेदनज्ञान से उसका अनुभव किया जाता है । कहनेका भाव यह है कि भेदविज्ञान के व्यक्त हो जानेपर शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है-अन्यथा नहीं ।

भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्यपावं च ।

आसवसंवसणिज्जर बंधो मोक्षवो य सम्मत्तं ॥ १३ ॥

भूतार्थेनाभिगताः जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।

आस्त्रवसंवरनिर्जराः बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ- (जीवाजीवौ च) जीव और अजीव, (पुण्यपापं च) पुण्य और पाप, (आस्त्रव-संवरानिर्जराः) आस्त्रव, मवर, निर्जरा (बन्धः) बन्ध (मोक्षः च) और मोक्ष ये नब तत्त्व (भूतार्थेन) जिसका विषय यथास्थित पदार्थ होता है ऐसे शब्दनय के द्वारा (अभिगताः) जब जाने जाते हैं तब वे सम्यक्त्वोत्पत्ति का निमित्तकारण होनेसे कारणपर कार्य का उपचार किया जानेसे अर्थात् सम्यक्त्वोत्पत्ति के निमित्तकारणभूत नवतत्त्वोपर सम्यक्त्वरूपकार्य का उपचार करनेसे (सम्यक्त्वं) वे नवतत्त्व सम्यक्त्व है-वे सम्यक्त्व कहे जाते हैं ।

[जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, मवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इन का जंसा स्वरूप है उस स्वरूप से हि जब वे जाने जाते हैं तब उनके यथार्थस्वरूप का ज्ञान सम्यक्त्वोत्पत्ति का निमित्तकारण पड़ता है; क्यों कि

उनके यथार्थस्वरूप के ज्ञान से जीव के यथार्थस्वरूप का ज्ञान हो जानेसे आत्मस्वरूप की उपलब्धि होती है। इस ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला जो सम्यक्त्व होता है वह औपशमिक, क्षायोपशमिक और आश्रयिक इनमें से कौनसा भी हो, किंतु वह सराग हि होता है; क्योंकि कि अप्रत्याख्यानावि कबायों का उदय होनेसे आत्मा की सराग अवस्था बनी रहती है। अतः नवतत्त्वों के यथार्थस्वरूप का ज्ञान सरागसम्यक्त्व का या व्यवहारसम्यक्त्व का हि निमित्त-कारण पड़ता है और इसकारण से उपचार से उनको जो सम्यक्त्वसत्ता होती है वह व्यवहारसम्यक्त्वसूचक है।]

आ. ख्या.— अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेन अभिगतानि सम्यग्दर्शनं सम्पद्यन्ते एव, अमीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं अभूतार्थनयेन व्यपविश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेषु एकत्वद्योतिना भूतार्थनयेन एकत्वं उपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मनः अनुभूतेः आत्मख्यातिलक्षणायाः सम्पद्यमानत्वात् । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापं, आस्त्राव्यास्त्रावकोभयं आस्त्रं, संवार्यसंवारकोभयं संवरः, निर्जयनिर्जराकोभयं निर्जरा, बन्धयबन्धकोभयं बन्धः, मोक्ष्यमोक्षकोभयं मोक्षः, स्वयं एकस्य पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जीवाजीवौ इति । बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वानि अमूनि जीवपुद्गलयोः अनादिबन्धपर्यायं उपेत्य अनुभूयमानतायां भूतार्थानि । अथ च एकजीवद्रव्यस्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थानि, ततः अमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेन एकः जीव एव प्रद्योतते । तथा अन्तर्दृष्ट्या ज्ञायकः भावः जीवः, जीवस्य विकारहेतुः अजीवः, केवलजीवविकारा च पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः । केवलाजीवविकारहेतवः पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षाः इति नवतत्त्वानि अमूनि अपि जीवद्रव्यस्वभाव अपोह्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेन अनुभूयमानतायां भूतार्थानि । अथ च सकलकाल एव अस्त्रन्तं एक जीवद्रव्यस्वभाव उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थानि ततः अमीषु अपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेन एकः जीवः एव प्रद्योतते । एवं असौ एकत्वेन द्योतमात्रः शुद्धनयत्वेन अनुभूयते एव । या तु अनुभूतिः सा आत्मख्यातिः एव । आत्मख्यातिः तु सम्यग्दर्शनं । इति समस्त एव निरवद्यम् ॥

त. प.— अमृत्येतानि हि एव । अत्र हिशब्दोऽवधानार्थद्योतकः । 'हि विशेषोऽवधारणे । हि पादपूर्णे हेतौ । इति विश्वलोचने । जीवादीनि जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणानि नवतत्त्वानि नवसद्रूपकानि तत्त्वानि पदार्थाः भूतार्थेन यथास्थितार्थविषयरूपेणाभिगतानि निर्णीतानि अत्र नवतत्त्वसन्ततः भूतार्थत्वं प्राथमिकादित्यापेक्षया, न वास्तव, परमसमाधिकाले तेषामभूतार्थत्वात् । जीवद्वेषेतनालक्षणोऽजीवोऽनृतनत्वस्वरूपः पुण्यपापे जीवाजीवसंश्लेषात्मकबन्धस्वरूपे शुभाशुभात्मकजीवपरिणामनिष्पत्तिनिमित्तभूत इत्येवम्प्रकारेण भूतार्थस्वरूपेण भूतार्थनयेन ज्ञातानीति भावः । समञ्जसि पूर्णत्वेन जानातीति सम्यक् । अञ्जतेः कवी रूपम् । अञ्जतेर्गत्यर्थत्वाज्ज्ञानार्थत्वं, सर्वेषां गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वात् । तेन सम्यगित्यस्य केवलज्ञानवानात्मेत्यर्थः । तस्य दर्शनं शुद्धात्मस्वरूपावलोकनक्रियायाः साधनमसमाधनमित्यर्थः । अत्र दर्शनशब्दः करणसाधनः । 'करणधारे चानट्' इति करणेऽनट् । श्रीमद्भिरकालङ्कदेवैरपि 'दशे करणादिसाधने युटि दर्शनशब्दो व्याख्यातः'

(रा. वा. १।२।२) ' ज्ञानवर्शनयोः करणसाधनत्वं कर्मसाधनञ्चारित्रशब्दः ' (रा. वा. १।१।४) इत्युक्तम् । तेन ज्ञायकभावेकमात्रस्वभावस्यात्मनोऽवलोकनस्य ज्ञानस्य च साधकतमसाधनं भवन्तीत्यर्थः । सम्पद्यन्त एव भवन्त्येव । अत्रैककारस्यावधारणार्थकत्वाभिप्रायेण भवन्तीति भावः । अमीष्वेतेषु नवतत्त्वेषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं व्यवहारधर्मप्रवृत्त्यर्थं शुद्धात्मोपलब्ध्युपायप्रवृत्त्यर्थं जैनदर्शनप्रवृत्त्यर्थं वा । ' कौटिल्ये बन्धभेदे च तीर्थं शास्त्रावतारयोः । पुण्यभेत्रमहापात्रोपायोपाध्यायदर्शनं ' इति विश्वलोचने । अभूतार्थनयेन । अभूतोऽयथास्थितार्थोऽर्थो विषयो यस्य सः । अभूतार्थश्चासौ नयश्चाभूतार्थनयः । तेन । अभिप्रायोभिन्नत्वस्य प्ररूपणादभिप्रायोश्चाभिन्नत्वस्योपचारेण निरूपणाद्व्यवहारनयस्यैवाभूतार्थनयत्वेन ग्रहणम् । व्यपविश्यमानेषु नवतत्त्वान्यभूति भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं सम्पद्यन्ते इति सम्यग्दर्शनत्वेन प्रतिपाद्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणेषु तत्सञ्ज्ञेषु नवतत्त्वेषु नवपदार्थेष्वेकत्वद्योतिना ज्ञायकभावेकस्वभावमात्रत्वादेकत्वमेकमात्रव्यक्तितमत्वं प्रकटीकुर्वता भूतार्थनयेन यथास्थितार्थविषयकत्वाद्यथास्थितार्थप्रतिपादकेन शुद्धनयेनैकत्वं ज्ञायकभावमात्रैकस्वभावत्वादनतिक्रान्तैकत्वादिकत्वं तदुपानीय सम्प्राप्य प्रकटीकृत्य वा शुद्धनयत्वेन शुद्धनयस्वरूपेण व्यवस्थापितस्य प्रसाधितस्यात्मनोऽनुभूतेरनुभवस्यात्मख्यातिरक्षणयाः आत्मख्यातिसञ्ज्ञकस्या आत्मनः ख्यातिरनुभूतिरात्मख्यातिः । ख्यातिशब्दोऽनुभूत्यर्थवचनः, दर्शनानुभवनावलोकनशब्दानां ख्यातिप्रतीतिसवित्यनुभूत्युपलब्धिशब्दानां चकार्थवचनत्वात् । सम्पद्यमानत्वादुपलब्ध्यमानत्वात् । तत्र नवतत्त्वेषु । विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापम्-विकारमर्हतीति विकार्यः स्वविकारजनने शक्तः परिणामिकशक्तियोगाद् विकार्यो वा । विकरोति विकारं जनयतीति विकारकम् । ' ष्वतृच् ' इति कर्तरि ण्वु । नैमित्तिकशुभाशुभभावरूपपरिणत्यात्मकविकारमर्हतीति तत्र शक्तो वेति विकार्यो जीवः । तादृश जीवविकारजननक्रियाश्रयत्वात्पौद्गलिकं कर्म शुभाशुभजीवपरिणामात्मकार्योत्पादनाद्विकारकम् । शुभाशुभजीवपरिणामानां तादृगीवपरिणामनिमित्तकारणभूतानां च द्रव्यकर्मणां पुण्यसञ्ज्ञत्वं पापसञ्ज्ञत्वं चेत्यवधेयम् । आत्माध्यात्मावकीभयमात्रवः—आत्मवर्णं द्रव्यात्मवनिमित्तभूतात्मपरिणमनमर्हतीति तादृक्परिणमने शक्तो वेत्यात्माव्यो जीवः । तादृगीवपरिणामजननक्रियाश्रयत्वात्तादृगीवपरिणामात्मकार्योत्पादनाच्च पौद्गलिकं कर्मास्त्रावकम् । तादृगीवपरिणामतदुत्पत्तिनिमित्तकारणभूतद्रव्यकर्मणोरुभयोरप्यात्मवभञ्जत्वमित्यवसेयम् । संसारसंसारकोभय संवरः—मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मागमननिरोधकगुप्तिस्मिन्निधर्मानुपेक्षापरीषद्भज्यचारित्रात्मकात्मपरिणामजननक्रियाश्रयत्वात्तादृक्द्रव्यकर्मनिरोधनकार्योत्पादनाच्च जीवः संवरकः । संवरणं गुप्त्यादिस्वरूपजीवपरिणामनिमित्तकर्तृभूतेरागमनक्रियानिरोधनमर्हतीति सवार्यं द्रव्यकर्म । निरोधकजीवनिरुध्यमानकर्मणोरुभयोरपि संवरसंज्ञा भवति । निज्यनिर्जरकोभयं निर्जरा—निर्जरण स्वसंवेदनात्मकशुक्लध्यानं निमित्तकर्तृभूतेनैकदेशक्षयमर्हतीति निज्यं द्रव्यकर्म । द्रव्यकर्मकदेशक्षयनिमित्तभूतस्वसंवेदनात्मकशुक्लध्यानक्रियाश्रयत्वात्कर्मकदेशक्षयरूपकार्योत्पादनाच्च जीवो निर्जरकः । निज्यनिर्जरकयोः कर्मात्मनोर्द्वयोरपि निर्जरासञ्ज्ञत्वम् । बन्ध्यबन्धकोभय बन्धः—बन्धनं मिथ्यादर्शनादिरूपस्वयविभावपरिणामनिमित्तकमिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मभिः संश्लेषमर्हतीति जीवो बन्ध्यः । आत्मबन्धकारित्वाद्बन्धनक्रियाश्रयत्वाद्बन्धनक्रियाकर्तृद्रव्यकर्म बन्धकम् । मिथ्यादर्शनादिरूपविभावमात्रात्मकपरिणामापन्नस्य जीवस्य मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकपुद्गलपरिणामात्मकद्रव्यकर्मणश्च बन्धसञ्ज्ञोपहितत्वम् । मोक्षमोक्षकोभयं मोक्षः—चतुर्थशुक्लध्यान-

निमग्नश्चतुर्वंशगुणस्थानान्त्यसमयवर्ती भोचनमहंजीवो मोक्ष्यः । तेन तादृशेनात्मना संश्लेषं विमुच्य पृथग्भवद्ब्रह्मकर्म मोक्षकम् । चतुर्थशुक्लध्यानपरिणामवतो जीवस्य तत्परिणामस्य वा द्रव्यकर्मणः पृथग्भवनक्रियात्मकपरिणामस्य च मोक्षसञ्ज्ञा भवति । यद्वा स्वविभावेतरपरिणामैर्निमित्तीभूय कर्मवर्गणाद्योऽप्युदयले कर्मरूपविकारजनकत्वात्फलदानसामर्थ्यविकलपरिणामजनकत्वाच्च स्वोदया-
विना जीवे च विभावभावादिरूपविकारजनकत्वाज्जीवस्य द्रव्यकर्मणश्च विकारकत्वम् । पारिणामिक-
शक्तिमत्त्वात्परिणतिक्रियाश्रयणयोग्यत्वाद्द्वयोरपि विकार्यत्वम् । आलम्बणं जीवं प्रति आगमनमर्हती-
त्याल्लाभ्यं द्रव्यकर्म । तदात्ववर्णकारणभूताः मिथ्यादर्शनाद्यात्मकाः जीवस्य विभावपरिणामा आल्ला-
वकाः । सवरणं गुप्तिसमित्यादिरूपं स्वपरिणामैर्द्रव्यकर्मगमनस्य निरोधनं प्रतिबन्धनकर्मर्हतीति
जीवः संवार्यः । गुप्त्यादिरूपजीवपरिणामैः निरुद्धस्यात्ववर्णक्रियत्वात्स्वयमेव प्रतिबद्धात्मानुगमन-
कर्मत्वाद्द्रव्यकर्म सवारकम् । स्वसंवेदनरूपः स्वपरिणामं निमित्तभूतैर्द्रव्यकर्मणः एकदेशक्षयं कर्तुं
शक्नोतीति निर्जयो जीवः । 'शक्ति लिङ् च' इति शक्योऽर्थो व्यः । स्वसंवेदनात्मकशुक्लध्यानेन स्वय-
मेवकदेशेन क्षोयमाणत्वादेकदेशक्षयणक्रियाश्रयत्वाभिर्जरकं द्रव्यकर्म । मिथ्यादर्शनादिरूपजीवस्य विभा-
वपरिणामैर्जीवेन सह सश्लेषमर्हतीति द्रव्यकर्म बन्ध्यम् । स्वीयेमिथ्यादर्शनादिरूपविभावपरिणामैर्द्रव्य-
कर्मऽऽत्मना माकं सश्लेषमापादयतीति जीवो बन्धकः । जीवस्य कर्ममोचनशक्तिमत्त्वान्मोचनक्रिया-
श्रयत्वान्मोक्षकत्वम् । आत्मनः पृथग्भवनयोग्यत्वाद्द्रव्यकर्मणो मोक्ष्यत्वम् । यद्वा-पर्यायाविकनयेनो-
त्तरपरिणामाद्विभिन्नमनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृत्योत्तरपर्यायरूपेण परिणमनार्हत्वाज्जीवस्य विकार्यत्वम् ।
द्रव्याधिकनयेन स्वस्माद्विभिन्नमनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृतत्वाभिर्मित्तकर्ता भूत्वोत्तरपर्यायरूपेण परि-
णमनादुत्तरपर्यायजननाद्वा जीवस्य विकारकत्वम् । अनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृत्योत्तरपर्यायं प्रति
यदात्ववर्णमागमनं प्राप्य तदर्हतीति जीवः अल्लाभ्यः । द्रव्याधिकनयेन स्वतोऽभिन्नं पर्यायाधिकनयेन
स्वस्माद्विभिन्नमनन्तरपूर्वपर्यायं निमित्तीकृत्योत्तरपर्यायात्मकपरिणतिक्रियाश्रयत्वादात्ववर्णक्रियाकर्तृत्वा-
दाल्लावको जीवः । गुप्त्यादिरूपः स्वोदयरनन्तरपूर्वपरिणामैर्विभावात्मकपरिणमनक्रियानिरोधनार्हत्वा-
ज्जीव संवार्यो विभावात्मकपरिणमनक्रियाप्रतिबन्धकत्वाच्च सवारकः । स्वसंवेदनज्ञानात्मकस्वपरि-
णामैर्निमित्तीकृतैर्विभावपरिणामानामेकदेशेन क्षयकरणसमर्थत्वाज्जीवो विभावपरिणामानामेकदेशक्षय-
करणक्रियाश्रयत्वाच्च निर्जरकः । पर्यायाधिकनयेनात्मनो भिन्नेमिथ्यादर्शनादिरूपैर्विभावपरिणामैरा-
त्मनः सम्बन्धमर्हतीति जीवो बन्ध्यः, तैर्विभावपरिणामैरात्मानं सम्बन्धनातीति च बन्धकः । नैमित्तिक-
विभावभावेभ्यः पृथक्करणार्हत्वाज्जीवस्य मोक्ष्यत्व, ततः पृथक्करणक्रियाश्रयत्वान्मोक्षकत्वं च । अयमेव
विकार्यविकारकभावादिसंबन्धः पारमाथिकः, तयोः कथञ्चिद्भेदाभेदात्मकत्वाभिर्मित्तनैमित्तिकभावे
सत्यपि परमार्थतः परिणामपरिणामिभावत्वात् । निमित्तनैमित्तिकभावस्य द्विनिष्ठत्वात्परिणामपरि-
णामिनोद्वितीयत्वात्त्रायं विकार्यविकारकाविभावः प्रतिषेधनमर्हति । अनन्तरपूर्वपर्यायस्य निमित्तत्वेऽपि
जीवपुद्गलपरिणामानां निमित्तत्वस्यात्राभावो न सम्भवति, तेषामत्र गुणीभवन्मात्रत्वात्, अधिगमज-
सम्यक्त्वे दर्शनमोहोपशमादिरूपान्तरङ्गहेतोर्गुणीभाववत् । एवमत्र स्वयमेकस्याप्यात्मनः कथञ्चिदने-
कत्वात्पुण्यपापास्त्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षोपपत्तिः । जीवकर्मणोर्विकार्यविकारकभावव्यवस्थापने तु तयोः
कस्त्वचिदन्तरस्याभावेऽवशिष्टस्यैकस्य पुण्यपापास्त्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षोपपत्तिर्न घटते । तदुभयं
च जीवाजीवाविति-विकार्यविकारकाद्युभयं च जीवाजीवौ । युष्मत्प्रोक्ते पारमाथिके विकार्यविकारक-

भावाविसंबंधे कथं विकार्यविकारकाद्युभयं जीवाजीवाविति चेत्, स्वपरिणामादभिन्नस्य परिणामिनो सामान्येन जीवत्वात्स्वविभावपरिणामादभिन्नस्य तस्यापुनस्वभावत्वावप्रशस्तजीवत्वादिकार्यविकार-
काविसम्बन्धस्य जीवाजीवद्वितयनिष्ठत्वसिद्धेः । बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वानि जीवाजीवास्वभावविषयव्यापि
अमूयेतानि जीवपुद्गलयोरात्मकमणोरनाविबन्धपर्यायमुपेत्य स्वीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवगोचरतां
नीयमानतायां भूतार्थानि । अथ च तथैवंकजीवद्रव्यस्वभावं जीवद्रव्यस्य ज्ञायकभावंकस्वभावमुपेत्यो-
ररीकृत्यानुभूयमानतायां तान्यभूतार्थानि । ततस्तस्मात्कारणादभीषु नवतत्त्वेष्वेकः केवलो जीवः एव
प्रद्योतते प्रकटीभवति । तथा तेन प्रकारेणातद्वृष्ट्या ज्ञायको भावः पदार्थो जीवः । जीवस्य विकार-
हेतुः परिणामनिमित्तमजीवः । शुभाशुभात्मकजीवपरिणामयोः पुण्यपापसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मणी हेतुः, मिथ्या-
त्वादिरूपभावास्त्वसञ्ज्ञकजीवविभावपरिणामे मिथ्यात्वादिसञ्ज्ञकं द्रव्यकर्म हेतुः, गुणितसमित्यादिरूपे
भावसंवरसञ्ज्ञके जीवद्रव्यपरिणामे प्रतिबद्धात्मानुगमनक्रिय द्रव्यकर्म, स्वसवेदनात्मकशुक्लध्यानपरि-
णामजनने एकदेशेन क्षीयमाणं द्रव्यकर्म, अभिनवकर्मबन्धनक्षममिथ्यादर्शनादिरूपजीवपरिणामे मिथ्या-
दर्शनादिसञ्ज्ञक प्राग्बद्धं द्रव्यकर्म, मुख्यमानस्यात्मनः कर्मणः पृथग्भवनक्रियापरिणामे क्षयावस्थामा-
पद्यमानमघातिसञ्ज्ञकं कर्मचतुष्टयमिति । केवलजीवाविकाराश्चासहायजीवमात्रपरिणामाच्च पुण्य-
पापावसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः शुभाशुभजीवपरिणामात्मकपुण्यपापभावास्त्वभावसंवरभाव-
निर्जराभावबन्धभावमोक्षस्वरूपाः । शुभाशुभपरिणामात्मकपुण्यपापभावास्त्वभावादीनां चेतान्वितत्वा-
ज्जोषोपादानकत्वात्जीवपरिणामत्वमिति भावः, यद्द्रव्यस्वभावान्विता य तेषां तद्द्रव्यपरिणामत्वा-
दन्यद्रव्यस्वभावान्वयाभावादन्यद्रव्यपरिणामत्वप्राप्तिर्भवति । केवलजीवाविकारहेतवोऽद्वितीयाजीवादि-
काराः हेतवो निमित्तानि येषां ते पुण्यपापास्त्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षाः इति-शुभाशुभजीवपरिणामा-
त्मकपुण्यपापभावास्त्वभावसंवरभावनिर्जराभावबन्धभावमोक्षाः यतः कारणात्ततः नवतत्त्वान्यमुनि
पुण्यपापादीन्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य जीवद्रव्यस्य ज्ञायकभावंकस्वभावं परित्यज्य छुटित्वा स्वपर-
प्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनोपादाननिमित्तकारणकैकजीवद्रव्यपरिणामस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवगोचरतां
नीयमानतायां भूतार्थानि यथार्थानि यथास्थितार्थोपादानकानि वा । अथ च यदि सकलकालं भूते
भवति भविष्यति च काले एवास्वलन्तमप्रच्यवमानमेकमद्वितीयं जीवद्रव्यस्वभावं जीवद्रव्यस्य ज्ञायक-
भावस्वभावमुपेत्याभ्युपेत्यानुभूयमानतायामनुभवविषयतां नीयमानतायामभूतार्थानि । तत्र ज्ञायक-
भावभूतस्य जीवद्रव्यस्वभावस्याभवात् तानि पुण्यपापास्त्रादीनि भूतार्थानितीति भावः । ततस्तस्मात्का-
रणादभीष्वपि नवतत्त्वेषु मध्ये भूतार्थनयेन यथास्थितार्थप्रतिपादकेन निश्चयनयेनैको ज्ञायकैकभाव-
स्वभावो जीव एव प्रद्योतते प्रकटणाविर्भवति । एवमित्यमसौ जीव एकत्वेन ज्ञायकैकभावस्वभावे-
नैकव्यक्तिमत्त्वेन द्योतमानः प्रकटीभवच्छुद्धनयत्वेन शुद्धनयस्वरूपेणानुभूय एवानुभवगोचरतां नीयत
एव । या त्वनुभूतिरनुभवः साऽऽत्मख्यातिरेव, ख्यातिशब्दस्यानुभवार्थवाचकत्वात् । आत्मख्यातिस्त्वा-
त्मानुभूतिश्च सम्म्यग्दर्शनमेव । इतीत्थं यदुक्तं तत्समस्तमेव निरवयवं निराबाधम् ।

टीकार्थ— व्यवहारधर्म की अविच्छिन्न उन्नति के या प्रचार के लिए अयथास्थित अर्थ को विषय करनेवाले
व्यवहारनय की दृष्टि से जिनका प्रतिपादन किया जाता है ऐसे जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बध
और मोक्ष ये जो नवतत्त्व हैं उनमें एकत्व को-ज्ञायकभावरूपकमात्रस्वभावत्व को प्रकट करनेवाले भूतार्थनय से-
निश्चयनय से एकत्व को एकव्यक्तिमत्त्व को स्वीकार कर जिसका शुद्धनय के रूप से निर्णय किया गया है ऐसी

आत्मा की आत्मव्यक्तिसंज्ञक अनुभूति—अनुभव हो जानेसे (प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से) भूतार्थरूप से जाने गये थे जीवादिरूप नव तत्त्व (सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के निमित्तकारण बन जाने के कारण कारण में कार्य का उपचार करनेसे) सम्यग्दर्शन बन जाते हैं। उन नव तत्त्वों में विकार्य और विकारक ये दोनों मिलकर पुण्य और पाप होते हैं, आत्माव्य और आत्मावक ये दोनों मिलकर आत्मव होता है, संसार्य और संसारक ये दोनों मिलकर संसार होता है, निर्जय और निर्जरक ये दोनों मिलकर निर्जरा होती है, बन्ध्य और बन्धक के ये दोनों मिलकर बंध होता होता है और मोक्ष्य और मोक्षक ये दोनों मिलकर मोक्ष होती है; क्यों कि स्वयं एक के (आत्माव्याविक और आत्मावकादिक इनमेंसे किसी एक का अभाव हो जानेपर अवशिष्ट—बचे हुए किसी भी एक के) उभयात्मक पुण्यरूप, पापरूप, आत्मवरूप, संवरूप, निर्जरारूप, बंधरूप और मोक्षरूप परिणाम नहीं हो सकते। पुण्य, पाप, आत्मव आदि में जिन दोनों का सद्भाव होता है वे जीव और अजीव हैं। जीव और पुद्गल इनकी अनादि काल से चली आयी बन्धपर्याय को स्वीकार कर जब उनकी अनुभूयमानता होती है अर्थात् जब उन नव तत्त्वों का अनुभव किया जानेकी योग्यता होती है तब ये नवतत्त्व बाह्य दृष्टि से भूतार्थ हैं—यथार्थ हैं। जब जीवद्रव्य के ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव को स्वीकार कर उनको अनुभव का विषय बनाया जानेपर वे भूतार्थ—यथास्थितार्थ अर्थात् ज्ञायकभावरूप स्वभाव से युक्त—नहीं होते तब इन नव तत्त्वों में भूतार्थनय की—निश्चयनय की दृष्टि से एक जीव हि प्रकट होता है। उसीप्रकार अतरंगदृष्टि से जो ज्ञायक भाव है वह जीव है, जीव के विकार का—विभावपरिणति का हेतु अर्थात् निमित्तकारण अजीव होता है और पुण्य, पाप, आत्मव, संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष ये सिर्फ जीव के विकार—परिणाम हैं। पुण्य, पाप, आत्मव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये जो तत्त्व हैं उसकी उत्पत्ति में अजीव के परिणाम (कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये परिणाम) सिर्फ निमित्तकारण होनेसे ये नव तत्त्व जीवद्रव्य के ज्ञायकभावरूप एकमात्रस्वभाव को छोड़कर जड़ उपादान और निमित्त (अजीवद्रव्यरूप द्रव्यकर्म) जिनके कारण होते हैं ऐसे एक (आत्म—) द्रव्य की पर्यायों के रूप से अनुभूति का विषय बनाये जाते हैं तब भूतार्थ होते हैं। जब भूत, भविष्य और वर्तमान इन कालों में हि स्थिति—च्युत न होनेवाले जीवद्रव्य के (ज्ञायकभावरूप) एकमात्र स्वभाव को लेकर उनकी अनुभव का विषय बनाया जानेपर—उनका अनुभव किया जानेपर (उनमें ज्ञायकभावरूप स्वभाव यथार्थतया पाया न जानेसे) वे अनुभूतार्थ होते हैं—भूतार्थ नहीं होते तब इन नव तत्त्वों में भी यथास्थितार्थ को अपना विषय बनानेवाले निश्चयनय से एक जीव हि प्रकट हो जाता है। इसप्रकार एकरूपसे से—ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव से प्रकट होनेवाले इसका शुद्धनय के रूप से अनुभव किया जाता है। जो अनुभूति है वह आत्मव्याप्ति है और जो आत्मव्याप्ति है वह सम्यग्दर्शन हि है। इसप्रकार जो कुछ कहा गया है वह समस्त—संपूर्ण कथन हि निर्बाध है—निर्दोष है।

विवेचन—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इनको प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से यथार्थरूप से जाननेसे सम्यग्दर्शन होता है ऐसा जो कहा जाता है वह कथन व्यवहारनयाश्रित है। यह व्यवहारनयाश्रितकथन व्यवहारधर्म की अविच्छिन्न उत्पत्ति के लिए या उसके प्रचार के लिए किया जाता है। इन तत्त्वों में एक जीवद्रव्य भी है। उन आत्मवादि तत्त्वों में वह एकरूप नहीं होता; क्यों कि उसके साथ आत्मावकादि भी होते हैं। इस भावात्मवादिरूप से परिणत हुई आत्मा का एक ज्ञायकभावरूप स्वभाव व्यक्त नहीं होता और इस स्वभाव के अभाव के कारण उसका स्वस्वभावमूलक एकत्व भी नहीं होता। आत्मा के इस एकत्व को प्रकट करनेके लिए एकत्व को प्रकट करनेवाले भूतार्थनय का—निश्चयनय का अवलंब लेना पड़ता है। इस नय के अवलंबन से अनेकरूप बनी हुई इस आत्मा का एकत्व—आत्मावकादिकों से भिन्नत्व प्रकट हो जाता है। उसके एकत्व के प्रकट हो जानेपर 'वह शुद्धनयक है' इसप्रकार उसका निश्चय किया जानेपर उसका अनुभव होता होता है। आत्मानुभव का नाम सम्यग्दर्शन है। इसप्रकार नव तत्त्वों को यथार्थरूप से जाननेपर आत्मानुभव हो जानेसे यथार्थरूप से जाने गये ये नव तत्त्व ज्ञायकभावरूपेकमात्रस्वभाववाले आत्मा की अनुभूति के साधकतम साधन बन जाते हैं। कारणरूप इन नवतत्त्वों में कार्यरूप सम्यग्दर्शन का वा सम्यक्त्व का उपचार किया जानेपर वे भी

सम्यग्दर्शन कहे जा सकते हैं। वस्तुतः सम्यग्दर्शन आत्मपरिणामरूप है—बहु चेतनाचेतनात्मकपदार्थद्वयरूप नहीं है। अतः मत्तत्त्वों की सम्यग्दर्शन कहना उपचार है—बहु कथन वास्तव नहीं है। उन नव तत्त्वों में जो पुण्यपापवि हैं वे जीव और अजीव के बिना अस्तित्व बन हि नहीं सकते। नैमित्तिकभावभूत शुभपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से या शक्ति से युक्त होनेसे जीव विकार्य है और शुभपरिणामात्मक विकार उत्पन्न करनेके योग्य परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे द्रव्यकर्म विकारक है। जीव के शुभ परिणामों की ओर उनके निमित्तभूत द्रव्यकर्म की पुण्यसम्पत्ता होती है। जीव और निमित्तभूत द्रव्यकर्म इन दोनों में से किसी भी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक का सहारा लेकर पुण्यतत्त्व अस्तित्व नहीं बन सकता। नैमित्तिकभावभूत अशुभपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव विकार्य है और अशुभपरिणामात्मक विकार उत्पन्न करनेके योग्य परिणतिक्रिया का आश्रय होनेसे द्रव्यकर्म विकारक है। अशुभ परिणाम और द्रव्यकर्म इन दोनों की पापसत्ता होती है। इन दोनों में से किस एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक के सहारेसे पापतत्त्व अस्तित्व नहीं बन पाता। द्रव्यकर्म के आश्रय के निमित्त पड़नेवाले मिथ्यादर्शनाविरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त भी आत्माव्य होता है और मिथ्यादर्शनाविरूप जीवपरिणति में निमित्त बननेवाला द्रव्यकर्म आत्मावक होता है। इन दोनों की आत्मवसत्ता है। इन दोनों में से किसी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक के सहारेसे आत्मवत्तत्त्व अस्तित्व—सद्रूप नहीं बन सकता। मिथ्यादर्शनादिसंज्ञक द्रव्यकर्मों के आगमन का निरोध करनेमें समर्थ ऐसे गुणतिसमियादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे, निरोधनक्रिया का आश्रय होनेसे और द्रव्यकर्मआगमन का निरोधनरूप कार्यका उत्पादक होनेसे जीव संवारक होता है और गुण्याविरूप जीवपरिणाम निमित्त पड़नेपर जीव के प्रति होनेवाली उसकी आगमनक्रिया के निरोधन की योग्यता रखनेवाला द्रव्यकर्म संवार्य होता है। उन दोनों की संवरसत्ता होती है। इनमें से सिर्फ एकका संवरपरिणाम नहीं होता। स्वसंबेचनात्मक शुक्लध्यान से एकदेश से अग्र होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण द्रव्यकर्म निर्जय होता है। द्रव्यकर्म का एकदेश अग्र का निमित्तकारण बननेवाला स्वसंबेचनात्मक शुक्ल-ध्यानस्वरूप क्रिया का आश्रय होनेसे और द्रव्यकर्मों का एकदेश अग्ररूप कार्य का उत्पादक होनेसे जीव निर्जरक होता है। निर्जय कर्म और निर्जरा करनेवाले परिणामों से युक्त निर्जरक जीव इन दोनों की निर्जरासत्ता होती है। इन दोनों के सद्भाव में हि जीव के निर्जरक परिणाम होते हैं। इन दोनों में से एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक का निर्जरा परिणाम नहीं हो सकता। मिथ्यादर्शनाविरूप जीव के विभावपरिणाम जिनके निमित्तकारण पड़ते हैं ऐसे मिथ्यादर्शनादिसंज्ञक द्रव्यकर्मों के साथ सङ्गिष्ट—बद्ध होनेकी योग्यता से युक्त होनेसे जीव बन्ध होता है और आत्मा को बद्ध करनेवाले होनेसे और आत्मा को बद्ध करनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे बन्धनक्रिया का कर्ता बना हुआ द्रव्यकर्म बन्धक होता है। बन्ध और बन्धक कर्म इन दोनों की बन्धसत्ता है। इन दोनों में से किसी एक का अभाव होनेपर अवशिष्ट एक का बन्धतत्त्व (कार्य) नहीं हो सकता। चतुर्थ शुक्लध्यान में निगमन, चौदहमें गुण-स्थान के अन्यसमयवर्ती भूत होनेकी योग्यतावाला जीव मोक्ष होता है और उभयकार के उर जीव के साथ बने हुए मंशेव को छोड़कर स्वयं अग्र होनेवाला अर्थात् जीव को अलग होने देनेवाला द्रव्यकर्म मोक्षक होता है। ऐसे जीव और द्रव्यकर्म की परिणति उभयाश्रित होनेसे दोनों की मोक्ष यह मत्ता होती है। मोक्षतत्त्व न केवल जीव का होता है और न केवल द्रव्यकर्म का भी; क्यों की जब बन्ध उभयाश्रित होता है तब मोक्ष भी अर्थात् मोक्षनक्रिया भी उभयाश्रित होना हि चाहिये।

अथवा अपने विभावविपरिणामों के द्वारा निमित्त बन कर कर्मवर्णायोग्य पुद्गल में कर्मरूप परिणति का या जनक—उत्पादक होनेसे जाव विकारक होता है। और अपने उदयादि परिणामों से जीव में विभाव जावादिरूप परिणतियों का जनक—उत्पादक होनेसे द्रव्यकर्म विकारक होता है। परिणामिकशक्ति से युक्त होनेसे परिणतिक्रिया का आश्रय होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव और द्रव्यकर्म इन ये दोनों विकार्य होते हैं। जीव के प्रति आनेकी योग्यता से युक्त होनेसे द्रव्यकर्म आत्माव्य होता है और मिथ्यादर्शनाविरूप जीव के विभावपरिणाम जीव के प्रति द्रव्यकर्म के आगमन का निमित्तकारण होनेसे जीव आत्मावक होता है।

गुणितमित्यादिरूप अपने परिणामों से इच्छकर्मों की अपने प्रति होनेवाली आगमन क्रिया का प्रतिबंध करनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव संवाय होता है और जीव के गुट्यादिरूप परिणामों के द्वारा जीव के प्रति गमन करने की अपनी क्रिया रोकनेसे अपनी आत्मा के प्रति गमन करने की क्रिया को स्वयमेव रोकनेवाला होनेसे इच्छकर्म संवारक होता है। स्वसंवेदनरूप अपने परिणामों के साधन से—निमित्त से इच्छकर्मों का एकदेश क्षय करने की सामर्थ्य से युक्त होनेसे जीव निर्जय होता है और जीव के स्वसंवेदनरूप शुक्लव्यानात्मकपरिणाम के कारण स्वयमेव एकदेश से क्षीण होनेवाला होनेसे एकदेश से क्षीण करनेकी क्रिया का आशय होनेसे अर्थात् एकदेशक्षयक्रिया का आशय होनेसे इच्छकर्म निर्जरक होता है। जीव के मिथ्यादर्शनादिरूप विभावपरिणाम निमित्तकारण बन जानेपर जीव के साथ संश्लिष्ट होनेकी योग्यता से युक्त होनेसे इच्छकर्म बन्ध होता है और अपने मिथ्यादर्शनादिरूप विभाव परिणामों के निमित्त से अर्थात् अपने विभाव परिणामों से स्वयमेव निमित्तकर्ता बनकर इच्छकर्मों का अपने साथ संश्लेष कराता है इसलिए जीव बन्ध होता है। कर्मों को अपनेसे अलग—पृथक् करनेकी शक्ति से युक्त होनेके कारण कर्मों को अपनेसे अलग करानेकी क्रिया का—शुक्लव्यानात्मकपरिणतिक्रिया का आशय होनेसे जीव मोचक होता है और आत्मा से पृथक् होनेकी योग्यता से युक्त होनेसे इच्छकर्म मोच्य होता है। इसप्रकार पुण्यापादितत्त्व दोनों में से किसी एक के ही नहीं होते।

अथवा— एक पदार्थ की दो अनन्तर पर्यायों में उनके असाधारणस्वभाव की दृष्टि से भेद होता है। दो पर्यायों में से अनन्तरपूर्वपर्याय उत्तरपर्याय की निमित्तकारण होती है; क्योंकि उत्तरपर्याय के अनुकूल उसके विनाश के बिना उत्तरपर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। अनन्तरपूर्वपर्याय का विनाश और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति ये दोनों समकालभावि होते हैं। अतः एक पदार्थ की दो अनन्तर पर्यायों में निमित्तनैमित्तिकभाव होनेमें किसी प्रकार की बाधा उत्पत्ति नहीं होती।

पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उत्तरपरिणाम से अपने असाधारण स्वभाव के कारण विभिन्न ऐसी अनन्तरपूर्व-पर्याय को निमित्त बनाकर उत्तरपर्याय के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीवद्वय विकार्य होता है। इच्छाधिकनय की दृष्टि से अपनेसे अभिन्न ऐसी अनन्तरपूर्वपर्याय को निमित्त बनाया जानेसे स्वयं निमित्त-कर्ता होकर उत्तरपर्यायरूप से परिणत होनेके कारण या उत्तरपर्याय की उत्पत्ति करने से जीव विकारक होता है। जीव जब निमित्तकर्ता होता है तब उपादानकर्तृत्व गौण होता है और जब वह उपादानकर्ता होता है तब उसका निमित्तकर्तृत्व गौण होता है। अनन्तरपूर्वपर्याय को निमित्त बनाकर अपनी उत्तरपर्याय के प्रति गमन करने की वृत्ति उत्तरपर्याय के रूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव आत्माव्य होता है। इच्छाधिकनय की दृष्टि से अपनेसे अभिन्न और पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अपनेसे भिन्न ऐसी अनन्तरपूर्वपर्याय को निमित्त बनाकर अर्थात् स्वयं निमित्तकर्ता बनकर उपादानस्वरूप से उत्तरपर्यायरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय होनेसे आत्म-वर्णक्रिया का कर्ता होनेके कारण जीव आभाबक होता है। गुट्यादिरूप अपने अनन्तरपूर्वपरिणामों से विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का बिरोध—प्रतिबन्ध करने की योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव संवाय होता है और विभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया का प्रतिबंध करनेवाली गुट्यादिक्रियाओं का आशय होनेसे जीव संवारक होता है। निमित्त बनाये हुए स्वसंवेदनज्ञानात्मक परिणामों से विभावपरिणामों का एकदेश से क्षय—विनाश—अभाव करने की सामर्थ्य से युक्त होनेसे जीव निर्जय होता है और विभावपरिणामों का एकदेश से क्षय करने की क्रिया का आशय होनेसे जीव निर्जरक होता है। पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अपने से भिन्न ऐसे मिथ्यादर्शनादिरूप विभावपरिणामों के साथ अपना संबंध स्थापित करनेकी योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव बन्ध होता है और उन विभावपरिणामों के साथ अपना संबंध घटित करता है इसलिए वह बन्धक होता है। निमित्तजन्य विभावभावों से अपना पृथक्करण-भेद करने की योग्यता से युक्त होनेके कारण जीव मोच्य होता है और पृथक् करने की क्रिया का आशय होनेसे जीव मोचक होता है। यदि विकार्यविकारकभावादिरूप संबंध पारमार्थिक संबंध है; क्योंकि उनमें कथञ्चित् भेदाभेद होनेसे निमित्तनैमित्तिकभाव होनेपर भी परमार्थतः परिणामपरिणामिभाव होता है। निमित्तनैमित्तिकभाव द्विनिष्ठ

होनेसे परिणाम और परिणामी दो होनेके कारण विकार्यविकारकाविभागों का प्रतिबंध करना ठीक नहीं है। अनन्तरपूर्वपर्याय निमित्त होनेपर भी जीवपरिणामों का और पुद्गलपरिणामों का अन्योन्यनिमित्तत्व का अभाव यहां नहीं संभवता; क्योंकि कि उनके निमित्तत्व का यहां सिर्फ गौणत्व है। उनके निमित्तत्वके बिना उक्त भाव घटित नहीं हो सकते। अग्निगमय सम्यक्त्व में जिसप्रकार दर्शनमोहोपशमादिरूप निमित्त का सिर्फ गौणत्व होता है उसीप्रकार जीव के विभावाविपरिणामों के और कर्मों के उपाविपरिणामों के निमित्तत्व का यहां गौणत्व होता है। इसप्रकार निश्चय की दृष्टि से आत्मा का एकत्व होनेपर भी व्यवहारमय की दृष्टि से उसका अनेकत्व होनेसे पुण्यपापावितत्त्वों की सिद्धि हो सकती है। जीव और कर्म इनका विकार्यविकारकभाव निर्णीत किया जानेपर उन दोनों में से किसी एक का अभाव हो जानेपर अवशिष्ट एक के पुण्यपापावितत्त्व घटित होते हैं नहीं। जिन दोनों के आधार से पुण्यपापावितत्त्व घटित होते हैं वे जीव और अजीव होते हैं। ऊपर बताये गये पारमार्थिक विकार्यविकारकभावदिरूप संबंधों में जो विकार्य और विकारक आवि हैं वे जीव और अजीव कैसे हो सकते हैं इस प्रश्न का समाधान किया जाता है। अपने परिणाम से अभिन्न परिणामी सामान्यतः जीव होता है। अपने विभावाविपरिणामों से अभिन्न ऐसे जीव का ज्ञायकभावरूपस्वभाव आवृत्त हुआ होनेसे वह अप्रशस्त बन जानेके कारण वह विशेषतः कर्षित् अजीव कहा जाता है। इसप्रकार विकार्यविकारकादि संबंधों का जीवाजीवनिष्ठत्व सिद्ध हो जाता है। जीव और कर्मों की अवधिकाल से बली आयी बंधपर्याय का अनुभव किया जानेपर ये जीवाजीवनिष्ठत्वरूप नवतत्त्व बाह्य दृष्टि से भूतार्थ हैं। जब उसीप्रकार से जीवब्रह्म के ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव को स्वीकार कर अर्थात् उसको मुख्य समझकर उन नव तत्त्वोंका अनुभव किया जाता है तब उनमें शुद्धज्ञायकभावरूप स्वभाव का अभाव पाया जानेसे वे नवतत्त्व भूतार्थ नहीं हैं—अमृतार्थ हैं। उस कारण से इन नवतत्त्वों में एक जीव हि प्रकट होता है; क्योंकि कि वे सब जीव की हि पर्याय हैं। उसीप्रकार अन्तर्दृष्टि से देखनेपर ज्ञायकभाव जो है वह जीव है यह स्पष्ट हो जाता है। जीव के जो विभावाभावादिरूप परिणाम होते हैं उनका निमित्तकारण अजीव होता है। शुभपरिणाम का निमित्तकारण पुण्यकर्म और अशुभपरिणाम का पापकर्म होता है। जीव की मिथ्यात्वादिसंज्ञक विभावाभावरूप से जब परिणति होती है तब मिथ्यात्वादिसंज्ञक द्रव्यकर्म निमित्तकारण होता है। जीव की गुणिसमिथ्यादिरूप से जब परिणति होती है तब जिसने अपनी आत्मा के प्रति गमनक्रिया रोक ली है ऐसा द्रव्यकर्म निमित्तकारण होता है। स्वसंवेदनात्मकशुक्लध्यानरूपपरिणाम की उत्पत्ति में एकवेश से क्षीण होनेवाला द्रव्यकर्म निमित्तकारण होता है। अभिनव कर्म का बन्ध करनेमें समर्थ ऐसे मिथ्यादर्शनादिरूप जीव की विभावाभावरूप परिणति में प्राबद्ध मिथ्यावर्शनादिसंज्ञक द्रव्यकर्म निमित्तकारण पड़ता है। मुक्त होनेके अभिमुख बने हुए जीव की कर्मों से मुक्त होनेकी क्रियारूप परिणति में अयावस्था को प्राप्त हुए अधातिसंज्ञक चार कर्म निमित्तकारण होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यकर्म उदयरूप और क्षयरूप अपनी परिणतियों से जीव की परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है। इसीप्रकार वे अपनी उपशमरूप और अपोपशमरूप परिणतियों से भी जीव की परिणतियों में निमित्तकारण पड़ता है। यदि निमित्तकारणरूप द्रव्यकर्म का अभाव माना तो सिर्फ एक जीव के पुण्यपापादिरूप परिणामों का अर्थात् तत्त्वों का अभाव हो जायगा। इनका अभाव होनेपर इनके निमित्त से होनेवाले सम्यग्दर्शन का अभाव हो जायगा। ऐसी अवस्था में नवतत्त्वों का शास्त्रकारकृत उपवेश भी बिकल हो जायगा। इसी कारण से निमित्त को सर्वथा अकिंचित्कर भी नहीं माना जा सकता। शुभपरिणामरूप पुण्य, अशुभपरिणामरूप पाप, भावाभाव, भावसंवर, भावनिर्जरा, भावबंध और भावमोक्ष ये सिर्फ जीव के विकार हैं; क्योंकि कि इनमें निमित्तकारणभूत द्रव्यकर्म अपने स्वरूप से अन्वित हुआ नहीं पाया जाता। पुण्य, पाप, आलव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इनका सिर्फ अजीवरूप द्रव्यकर्मों के उदयरूप और क्षयरूप परिणाम निमित्तकारण होनेसे जब ज्ञायकभावरूप अस्मिन्स्वभाव को छोड़कर उपादान और निमित्त जिसकी उत्पत्ति में कारण पड़ते हैं ऐसे एक जीवब्रह्म के परिणामों के रूप से इनका अनुभव किया जाता है तब वे भूतार्थ हैं। जब तीनों कार्यों में प्रभूत न होनेवाले अद्वितीय-असाधारण ऐसे जीवब्रह्म के स्वभाव को स्वीकार कर उन नवतत्त्वों का अनुभव किया जाता है तब उनमें ज्ञायकभावरूप

स्वभाव यथार्थरूप से पाया न जानेसे चेतनास्थित होनेवर भी वे भूतार्थ-यथार्थ नहीं होते। उस कारण से इन तत्त्वों में यथास्थितार्थप्रतिपादक निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञायकभावरूप एकत्वभाव को धारण करनेवाला जीव हि प्रकृष्ट-रूपसे प्रकट होता है। इसप्रकार ज्ञायकभावरूप एकत्वभाववाले नवतत्त्वों में प्रकट होनेवाले जीव का शब्दमय के-भुद्धज्ञान के रूप से अनुभव किया जाता है। जो आत्मा की अनुभूति होती है वहि आत्मख्याति है; यथै कि ख्याति शब्द का अर्थ अनुभव है। आत्मख्याति जो है वहि सम्मग्नदर्शन हि है। इसप्रकार से जो कचन किया गया है वह पूर्णरूप से निर्बाध है।

इसी विषय का अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए तात्पर्यवृत्ति का सानुवाद उद्धरण नीचे पेश किया जाता है। देखिए—

तत्रादौ नवपदार्थाधिकारायाया आतरोद्रपरित्यागलक्षणनिर्विकल्पसामायिकस्थितानां यच्छुद्धा-
त्मरूपस्य दर्शनमनुभवमवलोकनमूलविधेः सवित्तिः प्रतीतिः ख्यातिरनुभूतिः तदेव निश्चयनयेन निश्च-
यचारित्राविनाभावि निश्चयसम्यक्त्व वीतरागसम्यक्त्व भण्यते। तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिश्चयनयेन
शुद्धात्मस्वरूप भवति इत्येका पातनिका। अथवा नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाता मन्तः त एवाभेदोपचारेण
सम्यक्त्वविषयत्वाद् व्यवहारसम्यक्त्वनिमित्त भवन्ति, निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव सम्य-
क्त्वमिति द्वितीया च। इति पाननिकाद्वय मनसि धृत्वा मृत्रमिदं प्ररूपयति—भूतार्थेन निश्चयनयेन
अभिगता निर्णीता निश्चिता ज्ञाता मन्तः जीवाजीवपुण्यपापस्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षस्वरूपा नवपदार्थाः
एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वात् कारणत्वात् सम्यक्त्वं भवन्ति। निश्चयेन परिणाम एव सम्यक्त्वमि-
ति। नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाता मन्तः सम्यक्त्व भवन्तीत्युक्त भवद्भिः, न तु कीदृश भूतार्थपरिज्ञानमिति पृष्टे
प्रत्युत्तरमाह—यद्यपि नवपदार्थाः तीर्थवर्तनानिमित्तं प्रार्थमिकशिष्यापेक्षया भूतार्था भण्यन्ते तथापि अभे-
दरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिकाले अमृतार्था अमृत्यार्था शुद्धात्मस्वरूप न भवन्ति। तस्मिन् परमसमा-
धिकाले नवपदार्थमध्ये शुद्धनिश्चयनयेन एक एव शुद्धात्मा प्रच्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयते इति।
या च अनुभूतिः प्रतीतिः शुद्धात्मोपलब्धि मा चैव निश्चयसम्यक्त्वमिति मा चैवानुभूतिर्गुणगुणानां नि-
श्चयनयेनाभेदविवक्षाया शुद्धात्मस्वरूपमिति तात्पर्यम्।

— तात्पर्यवृत्ती जयगेनाचार्या ।

आतरोद्रपरिणामो का अर्थात् मोहनोद्योदयजन्य विभावभावो का—विभावस्वरूप परिणामों का जिसमें अभाव होता है ऐसे निर्विकल्पमात्र में किन्तु अपने हुए—एकान गने हुए जीवों को जो आत्मा के शुद्धस्वरूप का अनुभव होता है वह अनुभव हि निश्चयनय की दृष्टि से निश्चयचारित्र के साथ जिसका अविनाशायक रूप सबध होता है ऐसा निश्चयसम्यक्त्व—वीतरागसम्यक्त्व कहा जाता है। वह सम्यक्त्व हि गुण और गुणी इनमें अभेद की प्रत्यागमा करनेवाली निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का स्वरूप है या आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। निश्चयनय से जाने गये नव पदार्थ सम्यक्त्व के विषय होनेसे अनेदोपचार से—उपचरित अभेद से व्यवहारसम्यक्त्व का निमित्तकारण बनते हैं (जो सम्यक्त्व सराए होता है उसे व्यवहारसम्यक्त्व कहते हैं।) निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का अपना शुद्धपरिणाम हि सम्यक्त्व है। शुद्धनिश्चयनय से जाने गये नवतत्त्व आत्मा के माय उनका उपचार से अभेद होनेसे सम्यक्त्व का विषय अर्थात् कारण (निमित्तकारण) होनेके कारण सम्यक्त्व होते हैं। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का परिणाम हि सम्यक्त्व होता है। ‘ भूतार्थ से—यथास्थितार्थरूप से जाने गये नवतत्त्व सम्यक्त्व होते हैं ऐसा जब कहा है तब भूतार्थ का ज्ञान किसप्रकार का है ? ’ ऐसा प्रश्न पूछा जानेपर उसका उत्तर देते हैं—यद्यपि व्यवहारधर्म की अविच्छिन्न उत्पत्ति के लिए या प्रचार के लिए प्राथमिक साधन की अपेक्षा से नवतत्त्व भूतार्थ कहे गये हैं तो भी अभेदरत्नत्रयस्वरूप निर्विकल्पसमाधि के काल में भूतार्थ न होनेसे वे

शुद्धात्मस्वरूप नहीं होते। उस परमसमाधि के काल में नवपदार्थों में शुद्धनिश्चय की दृष्टि से एक ही शुद्धात्मा प्रकट होती है—उसका अनुभव किया जाता है। जो (परमसमाधिकाल में) अनुभूति होती है वहि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है और वहि निश्चयसम्यक्त्व है। वह अनुभूति हि निश्चयनय की दृष्टि से गुण और गुणी इनमें अमेद की विवक्षा (अर्थात् प्राधान्य) होनेपर शुद्धात्मस्वरूप है इसप्रकार का तात्पर्य है।

नवतत्त्वों की भूतार्थरूप से जानने का जो कथन आत्मस्थिति में पाया जाता है वह प्राथमिक शिष्य की अपेक्षा से है—वास्तविक नहीं ऐसा समझना, क्यों कि निर्विकल्पसमाधि में उनका अनुभव न होनेसे वे भूतार्थ नहीं हैं—अभूतार्थ हैं। वे नवतत्त्व सम्पददर्शन होते हैं ऐसा जो कहा है उसका कारण यह है कि वे सम्यक्त्व की—भेदज्ञान की उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ते हैं। वस्तुतः वे सम्पददर्शन नहीं हैं। सम्पददर्शन आत्मा का परिणामस्वरूप होता है। यह दो अभिप्राय इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाते हैं।

निश्चयनय की दृष्टि से परीक्षण किया जानेपर शुद्धज्ञायकभावभार्यकस्वभाववाला जीव हि नवतत्त्वों में प्रकट होता है; क्यों कि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जो आत्मा शुद्धस्वरूप होती है ऐसी संसारारब्ध आत्मा के हि वे परिणाम हैं। व्यवहारसम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व अवश्य होता है किन्तु वह मराग होता है—बीतराग नहीं। बीतरागसम्यक्त्व हि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वास्तव सम्यक्त्व होता है। इन नवतत्त्वों में शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से एक शुद्ध जीव का ज्ञान होनेसे नवतत्त्व व्यवहारसम्यक्त्व का निमित्तकारण पड़ते हैं—वे स्वयं सम्पददर्शन नहीं होते। जो सिर्फ नवतत्त्वों को जानते हैं किन्तु उनमें अतन्मिग्न आत्मा को जानते नहीं वे व्यवहार की दृष्टि से भी सम्यक्त्वही नहीं हैं; क्यों कि भेदज्ञान हि सम्यक्त्व होता है। अनाविबन्धपर्याय की दृष्टि से व्यवहारनय से जीव और कर्मों के अमेद का ज्ञान होता है—भेद का नहीं। उनमें होनेवाले भेद का ज्ञान तो शुद्धनिश्चयनय से जब दोनों के विभिन्न स्वभावों का ज्ञान होता है तब हि होता है। इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान होनेपर भी जबतक जीव की अप्रत्यक्षानुवर्णायि कर्मों का उदय होनेसे मराग अवस्था होती है तबतक भेदज्ञानात्मक वह सम्यक्त्व सारागसम्यक्त्व कहा जाता है। जीव की निर्विकल्प अवस्था में जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है वही निश्चय-सम्यक्त्व कही जाती है। अनुभूतमान शुद्ध आत्मा के साथ कर्मों के सदलेख का अभाव होनेसे और उस सदलेख के अभाव के कारण आत्मा की विभावपन्निजातियों का अभाव होनेसे उसके पुष्पपादादिपरिणामों का भी अभाव होता है, क्यों कि कर्मों के सदलेख का अभाव होनेसे जीव और कर्मों के निमित्तनमित्तकभाव का अभाव होता है। अतः शुद्धनिश्चयनय से जीव को जाननेसे और उसका अनुभव करनेसे जीव की व्यवहारसम्यक्त्व और निश्चय-सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अन्त्यायं अमृतचन्द्रसूरि का 'जीवाद्यो नवपदार्थाः दर्शनस्याश्रयत्वाद् दर्शनम्' यह वाक्य पूर्वोक्त अभिप्राय का समर्थक है।

चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥ ८ ॥

अन्वय—एति वर्णमालाकलापे निमग्न कनक इव चिर नवतत्त्वच्छन्न उन्नीयमान अथ सतत-विविक्त प्रतिपद उद्योतमान इद एकरूप आत्मज्योतिः (भवता) दृश्यताम् ।

अर्थ—तेहरवी गाथा की आत्मस्थितिटीका में जिसप्रकार से प्रतिपादन किया गया है उसप्रकार से भोति, माणिक, चंडूर्य, मोमेव, हीरा, प्रवाल, गरुड और नील इन रत्नों की पंक्ति जिसमें होती है ऐसे रत्नहार के रत्नों में अनुस्पृत् (रत्नों के छड़ों में प्रविष्ट करायी गयी) तार के आकार के मुबर्ज के समान अनाविकाल से पुण्य, पाप आदि नवतत्त्वों में प्रच्छन्न हुई—छिपी हुई और बाहर निकाली गयी अर्थात् प्रकट की गयी, सदा-सर्वकाल द्रव्यकर्म और भावकर्म इनसे (अपने यथार्थस्वभाव की च्युति न होनेके कारण) भिन्न, प्रतिक्षण प्रकट होनेवाली, शायकभावरूप एकमात्रस्वभाववाली यह आत्मज्योति या एकरूप-एकव्यक्तिरूप आत्मा का शायकभावरूप तेज

(ज्ञानरूप तेज) आपके द्वारा अपने अनुभव का विषय बनायी जानी चाहिये ।

चिरमिस्त्यादि- इति त्रयोदशशाखाटीकोक्तप्रकारेण वर्णमालाकलापे मौक्तिकादिनवरत्नपंक्ति-
रूपहारे । वर्णानां मौक्तिकादिनवरत्नानां माला पङ्क्तिरेव कलापो हारः । तस्मिन् । 'अथ पुंस्त्येव
वर्णः स्यात्स्तुतो रूपयशोगुणे । रागे द्विजादौ मुक्तादौ शोभायां चित्रकम्बले ॥' इति विश्वलोचने ।
नवरत्नानि यथा-मुक्तामाणिक्पयवैदूर्यंगोमेदा वज्रविद्रुमौ । पद्मरागो मरकतं नीलं चेति यथाक्रमम् ॥'
इति । मुक्तादिनवरत्नपङ्क्तिविरचितहारे इत्यर्थः । निमग्नं मौक्तिकादिनवरत्नवेधानुबिद्धशलाकाकारे-
णान्तःप्रविष्टबाष्मिग्नमन्तनिलीनं कनकमिव सुवर्णमिव चिरमनादेरक्षतनकालं यावन्नवतत्त्वच्छन्नं
पुण्यपापाविसञ्ज्ञकनवतत्त्वे प्रच्छन्नस्वरूपम् । नवानि नवसङ्ख्याकानि जीवाजीवपुण्यपापास्त्रयसंवरनिर्जरा-
बन्धमोक्षलक्षणानि तत्त्वानि पदार्थाः । तेषु च्छन्नमन्तनिलीनस्वरूपम् । उन्मीयमानं मालाया बहि-
निष्कास्यमानं, पक्षे शुद्धनिश्चयनयेन तेभ्यः पृथक्त्वेन ज्ञायमानमनुभूयमानं च । अथ साकल्येन ।
'अथाऽथो च शुभे प्रदने साकल्यारम्भसंशये । अनन्तरेऽपि' इति विश्वलोचने । सततविविक्तं निर-
न्तरसर्वकालं स्वभावभेदाप्रिखिलपदार्थेभ्यस्तन्निमित्तकविभावभावैभ्यो विविक्तं भिन्नं प्रतिपदं प्रति-
क्षणमुद्योतमानं प्रकाशमानमिदमेतदेकरूपं ज्ञायकभावमात्रासाधारणस्वभावत्वादेकस्वभावमात्मन्योति-
रात्मनो ज्ञानात्मकं तेजस्तेजस्यात्मन्नर्थं वा भवता दृश्यतामवलोक्यतामनुभवगोचरतां नीयताम् ।
यथा ताराकारं शुद्धसुवर्णं हारपथितनवरत्नरन्ध्रप्रोतत्वात्प्रच्छन्नमपि तेभ्यो हाराकारविरचितनवरत्न-
रन्ध्रेष्वो बहिर्निष्कासितं भवति तदा रत्नरन्ध्रप्रोतत्वावस्थायामस्खलितस्वभावत्वात्प्रकटीभूतसनातनक-
मात्रत्वंस्वभावं भवति तथा पुण्यपापावितत्त्वेणुत्पत्तत्वात्प्रच्छन्नमात्रशुद्धज्ञायकं कमात्रस्वभावमपि
ततो बहिर्निष्कामितं प्रकटीभवदात्मस्वभावभूतज्ञानतेजो भवत्यात्मन्नर्थम् । नवतत्त्वेभ्य उद्भयनानन्तरं
प्रकटीभवत्स आत्मद्रव्यस्वभावो विभावभावविकलो भवति । एतादृशमात्मतेजो मुमुक्षुभिः स्वानुभव-
गोचरतां नेयमिति भावः ।

विवेचन- मौक्तिकादिनवरत्नों के हार में पोती हुई शुद्ध सुवर्ण की तार का सोना प्रच्छन्न होता है; किन्तु
उसका शुद्ध सोना जंसा का तंसा बना रहता है-उसका जो स्वभाव उससे छुट नहीं होता-अस्खलित होता है । उस
तार को रत्नरन्ध्रों से बाहर निकालनेपर उसका पूर्वकाल में आवृत हुआ स्वरूप अनावृत होता है । सुवर्ण दूषित
हो या चाहे अदूषित हो वह अपने शुद्धस्वभाव को कदापि छोड़ता नहीं-अर्थात् वह जंसा का तंसा बना रहता है । यदि
अशुद्ध अवस्था में अपने शुद्ध स्वरूप को वह छोड़ देता तो वह फिर अपने शुद्ध स्वरूप को कदापि पा नहीं सकता ।
आत्मा की भी यही स्थिति होती है । अनावसिंसार से कर्मबद्ध होनेपर भी आत्मा अपने स्वभाव से कदापि च्युत
नहीं होती-उसका स्वभाव अविच्छिन्नरूप से जंसा का तंसा हि बना रहता है । अशुद्ध अवस्था से बाहर निकाली
जानेपर अशुद्ध अवस्था में आवृत बना हुआ उसका ज्ञायकस्वरूप स्वभाव अनावृत-विवृत हो जाता है । यदि
आवृत अवस्था में आत्मा अपने ज्ञानमात्ररूप स्वभाव को छोड़ देती तो वह फिर अपने शुद्ध स्वरूप को कदापि पा
नहीं सकती । ऐसी सर्वकाल संपूर्णरूप से परमावों से विभिन्न, ज्ञायकस्वरूप एकमात्र स्वभाववाले, प्रतिक्षण प्रकट
रहनेवाले आत्मा के ज्ञानरूप तेज का मुमुक्षु जीव को अनुभव करना हि चाहिये; क्यों कि उसके बिना अथवा
अवस्था की प्राप्ति होना असंभव है ।

अथ एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मनः अधिगमनोपायाः प्रमाणनयनिकोपाः ये, ते
खलु अभूतार्थाः । तेषु अपि अयं एकः एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तत्र

उपासानुपासपरद्वारेण प्रवर्तमानं परोक्षं केवलात्मप्रतिनियतत्वेन वर्तमानं प्रत्यक्षं च । तद् उभयं अपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्य अनुभूयमानतायां भूतार्थम् । अथ च व्युदस्त-समस्तभेदकजीवस्वभावस्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थम् । नयः तु द्रव्यार्थिकः च पर्या-र्थाधिकः च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतया अनुभावयति^१ इति द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतया अनुभावयति इति पर्यार्थाधिकः । तद् उभयं अपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेण अनुभूयमानतायां भूतार्थम् । अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुभात्रजीवस्वभावस्य अनु-भूयमानतायां अभूतार्थम् । निक्षेपः तु नाम स्थापना द्रव्यं भावः च । तत्र अतद्गुणे वस्तुनि सञ्जाकरणं नाम । 'सः अयं' इति अन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वर्तमानतत्पर्यायाद् अन्यद् द्रव्यम् । वर्तमानतत्पर्यायः भावः । तत् चतुष्टयं स्वस्वलक्षण-बलक्षणेन अनुभूयमानतायां भूतार्थम् । अथ च निबिलक्षणेकजीवस्वभावस्य अनुभूय-मानतायां अभूतार्थम् । अथ एवं अमीषु प्रमाणनयनिक्षेपेषु भूतार्थत्वेन एकः जीवः एव प्रद्योतते ।

त. प्र.—अथेतिशब्दो गायोक्तविषयाधिकप्रतिपाद्यसमुच्चयायः । एवं नवतत्त्वगतो गुणीकृत-पर्यायश्च जीवो ययैकत्वेन निष्पर्यायज्ञायकभावेकमात्रस्वभावत्वेन प्रद्योतते तथा गुणीभूतद्रव्यपर्यायत्वे-नैकज्ञानमात्रस्वभावत्वेनैकवस्तुत्वेन द्योतमानस्य शुद्धात्मानुभवावस्थायामनुभवगोचरतां प्राप्नुवत आत्मनो जीवस्याधिगमोपाया उपलब्धिसाधनभूताः । साधनाभ्याधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः—अविनाभूता-नन्तगुणैकगुणमुखेनाशेषवस्तुप्रतिपादकं प्रमाणं, प्रमाणगृहीतार्थैकदेशप्राप्ती नयः, नामस्थापनाद्रव्यभाष-प्रकारा निक्षेपाश्च प्रमाणनयनिक्षेपाः । प्रमाणनयनिक्षेपा ज्ञानपर्यायविशेषस्वरूपाः ये ते कलु वस्तु-तोऽभूतायां अपरमायाः, तेषां ज्ञानपर्यायस्वरूपत्वादुत्पद्यमानाशित्वावयावद्द्रव्यभाषित्वात् । तेष्वपि प्रमाणनयनिक्षेपेष्वपि । यथा नवतत्त्वेषु तथाऽत्र प्रमाणनयनिक्षेपेष्वपीति भावः । अयं निष्पर्यायत्वादेकत्वेन द्योतमान एकः शुद्धज्ञायकभावेकमात्रस्वभावः एवास्मा भूतार्थो यथास्थितोऽयं गुणीभूतद्रव्यार्थिकपर्याया-धिकनयद्वयविषयभूतद्रव्यपर्यायस्य स्वशुद्धैकमात्रस्वभावस्य वस्तुनो भूतार्थत्वमित्यवसेयम् । प्रमाणनय-निक्षेपाणां द्रव्यप्रमितिकरणभूतज्ञानपर्यायलक्षणं प्रमाणं परोक्षप्रत्यक्षभेदाद्द्विविधम् । उपासानुपासपर्याय-द्वारेण—उपासं संसारिणोऽऽत्मना नामकमौदयबशेन स्वेन सम्बन्धमापादितं भावेन्द्रियसहकारिद्रव्येन्द्रिय-मुपासं, अर्थालोकादि जीवेन सह सम्बन्धमापन्नत्वावन्मुपासं च । ते परे आत्मनो मित्रे । ते च ते द्वारमुपा-बस्तेन । 'द्वारं द्वाराम्युपाययोः' इति बिद्वल्लोचने । प्रवर्तमानं प्रवृत्तिमत् । स्वार्थक्रियाकारीत्यर्थः । परोक्षं परोक्षप्रमाणम् । केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानं प्रत्यक्षं च—केवले उपासानुपाससहकारिसामग्रीविकले आत्मनि प्रतिनियतं नित्यसम्बन्धं केवलात्मप्रतिनियतं । तस्य भावः । तेन तद्रूपेणेत्यर्थः । प्रवर्तमानं प्रवृत्तिमत् । स्वार्थक्रियाकारीत्यर्थः । प्रत्यक्षं प्रत्यक्षप्रमाणम् । तदुभयमपि परोक्षप्रत्यक्षप्रमाणद्वयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायामनुभवगोचरीक्रियमाणतायां भूतार्थं यथार्थम् । अथ च पुनश्च व्युदस्तसमस्तभेदकजीवस्वभावस्य प्रत्याविष्टसकलपर्यायैकजीवस्वभावस्य । व्युदस्ताः प्रत्याविष्टाः निराकृताः गुणीकृताः समस्ताः सकलाः स्वभावविभावात्मकाः भेदा पर्यायाः येन स व्युदस्तसमस्तभेदः ।

स चासावेको ज्ञायकभावेकमात्रस्वभावो जीवश्च । तस्य यः स्वभावस्तस्यानुभूयमानतायामनुभवगोचरी-
क्रियमाणतायां प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणद्वयमभूतार्थं पर्यायरूपप्रमाणद्वयस्य आधिक्यभावोपशमिकज्ञानरूपत्वा-
च्छुद्धजीवत्वस्वभावेऽनुपलभ्यमानत्वात् । नयः प्रमाणगृहीतार्थेऽप्राप्ती तु द्रव्याधिकः पर्यायाधिकश्च । तच्च
द्वयोर्थां द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि पर्यायान्गुणीकृत्य द्रव्यं ध्रौव्यात्मकं मुख्यतया प्रधानत्वेनानुभावयति
जीवस्यानुभवगोचरतां नयति स द्रव्याधिकः, द्रव्यं गुणीकृत्य पर्यायं मुख्यतयाऽनुभावयति सातुर्जीवस्या-
नुभवगोचरतां नयति स पर्यायाधिकः । तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेण क्रमेणानुभूयमानतायां भूतार्थं
यथार्थम् । अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्य—द्रव्यपर्यायाभ्यामनालीढमनुत्सङ्गित-
मननुषक्तम् । अननुषक्तद्रव्यपर्यायमित्यर्थः । द्रव्यपर्यायमेवेविकलमेकं ज्ञायकभावेकमात्रस्वभावमित्यभि-
प्रायः । तच्च तच्छुद्धवस्तु च । तन्मात्रो यो जीवस्तस्य स्वभावस्य ज्ञानमात्रैकस्वभावस्यानुभूयमानता-
यामनुभवगोचरीक्रियमाणतायामभूतार्थमयथार्थं द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयद्वयं, ज्ञानपर्यायत्वात्तयोः । निक्षे-
पस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च । प्रमाणनयाधिगतानां द्रव्यपर्यायात्मकानां जीवाजीवादीनामसाधा-
रणस्वरूपत्वाद्वाच्यतामापन्नानां जीवादिशब्देषु सङ्करव्यतिकरव्यतिरेकेण प्ररूपणं निक्षेपः । तत्र तेषु
चतुर्षु निक्षेपेषु अतद्गुणे शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूतजात्यादिविकले तत्प्रवृत्तिनिमित्तभूतजात्यादिमिति
तदन्यजात्यादिसहिते च वस्तुनि सञ्ज्ञाकरणं नाम । निमित्तान्तरानपेक्षं सञ्ज्ञाकर्म नामित्यकलङ्कदेव-
विद्यानन्दैश्च नामनिक्षेपलक्षणस्य व्याख्यातत्वाद् 'अतद्गुणे वस्तुनि सञ्ज्ञाकरणं नाम' इत्यमृतचन्द्र-
शूरिभिः 'अतद्गुणे वस्तुनि संव्यवहारार्थं; प्रकाराभिव्युज्य सञ्ज्ञाकर्म नाम' इति च भगवद्भूतज्यपादे
तल्लक्षणस्य व्याख्यातत्वात्कथमत्र सामञ्जस्यं व्यवस्थापनीयमिति चेत्, उच्यते—तस्य मङ्केतितशब्दस्य
गुणाः जातिगुणक्रियाद्रव्याख्याः तत्प्रवृत्तिनिमित्तभूतास्तद्गुणाः । तत्सदृशास्तद्भिन्नाश्च गुणा यत्र वस्तुनि
विद्यन्ते तावात्स्येन वस्तुना सम्बद्धाः सन्ति तद्वद्गुणं वस्तु । तस्मिन् तत्सदृशतदन्यजातिगुणक्रियाद्रव्य-
वति तज्जात्याद्यभाववति च वस्तुनि जातिगुणक्रियाद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तकः शब्दो यदा प्रयुज्यते तदा नाम्नो
निक्षेपो न्यासो भवति । निमित्तान्तरानपेक्षमितिसामासिकपदे प्रयुक्तेन निमित्तशब्देन यदा जात्यादीनां
ग्रहणं क्रियते तदा वस्तुसम्बद्धतदन्यजात्यादेर्निमित्तान्तरत्वं, यदा तु बन्तृविवक्षायां ग्रहणं क्रियते तदा
वस्तुसम्बद्धान्यजात्यादेरेव निमित्तान्तरत्वम् । ततः शब्दप्रवृत्तौ जात्यादेर्निमित्तत्वेऽपि सङ्केतकाले
वस्तुसम्बद्धान्यजात्यादेर्निमित्तान्तरभूतस्यानपेक्षत्वान्नदभावे क्रियमाणं संज्ञाकर्म नामेति नामनिक्षेपलक्षण-
विषये सर्वेषामाचार्याणां तुल्याभिप्रायत्वाच्च तत्रासामञ्जस्यं किमपीति । स आहितनामकः पदार्थोऽयमि-
त्यन्यत्र स्थाप्यमानादन्यत्र चित्रकर्मादिषु प्रतिनिधिष्ववस्थापनं प्रतिकृतिप्रतिष्ठापनं स्थापना । प्रतिनिधेः
स्थाप्यमानपतिकृतेः व्यवस्थापनं प्रतिष्ठापनं प्रतिनिधिष्ववस्थापनम् । वर्तमानतत्पर्यायादन्यद्व्यवस्थ-
सिद्धभावापेक्षया स्थापनायाः, वर्तमानपर्यायापेक्षया भावस्य च प्रवृत्तत्वादन्यदित्यनेन भविष्यत्पर्यायाभि-
मुखस्य ग्रहणम् । तेन यद्भूविष्यत्पर्यायाभिमुखं तद्द्रव्यमिति द्रव्यनिक्षेपलक्षणम् । वर्तमानतत्पर्यायो भावः ।
तस्य निक्षिप्यमाणस्य वस्तुनः पर्यायः परिणामस्तत्पर्यायः । वर्तमानः साम्प्रतिकस्तत्पर्यायो वर्तमानतत्प-
र्यायः । स भावनिक्षेपः तदुक्तं—नामजिणा जिणनामा ठवजिणा ये जिणं दपडिमाओ । दव्वजिणा
जिणजोवा भावजिणा समवसरणत्था ॥ तच्चतुष्टयं तन्नामनिक्षेपादिचतुष्टयं स्वस्वलक्षणबैलक्षण्येन
नैजनेजस्वरूपमिन्नत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थं यथार्थम् । निक्षिप्यमाणजीवस्वभावस्य—निष्पद्यायैकज्ञाय-
कभावात्मकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थमयथार्थम् । एवममुना प्रकारेणामीषु प्रमाणनयनिक्षे-

येषु भूतार्थत्वेन यथार्थत्वेनैकः पर्यायविकलो जीव एव प्रद्योतते प्रकटीभवतीति प्रतिज्ञायते । प्रमाण-
नयनिकेपविषयकोक्तार्थसमर्थनपरोऽद्यस्तनः श्लोकश्चिह्नस्तनाहः ।

प्रमाणनयनिकेपा अर्वाचीनपदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिन्मतेदेकं प्रतिभासताम् ॥

टीकाार्थ— अब पाद्योक्त विषय से कुछ अधिक प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन किया जाता है । इसप्रकार
एकरूप से प्रकट होनेवाली या रहनेवाली आत्मा की उपलब्धि के जो प्रमाण, नय और निक्षेप ये साधन हैं, वे
वस्तुतः अभूतार्थ हैं—भूतार्थ अर्थात् यथार्थ नहीं हैं । उन प्रमाण, नय और निक्षेपों में एक हि भूतार्थ—सत्यार्थ है ।
उन तीनों में प्रमाण परोक्ष और प्रत्यक्ष इस प्रकार दो भेदवाला है । उन दोनों में जो उपास-स्वीकृत और अनुपास-
अस्वीकृत पर पदार्थों के द्वारा प्रवृत्त होता है वह परोक्षप्रमाण है और जो सिर्फ आत्मा के साथ नित्य संबंध रखता
हुआ प्रवृत्त होता है वह प्रत्यक्षप्रमाण है । प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इन भेदों की-ज्ञान की पर्यायों की अनुभूय-
ता होनेपर अर्थात् भेदरूप से उनका अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी (परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण) भूतार्थ-
सत्यार्थ हैं ; किंतु जिसके समस्त भेदों का-पर्यायों का परित्याग अर्थात् अभाव किया गया है ऐसे एकमात्र जीवस्वभाव
की अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् उसका अनुभव किया जानेपर वे दोनों की अभूतार्थ हैं—असत्यार्थ हैं । नय जो है वह
द्रव्याधिकनय और पर्यायाधिकनय इसप्रकार दो भेदवाला है । उन दोनों में जो द्रव्यपर्यायमात्रक वस्तु के विषय में
मुख्यतया द्रव्य का अनुभव कराता है—ज्ञान कराता है वह द्रव्याधिक नय है और जो मुख्यरूप से पर्याय का अनुभव-
ज्ञान कराता है वह पर्यायाधिकनय है । द्रव्य और पर्याय इनकी कम से अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् कम से
अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी भूतार्थ हैं, किंतु द्रव्य और पर्यायों से रहित शुद्धवस्तुमात्ररूप जीव के स्वभाव
की अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् शुद्धवस्तुमात्ररूप जीव के स्वभाव का अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी अभूतार्थ
हैं । निक्षेप जो है वह नाम, स्थापना द्रव्य और भाव इसप्रकार चार भेदवाला है । उनमें शब्द की प्रवृत्ति के
निमित्तभूत जात्याधि जिसमें होता है, नहीं होता और अन्य जात्याधि जिसमें होते हैं ऐसी वस्तु के विषय में जो
संज्ञा की जाती है उस संज्ञाकरण को नामनिक्षेप कहते हैं । जिसमें स्थापना की जाती है उसमें ' वह यह है '
इसप्रकार अन्य वस्तु की प्रतिकृति की जो प्रतिष्ठापना की जाती है उस प्रतिनिधिद्रव्यस्वापन को स्थापनानिक्षेप
कहते हैं । द्रव्य का वर्तमानपर्याय से जो (पर्याय) भिन्न होती है उसे द्रव्यनिक्षेप कहते हैं । द्रव्य की वर्तमानपर्याय
को भावनिक्षेप कहते हैं । अपने अपने लक्षणों की बिभिन्नता से उन चारों की जब अनुभूयमानता होती है तब वे
चारों निक्षेप भूतार्थ—सत्यार्थ हैं ; किंतु भेदरहित अपना जो स्वरूप उसरूप एकमात्र जीवस्वभाव की अनुभूयमानता
होनेपर वे चारों निक्षेप अभूतार्थ हैं । इसप्रकार प्रमाण, नय और निक्षेप इनमें भूतार्थ—सत्यार्थ रूप से एक जीव हि
प्रकट होता है ।

विवेचन— टीका के इस भाग में गाथा में जो विषय प्रतिपादित किया गया है उसके सदृश अन्य विषय ता
प्रतिपादन किया गया है । जिसप्रकार नवतत्त्वों में अनुस्यूत हुआ जीव शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से पर्यायरहित होनेसे
पर्यायरहित ज्ञायकभावरूप एकमात्र स्वभाव के रूप से प्रकट होता रहता है उसीप्रकार जिसके द्रव्य और पर्याय गीण
बन गये हैं अर्थात् अद्योग्यभिन्नरूप से नहीं पाये जाते हैं ; ज्ञानमात्ररूप एकस्वभाववाली होनेसे जो एकवस्तु के स्वरूप
से प्रकट होती रहती है ऐसी शुद्ध आत्मा की अनुभव किया जानेकी अवस्थामें अनुभव का विषय बननेवाली आत्मा
की उपलब्धि के—प्राप्ति के प्रमाण, नय और निक्षेप साधन होते हैं । द्रव्य के असाधारण धर्म के साथ अधिनाभावस-
बंध होनेसे जिनका उस असाधारण धर्म में अन्तर्भाव हो जाता है ऐसे अन्तर्धर्मों में से किसी एक विशिष्ट धर्म के
द्वारा जो संपूर्ण पचन करता है ऐसा पर्यायरूपज्ञानात्मक जो होता है उसे प्रमाण कहते हैं । प्रमाण के द्वारा जाने गये
द्रव्य के—वस्तु के एकदेश को—एक अंश को जाननेवाली ज्ञानपर्याय को नय कहते हैं । निक्षेप का स्वरूप आगे इसी
विवेचन में यथाप्रसंग बताया जायगा । इस निक्षेप के नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार भेद हैं । यह निक्षेप
भी ज्ञानपर्यायरूप होता है । ये तीनों ज्ञान की पर्याय होनेसे यद्यपि ज्ञानरूप है, तो भी ये तीनों क्षायोपशमिक

ज्ञानरूप है। तिरफ केवलज्ञानरूप सकलप्रत्यक्ष आधिकज्ञानरूप होता है। आधिकज्ञानरूप होनेपर भी वह पर्यायरूप हि है, फिर भले हि वह साक्षात् न हो; क्योंकि कि वह उत्पत्तियुक्त होता है। ये ज्ञानपर्यायरूप प्रमाण, नय और निक्षेप वस्तुतः भूतार्थ नहीं हैं; क्योंकि कि पर्यायरूप होनेसे उत्पत्तिव्ययात्मक होनेके कारण वस्तु के समान अनाद्यनन्त नहीं होते। जो द्रव्यपर्यायसहित होती है वह वस्तु होती है और वह भूतार्थ होती है। ये तीनों स्वयं पर्यायरूप है। अतः इनमें भूतार्थ कैसे कहा जा सकता है? जिसप्रकार नवतत्त्वों में निष्पत्त्याय, एकरूप से प्रकट रहनेवाली, और शुद्धज्ञायकभावरूप एकभात्रस्वभाववाली आत्मा भूतार्थ होती है उसीप्रकार प्रमाण, नय और निक्षेपों में उक्तप्रकार की वस्तुरूप आत्मा हि भूतार्थ होती है। उन प्रमाण, नय और निक्षेपों में पहला द्रव्य को-वस्तु को जाननेकी क्रिया का साधकत्वसाधनभूत और ज्ञानपर्यायस्वरूप जो प्रमाण है उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दो भेद हैं। नामकर्म के उदय से संसारी आत्मा के साथ सबद्ध हुई भावेन्द्रिय की सहायक द्रव्येन्द्रिय उपात्त सहकारिकारण है और वह आत्मा से भिन्न होनेसे पररूप है। जिनका आत्मा के साथ सबध नहीं है ऐसी अर्थ, आलोक आदि अर्थाग्रहणकाल में सहायक होनेवाली सामग्री अनुपात्त सहकारिकारण है और आत्मा से भिन्न होनेसे पररूप है। ऐसी उपात्त और अनुपात्त सहकारिसामग्री के द्वारा जो अपनी अर्थक्रिया करनेमें प्रवृत्त होता है अर्थात् ज्ञेयार्थ को जानता है वह परोक्षप्रमाण कहा जाता है। इस परोक्षप्रमाण को सांख्याह्नहारिकप्रत्यक्ष या विकल्पप्रत्यक्ष भी कहते हैं। जिसका उपात्तानुपात्तसामग्री से रहित अत एव केवल आत्मा के साथ नित्य संबद्ध होता है ऐसा ज्ञेयार्थ को जाननेवाला जो होता है वह प्रत्यक्षप्रमाण है। इस प्रत्यक्षप्रमाण को सकलप्रत्यक्ष या विशदप्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इनमें होनेवाले भेद की या इनरूप पर्याय की अनुभूयमानता होनेपर अर्थात् इनका भिन्नरूप से अनुभव किया जानेपर वे परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण भूतार्थ-यथार्थ हैं; किंतु जिसके समस्त भेदों का-पर्यायों का अभाव होता है ऐसे जीव के एकमात्र स्वभाव की अनुभूयमानता होनेपर वे दोनों प्रमाण भूतार्थ नहीं हैं; क्योंकि कि सायिक और सायोप-शमिकज्ञानरूप पर्याय होनेसे शुद्धज्ञायकभावरूप स्वभाव का अनुभव करते समय उनका अनुभव नहीं होता।

प्रमाण के द्वारा जाने गये ज्ञेयार्थ के एकदेश को जो जानता है उसे नय कहते हैं। इस नय के द्रव्याधिकनय और पर्यायाधिकनय ऐसे दो भेद हैं। इन दोनों में से जो द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु में पर्यायों को गौण बनाकर ध्रुव्यात्मक द्रव्य का मुख्यतया ज्ञाता को अनुभव कराता है उसे द्रव्याधिकनय कहते हैं और जो द्रव्य को गौण बनाकर ज्ञाता को मुख्यतया पर्याय का अनुभव कराता है उसे पर्यायाधिकनय कहते हैं। द्रव्य और पर्याय का क्रम से अनुभव किया जानेपर वे दोनों भी नय भूतार्थ हैं; किंतु द्रव्य और पर्याय इनका जिसे स्पर्श नहीं है ऐसी शुद्धवस्तुमात्र आत्मा के स्वभाव का अनुभव किया जानेपर वे दोनों नय अभूतार्थ हैं; क्योंकि कि ज्ञानपर्यायों का शुद्ध आत्मा के अनुभूति के समय अनुभव प्राप्त नहीं होता। माराश यह है कि शुद्धवस्तुमात्र आत्मा पर्यायरूप दोनों नयों की अनुभूति के समय सद्भाव न पाया जानेसे वे भूतार्थ नहीं हैं, फिर भले हि द्रव्य और पर्याय की कर्मिक अनुभूति होनेसे वे दोनों नय कर्वाचित् भूतार्थ हो। कहनेका भाव यह है कि उक्त दोनों नय कर्वाचित् भूतार्थ हैं। इसीप्रकार निश्चय और व्यवहार ये नय भी पर्यायरूप होनेसे कर्वाचित् भूतार्थ हैं और कर्वाचित् अभूतार्थ हैं।

प्रमाण और नयों के द्वारा जाने गये द्रव्यपर्यायात्मक जीव-अजीव आदिकों का वे असाधारण स्वरूपवाले होनेसे बाध्य बने हुए होनेसे जीवादिशब्दों का प्रयोग किया जानेपर संकर और व्यतिकर इनका अभाव कर जो प्ररूपण किया जाता है उसे निक्षेप कहते हैं। चारों निक्षेपों में से प्रथम नामनिक्षेप का स्वरूप नीचे बताया जाता है। जाति, या गुण, या क्रिया या द्रव्य इनमें से जो कोई गुण शब्द को प्रवृत्ति का निमित्त होता है उसका जिसमें अभाव होता है, उसके सवृक्ष गुण का जिसमें सद्भाव होता है और उससे भिन्न गुणों का जिसमें सद्भाव होता है ऐसी वस्तु का जो संसारकरण उसे नामनिक्षेप कहते हैं। जिसकी सत्ता की यथो होती है ऐसे पदार्थ के प्रतिकृति की अन्य वस्तु में 'वह यह है' इसप्रकार प्रतिष्ठापना करना हि स्थापना निक्षेप है। जो भाविपर्याय के अभिमुख होता है उस पदार्थ को द्रव्यनिक्षेप और पदार्थ की वर्तमानपर्याय को भाविनिक्षेप कहते हैं। वे चारों निक्षेप अपने अपने लक्षण के भेद से अनुभवयोग्य होते हैं तब भूतार्थ होते हैं; किंतु निष्पत्त्याय, ज्ञायकभावरूप जो जीव का स्वभाव उसकी अनु-

अनुमानता होनेपर वे अनूतार्थ होते हैं; क्यों कि ज्ञानपर्यायरूप होनेसे शुद्धात्मानुभूति के समय वे अनुभवगोचर नहीं होते। इसप्रकार प्रमाण, नय और निक्षेपों में एक निष्पर्याय जीव हि प्रकट होता है यह अभिप्राय निर्णीत हो जाता है। कहा भी है कि—

प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीनपदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिन्स्त्वैकं प्रतिभासताम् ॥

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं, क्वचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रम् ।

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वङ्कषेस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

अन्वय— अस्मिन् सर्वङ्कषे धाम्नि अनुभवं उपयाते नयश्रीः न उदयति, प्रमाणं अस्तं एति, अपि च निक्षेपचक्रं क्व याति (इति) न विद्मः, कि अपरं अभिदध्मः द्वैतं एव न भाति ।

अर्थ— यह तेजरूप सर्व विभावभावों का नाश करनेवाली आत्मा या आत्मा का ज्ञानरूप तेज अवस्था पर्यायों का आश्रयभूत आत्मद्रव्य या उसका एकमात्र ज्ञानस्वभाव जब स्वसंवेदनप्रत्यक्षरूप ज्ञान के द्वारा अनुभूयमान होती है—उसका अनुभव किया जाता है अर्थात् जब निर्विकल्पसमाधि में ज्ञायकस्वभाववाली पर्यायरहित शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है तब ज्ञान की नयस्वरूप पर्याय उत्पन्न नहीं होती, ज्ञान की प्रमाणरूप पर्याय आत्मा में या ज्ञान में विलीन हुई होती है अर्थात् उत्पन्न हि नहीं होती। अधिक क्या कहे आत्मा के दृश्यपर्यायात्मक द्वैत का हि अनुभव नहीं होता ।

कहनेका भाव यह है कि निर्विकल्पसमाधि में ज्ञान की नयरूप, प्रमाणरूप और निक्षेपरूप पर्याय उत्पन्न नहीं होती। उस समाधि में सिर्फ ज्ञायकभाव का हि या शुद्ध आत्मा का हि अनुभव होता है। ऐसी यह आत्मा सभी विभावभावों का नाश कर देती है जिससे संसार-अवस्था का भी नाश हो जाता है ।

त. ५— अस्मिन् सर्वपर्यायविकले एकस्वरूपे ज्ञायकभावंकमात्रस्वभावे वस्तुरूपे सर्वङ्कषे स्वभाव-विभावात्मकसर्वपर्यायविलयने । सर्वं स्वभावविभावपर्यायं कषति विलाययतीति सर्वङ्कषम् । तस्मिन् । 'सर्वे' इति सर्वशब्दे पूर्वपदे कषेः खश् । धाम्नि तेजसि ज्ञानपर्यायाश्रयभूते शुद्धज्ञानकमात्रस्वभावे वा अनुभवमुपयाते निर्विकल्पसमाधौ स्वसंवेदनज्ञानविषयतां प्राप्ते सति नयश्रीः नयज्ञानात्मको ज्ञानपर्यायः । प्रमाणगृहीतार्थकदेशप्राहिनयस्वरूपो ज्ञानपर्यायो नोदयति नोत्पद्यते । वस्त्वेकगुणमुखेनाशेषवस्तुज्ञान-जनकः प्रमाणरूपो ज्ञानपर्यायोस्तमेति सामुद्रतरङ्गवत्समूहे शुद्धात्मन्येव विलीयते । नयप्रमाणात्मको पर्या-यो पर्यायिणि ज्ञाने एव विलयमुच्छत इति भावः । 'अस्तमेति प्रमाणं' इति यदुक्तं तेन निर्विकल्पसमाध्या-रम्भकालं यावत्प्रमाणात्मको ज्ञानपर्याय प्रादुर्भूतः सन्नपि निर्विकल्पसमाधावात्मनि विलीनः भवति तत्र नोत्पद्यते चेति भावः । अपि चान्यच्च निक्षेपचक्रं प्रोक्तलक्षणनामादिनिक्षेपसमूहो ज्ञानपर्यायात्मकः आत्मनि क्व याति विलीयते इति न विद्यः । निक्षेपचतुष्टयस्यापि ज्ञानपर्यायत्वाच्चिर्विकल्पसमाधौ पर्यायाणां स्वसंवेदनज्ञानागोचरत्वात्पर्यायिणो ज्ञानादुत्पत्त्यसम्भवात्तं निक्षेपाः ज्ञानगोचरतां न यान्तीति स्वाश्रयभूते आत्मनि क्व यान्तीति न विद्यः । प्रमाणनयनिर्ज्ञातवस्तुनः एव नामकरणसम्भवात्प्रमाणन-यात्मकपर्याययोर्हृत्पत्यभावाज्ज्ञानपर्यायात्मकनामादिनिक्षेपाणामुत्पाद एव न सम्भवति । अतस्तत्र समाधौ ज्ञानपर्यायात्मकनिक्षेपस्योत्पत्त्यसम्भवः एव तस्यापगमनमिति भावः । किमपरमधिकमपिदध्मो ब्रूमः ? तत्र समाधौ द्वैतमेव न भात्यनुभवगोचरतां याति । निष्पर्यायस्यैव ज्ञानस्य ज्ञानवन्तो ज्ञानमनः स्वसंवेदनज्ञानविषयत्वात्तत्र तत्पर्यायाविर्भावासम्भवात्प्रमाणनयनिक्षेपात्मकज्ञानपर्यायाप्रादुर्भूतेः प्रमा-णनयनिक्षेपाणामात्मानुभवनकालेऽसम्भवः इति भावः ।

विवेचन— प्रमाण, नव और विशेष ये शेष पदार्थों को जाननेके ज्ञानरूप साधन हैं। यद्यपि ये ज्ञानरूप हैं तो भी ज्ञानपर्यायरूप हैं। द्रव्यपर्यायात्मक आत्मवस्तु का जब निविकल्पसमाधि में—शुक्लध्यानकतान अवस्था में अनुभव होता है तब सिर्फ शुद्ध आत्मा का हि अनुभव होता है—उसकी पर्यायों का अनुभव नहीं होता; क्योंकि अनुभूयमान आत्मा का उस समय पर्यायरूप परिणमन हि नहीं होता। जब आत्मा का ज्ञानपर्यायरूप से परिणमन हि नहीं होता तब उसकी पर्यायों का अनुभव कैसे हो सकता है? जब ध्याता को ध्यानकतान अवस्था में शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त होने लगता है तब कर्मों की अनंतगुण मिजरा होने लगती है और विभावभाव भी उत्पन्न नहीं होते। इसी अविप्राय से शुद्ध आत्मानुभूति को सर्वकथ कहा है। कर्मों की मिजरा होते होते जीव को मोक्ष की—अपवर्ग अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। अतः संसारी आत्मा को शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिये।

आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् ।

विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

अन्वय— परभावभिन्न आपूर्ण आद्यन्तविमुक्त एकं विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं आत्मस्वभाव प्रकाशयन् शुद्धनयः अभ्युदेति ।

अर्थ— पररूप द्रव्यकर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए कोधाविरूप विभावभाव जिसके नष्ट हो गये हैं या पररूप द्रव्यकर्म जिससे अलग हो गये हैं या उत्कृष्ट परिणाम जिसके प्रादुर्भूत हुआ है, अत्यधिक (ज्ञान—) सामर्थ्य से युक्त, आश्रयभूत आत्मद्रव्य आदि—अन्तरहित होनेसे उमंग अभिन्न होनेके कारण आदि—अन्तरहित, अर्थात् अद्वितीय अर्थात् अनन्तधर्म अन्तर्भूत हो जानेसे एकरूप और असाधारण अथवा द्रव्यपर्यायभेद से रहित, जालके समान आवृत करनेवाले संकल्प—विकल्प जिसके विलीन—नष्ट हो गये हैं ऐसे आत्मस्वभाव को प्रकट करनेवाली शुद्धनय प्रकट होती है।

त. प्र.— परभावभिन्नम्—परकृताः द्रव्यकर्मोदयनिमित्तेनात्मनि प्रादुर्भूताः भावाः विभावपरिणामाः भिन्नाः विनष्टाः यस्य सः । यद्वा पराणि जीवद्रव्याद्भिन्नानि द्रव्यकर्माणि भिन्नानि पृथग्भूतानि यस्मात् सः । यद्वा परः उत्कृष्टो भावः परिणामो भिन्नः प्रादुर्भूतो यस्मिन् सः । तम् । आ समन्तात्साकल्येन पूर्णः सामर्थ्यसम्पन्न । तम् । आद्यन्तविमुक्तमनादिनिधनम् । उत्पत्तिविनाशरहितमित्यर्थः । आश्रयभूतात्मद्रव्यस्यानाद्यन्तत्वात्तदभिन्नस्वभावस्याप्याद्यन्तविमुक्तत्वम् । आद्यशब्देनोत्पत्तिलभ्यतेऽन्तशब्देन च विनाशः । तेनाविनश्वरमित्यर्थः । एकमद्वितीयम् । अन्तर्भूतानन्तधर्मत्वादासाधारणत्वात्पर्यायभेदविकल्पात्त्वैकत्वम् । विलीनसङ्कल्पविकल्पजालम्—विलीनं विनष्टं सङ्कल्पविकल्पयोजालं समूहः तावेव आनायो वा यस्य । यथानायो मत्स्यान्बध्नाति तथा सङ्कल्पविकल्पो जीवं बध्नतः । अतो सङ्कल्पविकल्पकल्पावात्मानं मत्स्यबन्धं बध्नत इति तयोजालत्वम् । सङ्कल्पविकल्पहेतुको बन्ध इति चिन्तितमेव । आत्मस्वभावं ज्ञायकभावमात्रैकस्वभावमात्मनः प्रकाशयन् प्रकटीकुर्वन् शुद्धनयोभ्युदेति शुद्धपरमार्थरूपपरमात्मग्राही नयः उदयं गच्छति । प्रादुर्भवतीत्यर्थः ।

विवेचन— आत्मा का शुद्धस्वभाव कर्मवयरूप निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले विभावभावों से रहित होता है। यदि वह विभावभावशून्य न हुआ तो अशुद्धस्वभाव और शुद्धस्वभाव इनमें अन्तर—फर्क नहीं रहेगा और उससे जीव के संसारी और मुक्त ये भेद नहीं होंगे। उसीप्रकार वह उसके प्रतिबन्धक कर्मों के सपर्क से रहित होना चाहिये। वह आत्मस्वभाव परमोत्कृष्टावस्थापन होना चाहिये; क्योंकि उसकी उक्त अवस्था न हो तो ग्यून और सदोष मानना पड़ेगा। परमोत्कृष्टावस्था के अभाव में उसमें कुछ विभावात्मक अंशों का सङ्काश माननेका प्रसंग

उपस्थित हो जायगा । वह आपूर्ण अर्थात् संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त होना चाहिये; क्यों कि उसके बिना आत्मा निजिल श्रेय पदार्थों को नहीं जान सकेगी । जब ज्ञायोपशमिकज्ञान को भी वीर्यन्तरायज्ञयोपशमजन्य सामर्थ्य की आवश्यकता होती है तब ज्ञायिकज्ञान को उसकी आवश्यकता होनी ही चाहिये । इसप्रकार सामर्थ्य के अभाव से उसके सर्वज्ञत्व का अभाव हो जायगा इतनाहि नहीं, अपि तु शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति भी सर्वोप और न्यून बन जायगी । आत्मा के स्वभाव का आत्मा ही आशय होती है । आशय के बिना स्वभाव का अस्तित्व रहना असंभव है । उसीप्रकार स्वभाव के बिना स्वभाववान् का भी अस्तित्व नहीं बन सकता । इससे स्पष्टरूप से ज्ञात होता है कि स्वभाव और स्वभाववान् में तादात्म्यसंबंध है । ऐसी हालत में जब तदात्मभूत ब्रह्मरूप आत्मा अनाविनिघन होती है तब उसका स्वभाव भी अनाविनिघन होना चाहिये । यदि आत्मा के स्वभाव को सादिसान्त माना तो आत्मा को भी सादिसान्त मानना होगी, जोकि वस्तुत्व के बिपक्ष पड़ता है । यद्यपि व्यवहारमय की दृष्टि से आत्मा में अनन्तधर्म होते हैं तो भी उनका ज्ञायकभावरूप के साथ अविनाभाव होनेसे उसी एकमात्र स्वभाव में अन्तर्भूत हो जानेसे, असाधारण होनेसे और पर्यायविकल होनेसे उस आत्मस्वभाव का एकत्व बनता है । इस आत्मस्वभाव की संकल्पविकल्परूप परिणति वह शुद्ध होनेसे नहीं होती । जिसप्रकार जाल-मछलियों को पकड़नेका साधन बिछाया जानेपर मछलियां पकड़ी जाती है उसीप्रकार संकल्पविकल्पों के जाल में फसा हुआ जीव पकड़ा जाता है-कर्मबंधनबद्ध होता है और इसीकारण उसे अनन्तसत्सार में परिश्रमण करना पड़ता है ऐसे आत्मस्वभाव को प्रकट करनेवाली शुद्धनय प्रकट हो जाती है अर्थात् ऐसे आत्मा के शुद्धस्वभाव को जब प्रकट करती है तब वह वही प्रकट हो जाती है ।

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठं अणण्णयं णियदं ।

अविसेसमसंयुक्तं तं शुद्धणयं विजाणीहि ॥ १४ ॥

यः पश्यत्यात्मानमबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम् ।

अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो जीव (अबद्धस्पृष्ट) कर्मबन्धरहित होनेसे कर्मों के द्वाग अस्पृष्ट, (अनन्यकं) सभी पर्यायों में कभी भी च्युत न होनेवाले एक ज्ञायकभावरूप स्वभाव से युक्त होनेके कारण अन्यरूप न बना हुआ, (नियतं) कर्मादिरूपनिमित्तकारण के तारतम्य के कारण ज्ञानस्वभाव में हीनाधिकता होनेपर भी नित्यव्यवस्थितज्ञानस्वभाववाली, (अविशेषं) निष्पर्याय और (असंयुक्तं) ज्ञानरूपपरमार्थस्वभाववाली-कर्मजनित भावमोहरूप पर्याय के संयोग से रहित ऐसी (आत्मानं) आत्मा ना (पश्यति) अनुभव करना है (तं) उस जीव को (शुद्धनयं) शुद्धनय (विजानीहि) जान ।

आ. ख्या.— या खलु अबद्धस्पृष्टस्य अनन्यस्य नियतस्य अविशेषस्य असंयुक्तस्य आत्मनः अनुभूतिः स शुद्धनयः । सा तु अनुभूतिः आत्मा एव । इति आत्मा एकः एव प्रद्योतते । ' कथं यथोदितस्य आत्मनः अनुभूतिः ? ' इति चेत्, बद्धस्पृष्टत्वादीनां अभूतार्थत्वात् । तथा हि—यथा खलु बिसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां सलीलस्पृष्टत्वं भूतार्थं अपि एकान्ततः सलिलास्पृश्यं बिसिनीपत्रस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थम्, तथा आत्मनः अनाविबद्धस्पृष्टत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थं अपि एकान्ततः पुद्गलास्पृश्यं आत्मस्वभावं उपेत्य अनु-

भूयमानतायां अभूतार्थम् । यथा च मृत्तिकायाः करककरीरकर्करीकपालादिपर्यायेण अनु-
भूयमानतायां अन्यत्वं भूतार्थं अपि सर्वतः अपि अस्खलन्तं एकं मृत्तिकास्वभावं उपेत्य
अनुभूयमानतायां अभूतार्थम्, तथा हि आत्मनः नारकादिपर्यायेण अनुभूयमानतायां
अन्यत्वं भूतार्थं अपि सर्वतः अपि अस्खलन्तं एकं आत्मस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां
अभूतार्थम् । यथा च वारिधेः वृद्धिहानिपर्यायेण अनुभूयमानतायां अनियतत्वं भूतार्थं
अपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थं, तथा आत्मनः
वृद्धिहानिपर्यायेण अनुभूयमानतायां अनियतत्वं भूतार्थं अपि नित्यव्यवस्थितं आत्मस्वभावं
उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थम् । यथा च काञ्चनस्य स्निग्धपीतगुल्वादिपर्यायेण
अनुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थं अपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषकाञ्चनस्वभावं उपेत्य
अनुभूयमानतायां अभूतार्थं, तथा आत्मनः ज्ञानदर्शनादिपर्यायेण अनुभूयमानतायां विशे-
षत्वं भूतार्थं अपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं आत्मस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभू-
तार्थम् । यथा वा अपां सप्ताचिःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां संयु-
क्तत्वं भूतार्थं अपि एकान्ततः शीतं अप्सवभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थं, तथा
आत्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमाहितत्वपर्यायेण अनुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थं अपि एका-
न्ततः स्वयं बोधबीजस्वभावं उपेत्य अनुभूयमानतायां अभूतार्थम् ।

त. प्र.- याऽनुभूतिः खलु परमार्थतोऽब्रह्मस्पृष्टस्य कर्मबन्धविकलत्वात्कर्मपुद्गलस्पर्शानुभूत्या-
नभ्यस्यानन्तपर्यायः परिणतस्याप्यपरित्यक्तस्वीयायकभावंकमात्रस्वभावत्वादित्यत्वमनापन्नस्य नियतस्य
नरनारकादिपर्यायभेदादावारककर्मोदयादितारतम्याज्ज्ञानगुणसंवृतिविवृतितारतम्यात्तद्गुणहानिवृद्धयो-
स्तस्मैवेऽप्यपरित्यक्तस्वभावत्वात्स्वस्वभावे नियतस्थितिमत्त्वान्नियतस्याविशेषस्य निष्पर्यायस्यासंयुक्तस्य
मोहोदयजनितभावमोहात्मकपर्यायरसञ्जातसंयोगस्यात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धतयः । सात्वतनुभूतिरात्मैव ।
अनुभूतेरात्मपरिणामत्वादात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव । इत्यमुना प्रकारेणात्मैक एव व्यावृत्तपरभावत्वात्स्व-
स्वभावान्तर्भूतानन्तस्वधर्मत्वादिभ्रष्टपर्यायत्वादसाधारणस्वभावत्वादेकत्वस्यानतिक्रमाच्च । प्रद्योतते
प्रकटतामटति । कथं कस्मात्कारणाद्यथोवितस्याब्रह्मस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्म-
नोनुभूतिरनुभवः ? इति चेत्, ब्रह्मस्पृष्टत्वादीनामशुद्धावस्थजीवपरिणामानां शुद्धात्मस्वरूपानुभवनकालेऽ-
नुभूयमानत्वादयावद्ब्रह्मभावत्वाच्चाभूतार्थत्वात् । तथा हि तदेवोपादयति । यथा खलु बिसिनी-
पत्रस्य कमलिनीदलस्य सलिलनिमग्नस्य जलान्तं प्रविष्टस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेण जलपरामृष्टत्व-
पर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनकर्मणि सति भूतार्थं यथार्थमप्येकान्ततः सर्वथा एकसलिलास्पृश्य-
स्वभावमात्रत्वेन । सकलपर्यायविकलत्वेनेत्यर्थः । सलिलास्पृश्य जलस्पर्शानर्हं बिसिनीपत्रस्वभावं
कमलिनीदलस्वभावमुपेत्योररीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनकर्मण्यभूतार्थमयथार्थम् । तथा तेन प्रकारे-
णात्मनोऽनादिब्रह्मस्पृष्टत्वपर्यायेणानादिब्रह्मकर्मस्पृष्टत्वस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनकर्मणि सति ब्रह्म-
कर्मणात्मनः स्पृष्टत्वं भूतार्थं यथार्थमप्येकान्ततो जायकभावंकमात्रस्वभावत्वेनानुभूयमानतायामनुभवन-
कर्मणि तदनुभवाभावाद्ब्रह्मस्पृष्टत्वमात्मनोऽभूतार्थमयथार्थम् । यथा येन प्रकारेण च मृत्तिकायाः करक-

करीरकर्करीकपालादिपर्यायेण करकादिकार्यब्रह्मपर्यायस्वरूपेण । करकः कमण्डलुश्च करीरो जलपात्र-
विशेषश्च करककरीरौ । कर्करी सरङ्गतलः पात्रविशेषश्च कपालो घटश्च कर्करीकपलौ । करककरीरौ
च कर्करीकपालौ च करककरीरकर्करीकपालाः । ते एव पर्याया मृण्मयपरिणामास्तत्स्वरूपेणेत्यर्थः ।
अनुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले करकादिमृत्पर्यायाणामेवानुभूयमानत्वादव्ययत्वं मृत्तिकास्वरूपा-
न्मृत्तिकायाः कार्यगतायाः कथञ्चिद्भिन्नत्वं भूतार्थं यथार्थमपि सर्वतः साकल्येनाप्यस्खलन्तमप्रच्यवमान-
मेकमन्तभूतानेकधर्मं मृत्तिकास्वभावमुपेत्योरीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनक्रियायां मृत्तिकास्वभावमा-
त्रस्यानुभवात् करकाविमृत्तिकापर्यायानुभवाभावाद्भूतार्थमयथार्थम् । तथैव तेनैव प्रकारेणात्मनो नार-
कादिपर्यायेण तत्पर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले नारकादिपर्यायस्वरूपेणात्मनोऽनुभूय-
मानत्वात् स्वतोऽप्ययत्वं कथञ्चिद् भिन्नत्वं भूतार्थं यथार्थमपि सर्वतः साकल्येनाप्यस्खलन्तमप्रच्यवमानमेकं
ज्ञायकभावमात्ररूपमात्मस्वभावमुपेत्योरीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले ज्ञायकभावमात्रकात्मस्व-
भावमात्रस्यानुभवान्नारकादिपर्यायस्वरूपेणात्मनोऽनुभवाभावात्स्वतोऽप्ययत्वं कथञ्चिद्भिन्नत्वमभूतार्थम् ।
यथा येन प्रकारेण च वारिधेः पारावारस्य वृद्धिहानिपर्यायेणोपचयापचयपर्यायस्वरूपेणानुभूयमानता-
यामनुभवनक्रियासमये वारिधेः प्रशान्तिस्वरूपस्यानुभवाभावाद्बृद्धिहानिरूपवारिधिपर्यायमात्रस्यानुभ-
वाच्चानियतत्वं चलितप्रशान्तिस्वरूपत्वम् । चलत्वमित्यर्थः । भूतार्थं यथार्थमपि नित्यव्यवस्थितं
नित्यप्रशमात्मकम् । नित्यं व्यवस्थितं व्यवस्थानं प्रशमः यस्य सः । तम् । यद्वा नित्यं व्यवस्थितः स्थिरो
नित्यव्यवस्थितः । तम् । वारिधिस्वभावं पारावारस्वरूपमुपेत्योरीकृत्यानुभूयमानतायामनुभवनक्रिया-
काले वृद्धिहानिपर्यायस्यानुभूयमानत्वात्प्रशमात्मकवारिधेरनुभवाच्च तदनियतत्वमभूतार्थमयथार्थम् ।
तथा तेन प्रकारेणात्मनो वृद्धिहानिपर्यायेण यथागत्युपचिततापचितज्ञानपर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायाम-
नुभवनक्रियाकाले शुद्धात्मस्वरूपमात्रस्यानुभूतेस्तत्पर्यायानुभूतिसद्भावाच्चानियतत्वं ज्ञानवृद्धिहानिस्त्वं
भूतार्थं यथार्थमपि नित्यव्यवस्थितं नित्यस्थितिभन्तं नित्यसम्बन्धमात्मस्वभावं ज्ञायकभावमात्रकस्वभाव-
मात्मन उपेत्यादाय । तत्प्राधान्येनेत्यर्थः । अनुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकरणकाले यथागत्युपचिता-
पचितज्ञानपर्यायस्यानुभूयमानत्वाच्छुद्धात्मस्वभावमात्रस्यानुभवाद्धानिवृद्धिस्वरूपमनियतत्वमभूतार्थमय-
थार्थम् । यथा येन प्रकारेण च काञ्चनस्य सुवर्णस्य स्निग्धपीतगुल्फादिपर्यायेण-स्निग्धत्वादिरूपाः
पर्याया भेदा भवन्ति तत्स्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले स्निग्धत्वादेरनुभूयमानत्वात्काञ्च-
नस्य विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषकाञ्चनस्वभावं विनष्टसमस्तस्निग्धत्वादिविशेष-
सुवर्णस्वरूपमुपेत्यादायानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले स्निग्धत्वादिसुवर्णपर्यायाणामनुभूयमानत्वा-
त्सुवर्णशुद्धस्वभावमात्रस्य चानुभूयमानत्वाद्भूतार्थमयथार्थं विशेषत्वं । तथा तेन प्रकारेणात्मनो ज्ञायक-
भावमात्रस्वभावस्य ज्ञानदर्शनादिपर्यायेण ज्ञानदर्शनादिपर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनक्रिया-
वसरे ज्ञानदर्शनादिपर्यायाणामेवानुभूयमानत्वात्ज्ञानदर्शनादिपर्यायात्मकं विशेषत्वं भूतार्थं यथार्थमपि
प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं विनष्टसकलज्ञानदर्शनादिविशेषमात्मस्वभावमुपेत्योपादायानुभूयमानतायामनु-
भवनक्रियावसरे ज्ञानदर्शनादिपर्यायाणामनुभूयमानत्वादात्मनो ज्ञानपर्यायादिरूपविशेषत्वमभूतार्थम-
यथार्थम् । यथा येन प्रकारेण वाष्पां जलस्य सप्ताक्षिःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायेणाग्निनिमित्तकोष्ण-
शुक्तत्वपर्यायस्वरूपेण । सप्ताक्षिरेवाग्निरेव प्रत्ययो निमित्तकारणं यस्य तत् । तदुष्णमौष्ण्यं समाहित-
मुपनिहितं यत्र । तस्य । भावस्तत्त्वम् । तदेव पर्यायस्तेन तत्स्वरूपेण अनुभूयमानतायामनुभवनकर्म-

ष्योऽप्यपर्यायत्वेवानुभूयमानत्वावर्णा संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः शीतं एकशीतस्वभावमात्रमप्यस्वभावं जलस्वभावमुत्प्रेषोपादायानुभूयमानतायामनुभवनक्रियासमये एकशीतमात्रस्वभावस्यानुभूयमानत्वादिग्नि-निमित्तकौष्ण्ययुक्तजलपर्यायस्य चाननुभूयमानत्वादभूतार्थं संयुक्तत्वम् । तथा तेन प्रकारेणात्मनः कर्म-प्रत्ययमोहसमाहितत्वपर्यायेण ब्रह्ममोहकर्मोदयात्मकनिमित्तप्रादुर्भूतभावमोहयुक्तत्वपर्यायस्वरूपेणानुभूयमानतायामनुभवनक्रियाकाले शुद्धात्मस्वभावस्यानुभूयमानत्वादिग्न्यादर्शनाद्विरूपविभावभाववानुभवाभावाच्च संयुक्तत्वमात्मनो ब्रह्मभावकर्मसंयुक्तत्वं भूतार्थं यथार्थमप्येकान्ततो ज्ञायकभावैकमात्रं स्वयं बोधबीजस्वभावं बोधात्मकपरमार्थभूतस्वभावं ज्येष्ठज्ञानप्रभवस्वभावं बोधेत्यादायानुभूयमानतायामनुभवनकर्मकाले शुद्धात्मस्वभावस्यानुभूयमानत्वाद्विब्रह्मभावकर्मसंयुक्तत्वस्यानुभूयमानत्वाच्चात्मनः संयुक्तत्वमभूतार्थम् ॥

टीकायं— (शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से) जो आत्मा ब्रह्मकर्म के द्वारा स्पष्ट, अनन्तपर्यायों के स्वरूप की प्रधानता की दृष्टि से अन्य, ज्ञानगुण की तरतमता से अनियत (परिणममानस्वभाववाली), सविशेष-संपर्पाय और ब्रह्मभावकर्मसंयुक्त नहीं होती ऐसी आत्मा की जो अनुभूति होती है वह शब्दनय है और वह अनुभूति आत्मा हि है (क्या कि अनुभवनक्रियारूप आत्मपरिणाम और आत्मा इनमें परिणामपरिणामिभाव अर्थात् तादात्म्य होनेसे अमेव होता है) इसप्रकार एक आत्मा हि प्रकट होती है । ' अबब्रह्मस्पष्ट, अनन्त, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति किस कारण से होती है ? ' ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान यह है कि आत्मा के ब्रह्मस्पष्टत्वाविभाव (परिनिमित्तजन्य होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से भूतार्थ न होनेसे) अभूतार्थ होनेसे अर्थात् वास्तव न होनेसे अब्रह्मस्पष्टत्वाविशेषणविशिष्ट आत्मा की अनुभूति होती है । अब पूर्वोक्त पांच विशेषणों का झुलासा किया जाता है—जिसप्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी के पत्र की—पत्ते की जल का स्पर्श हुआ होनेसे जो पर्याय होती है उस पर्याय के रूप से उसका अनुभव करते समय पत्तेकी उस अवस्था का अनुभव हो जानेसे उसकी जलस्पष्ट अवस्था भूतार्थ-यथार्थ होनेपर भी जल के द्वारा अत्यन्त अप्सृश्य ऐसे कमलिनीपत्र के स्वभाव की स्वीकार कर जब उसका अनुभव किया जाता है तब उस काल में सलिलस्पष्टत्वपर्याय का अनुभव न होनेसे उस पत्ते का जलस्पष्टत्व अभूतार्थ होता है—भूतार्थ नहीं होता उसीप्रकार अनाविकाल मे कर्मबद्ध आत्मा की ब्रह्मकर्म के स्पर्श से युक्त जो अवस्था होती है—पर्याय होती है उस पर्याय के रूप मे जब अनुभव किया जाता है तब उस काल में उक्त आत्मपर्याय का अनुभव हो जानेसे आत्मा का ब्रह्मस्पष्टत्व भूतार्थ-यथार्थ होनेपर भी पुत्राल के द्वारा अत्यन्त अप्सृश्य ऐसा जो आत्मस्वभाव उसकी स्वीकारकर जब उस विशिष्ट आत्मस्वभाव का अनुभव किया जाता है तब उस काल में आत्मा की ब्रह्मस्पष्टत्वरूप-ब्रह्मकर्म के स्पर्श से युक्त पर्याय का अनुभव न होनेसे आत्मा का वह ब्रह्मस्पष्टत्व अभूतार्थ है—भूतार्थ-यथार्थ नहीं है । जिसप्रकार मृत्तिका से—मिट्टी से बनाये गये कमण्डल, जलपात्रविशेष, जिसके तल में चालनी जैसे छिद्र होते हैं ऐसा विशिष्ट प्रकार का मृत्पात्र, घट आदिरूप से मृत्तिका के पर्यायों की अनुभवनक्रिया के काल में उनका अनुभव हो जानेसे पर्यायगत मृत्तिका का उपादानमूत मृत्तिका से जो भिन्नत्व होता है वह कथंचित् भूतार्थ-यथार्थ होनेपर भी सभी प्रकारों से—एकान्तरूप से अर्थात् सभी अवस्थाओं में और सभी कालों में जिसका स्थलन होता नहीं ऐसे एकमात्र मृत्तिकास्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में करकादिपर्यायरूप से परिणत होनेपर भी मृत्तिका का अपने स्वरूप मे अन्यत्व—भिन्नत्व अभूतार्थ-अप्यर्थ होता है—भूतार्थ नहीं होता उसी-प्रकार हि नारकादिपर्यायरूप से परिणत हुई आत्मा का उस पर्यायरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में नारकादिपर्यायरूप से अनुभव हो जानेसे आत्मा का उसके स्वरूप से अन्यत्व—भिन्नत्व भूतार्थ होनेपर भी सभी अवस्थाओं में और सभी कालों में जिसका स्थलन—प्रचयन नहीं होता ऐसे एकमात्र आत्मा के ज्ञायकभावरूप स्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में नारकादि पर्यायरूप से आत्मा का अनुभव हो जानेसे उसका अपने स्वभाव से नारकादिपर्यायरूप से अनुभव बिनाई देनेवाला अन्यत्व—भिन्नत्व अभूतार्थ-अप्यर्थ है—भूतार्थ नहीं

है। जिसप्रकार सागर की वृद्धिहानिपर्यायरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में वृद्धिहानिपर्याय का अनुभव हो जानेसे वृद्धिहानिपर्यायों के कारण दिखाई देनेवाला अनियतत्व भूतार्थ—यथार्थ होनेपर भी नित्यप्रशास्त्रिरूप सागर के स्वभाव के अनुभवकाल में वृद्धिहानि का अनुभव न होनेसे उसका अनियतत्व—अपने स्वभाव का अस्थिरत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं होता उसीप्रकार आत्मा के ज्ञानगुण की वृद्धिपर्यायरूप से और हानिपर्यायरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में आत्मा की उन पर्यायों का अनुभव हो जानेसे आत्माका अनियतत्व—अपने स्वभाव में एकरूप से स्थितिमत्त्व का अभाव भूतार्थ होनेपर भी आत्मा के साथ नित्यसम्बद्ध जो आत्मा का ज्ञायकभावरूप स्वभाव उसको लेकर उसका अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में ज्ञानगुण की वृद्धिहानिरूपपर्याय का अनुभव न होनेसे आत्मा का वृद्धिहानिपर्यायनिमित्तक अनियतत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं है। जिसप्रकार सुवर्ण के स्निग्धत्व, पीतत्व, गुरुत्व आदिरूप पर्याय के रूप से सुवर्ण का अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में सुवर्ण का उस पर्यायरूप से अनुभव हो जानेसे उसका विशेषत्व भूतार्थ होनेपर भी जिसके समस्त विशेष बिलीन हो गये होते हैं ऐसे सुवर्णस्वभाव को लेकर जब सुवर्ण का अनुभव किया जानेकी क्रिया की जाती है उस काल में स्निग्धत्वादिरूप पर्यायों का अनुभव न होनेसे सुवर्ण का स्निग्धत्वादिरूपपर्यायरूपविशेषत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं होता उसीप्रकार आत्मा का ज्ञानगुण की ज्ञानदर्शनाविरूपपर्यायरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में आत्मा का ज्ञानदर्शनाविरूपपर्यायरूप से अनुभव हो जानेसे उसका विशेषत्व भूतार्थ होनेपर भी जिसके ज्ञानदर्शनाविरूप समस्त पर्याय बिलीन हो गये होती हैं ऐसे आत्मस्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में ज्ञानदर्शनाविरूप पर्यायों का अनुभव न होनेसे आत्मा का ज्ञानदर्शनाविरूपपर्यायरूप विशेषत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं है। अथवा जिसप्रकार अग्नि के निमित्त से उपपन्न होनेवाली उष्णता से जो युक्त होती है ऐसी पर्याय के रूप से जल की अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में जल का उष्णपर्यायरूप से अनुभव हो जानेसे उसका संयुक्तत्व भूतार्थ—यथार्थ होनेपर भी जल के एकात्मरूप से शीतस्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में जल का उष्णपर्यायरूप से अनुभव न होनेसे जल का संयुक्तत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं होता उसीप्रकार आत्मा का कर्मनिमित्तक मिथ्यादर्शनाविरूप अज्ञान से युक्त होनारूप पर्याय के स्वरूप से अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में मिथ्यादर्शनाविरूप पर्याय का अनुभव प्राप्त हो जानेसे आत्माका संयुक्तत्व भूतार्थ—यथार्थ होनेपर भी एकात्मरूप से स्वयं ज्ञेयज्ञानरूप पर्याय का उपादानकारणभूत या बोधरूप परमार्थस्वभाव को लेकर अनुभव किया जानेकी क्रिया के काल में मिथ्यादर्शनाविरूपपर्यायरूप संयुक्तत्व भूतार्थ—यथार्थ नहीं है।

विवेचन—ससार अवस्था में युक्त यह आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेसे बद्ध कर्मपुद्गलो में स्पृष्टहासी है, नरनारकादिपर्यायरूप से परिणत होनेसे विभावपर्यायात्मक होनेसे अपनी शुद्धावस्था में भिन्न होनेके कारण अन्य होती है, संसार अवस्था में नारकादिरूप भिन्न भिन्न पर्यायों में क्षायोपशमिक ज्ञान की वृद्धि और हानि होनेसे ज्ञानगुण की अनियतता होनेके कारण अनियत होती है, उसके ज्ञानगुण की दर्शनाविरूप विविध परिणतियाँ होनेके कारण वह भविष्य होती है और मोहोदयजनित मिथ्यादर्शनाविरूप विभावपरिणामों के रूप में परिणत होनेसे और वे विभावपरिणाम शुद्ध आत्मा में भिन्न होनेके कारण—तादात्म्यमयधन न होनेके कारण शुद्धनय की दृष्टि से जो शुद्ध आत्मा होती है उसके साथ इन विभावभावों का संयोगभाव होनेसे संयुक्त—संयोग होती है। ज्ञानदर्शनाविरूप की स्वाभाविकता की और वैभाविकता की गौण बनाकर और उनके ज्ञानपर्यायत्व को प्रधान बनाकर उन्हें विशेष कहा है अर्थात् उनका ज्ञानगुण के साथ कथंविन् अभेद बताया है। मिथ्यादर्शनाविरूप विभावपरिणाम ज्ञान के या आत्मा के पर्याय होनेपर भी उनके ज्ञानपर्यायत्व को गौण बनाकर और विभावभावत्व को प्रधान बनाकर उनका आत्मा से या ज्ञानगुण से भेद बताकर उनका आत्मा के साथ संयोग होता है यह स्पष्टरूप से ध्वनित किया गया है। जिनमें तादात्म्य होता है उनका हि वास्तव बंध होता है। वे भिन्नस्वभाववाले पर्यायों का वास्तव बन्ध नहीं होता। कर्मपुद्गल और आत्मा ये दोनों पदार्थ भिन्नस्वभाववाले हैं। अतः उनका वास्तव बन्ध होता हि नहीं। शास्त्रकारों ने उनका जो बंध बताया है वह उपचरित है—व्यवहारमयावृत्त है। अतः इन दोनों पदार्थों के वास्तव बंध का अभाव होनेसे स्वर्ण का, आत्मा के अन्यत्व का, अनियतत्व का, सविशेषत्व का और संयुक्तत्व का शुद्धनय की दृष्टि से

अभाव हि होता है। जब आत्मा के वास्तव बंध का अभाव है तब उनके नरनारकादिपर्यायों का भी अभाव है और नरनारकादि पर्यायों के अभाव से ज्ञानयुग की नरनारकादिपर्यायानिमित्त बुद्धिहाति का भी अभाव सिद्ध हो जाता है। उसी वास्तव बंध के कारण सायोपशमिक ज्ञानवर्शनाविरूप स्वाभाविक और मोह के निमित्त से होनेवाली विभाव-रूप परिणतियों का अभाव होता है और मिथ्यावर्शनाविरूप अज्ञानात्मक परिणतियों का भी अभाव होता है। इससे शुद्ध आत्मा का बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व, और संयुक्तत्व इनसे कोई संबंध नहीं है; शुद्ध आत्मा की इसप्रकार की पर्यायें हो हि नहीं सकती। ये सब अशुद्ध आत्मा के निमित्तजन्य भाव हैं। इन भावों का भी अशुद्ध आत्मा को अनुभव होनेसे वे कथंचित् भूतार्थ होनेसे इनका नाश कर उक्तप्रकार की शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर लेना समुक्त जीव का कर्तव्य है।

कर्मपुद्गलों के स्पर्श से युक्त होनेका यदि आत्मा का स्वभाव हि होता, तो किसी भी हालत में परब्रह्म के स्पर्श से युक्त होनेका आत्मा का स्वभाव कभी भी छूट नहीं पाता। अग्नि की स्वभावभूत उष्णता अपने आधयभूत स्वभाववान् अग्नि को क्या कभी छोड़ देती है? यदि परब्रह्म से स्पृष्ट होना आत्मा का स्वभाव होता, तो आत्मा का परब्रह्मों से पृथक्त्व कभी भी नहीं हो सकता। परब्रह्मों से आत्मा का पृथग्भाव तो होता हि है। यदि यह पृथग्भाव न होता तो बन्धमोक्षव्यवस्था टूट जाती। तीर्थंकरों जैसे अनेक जीवों ने बन्ध से मुक्ति—स्वतंत्रता पायी है। अतः परब्रह्मस्पृष्टत्व कभी भी आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता। यदि परब्रह्मस्पृष्टत्व आत्मा का स्वभाव होता तो सिद्धावस्था में भी आत्मा का कर्मपुद्गलरूप परब्रह्मों से पृथग्भाव न होता। यहां परब्रह्म से कर्मपुद्गलों का ग्रहण हि अचिष्ट है, कर्मवर्गणाद्योप्य अबद्ध पुद्गलों का नहीं।

जिस अवस्था में आत्मा बद्धस्पृष्ट होती है उस अवस्था का पर्याय का सर्वथा अभाव भी नहीं माना जा सकता। यदि इस अवस्था का सर्वथा अभाव मान लिया तो हरएक आत्मा सदाशिव और सर्वज्ञ माननी होगी। यदि हरएक आत्मा सर्वज्ञ मानी गयी तो उसे आत्मज्ञानप्राप्ति का उपदेश सर्वज्ञादि कों के द्वारा क्यों दिया जाता? यदि आत्मा सर्वज्ञ होते हुए भी अपनी आपको नहीं जानती—अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करती ऐसा माना तो आत्मा सर्वज्ञ भी नहीं मानी जा सकती। अतः अशुद्ध आत्मा की बद्धस्पृष्टत्व अवस्था अवश्य स्वीकार करनी होगी।

अबद्धस्पृष्टत्व—इस विशेषण का अभिप्राय नीचे दिये हुए वृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट किया जाता है—कमलिनी का पत्र जब जल में डूबा हुआ होता है तब जलनिश्चित होनेसे जल से स्पृष्ट हुआ होता है और उस पत्र की वह जलस्पृष्ट अवस्था अनुभवगोचर होनेसे कथंचित् यथार्थ भी है। जल के बाहर निकालनेके बाद अनन्तर-क्षण में देखा जानेपर उसके साथ जल के बूंद का भी स्पर्श न होनेसे ऐसा दिखाई देता है कि मानो जल का स्पर्श कभी भी न हुआ हो। इसमें कमलिनीपत्र का जलास्पृष्टस्वरूप स्वभाव स्पष्ट हो जाता है। यः स्वभाव भी अनुभवगोचर होनेसे भूतार्थ—यथार्थ है। जिस समय उस पत्र के जलास्पृष्टत्वस्वभाव का अनुभव-ज्ञान होता है उस समय पत्र की जलाई अवस्था का अनुभव-ज्ञान नहीं होता। अतः जल से आई होनेका उसका स्वभाव नहीं है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। जो जिसका स्वभाव होता है वह उसको कभी भी नहीं छोड़ता, फिर उसकी अनेक अवस्थाओं के रूप से परिणतियां भले हि होती रहे। अतः पत्र का जलास्पृष्टत्वस्वभाव जलस्पृष्ट अवस्था में भी जंसा का तंसा बना रहता है। यदि ऐसा न होता तो जल के बाहर निकालतेहि जो जलास्पृष्ट अवस्था होती है वह न बन पाती—उसके साथ जल का स्पर्श भी बना रहता। अतः उस पत्र का जलास्पृष्टत्वस्वभाव जल-निर्गमन और जलानिर्गमन अवस्थाओं में यथारूप से रहता है, क्यों कि पत्र के जलास्पृष्टत्व स्वभाव का उस पत्र के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। यह दोनों अवस्थाएं स्वभाव और विभाव की मुख्यता से यथार्थ हैं। स्वभाव-की मुख्यता होनेपर जलस्पृष्टत्व यथार्थ नहीं है और विभाव की मुख्यता होनेपर वह यथार्थ है। स्वभावात्मक अवस्था और विभावात्मक अवस्था एक हि द्रव्य की दो पर्यायें हैं और एक हि द्रव्य की दोनों पर्यायों में द्रव्य अपने स्वरूप से विद्यमान रहता है। विभावावस्था में द्रव्य अपने स्वरूप से विद्यमान नहीं रहता ऐसा माना तो विभाव-परिणति नहीं हो सकेगी; क्यों कि परिणामी द्रव्य के अभाव में परिणाम का होना असंभव है। यह संसारी

आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध है। यदि यह आत्मा कर्मबद्ध न होती तो वह सर्वाशिव बन जाती और उसकी संसारावस्था कदापि अस्तित्व में न बन पाती। जीव की संसारावस्था अनुभवगोचर है। अतः उसका कर्मबद्धत्व सिद्ध हो जाता है। कर्मबद्ध होनेसे उसका बद्धकर्मस्पृष्टत्व निर्बाधरूप से स्पष्ट हो जाता है। यह उसका बद्धकर्म-स्पृष्टत्व अनुभवगोचर होनेसे जलनिम्न कमलिनीबल के जलस्पृष्टत्व के समान भूतार्थ-यथार्थ है; किंतु संपूर्ण बद्धकर्मों का आत्मा से पृथग्भाव होनेपर आत्मा का बद्धकर्मस्पृष्टत्व का अभाव होता है। यह शुद्ध बनी हुई आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव करती रहती है। उस अनुभवनक्रिया के काल में आत्मा को अपनी बद्धस्पृष्ट अवस्था का अनुभव प्राप्त नहीं होता। अतः बद्धकर्मस्पृष्टत्व आत्मा का स्वभावभूत भाव नहीं है। यदि वह आत्मा का स्वभावभूतभाव होता तो वह बद्धकर्मों से कदापि मुक्त न होती। इससे यह सुतरां स्पष्ट हो जाता है कि यह बद्धस्पृष्टत्व शुद्ध अवस्था में अनुभवगोचर न होनेसे, आत्मा का स्वभावभूत भाव न होनेसे और कादाचित्क होनेसे जल से बाहर निकले हुए जलस्पर्शरहित कमलिनीबल के जलस्पृष्टत्व के समान भूतार्थ नहीं है—अभूतार्थ है। यद्यपि यह बद्धस्पृष्टत्व अभूतार्थ है तो भी वह सर्वथा अभूतार्थ नहीं है—कथंचित् अभूतार्थ है; क्योंकि अनुभूयमान संसार-अवस्था में वह कथंचित् भूतार्थ भी है। यदि उसे सर्वथा अभूतार्थ माना तो वेदान्तियों के समान जीव की संसार अवस्था को सर्वथा मिथ्या मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आत्मा की बंधमोक्षव्यवस्था टूट जायेगी। आत्मा का बंध और मोक्ष व्यवहारनयाश्रित है इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि आत्मा के साथ कर्म का बन्ध शास्त्रों में ब्यंजित गया है वह वास्तव बन्ध न होकर उपचरित बंध है। कर्मों के साथ आत्मा का बंध एकीभावरूप न होनेसे यथार्थ न होनेपर भी और वह सयोगमात्ररूप होनेपर भी आत्मा की शुद्धस्वरूप की प्राप्ति में प्रतिबन्धक होता है। यदि उसका प्रतिबन्धकत्व भी सर्वथा अभूतार्थ है ऐसा माना तो आत्मा की संसारावस्था का दूसरा कोई कारण अवश्य मौजूब होना हि चाहिये। यदि आत्मा के अज्ञान को हि सत्तागवस्था का कारण माना और मुक्ति के होनेमें भी प्रतिबन्धक कारण माना तो यह अज्ञान आत्मा का स्वाभाविकभाव है या वैभाविकभाव है ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। यदि अज्ञान को स्वाभाविकभाव माना तो जबतक आत्मद्रव्य का अस्तित्व रहेगा तबतक अज्ञान उसकी साथ नहीं छोड़ेगा। वह आत्मा के साथ सर्वथा अनिमित्तता को प्राप्त होनेसे वह आत्मा की मुक्ति का सदा और सर्वथा प्रतिबन्ध करता रहेगा जिससे आत्मा की सर्वदा संसारावस्था हि बनी रहेगी। आत्मद्रव्य अनादिनिधन होनेसे उसका स्वाभाविकभावरूप अज्ञान भी अनादिनिधन बन जायगा; क्योंकि स्वभाव और स्वभाववान् में तादात्म्य होता है। यह आत्मा जब शुद्धज्ञानात्मक परिणति के रूप से परिणत होती है तब अज्ञान के नाश की अर्थात् अभाव की सिद्धि हो जाती है और जब उसके अभाव की सिद्धि हो जाती है तब वह आत्मा का स्वाभाविकभाव नहीं हो सकता। उसको वैभाविकभावरूप माना जाय तो उसे नैमित्तिकभाव मानना होगा, फिर भले हि वह आत्मा का परिणाम हो। उसे नैमित्तिकभाव माननेपर मोहनीयकर्मों की उदयरूप परिणति को उसका निमित्तकारण मानना होगा। ऐसा मानने से अन्धमर्दि-लप्रवेशनायाय में आत्मा के बद्धस्पृष्टत्व को कथंचित् भूतार्थ मानना हि होगा। मुक्ति के प्रतिबन्ध का साधकत्व साधन अज्ञान हि है इसमें सन्देह नहीं; किंतु अज्ञान वैभाविकभाव होनेसे और बद्धकर्म उसका निमित्तकारण होनेसे बद्धकर्म को भी परंपरा से मुक्ति का प्रतिबन्धक कारण मानना होगा; क्योंकि उसके बिना आत्मा की अज्ञानरूप परिणति ही हि नहीं सकती। अज्ञान को नैमित्तिकभाव न माना तो उसे स्वाभाविक भाव मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। अतः बद्धस्पृष्टत्व को कथंचित् भूतार्थ मानना हि होगा और आचार्यप्रवर भगवान् अमृतचंद्रमुरी ने उसे वैसा माना भी है। इससे शुद्ध आत्मा का अबद्धस्पृष्टत्व भूतार्थ है यह निरापेक्ष सिद्ध हो जाता है। उसीतरह बद्धस्पृष्टत्व आत्मा की विभावावस्था में भूतार्थ है और शुद्धावस्था में या निश्चय से अभूतार्थ है।

अनन्यत्व—मिट्टी से करक (कमण्डलु), करीर (जलपात्रविशेष), कंकरी (सच्छिद्रतल मृत्तिकापात्र), (घट) आदि कार्य बनते हैं। इन सभी कार्यों में उपादानकारणभूत मृत्तिका अपने स्वरूप से अग्नित होती है। मृत्तिका से मृत्तिका की पर्याय कथंचित् अमिश्र और कथंचित् मिश्र, कथंचित् सद्वा और कथंचित् विसद्वा, कथंचित्

मृत्तिकास्वभावयुक्त और कथंचित् मृत्तिकास्वरूपरहित होती है। मृत्तिका अपने कार्य में मृत्तिका जाति से युक्त होनेसे कार्यरूप से परिणत होनेपर भी अपनी जाति को छोड़ने से कार्यगत मृत्तिका से उपादानकारणभूत मृत्तिका अन्य नहीं होती। अपने कार्य में अपनी जाति को लेकर अन्वित होनेपर भी पूर्णरूप से अन्वित नहीं होती। अतः कार्यगत स्कन्धरूप से परिणत हुई मृत्तिका से उपादानकारणभूत मृत्तिका कथंचित् भिन्न-अन्य होती है। जाति की दृष्टि से उपादानभूत मृत्तिका और कार्यगत मृत्तिका इनमें सादृश्य होता है और पूर्ण की दृष्टि से वैतदृश्य होता है। अन्यत्वं सादृश्यनिबन्धन और अन्यत्वं वैतदृश्यनिमित्तक होता है। जब मृत्तिका के परिणामभूत कण्डलु आवि का ज्ञान होता है उससमय कार्यगत मृत्तिका का भी ज्ञान होता है। जिस कार्यगत मृत्तिका का ज्ञान होता है वह मृत्तिका उपादानभूत मृत्तिका से भिन्न होती है। अतः कार्यगत मृत्तिका का उपादानभूत मृत्तिका से जो अन्यत्वं-भिन्नत्वं है वह यथार्थ है। किंतु कभी भी और किसी भी प्रकार से च्युत न होनेवाले एकमात्र स्वभाव से कार्यगत मृत्तिका का उपादानभूत मृत्तिका से अन्यत्वं अप्रतार्थ है-यथार्थ नहीं है। यह संसारावस्थ आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध है। इस कर्मबद्धता से आत्मा नरनारकादिरूप विभावपरिणामों के रूप से परिणत होती आयी है। जितने भी जीव के विभावपरिणाम होते हैं वे सब कर्मादयदिरूप निमित्तकारण से होते हैं। परिणामों के बिना परिणामों का होना असंभव होनेसे सभी विभाव-परिणामों का अशुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य होता है। आत्मा के यथार्थ मौलिक शुद्धस्वरूप के बिना अशुद्ध अवस्था का होना असंभव है। सुवर्ण की शुद्धावस्था के बिना अशुद्धावस्था नहीं बन सकती। हाँ, अशुद्धावस्था का तरनमभाव अवश्य होता है और उस भाव की अन्तरपूर्वपर्याय और उत्तरपर्याय इनमें उपादानोपादेयभाव भी हो सकता है। अशुद्धावस्था शुद्धावस्थासापेक्ष होती है, क्योंकि कि शुद्धता के बिना अशुद्धता बन ही नहीं सकती। आत्मा की नरनारकादिपर्यायों अशुद्धावस्थापूर्ण होती है। अतः आत्मा की इस अवस्था का शुद्धावस्थासापेक्षत्व सिद्ध होता है और इस शुद्धावस्थामापेक्षत्वं से शुद्ध आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि हो जाती है। शुद्ध सुवर्ण के अभाव में अशुद्धसुवर्णावस्था किसकी होगी? शुद्ध आत्मा का सद्भाव ही न हो तो नरनारकादिपर्यायरूप अशुद्ध पर्याय किसकी होगी? अतः नरनारकादिपर्यायों जब अशुद्धावस्थारूप हैं तब उन पर्यायों में अन्निहितरूप से शुद्धावस्थारूप परिणामी का भी सद्भाव होता ही चाहिये। जब इन अशुद्धपर्यायों के रूप से आत्मा का अनुभव किया जाता है तब हम आत्मा का शुद्ध आत्मा से अन्यत्वं-भिन्नत्व प्रतीति दे-पार्थ है। तिलाक्ष्मणादिसे या आत्मा की सर्वतः शुद्ध अवस्था में जाति सिद्ध अवस्था में जब आत्मा के सावधानभावस्वरूप शुद्धस्वरूप का अनुभव किया जाता है तब नरनारकादिपर्यायरूप आत्मावस्था का अनुभव प्राप्त न होनेसे तत्पर्यायगत आत्मा का शुद्ध आत्मा से अन्यत्वं-भिन्नत्व यथार्थ-प्रतीति नहीं है; क्योंकि अन्यदृश्य के समान जहाँ सभी पर्यायों में आत्मा अपने स्वरूप से अन्वित होती है-वह अन्य दृश्य का प्रतीति छोड़ती नहीं, फिर अन्तिम इसका यथार्थस्वरूप कर्मा के द्वारा या तत्प्रतीति विधानपर्यायों के द्वारा प्रकट किया गया हो। अतः शुद्धावस्था में और अशुद्ध अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप को छोड़नेवाली न होनेसे अन्तःकारणविपर्यायगत आत्मा का शुद्धावस्था में अन्यत्वं-भिन्नत्व प्रतीति-प्रतीति नहीं माना जा सकता। अतः (१) में जिसप्रकार आत्मा स्वस्वरूपान्वित होती है-अपने यथार्थस्वभाव को नहीं छोड़ती उसीप्रकार अशुद्ध अवस्था में भी स्वस्वरूपान्वित होती है। यदि आत्मा अपनी विभावपरिणति में अपने स्वभाव को छोड़ देती है ऐसा माना तो उन अवस्थाओं में आत्मा का अभाव ही मानना पड़ेगा, जो कि असंभव है; क्योंकि परिणामी आत्मा के अभाव में उसके परिणामों का होना असंभव है। परिणामी के अभाव में भी परिणाम होने हैं ऐसा माना तो मृत्तिका के अभाव में घट बनता है ऐसा मानना होगा जो कि प्रतीति के विरुद्ध पड़ता है। दूसरी एक बात यहाँ उल्लेखनीय है और वह है अशुद्ध अवस्था में भी जीव में केवलज्ञान का अस्तित्व होना। वह केवलज्ञान अशुद्ध अवस्था में सिर्फ आवृत्त होता है-उसका अभाव नहीं होता। यदि अशुद्ध अवस्था में केवलज्ञान का सर्वथा अभाव होता तो केवलज्ञानावस्था कर्म किसको आवृत्त करता और मतिज्ञानादिरूप पर्यायों किसकी होती? यदि अशुद्धावस्था में उसका सर्वथा अभाव होता है तो शुद्ध अवस्था में वह कहाँ से बाहरसे आता है? वह बाहरसे आता है ऐसा माना तो ज्ञान और ज्ञानी इनमें-स्वभाव और स्वभाववान् इनमें तादात्म्यसंबंध का अभाव मानना होगा। क्या अग्नि और उल्लता इनमें

तादात्म्यसंबंध नहीं है ? सारांश, शुद्धनिश्चयभाव की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का अनन्यत्व हि यथार्थ है । यह अभिप्राय मूर्तिकाघटवृष्टान्त से स्पष्ट हो जाता है ।

यहि वस्तु अन्य शब्दों में बिया जाता है । मिट्टी के जो कमण्डलु घट आदि अनेक पर्यायों हैं वह पर्यायों जलधारणारूप अर्थक्रिया की दृष्टि से और वर्णारि की दृष्टि से अपना जो उपादानकारण मिट्टि उससे भिन्न है और भिन्नत्व कार्यरूपपर्याय की मुख्यता की दृष्टि से यथार्थ है । कार्य में उपादानकारण अन्वितरूप से पाया जाता है । इस उपादानकारण के स्वभाव की मुख्यता से देखा जानेपर कार्यकारण में अन्योन्यमेव नहीं है । इस दृष्टि से कार्यकारण का अनन्यत्व भूतार्थ-यथार्थ है । नरनारकादि जो कर्मोदयजन्य पर्यायों हैं उनमें सभी कर्मों की उदितत्वस्या होनेसे आत्मा का शुद्धज्ञानघनकस्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है । उसका तुच्छाभाव कर्मों नहीं होता । पर्याय और पर्यायवान् में कर्मोदयकृत भेद होनेसे शुद्ध आत्मा से नरनारकादिपर्यायापन्न अशुद्ध आत्मा का भिन्नत्व यथार्थ है । पर्यायों में पर्यायवान् जो शुद्धज्ञानघनकस्वभाववान् आत्मा होती है उसका शुद्धस्वभाव यद्यपि पूर्णरूप से शुद्ध नहीं पाया जाता तो भी उसके ज्ञानस्वभाव का सर्वथा अभाव-तुच्छाभाव भी नहीं होता । पर्याय और पर्यायवान् इनमें ज्ञानस्वभाव का स्वलन न होनेसे स्वभाव की मुख्यता से पर्याय पर्यायवान् से भिन्न नहीं है यह कथन यथार्थ है । यदि पर्याय और पर्यायवान् में सर्वथा भेद माना तो कुम्हारमिट्टि से यदि गणग-घट बनाने लगा तो घट में मूर्तिकाकार्यत्व न रहकर सुवर्णकार्यत्व क्यों नहीं बन सकेगा ? वास्तविक स्थिति यह है कि पर्याय और पर्यायवान् इनमें कथंचित् भेद भी होता है और कथंचित् अभेद-अनन्यत्व भी होता है । पर्याय की मुख्यता से पर्यायो भिन्न होता है और पर्यायो के अस्खलित स्वभाव की मुख्यता की अपेक्षामें अभिन्न भी होता है । स्वभावप्राप्ति यह प्रत्येक आत्मा का ध्येय है और होता भी चाहिये । अतः अशुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा इनमें शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से स्वभावकृत भेद नहीं है । इसका आशय यह नहीं है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध हि होती है । यदि ऐसा होता तो तोषकरो ने नप-श्चरण के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध अवस्था को पहुँचानेका पुरुषार्थ क्यों किया ? जिसके पास आवश्यक चीज विद्यमान होती है वह उसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ क्या कभी देखा गया है ? कदापि नहीं । वस्तुतः आत्मा अमांशय मे विभावपर्यायापन्न होनेसे शुद्ध आत्मा से अवश्य विभिन्न बन जाती है । किंतु वह विभाव-पर्यायवस्था पश्यत्योपादानत एवेति अथवा भट्टव्यवहारी है । अतः उस नश्वर अवस्था का नाश करके अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति कर लेना प्रत्येक जीव का आशय कर्तव्य है इसमें संदेह नहीं ।

निमित्तत्व-निमित्त का अभाव होनेपर पर्याय की जो अवस्था होती है वह पर्याय की स्वभावानुपपत्त्यवस्था होती है । नमन की वृद्ध मात्रा ही निमित्त का सङ्भाव होनेपर होती है । निमित्त का अभाव होनेपर वृत्त प्राप्त हो जाता है । यह ज्ञात अवस्था उसका स्वभावानुपपत्त्यवस्था होती है । जब पृथिव्यादिद्रव्यपर्यायों का अनुभव होता है तब वे दोनों पर्यायों भूतार्थ-यथार्थ तः भिन्नता प्रत्यक्षरूप से अनुभव होता है उससे सर्वथा अभिन्न नहीं माना जा सकता । जिसकी हानिपूर्वक पर्याय होता है उस समय का उक्त पर्यायों का सङ्भाव होनेपर अभाव होता ही ऐसा नहीं है । उसका उक्त अनुभव के समय सङ्भाव होनेपर भी वह उस समय गौण होता है-पर्यायो की प्रि प्रधानता होती है । फिर भले हि ये पर्याय निमित्तका हो । जिस समय आत्मसागर का अनुभव किया जाता है उस समय उसकी उन हानिपूर्वक पर्यायों का अभाव होनेसे उन पर्यायों का अनुभव प्राप्त नहीं होता ; क्यों कि निमित्त का अभाव होनेसे निमित्तिक पर्यायो का अभाव होनेसे उन पर्यायों का अभाव हि होता है । यह पर्यायों कादात्मिक होनेसे वे सागर की स्वभावानुपपत्त्यवस्था रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वभावानुपपत्त्यवस्था निमित्तिकभाव होनेसे स्वभाववान् को किसी भी हालत में छोड़ते नहीं । स्वभावानुपपत्त्यवस्था का विभावरूप परिणमन होता है अवश्य, किंतु उसका अभाव नहीं होता-निमित्त का अभाव होनेसे हि वह फिर यथास्थित होता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि निमित्तिकभाव कथंचित् भूतार्थ होनेपर भी सर्वथा भूतार्थ नहीं होता । स्वाभाविकभाव सर्वथा होता है ; क्यों कि वह स्वभाववान् की साथ कदापि छोड़ता नहीं । आत्मा की हानिपूर्वक ज्ञानावरणीयकर्म की और मोहनीयकर्म की उदयादिपर अवलंबित है । जिसप्रकार ज्ञानावरणीयकर्म के उदयादि से ज्ञानगुण की व्यक्तता और अव्यक्तता होती है उसीप्रकार मोहनीय कर्म के उदयादि

से उत्पन्न होनेवाले विभावाविभावोंपर ज्ञान गुण की शुद्धाशुद्धता की व्यक्तता और अव्यक्तता अवलंबित होती है । सञ्चयशरात्मकज्ञानवाले जीव के ज्ञान की हीनतम अवस्था होती है । यहि ज्ञानगुण की हानि है । ज्ञानगुण का पूर्णरूप से व्यक्तीभवन केबली में होता है । यहि ज्ञानगुण की उत्कृष्टतम वृद्धावस्था है । संसारी पंचेंद्रिय जीव मरकर असंखी तिर्यचाविरूप हीन गतियों में पड़ा होनेपर उसका ज्ञानगुण उचित ज्ञानावरणकर्म से और मोहनीयकर्म से आवृत होनेसे उस गुण की व्यक्तता की वृद्धि से हानि होती है । तिर्यचावि असंखी जीव मरकर मनुष्यपति में उत्पन्न हुआ तो उसके ज्ञानगुण की वृद्धि होती है । इसप्रकार जीव की विभिन्न अवस्थाओं की अपेक्षा से उसके ज्ञानगुण की हानि और वृद्धि होती रहती है । ये सब हानिवृद्ध्यात्मक अवस्थाएं जीव के द्वारा अनुभूयमान होनेसे कथंचित् भूतार्थ हैं—यथार्थ हैं । जब शुद्ध आत्मा का अनुभव शुद्ध आत्मा के द्वारा किया जाता है तब ज्ञानगुण की हानिवृद्धि के निमित्तकारणभूत कर्मों का अभाव हो जानेसे ज्ञानगुण की हानिवृद्धिरूप पर्यायों का अभाव हो जानेसे ये पर्याय शुद्ध आत्मा के अनुभव में नहीं आती । अतः शुद्ध आत्मा की स्वानुभूति की वृद्धि से ये पर्याय अभूतार्थ हैं—भूतार्थ या यथार्थ नहीं हैं ; क्यों कि आत्मा के साथ का उनका संबंध तब छूटा हुआ होता है । जो भाव पदार्थ से छूट जाते हैं—कावाचित्क होते हैं वे स्वभावभूत नहीं होते । आत्मा के प्रवेशो के जो संसार अवस्था में संहार और विसर्प होते हैं उनको अपेक्षा से भी आत्मा की हानिवृद्धिरूप पर्याय हो सकती है । इन पर्यायों में भी ज्ञानगुण की हानि और वृद्धि इनरूप अवस्थाएं होती हैं । केबली समुद्धात में हि सिफं ज्ञानगुण की हानि या वृद्धि नहीं होती । आत्मा स्वभावतः अभूत होती है तो भी अनाविकाल से उसका कर्मों के साथ सत्त्व होनेसे वह कथंचित् मूर्तिमान् भी है । ऐसी आत्मा लोकाकाश जितने प्रदेशोंवाली होनेपर भी अगल के असह्ययप्रमाण शरीराकार को भी धारण करती है और स्थूल शरीराकार को भी धारण करती है । इसका कारण है कामंशरीर । निर्माणनामकर्म का उदय होनेपर स्थूल या सूक्ष्म शरीराकार को आत्मा धारण करती है । जब संसारी आत्मा छोटामोटा शरीराकार धारण करती है तब उसमें प्रदेशों की हानि (संकोच) और वृद्धि (विसर्पण) होती है । पर्यायाधिकनय की मत्पता की अपेक्षा से हानिवृद्धि से होनेवाला अनियतत्व यद्यपि भूतार्थ—यथार्थ—सत्यार्थ है, तो भी नित्यव्यवस्थित आत्मस्वभाव का अनियतत्व यथार्थ नहीं है ; क्यों कि उसका अंतिम शरीर से किंचित् ऊन आकार का हि वहां अनुभव होता है—वृद्धिहानिरूप संहारविसर्प का अनुभव नहीं होता । शुद्ध द्रव्याधिकनय की वृद्धि से आत्मा शुद्धपारिणामिक चेतन्यस्वभाववाली होनेसे प्रदेशसंहारविसर्परूप अवस्थावाली नहीं है । यदि संहार और विसर्प इनको आत्मस्वभावभूत माना तो मुक्तावस्था और अमुक्तावस्था एकसी हो जायगी । दूसरी बात यह है कि हानि और वृद्धि इनमें विरोध होनेसे आत्मा या तो सकोच स्वभाववान् माननी पड़ेगी या विकासस्वभाववान् माननी पड़ेगी । वह दोनों स्वभावो की युगपत् नहीं धारण कर सकेगी, क्यों कि दोनों में सहानवस्थान विरोध होता है । इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा की आकारविषयक विवक्षता सर्वथा अयथार्थ होती है, क्यों कि ऐसा माननेसे नरनारकाद्विपर्यायों का अभाव माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । अतः आत्मा द्रव्याधिकनय की वृद्धि से संहारविसर्पवान् नहीं है । उसमें संहारविसर्पण की शक्ति अवश्य होती है, क्यों कि वह पारिणामशक्ति से या पारिणामिकी शक्ति से युक्त होती है ।

अविशेषत्व— सुवर्ण द्रव्य होनेसे ध्वजहारनय की वृद्धि से उसके अनेक धर्म होते हैं और निद्रव्यनय की वृद्धि से उसका एक हि व्यावर्तक असाधारण धर्म होता है । इस व्यावर्तक असाधारण एक धर्म के साथ उसके अनेक धर्मों का अविनाभावसंबंध होनेसे उम एक धर्म में अवशिष्ट अनेक धर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है । अयो-न्याविनाभावी अनेक धर्मों में से किसी भी एक धर्म का अभाव हो जानेपर अवशिष्ट सभी धर्मों का इतना हि नहीं अपि तु द्रव्य का भी अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सुवर्ण का एक हि असाधारण धर्म होता है और तिनधत्त्व, पीतत्व, गुरुत्व आदि उसकी पर्याय हैं । इनका जब अनुभव किया जाता है तब यह पर्याय अनुभवगोचर होनेसे कथंचित् यथार्थ हैं । जिसका अनुभव किया जाता है उसको सर्वथा अभूतार्थ या सर्वथा भूतार्थ नहीं कहा जा सकता । जब जिसमें समस्त विशेषों का अभाव होता है ऐसे सुवर्ण के शुद्ध स्वभाव का अनुभव किया जाता है तब सुवर्णस्वभाव के अन्य विशेषों का अनुभव न होनेसे सुवर्ण के शुद्धस्वभाव-

ओं की सभी पर्यायें अभूतार्थ हैं; फिर चले हि के पर्यायें स्वभावपर्यायिक हो। जब पदार्थ शुद्धनिश्चयनय का विषय पड़ता है तब पदार्थ की स्वभावपर्यायों में से और विभाज्यपर्यायों में कौनसी भी पर्याय उस नय का विषय नहीं बनती— उसका एकमात्र शुद्धस्वभाव हि विषय पड़ता है, क्योंकि कि पर्यायें व्यवहारनय का या पर्यायार्थिकनय का विषय पड़ती हैं। शुद्धनिश्चयनय का विषय न सिर्फ ब्रह्म और न सिर्फ पर्याय हि पड़ती है। उसका ब्रह्मपर्यायात्मक वस्तु हि विषय पड़ती है। अतः शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से सुवर्ण के स्वभावपर्याय भी उसके विषय नहीं पड़ते यह स्पष्ट हो जाता है। सुवर्ण के स्निग्धत्वपीतत्वाधिक्य स्वभावपर्यायों के समान आत्मा के भी आधिक्य सम्यग्दर्शन, आधिक्य सम्यग्ज्ञान और आधिक्यचारित्र्य आदिरूप स्वभावपर्यायें होती हैं। जिसप्रकार सुवर्ण के स्निग्धत्वादि पर्यायों की अनुभवगोचरता होती है उसीप्रकार आत्मा के भी आधिक्य सम्यग्दर्शनाविरूप पर्यायों की अनुभवगोचरता होनेसे अर्थात् उनका अनुभव किया जानेसे सुवर्ण के उक्त पर्यायों की भूतार्थता के समान भूतार्थता होती है; किंतु सुवर्ण के शुद्धस्वभावानुभवकाल में उसकी उक्तपर्यायों की अनुभवगोचरता न होनेसे जिसप्रकार वे पर्यायें भूतार्थ नहीं होती उसीप्रकार आत्मा की आधिक्य सम्यग्दर्शनाविपर्यायों की शुद्ध ज्ञायकभावमात्ररूप एक स्वभाव के अनुभवकाल में अनुभवगोचरता न होनेसे वे आधिक्यदर्शनाविरूप आत्मपर्यायें (ज्ञानपर्यायें) भूतार्थ नहीं हैं। सम्यग्दर्शनाविरूप शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से भूतार्थ नहीं हैं अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से भूतार्थ हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वह आत्मा की नहीं है। वह पर्यायें निविवादरूप से आत्मा की हैं—शुद्ध आत्मा की शुद्ध पर्यायें हैं। इनकी अभूतार्थता का कारण है उन्हें शुद्धात्मस्वरूपभूत ज्ञायकभाव से—ज्ञान से विभिन्न देखना। इन तीनों का आत्मा के स्वभावभूत ज्ञानगुण में हि अंतर्भाव है। जिसप्रकार सिर्फ पर्यायनिष्ठदृष्टि या पर्यायदृष्टि होना ठीक नहीं है उमीप्रकार सिर्फ ब्रह्मनिष्ठदृष्टि या ब्रह्मकदृष्टि होना भी ठीक नहीं है; क्योंकि कि सिर्फ पर्यायनिष्ठदृष्टि से अनित्यकान्तनामक दोष आता है। ब्रह्मार्थिकनय और पर्यायार्थिकनय वस्तु के अंशमात्र का प्रतिपादन करती हैं—संपूर्ण वस्तु का अर्थात् वस्तु के संपूर्ण अंशों का प्रतिपादन नहीं करती। यदि एक हि नय संपूर्ण वस्तु का प्रतिपादन होती तो दूसरे नय की और प्रमाण की आवश्यकता न होती। उसीप्रकार वस्तु के अंशों का प्रतिपादन भी अशक्यप्राय हो जाता। जैनदर्शनानुसार वस्तु नित्यानित्यात्मक है। वह न सिर्फ नित्य होती है और न सिर्फ अनित्य भी। शास्त्रकारों ने उसे परिणामिनित्य सिद्ध किया है। अतः वस्तुनिष्ठदृष्टि होना हि श्रेयस्कर है। सारांश, आत्मा के सभी विशेषों का वस्तुतः आत्मा के ज्ञानस्वभाव में अंतर्भाव होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा लविशेष नहीं है अपि तु अविशेष है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य व्यवहारनय की दृष्टि से भूतार्थ होनेपर भी आत्मा की शुद्धावस्था में उनका पर्यायरूप से सद्भाव न पाया जानेसे वे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से भूतार्थ नहीं हैं।

असंयुक्तत्व— शीत्य और औष्ण्य मिश्रमिश्र जब पदार्थों के विरोधी धर्म हैं। शीत्य जल का स्वभावधर्म है और औष्ण्य अग्नि का स्वभावधर्म है। दोनों में सहानवस्थान विरोध है। अग्नि से तपाया गया घृतपुत्र जल में डाल देनेसे ठंडा हो जाता है, स्वयं अग्नि जल के सपर्क में आनेपर बुझ जाती है। ठंडा पानी चूल्हेपर रखकर तपाया जानेपर जल का शीत्यधर्म विघटित हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहां शीत्य होता है वहां औष्ण्य का सद्भाव नहीं पाया जाता और जहां औष्ण्य होता है वहां शीत्य का सद्भाव नहीं होता। औष्ण्य का जब अभाव होता है तब औष्ण्यरूप विभाज्यपरिणति से पूर्वकाल की स्वाभाविक स्थिति फिर से इंद्रियग्राह्य होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि औष्ण्यरूप विभाज्यपरिणति की अवस्था में शीत्यधर्म का सद्भाव यद्यपि इंद्रियगोचर नहीं होता तो भी उसका तुच्छाभाव नहीं होता। तुच्छाभाव के होनेपर स्वाभाविक शीत्यधर्म का फिरसे आविर्भाव होना असंभव हो जाता। उष्णावस्था में स्वाभाविक शीत्यधर्म की सिर्फ अव्यक्तता होनी है। शीत्य जल का स्वभावधर्म है और औष्ण्य अग्नि का स्वभावधर्म। औष्ण्य जल का स्वभाव नहीं है। अग्नि से जल जब तपाया जाता है, तब अग्नि के संसर्ग से जलगत शीतलस्वभाव में विपरीतता पैदा होती है अर्थात् जल का स्वभाव विकृत हो जाता है। जल के या जल के स्वभाव के साथ अग्नि का या अग्नि के स्वभाव का संयोग

होनेसे जल में जो उष्णतारूप सांयोगिक अवस्था व्यक्त होती है वह अनुभूयमान होनेसे यथार्थ है। जल की उष्णरूप अवस्था सांयोगजन्य होनेसे अर्थात् जल और औष्ण्य में तादात्म्यसंबंध न होनेसे संयुक्तता यथार्थ है—सर्वथा अभूतार्थ है नहीं। जल का सैत्यस्वभाव जब अनुभवयोग्य होता है तब शैत्य के विरोधि जो औष्ण्य उससे युक्त जल की जो विभावपर्याय उसका अनुभव न होनेसे जल की उष्णत्वयुक्तपर्याय भूतार्थ नहीं है। यदि उसे भी सर्वथा भूतार्थ माना तो जल के अन्योन्यविरोधी दो धर्मों को उसके स्वभावभूतभाव मानना होगा। अतः जल की औष्ण्ययुक्त पर्याय कथंचित् भूतार्थ है और कथंचित् अभूतार्थ है। इससे जल का अग्निनिमित्तक उष्णतायुक्त पर्याय के रूप से अनुभव हो जानेसे संयुक्तत्व भूतार्थ है और उसके शीतस्वभाव के अनुभवनकाल में औष्ण्ययुक्त पर्याय का अनुभव न होनेसे उसका संयुक्तत्व अभूतार्थ है। अतः जल की असंयुक्तता यथार्थ है यह स्पष्ट हो जाता है। द्रव्यकर्मनिमित्तक मोहयुक्त पर्याय के स्वरूप से अर्थात् मिथ्यादर्शनाविरूप भावमोहात्मक पर्याय के स्वरूप से जब आत्मा का अनुभव किया जाता है अर्थात् आत्मा के द्वारा अपनी मिथ्यादर्शनाविरूप परिणति का अनुभव किया जाता है तब ऐसी अनुभूति का सङ्काव होनेसे उष्णपर्यायात्मक जल की संयुक्तता जिसप्रकार यथार्थ होती है उसीप्रकार आत्मा की संयुक्तता यथार्थ होती है; किंतु एकान्तरूप से ज्ञान के उपादानकारणभूत आत्मा के स्वभाव के अनुभूतिके समय उक्त विभावपर्यायों का अनुभव न होनेसे जल की संयुक्तता जिसप्रकार भूतार्थ नहीं होती उसीप्रकार आत्मा की संयुक्तता भूतार्थ नहीं होती। अतः शुद्ध आत्मा की वस्तुतः असंयुक्तता होती है। सारांश, आत्मा की भावमोहसंयुक्तता कथंचित् भूतार्थ और कथंचित् अभूतार्थ होती है। विभावभावों का अशुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होनेपर भी शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता; क्योंकि जिनमें तादात्म्यसंबंध होता है उनमें स किसी एक का अभाव नहीं हो सकता। विभावभावों का नाश होनेसे उनका शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य घटित नहीं होता, क्योंकि विभावों का नाश होनेपर भी आत्मा का नाश नहीं होता।

इसप्रकार यहापर शुद्ध आत्मा के पांच विशेषण दिये हुए हैं। पहले तीन विशेषण आत्मा और कर्मपुद्गलों के संबंध को दृष्टि के सामने रखते हुए दिये गये हैं। चौथा विशेषण स्याद्भाव की दृष्टि से आत्मा के अनेकधर्मात्मकत्व को सामने रखकर दिया गया है। पाचवा विशेषण स्वभाव की विवृति को सामने रखकर दिया गया है। कर्मपुद्गलों से स्पष्ट या सश्लिष्ट होनेका आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्मबंध से आत्मा के होनेवाले पर्याय भी आत्मा के स्वाभाविकभाव नहीं हैं। अतः वे पर्याय यथार्थ नहीं हैं। कर्मवय से होनेवाला आत्मप्रदेशों का संहार—विलय भी परनिमित्तजन्य होनेसे और आत्मा का स्वभाव न होनेसे यथार्थ नहीं है। स्वभाव और शक्ति में फर्क यह होता है कि स्वभाव (सर्वथा) अव्यक्त कभी नहीं होता—अपने आश्रय में व्यक्त हि रहता है, फिर भले हि वह अन्यद्रव्य से प्रचल्ल होता हो। शक्ति अपने अपने आश्रयभूत पदार्थ में कभी व्यक्त होती है तो कभी अव्यक्त होती है। शुद्ध शक्ति की व्यक्तता में प्रतिबंधक कारणों का अभाव कारण होता है। शुद्धशक्ति के व्यक्तीभवन में कर्म प्रतिबंधक होते हैं। अशुद्धिशक्ति पर्यायशक्ति है और जिन पर्यायों की वह शक्ति होती है वे मिथ्यादर्शनाविरूप विभावपर्यायों होती हैं। मुक्त अवस्था में विभावरूप परिणतिका आश्रय होनेसे अशुद्ध शक्ति का हि अभाव हो जाता है। अतः मुक्त अवस्था में अशुद्धिशक्ति के व्यक्तीभवन का प्रदम हि उपस्थित नहीं होता। अशुद्धिशक्ति पारिणामिकी शक्ति में हि अंतर्भूत होती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। समाराधस्या में यद्यपि वह विभावरूप से परिणत होता है तो भी वह अपने आश्रय में अव्यक्त नहीं रहता—व्यक्त हि बना रहता है। अशुद्ध आत्मा में विभावरूप से परिणत होनेकी शक्ति यद्यपि विद्यमान रहती है तो भी वह विभावपरिणतिके कारण के अभाव में व्यक्त नहीं होती। आत्मा शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाववाली है। व्यवहारात्म्य से उसके ज्ञानदर्शनादि भेद किये गये हैं। यद्यपि ज्ञानदर्शनादि व्यवहारात्म्य की दृष्टि से भिन्नभिन्न दिखाई देते हैं तो भी वह शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मस्वभाव से—आत्मा के स्वभाव से भिन्न न होनेसे शायकभावरूप हि हैं। शायकभावरूप एक स्वभाव की दृष्टि से ज्ञानदर्शनादि अनेकरूप होनेसे यथार्थ नहीं हैं। रागद्वेषादिरूप आदयिकारूप यद्यपि जीव के स्वतत्त्व बताये गये हैं तो भी वह अचेतन द्रव्यकर्म के समान जीवस्वभाव के संस्कार होनेसे यथार्थ नहीं हैं, फिर भले हि वे चेतान्वित होनेसे स्वतत्त्व कहे गये हों।

बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, त्विशेषत्व और संयुक्तत्व यह भाव सर्वथा अयथार्थ नहीं है । जीव की कर्मबद्ध अवस्था की अपेक्षा से यह भाव कथञ्चित् यथार्थ भी है । यदि यह भाव सर्वथा अयथार्थ होते या अभिन्नमान होते तो यथार्थ आत्मा की प्राप्ति का उपाय शास्त्रकार क्यों बताते ? सांख्य पुरुष (आत्मा) को सर्वथा अबद्ध हि मानते आये हैं । ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में ' बध्यते न मृच्यते पुरुषः ' इन शब्दों में उक्त अभिप्राय व्यक्त किया है । जैन यद्यपि आत्मा को शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से अबद्धस्पृष्ट मानते हैं तो भी व्यवहारनय की दृष्टि से उसे बद्धस्पृष्ट भी मानते हैं । सांख्य और जैनो में यह भी एक कर्म है ।

' तं शुद्धनय विजानीहि ' इस वाक्यांश का स्पष्टीकरण तात्पर्यवृत्ति में ' त पुरुषमेवामेवमनयेन शुद्धनिश्चयविषय-त्वाच्छुद्धात्मसाधकत्वाच्छुद्धामिप्रायपरिणतत्वाच्च शुद्धं विजानीहीति भावार्थः ' इसप्रकार किया गया है । अर्थ—यह आत्मा शुद्धनय का विषय होनेसे शुद्ध आत्मा का साधक होनेसे और शुद्धभावस्वरूप से परिणत होनेसे उसे अभेदनय से शुद्ध जान ।

बद्धस्पृष्टाविभावों का शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न होनेसे उसका स्वभाव आराध्य है यह बताते हैं—

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी स्फुटमुपरी तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ॥

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्ताज्जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥ ११ ॥

अन्वय—अमी बद्धस्पृष्टभावादयः यत्र एत्य स्फुटं उपरि तरन्तः अपि प्रतिष्ठां न हि विदधति तं समन्तात् द्योतमानं सम्यक्स्वभाव एव अपगतमोहीभूय जगत् अनुभवतु ।

अर्थ—जहां पृष्ठकर अर्थात् द्रव्यकर्म के उदयादिरूप निमित्त से प्रारंभित होकर जो यह बद्धस्पृष्टत्वादिरूप भाव अर्थात् बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, त्विशेषत्व, और संयुक्तत्व इनरूप जो यह विभावात्मक और उपचरित भाव स्पृष्टरूप में ऊपर से तरते रहते हैं—नित्यस्थितिरूप नहीं होते अर्थात् तादात्म्य की प्राप्ति नहीं होते—नित्यतत्त्व से युक्त नहीं होते, उस मयी अवस्थाओं में प्रकट होनेवाले आत्मा के समीचीन—निर्बाध और निरालंकार स्वभाव का भावमोहरहित होकर—रागद्वेषादिरूप विषयभावों के रूप से परिणत न होकर जगत्—सारी जीव अनुभव करे ।

त. प्र.—यत्र शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धात्मनि तच्छुद्धस्वभावे वैन्यागत्यामी बद्धस्पृष्टभावादयः स्फुटं व्यक्तमुपरि तरन्तोऽप्यात्मस्वभावरूपेणापरिणमनात्तो मिश्रतया तत्र विद्यमाना अपि प्रतिष्ठां नियतस्थितिं न हि नैव विदधति कुर्वन्ति, तमेव समन्तात्सर्वस्ववस्थासु द्योतमानं प्रकाशमानं । प्रकटीभवन्तमित्यर्थः । सम्यक्स्वभावं शुद्धज्ञानघनं कस्वभावं जगज्जगन्निवासिजनः । जगतश्चेतनाचेतनात्मकत्वासर्वप्राणिनां शुद्धात्मस्वभावगोचरीकरणानर्हत्वात्केषाञ्चिदेव तदहंत्वाज्जगच्छब्दाय बाधित्वा तत्स्वभावस्तस्मिन्बद्धमव्यमनं जीवब्रह्म कृत् जगच्छब्देन । अपगतमोहीभूयानपगतमोहः सप्रपगतमोहो भूत्वाऽनुभववत्सुभवगोचरीकरोतु । अत्रत्येत्येतिपदेन बद्धस्पृष्टभावादीनामन्यतः कुतश्चिदागमनं संसृज्यते, अन्यत्र स्थितानां भावानां स्थानान्तरागमनदर्शनात् । आद्यो बद्धस्पृष्टभावः कर्मपुद्गलः साक-मात्मन्यागतः । संसारिण आत्मनः शुद्धात्मनो मिश्रत्वमपि तस्य कर्मकर्तृकत्वात्कर्मपुद्गलः साधमात्मन्यागतम् । आत्मनोऽनियतत्वमप्युच्चावचगत्यपेक्षया ज्ञानगुणवृद्धिहास्योर्जावप्रदेशसंहारविसर्पयोर्वा कर्मकृतत्वात्कर्मपुद्गलः समं समागतम् । रागद्वेषरूपभावकर्ममात्मकसंयुक्तत्वमपि कर्मकार्यत्वाच्चेतनकर्मभिः सहतात्मन्यागतम् । रागद्वेषात्मकभावकर्मणामशुद्धात्मात्मनोऽभेदेपि शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धात्मना सम्बन्धाभावाच्छुद्धावस्थायां तेषां सर्वथाऽभावात्तेषां रागद्वेषादीनामात्मना संयुक्तत्वमेवेति भावः । शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धात्मनः शुद्धज्ञानघनं कस्वभावत्वाज्ज्ञानदर्शनाद्विशेषाणां व्यवहारनयाविर्भावितत्वाच्छुद्धनयेन

न तेषां विशेषाणामात्मीयत्वं सिद्ध्यति । परमार्थत एते विशेषा एकेन शुद्धज्ञानधनैकस्वभावेनात्मना निष्पीताः । अतः केवलज्ञानिना वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतेन वैकल्प्यैव शुद्धज्ञानधनस्वभावस्यैवानुभूयमानत्वाभ्रंते ज्ञानदर्शनादिविशेषाः परमार्थत आत्मीया भवितुमर्हन्ति । उक्तं चास्मिन्नेव ग्रन्थेऽन्यत्र—
“ववहारेणुवद्विस्सइ णाणिस्स चरितं वंसणं णाणं । ण वि णाणं ण चरितं ण वंसणं जाणगो सुद्धो ॥”
अत्रत्यापगतमोहीभूयेत्यनेनापगतमोहेनात्मना शुद्धज्ञानधनैकस्वभावस्यात्मनोऽनुभवमनशक्यानुष्ठानमिति ज्ञापितं भवति, मोहस्य संशयविपर्ययाद्यज्ञानोत्पत्तिनिमित्तभूतत्वात् । संसारिणां जीवानामनावितो मोहमहामयप्रतस्वभावभूतशुद्धबोधत्वाच्छुद्धज्ञानधनैकस्वभावात्मानुभूतिर्दुर्लभा जाता । अतो निर्बाध-बोधाधिगमार्थमोहो जय्यो जेयश्च विजेतव्यः, तद्विजयमन्तरेणात्मदर्शनासम्भवात् । मो भव्याः ! अमी बद्धस्पृष्टभावादयो यद्यप्यस्यां संसारावस्थायामात्मनि लब्धप्रतिष्ठा इव दृश्यन्ते, तथापि तेषामन्यक्तनुक-स्वादात्मीयत्वाद्विधूननं नाविधेयं, मोहप्रहाणेनैव तस्य सुविधेयत्वात् । मोहनीये कर्मणि समूलकाश्च कथिते सति समारोपसम्भवाभावाद्बद्धस्पृष्टभावादिशून्यशुद्धज्ञानधनैकस्वभावशुद्धात्मानुभूतिर्जायते । अतः प्रथमतस्तावन्मोहनीयं कर्म समूलकायं कथितव्यं, अकथितमोहनीयानामात्मदर्शनासम्भवात् ।

विवेचन— बद्धकर्मों के स्पर्श से युक्तत्व, द्रव्य की गीणता से और पर्यायों की मुख्यता से विभावपर्ययरूप से परिणत हुई आत्मा का शुद्ध आत्मा से भिन्नत्व, गत्यनुसार ज्ञानगुण के आवृतत्व के विषय में तरतमता—बद्धिहानि होनेसे या संहार—वितर्प से युक्त होनेसे अनियतत्व, शुद्धनिश्चयन की गीणता से और घ्यवहारनय की मुख्यता से सम्यग्दर्शनाविरूप भवों की कथचित् यथायथा होनेसे सविशेषत्व, और मोहनीयोदयजन्य भावमोहात्मक विभावभाव अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा से अभिन्न होनेपर भी बिनष्ट होनेवाले होनेके कारण उनके साथ शुद्धनिश्चय की दृष्टि से अमेव न होनेसे अर्थात् संयोगमात्र होनेसे असंयुक्तत्व इन भावों का अशुद्ध आत्मा के साथ अमेव होनेपर भी शुद्ध आत्मा के साथ तारात्म्य न होनेसे वह ऊपर हि तरते है अर्थात् आत्मा के स्वभावभूत शुद्ध जायकभाव के समान अनादिनिधन नहीं है । इन भावों का शुद्ध आत्मा के साथ या उसके जायकभावरूप स्वभाव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे आत्मा की अशुद्ध अवस्था में उन भावों का सद्भाव होनेपर भी आत्मा की या उसके स्वभाव की समीचीनता बनी रहती है । अत सभी अवस्थाओं में शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से समीचीन—अद्विष्ट आत्मा का या उसके शुद्धस्वभाव का मसारावस्थ प्रत्य जीवों को अनुभव करना चाहिये । इस शुद्ध आत्मा की अनुमति के लिए भावमोहात्मक विभावभावों का अभाव करना आवश्यक है; क्योंकि जबतक मोहात्मक विभावभाववरूप जीवपरिणति का सद्भाव होता है तबतक वह परिणति शुद्धस्वभावविरोधिनी होनेसे शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति होना असंभव होता है । यह शुद्ध आत्मा का केवलज्ञानात्मक शुद्ध स्वभाव मसारी जीव की सभी अवस्थाओं में सूर्यप्रकाश के समान प्रकट—अभिव्यक्त रहता है; फिर भले हि वह कर्मावृत हो । कर्मावृत होनेमात्र ही उस स्वभाव की प्रकटता में तरतमता या उसका अभाव होना असंभव है । मेघपटलरूप आवरण की तरतमता से सूर्यप्रकाश की प्रकटता में तरतमता यद्यपि अज्ञानी जीव के विखाई देती है तो भी मेघपटल के ऊपर सूर्यप्रकाश जैसा का तैसा बना रहता है—उसमें तरतमता नहीं होती । अतः अज्ञानी जीव जिसप्रकार मेघपटलरूप आवरण की तरतमता को सूर्यप्रकाश की तरतमता समझ बैठता है उसीप्रकार कर्मावरण की तरतमता को जीवस्वभाव की प्रकटता की तरतमता समझ बैठता है । वस्तुतः जिसप्रकार सूर्यप्रकाश की प्रकटता में तरतमता नहीं होती—वह पूर्णरूप से प्रकट रहता है उसीप्रकार आत्मा के शुद्धस्वभाव की प्रकटता में तरतमता नहीं होती, फिर भले हि वह उस आत्मस्वरूप को आवृत करनेवाले कर्मों की आवरकता में तरतमता हो । अतः संसारी आत्मा की सभी अवस्थाओं में आत्मा का स्वभाव अवच्छिन्नरूप से जैसा का तैसा बना रहनेसे—उसमें तरतमता न होनेसे सिर्फ कर्मनिमित्तकविभावभावात्मक पटलों की हटानेका काम उसे करना है । पटल के हटते हि उसका शुद्धस्वरूप प्रकट हो जाता है । अतः अपनी भवज्ञानात्मक सामर्थ्य भावमोहा-

स्मकविभावभावों का अभाव करना हि भव्य जीवों का फर्ज है। उक्त विभावभावों का अभाव करके भव्य जीवों को शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करना चाहिये। मोहात्मक विभावभाव हि आत्मदर्शन नहीं होने देते। बावमोहरहित आत्मज्ञान आत्मदर्शन का प्रतिबंधक नहीं है। यदि मोहरहित अल्पज्ञान आत्मदर्शन का प्रतिबंधक होता तो चतुर्थ गुणस्थान से बारहवें गुणस्थानतक की जीव की अवस्थाओं में ज्ञान की मेघपटलाच्छन्न सूर्य के समान पूर्ण व्यक्तता न होनेके कारण अल्पता होनेसे उक्तगुणस्थानवर्ती जीवों को आत्मस्वरूप का दर्शन कदापि नहीं हो पाता। सारास, बद्धस्पृष्टत्व, अन्धत्व, अनियतत्व, संयुक्तत्व और क्षायोपशमिक दर्शनज्ञानादिरूप विशेष कर्मनिमित्तक होनेसे और आधिक दर्शनज्ञानादिरूप विशेष कर्मनिमित्तक और उपचरित होनेसे यह भाव आत्मा के—आत्मस्वामिक नहीं है; क्यों कि आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान नैमित्तिक और उपचरित नहीं होता—नैमित्तिक होता है। परकर्तृक भाव आत्मा के स्वभावभूत भाव कैसे हो सकते हैं? ऐसे आत्मस्वभाव की प्राप्ति का भेदज्ञान हि अघोष साधन है।

भेदज्ञान की सामर्थ्य से संपूर्ण बंधों का अभाव करके अंतरंग में आत्मस्वभाव का ज्ञान-चिन्तन करनेसे ध्याता को शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है इस अभिप्राय को व्यक्त करनेवाला कलज कहते हैं—

भूतं भान्तमभूतमेव रभसान्निभिद्य बन्धं सुधी—

यंद्यन्तः किल कोप्स्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।

आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं

नित्यं कर्मकलङ्कपङ्ककविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥

अन्वय—अहो ! यदि किल कः अपि सुधीः भूतं भान्तं अभूतं बन्धं रभसात् निर्भिद्य एव मोहं हठात् व्याहृत्य अन्तः कलयति आत्मानुभवैकगम्यमहिमा नित्यं कर्मकलङ्कपङ्ककविकलः शाश्वतः देवः अयं आत्मा स्वयं ध्रुवं व्यक्तः आस्ते ।

अर्थ—हे भव्य जीवो ! यदि कोई भो सम्पन्नानी—सम्पद्वृष्टि जीव भूतकाल में हुए, वर्तमानकाल में होने-होनेवाले और भविष्यकाल में होनेवाले बंधों को अपनी (भेदज्ञानात्मक) सामर्थ्य से तोड़कर हि उनका नाश कर डालनेपर हि मोह का (भावमोह का) शीघ्र नाश कर अंतरंग में अनुभव करने लगा तो जिसका साहाय्य एकमात्र स्वानुभव से जाना सकता है, जो आत्माको कलंकित करनेवाले कर्मरूप कीचड़ से रहित होती है, जो आत्मस्वरूप में रममाण होती है—स्वानुभवनिमग्न होती है ऐसी यह शुद्ध आत्मा स्वयमेव व्यक्त हो जाती है यह निश्चित है ।

त. प्र.—अहो भव्या ! यदि किल कोऽपि कश्चनाऽपि सुधीः शोभनबुद्धिः सम्पन्नानी सम्पद्वृष्टिर्वा भव्यः भूतमतीतकाले संसारावस्थायां कृतं सकषायत्वादात्मतदात्तकर्मपुद्गलानां संश्लेषं, भान्तं वर्तमानकाले सकषायत्वात्क्रियमाणमात्मप्रदेशात्मादत्तकर्मपरमाणूनां संश्लेषं, अभूतमग्रे भविष्यति काले सकषायत्वात्करिष्यमाणमात्मप्रदेशात्मोपात्तकर्मपरमाणूनां संश्लेषं रभसात्सामर्थ्येन । भेदज्ञानबलेनेत्यर्थः । निर्भिद्य निःशेषं भित्त्वोद्ग्रथ्य सश्लिष्टकर्मपुद्गलानात्मप्रदेशेभ्यः पृथक् कृत्वैव मोहं मोहनीयं भावात्मकं कर्म हठाद्वालाकारेण शीघ्रं वा व्याहृत्य तपोध्यानादिभिः क्षययित्वाऽन्तः अन्तरात्मनि कलयति स्वानुभव-गोचरतां नयति तर्हि तस्य तथाऽन्तरात्मन्यात्मानमनुभवतः शुद्धनिश्चयनयापेक्षया नित्यं सततं कर्मकलङ्कपङ्ककविकलः कर्मकलङ्करहितोऽविनश्वरत्वाच्छाश्वतो नित्यो देवः स्वशुद्धस्वरूप एव रममाणोऽयमात्मानुभवैकगम्यमहिमाऽऽत्मानुभवरूपैकसाधनगम्यमहिमात्मा । आत्मानुभवेनैवैकेन गम्योऽधियगम्यो महिमा विभवोऽविकलं सामर्थ्यं निखिलज्ञेयज्ञतिवीर्यं यस्य सः । आत्मा ध्रुवं निश्चितं यथा स्यात्तथा स्वयमेव व्यक्तोऽनुभवगोचर आस्ते भवति । तपोध्यानादिभिर्मोहनीयारथं ब्रह्मभावकर्म क्षययितव्यमिति

भावः । तस्मिन्क्षणिते सति लब्धमोहनीयाख्यकर्मपुद्गलानामात्मनो विगलितत्वात्तदुदयजन्यमिथ्यादर्शनादिरूपवैभाषिकभावानुपपत्तेर्नतमोहनीयकर्मबन्धासम्भवाद्बु विष्यत्यपि कालेऽनन्तसंसारकारणभूतमिथ्यादर्शनादिरूपवैभाषिकभावोत्पत्त्यसम्भवाद्बन्धाभावो भवति । अतस्तपोध्यानाविभिर्मोहनीये कर्मणि क्षणिते सति भूतभाविभवकालभाविबन्धाभावो भवति । तदभावे च विगलितकर्ममलकलङ्कस्य नित्यस्यात्मानुभूतिरूपैकसाधनगम्यज्ञेयज्ञानसाधनानन्तवीर्यस्यात्मनो निश्चयेन साक्षात्कारो भवति । अतोऽप्यवगावस्थाप्राप्त्यभिलाषवता प्रथमतस्तावत्तपोध्यानादिभिर्मोहनीयं कर्मैव क्षयितव्यमिति भावः, तत्क्षपणमन्तरेण शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिसाधनभूतस्वसंवेदनज्ञानप्रादुर्भूत्यसम्भवात् ॥

विवेचन— इस कलश के द्वारा शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार का उपाय बताया गया है । मोहनीय कर्म एक ऐसा प्रबल कर्म है कि उसके उदय से जो मिथ्यादर्शनादिरूप वैभाषिकभाव आत्मा में द्योत होते हैं उनसे आत्मा को अनंत संसार में परिभ्रमण करानेवाला कर्मबन्ध होता है । इसी कारण से आत्मा का प्राप्ति के लिए मोहनीय कर्म का क्षय करना आवश्यक है । इस कर्म का नाश होनेपर वर्तमानकाल में मिथ्यादर्शनादिरूप वैभाषिकभाव उत्पन्न नहीं होते । उनके अभाव से वर्तमानकाल में अनंत संसार के कारणभूत और आत्मसाक्षात्कार में बाधाएं उपस्थित करनेवाला बन्ध का बन्ध नहीं होता । इस बन्ध के अभाव से भविष्यकाल में भी ऐसे कर्मों का बन्ध नहीं होता । इसतरह मोहनीयकर्म के क्षय से किसी भी तरह का बन्ध न होनेसे आत्मानुभव में आनेवाली बाधाएं स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं । इनके तत्ता होनेपर नित्य, कर्ममलरहित और आत्मानुभूतिमात्र से जिसके निःशेष ज्ञेय पदार्थों को उनके के सभी पर्यायोंसाहेतु जाननेकी अनन्त वीर्य-सामर्थ्य का ज्ञान होता है ऐसी आत्मा का साक्षात्कार स्वयमेव हो जाता है । अतः शुद्ध भव्य आत्मा को सबसे पहले मोहनीयकर्म का क्षय करना चाहिये; क्योंकि इसका क्षय करनेपर ही भेदज्ञान के द्वारा शुद्धज्ञानयनैकत्वभाववाली आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है ।

अपनी आत्मा में शुद्ध आत्मा की स्थापना कर उस आत्मा की अनुभूति में स्थिर होना ही शुद्धात्मप्राप्ति का उपाय है यह बताते हैं—

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्पमेकोऽस्ति नित्यमवबोधधनः समन्तात् ॥१३॥

अन्वय— इति या ज्ञानानुभूतिः (सा) किल इयं शुद्धनयात्मिका आत्मानुभूतिः एव इति बुद्ध्वा आत्मनि सुनिष्प्रकम्पं समन्तात् निवेश्य एकः (समन्तात्) अवबोधधनः अस्ति ।

अर्थ— इसप्रकार मोहनीयकर्म के क्षण में (उसका क्षय किया जानेसे) भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन बन्धों का नाश हो जानेसे जो शुद्ध ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है वह शुद्धनयरूप आत्मानुभूतिरूप ही है ऐसा जानकर जो शुद्ध आत्मा को अपनी आत्मा में पूर्णतया और निश्चलरूप से स्थापित करता है वह कर्ममलरहित और भावकर्मरहित होकर एकरूप होता हुआ (केवलज्ञानप्राप्ति के अनन्तर) नित्य अर्थात् अनन्तकालतक ज्ञानरूप बना रहता है ।

त. प्र.— इतीत्यममुना प्रकारेण । मोहनीयकर्मक्षयणाद्भूतभाविभवद्वन्धविनाशनेत्यर्थः । या ज्ञानानुभूतिः शुद्धज्ञानानुभवः सा किल परमार्थतः शुद्धनयात्मिका शुद्धनयस्वरूपा आत्मानुभूतिशुद्धस्वरूप-केवलज्ञानानुभवनमेव, नान्यत्किञ्चन । शुद्धनयापेक्षया ज्ञानात्मनोरभिन्नत्वावात्मा ज्ञानमेव । इति बुद्ध्वा ज्ञात्वा यः शुद्धआत्मानमात्मनि स्थापयति सुनिष्प्रकम्पं सुतरां स्थिरो यथा भवति तथा समन्तात्सामस्त्येन निवेश्य संस्थाप्य तत्र स्थिरीभूयको विगलितद्वन्धभावकर्ममलकलङ्को नित्यमनन्तकालं

यावदबोधघनः केवलज्ञानपिण्डरूपोऽस्ति भवति । मोहनीयकर्मक्षपणेन समुपजायमाना ज्ञानानुभूतिशुद्धनिश्चयनयापेक्षया ज्ञानात्मनोरन्योन्यभिन्नत्वादात्मानुभूतिरेवेति विनिश्चित्य यः कश्चित्स्वात्मनि शुद्धात्मानं सामस्त्येन सुस्थिरं स्थापित्वा तत्रैव शुद्धात्मस्वरूपानुभवनकर्मणि स्थिरीभूय यदा विगलित-सकलकर्ममलकलङ्को भवति तदा स नित्यमनन्तकालं यावत्केवलज्ञानमयो भवति । केवलज्ञानं नित्यं तदावारकद्रव्यभावात्मककर्मणः क्षीणत्वात्तत्र तारतम्यासम्भवात् ।

विवेचन— मोहनीयकर्म के उदय से कर्मबद्ध असमर्थ आत्मा भावमोहात्मक विभावरूप से परिणत होती है । यह परिणति अशुद्ध होती है । जिससमय जीव इस विभावरूप से परिणत होता है उससमय उसकी भेदज्ञानरूप से परिणति नहीं हो सकती; क्योंकि एक ही समय में एक ही द्रव्य की दो विभिन्नजातीय परिणतियाँ नहीं हो सकती । मोहात्मक विभावपरिणाम और भेदज्ञानात्मक परिणाम इनमें विरोध है । मोहात्मकविभावपरिणाम भेदज्ञान का और आत्मानुभूति का प्रतिबन्धक होता है । अतः भावमोहात्मक जीवपरिणति का अभाव होनेपर ही शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है । भावमोहात्मक परिणति के अभाव में होनेवाली ज्ञानानुभूति आत्मानुभूतिरूप ही होती है । आत्मा का स्वभावमूल शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आत्मा इनमें गड़मिश्रचयनय की दृष्टि से अन्व होता है । अतः आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति इनमें अन्व होनेसे दोनों एकलक्ष्य है । ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति अभिन्न है । हमें निश्चय कर शुद्ध आत्मा को अपनी आत्मा में स्थापित कर शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिये । आत्मानुभूति में निश्चय होनेसे आत्मा से कर्मपुद्गल फलदानसामर्थ्यविकल होकर छूट जाते हैं । प्राक्तिकर्मों के दूर जानेपर स्वभावमूल अविनश्यर केवलज्ञान आत्मा में निश्चरण हो जाते हैं बका हो जाता है—उत्पत्ति या अभिव्यक्ति के बाद नित्य अर्थात् अविनश्यर और तात्पर्यरहित हो जाता है; यों कि उस अवस्था में केवलज्ञानावरणकर्म का अन्त्य हुआ होता है ।

जो संपूर्णरूप से शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह संपूर्ण जिनशासन का अनुभव करता है इस अभिप्राय को अब व्यक्त किया जाता है—

जो पस्तदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठं अण्णमविसंसे ।

अपदेशसुत्तमज्झं पस्तदि जिणसासणं सव्वं ॥ १५ ॥

यः पश्यत्यात्मानमबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम् ।

अपदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो (आत्मानं) आत्मा का (अबद्धपुट्ठं) अबद्धस्पृष्टरूप से (अनन्यं) अनन्यरूप से (अविशेषं) अविशेषरूप से, नियतरूप से और असंयुक्तरूप से (पश्यति) अनुभव करता है वह (अपदेशसूत्रमध्यं) जिस में द्रव्यश्रुत का याथार्थ्य अन्तर्भूत है ऐसे (सर्वं) संपूर्ण (जिनशासनं) जिनोपदेश का या शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाले या अनुभवकरनेवाले ज्ञान का वह (पश्यति) अनुभव करता है ।

१— अपदिश्यतेऽर्थात् जनेत्यपदेशः । शब्दः इत्यर्थः । सूच्यते प्रकटीक्रियते, सूत्रयत् उदघृष्यते वा आत्मस्वरूपेन तत् सूत्रम् । यद्वा सूच्यते बध्यते आत्मना तादात्म्येन मन्त्रध्यते येनेति सूत्रम् । तेन सूत्रमित्यस्य ज्ञानमित्यर्थः । अपदेशः शब्दः तस्य सूत्र ज्ञानम् । द्रव्यश्रुतज्ञानमित्यर्थः । तस्य मध्यं याथार्थ्यं यस्मिन्नेति । २— जिनः शुद्धात्मा आत्मते स्वायत्तीक्रियते येन तत् । शुद्धात्मज्ञानमित्यर्थः ।

आ. ह्या.— या इयं अबद्धस्पृष्टस्य अनन्यस्य नियतस्य अविशेषस्य असंयुक्तस्य च आत्म-
नः अनुभूतिः सा खलु अखिलस्य जिनशासनस्य अनुभूतिः, श्रुतज्ञानस्य स्वयं आत्मत्वात् ।
ततः ज्ञानानुभूतिः एव आत्मानुभूतिः । किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां
अनुभूयमानं अपि ज्ञानं अबुद्बुद्धानां न स्वदते । तथा हि— यथा विचित्रव्यञ्जनसंयो-
गोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां अनुभूयमानं लवणं लोकानां अबुद्धानां व्य-
ञ्जनलुब्धानां स्वदते, न पुनः अन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभा-
वाभ्याम् । अथ च यदेव विशेषाविर्भावेन अनुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविर्भावेन
अपि । तथा विचित्रज्ज्ञेयाकारकरम्बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां अनु-
भूयमानं ज्ञानं अबुद्धानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदते, न पुनः अन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशे-
षाविर्भावतिरोभावाभ्याम् । अथ च यदेव विशेषाविर्भावेन अनुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामा-
न्याविर्भावेनापि । अलुब्धबुद्धानां तु यथा सैन्धववित्त्यः अन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवलः
एव अनुभूयमानः सर्वतः अपि एकलवणरसत्वात् लवणत्वेन स्वदते, तथा आत्मा अपि
परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवलः एव अनुभूयमानः सर्वतः अपि एकविज्ञानघनत्वात् ज्ञान-
त्वेन स्वदते ।

त. प्र.— अबद्धस्पृष्टस्य शुद्धनिश्चयनापेक्षया बन्धाभावाद्वद्वकर्मणाऽस्पृष्टस्यानन्यस्यावस्थानरग-
तत्वेऽपि स्वीयज्ञानमात्रस्वभावस्याप्रच्युतेभिन्नत्वमप्राप्तस्य, अवस्थाभेदेन व्यवहारनयेन ज्ञानस्य तारत-
म्यदर्शनेऽपि परमार्थतो ज्ञानवृद्धिहास्यसम्भवाप्रियतस्य, व्यवहारनयेन दर्शनज्ञानादिपर्यायवत्त्वेऽपि शुद्ध-
निश्चयनापेक्षया पर्यायविकलत्वादविशेषस्य, स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकमिध्यादर्शनादिभावमोहादिरूपे-
णापरिणमनाच्छुद्धनिश्चयनापेक्षया मोहात्मकविभावभावसंयोगविकलत्वादसंयुक्तस्य चात्मनो जायक-
भावमात्रकस्वभावस्यानुभूतिरनुभवः । साऽनुभूतिः खलु परमार्थतोऽखिलस्य जिनशासनस्य भावश्रुत-
रूपस्य शुद्धात्मप्राप्तिक्रियापरिणत्याश्रयत्वात्प्राप्तिक्रियाकर्तुर्वा ज्ञानस्याऽनुभूतिः श्रुतज्ञानस्य भावश्रुता-
त्मकज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात् । जिनें समाविर्भूतकेवलज्ञानस्वरूपानन्तपर्यायं शुद्धमात्मानं शास्ति
स्वायत्तिकरोतीति जिनशासनम् । ‘व्यानइबहुलम्’ इति कर्तयन्त । श्रुतज्ञानविशेषः इत्यर्थः । ततस्त-
स्मात्कारणाज्ज्ञानानुभूतिरेव ज्ञानस्याऽनुभवनमेवात्मानुभूतिरात्मानुभववन् । किन्तु तदानीं ज्ञानानुभू-
तिकाले आत्मानुभूतिकाले वा सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां सामान्याविर्भावविशेषतिरोभावप्र-
कारेण भूतं ताभ्यां लक्षितं वा । ‘येनाङ्गविकारेत्यम्भावो’ इतीत्यम्भावे भा । यत्र सामान्यस्यावि-
र्भावो विशेषस्य च तिरोभावो जातस्तज्ज्ञानम् । आविर्भूतसामान्यं तिरोभूतविशेषं च ज्ञानमनुभूयमा-
नमप्यबुद्बुद्धानामविज्ञातज्ञानसामान्यानां ज्ञानविशेषात्मकपर्यायैराकृष्टानां चाऽज्ञानिनाम् । एकान्तेन
पर्यायमात्रदृष्टीनामित्यर्थः । न स्वदते तेभ्यो न रोचते नानुभवयोगचरतां याति । तथा तदेवोपपादयति-
यथा येन प्रकारेण विचित्रव्यञ्जनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां नानाविधलवङ्गा-
विगन्धद्रव्यसम्मेलनप्रादुर्भूतसामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावाभ्याम् । विचित्राणि नानाप्रकाराणि च
तानि व्यञ्जनानि लवङ्गादिगन्धद्रव्याणि च विचित्रव्यञ्जनानि । तेषां तैर्वा संयोगेन सम्मेलनेनोप-

जातो प्रादुर्भूतो सामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावो यो ताभ्यामुपलक्षितम् । पूर्ववदित्यम्भावलक्षणा भा । अनुभूयमानमनुभवगोचरीक्रियमाणं लवणं सन्धवमबुद्धानामविज्ञातलवणसामान्यस्वरूपाणां व्यञ्जनलब्धानां लवङ्गमरीचादिगन्धद्रव्यसंयोगजन्यविशिष्टस्वादलब्धानामुपदर्शलब्धानां वा स्वदत्ते तेभ्यो रोचते तेषां सन्तोषं वा जनयति, न पुनरन्यसंयोगजन्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामन्यलवङ्गादिगन्धद्रव्यसंयोगवर्कल्योत्पन्नसामान्याविर्भावविशेषतिरोभावाभ्यामुपलक्षितं लवणं न रोचते । अन्येषां लवङ्गादिगन्धद्रव्याणां यः संयोगस्तर्वा लवणस्य यः संयोगस्तस्य शून्यमभावी यत्र लवणं तदन्यद्रव्यसंयोगशून्यम् । तस्य भावः । तयोपजातो समुद्गतौ यौ सामान्याविर्भावविशेषतिरोभावौ ताभ्याम् । इत्यम्भावलक्षणे भा । ये लवणलवङ्गमरीचादिगन्धद्रव्यसंयोगावस्थाविशेषलब्धास्तेभ्यो लवङ्गादिनानाप्रकारगन्धद्रव्यसंयोगोपजातविशिष्टावस्थमेव लवणं तेभ्यो रोचते, न केवलं; नापि लवणविकलमन्यद्रव्यसंयोगमात्रस्वरूपं चूर्णं वा, तेषां परद्रव्यसंयोगनिमित्तकर्षायामात्राकृष्टचित्तवाङ्गुणीकृतलवणद्रव्यसामान्यस्वरूपज्ञानत्वाच्च । अथ च किन्तु यदेव विशेषाविर्भावेनोपलक्षितमनुभूयमानं लवणं तदेव लवणं सामान्याविर्भावविनाप्युपलक्षितमनुभूयमानम् । उभयोरपि सामान्यविशेषाविर्भावावस्थयोरनुभूयमानस्य लवणस्याविशेषत्वमित्यर्थः । तथा लवणस्य यः प्रकारः उक्तस्तेन प्रकारेण विचित्रज्ञेयाकारकरम्बितत्वोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यां नानाविधज्ञेयसामान्यविशेषस्वरूपज्ञानाकारस्वज्ञानपरिणामसंवलितत्वसम्भूतसामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावाभ्यां संलक्षितम् । विचित्राणि नानाप्रकाराणि ज्ञेयानि ज्ञानविषयभूतानि द्रव्याणि । ताभ्यामक्रियन्ते प्रकटीक्रियन्ते यैर्ज्ञानपरिणामविशेषस्तैः कारम्बितं प्रतिबद्धम् । तस्य भावः । तेनोपजाताभ्यां ज्ञानगोचरीभूताभ्यां सामान्यतिरोभावविशेषाविर्भावाभ्यामुपलक्षितमनुभूयमानमनुभवगोचरीक्रियमाणं ज्ञानमबुद्धानामज्ञातयथार्थज्ञानस्वरूपाणां ज्ञेयाकृष्टबुद्धानां ज्ञेयज्ञानमेवल्लब्धानां स्वदत्तेऽबुद्बलुद्धेभ्यः प्राधान्येन रोचते तैः प्राधान्यानानुभूयते वा । न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां ज्ञेयाकाररूपपर्यायसंयोगाभावप्रादुर्भूतसामान्यविर्भावविशेषतिरोभावाभ्याम् । ज्ञेयाकारज्ञानरूपपर्यायाणां संयोगस्य शून्यताऽभावस्तेन कारणेनोपजाताभ्यां प्रादुर्भूताभ्यां सामान्याविर्भावविशेषतिरोभावाभ्यामुपलक्षितं ज्ञानं ज्ञेयलब्धानां ज्ञेयज्ञानाकारज्ञानसामान्यपर्यायमात्रलुब्धानामज्ञानिनां स्वदत्ते तेभ्यो रोचते तैरनुभूयते वा । अत्र ज्ञेयाकारज्ञानपर्यायाणां स्वभावपर्यायत्वेऽपि विनश्वरत्वासंयोगित्वं, न समवायित्वं, यावद्द्रव्यास्तित्वकालं सहभाविनः एव समवायित्वसम्भवात् । अत्र टीकायां प्रयुक्तो विशेषशब्दः पर्यायवचनः । अथ च किन्तु यदेव विशेषाविर्भावेन प्रादुर्भूतविशिष्टपर्यायत्वेनोपलक्षितं सवनुभूयमानमनुभवगोचरीक्रियमाणं तदेव सामान्याविर्भावेनाप्याविर्भूतसामान्यमात्ररूपेणाप्यनुभूयमानम् । विशेषस्य पर्यायस्याविर्भावः प्रादुर्भावो यस्मिन् । तेन । इत्यम्भावलक्षणे भा । सामान्याविर्भावेनापि— सामान्यस्य निष्पर्यायज्ञानमात्रस्याविर्भावेनोपलक्षितमप्यनुभूयमानमित्यर्थः । यदेव सपर्यायावस्थायां ज्ञानं तदेव निःपर्यायावस्थायामपि । अवस्थाद्वैतध्वेयि न तयोरवस्थावतो भेदः इति भावः । अलुब्धबुद्धानामनुपस्करलुब्धानां सन्धवयथार्थस्वरूपज्ञानवतां तु यथा येन प्रकारेण सन्धवखिल्यः सिन्धुदेशोद्भूतखनिजलवणशकलोऽन्येषां लवणव्यतिरिक्तानां द्रव्याणां लवङ्गमरीचतमालपत्रादिगन्धद्रव्याणां यः संयोगः सम्मेलनं तस्य व्यवच्छेदः परिहारस्तेन केवलः एवान्यद्रव्यसम्पर्कविकलः एवानुभयमानोऽनुभूयविषयीक्रियमाणः सर्वतोऽपि प्रत्ययवयमप्येकलवणरसत्वाद्वृषितैकाक्षाररसदत्त्वाल्लवणत्वेन यथार्थलवणस्वभावेनोपलक्षितं स्वदत्ते स्वादगोचरतां

याति । अनुभवविषयतां प्राप्नोतीत्यर्थः । तथा तेन प्रकारेणात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन द्रव्यभाव-
कर्मात्मकपरद्रव्यसम्पर्कपरिहारेण । स्वभावविभावपर्यायाणामन्यकार्यद्रव्यव्यवहारत्वाद्यावद्द्रव्यभाविता-
भावात्परद्रव्यत्वं विज्ञेयं, परद्रव्यत्वाच्च संयोगित्वम् केवलोऽसहायः एवानुभूयमानोऽनुभवगोचरीक्रियमा-
णः सर्वतोऽपि प्रत्यात्मप्रवेशमप्येकविज्ञानघनत्वाद्विज्ञानमात्रपिण्डत्वात् । एकशब्देनात्र व्यवहारोपेक्षया
धर्मान्त्येऽपि तस्यानन्तधर्मवत्त्वस्य परिहारः कृतः । ज्ञानत्वेन ज्ञानस्वरूपेण स्वतवे स्वादगोचरीभवति ।
अनुभवगोचरीभवतीत्यर्थः । ज्ञानपर्यायिनाकृष्टचेतसां विज्ञातयथार्थज्ञानस्वरूपाणां सर्वास्वप्नवस्थास्वा-
त्मा स्वरूपेणानुभवगोचरतां यातीत्यभिप्रायः ।

टीकार्थ— यह जो अबद्रूपष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसी (शुद्ध) आत्मा की अनुभूति है
वह वस्तुतः सपूर्ण जिनशासन की या शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के साधनभूत भावभूतात्मक स्वसंवेदनज्ञान की अनुभूति
है; यहाँ कि स्वयं (भाव—) भूतज्ञान आत्मा (आत्मरूप) होता है । उस कारण से ज्ञान की अनुभूति हि आत्मा
की अनुभूति है । किन्तु उस ज्ञानानुभूति के या आत्मानुभूति के समय जिसमें (ज्ञान—) सामान्य का आविर्भाव और
विशेषों का (पर्यायों का) तिरोभाव (प्रच्छन्नता) हुए होने हैं ऐसे ज्ञान का अनुभव किया जानेपर भी वह विशेष-
रहित—पर्यायरहित सामान्यमात्ररूप ज्ञान अज्ञानी और पर्यायों की ओर आकृष्ट हुए जीवों को ठीक नहीं जचता—
अनुभव में नहीं आता । उसीका लुलासा करने हैं—जिसप्रकार नानाप्रकार के लवण, मिर्च आदि गन्धद्रव्यों के संयोग
से उत्पन्न हुए लवणत्वसामान्य का तिरोभाव (प्रच्छन्नता) और विशेषों का (पर्यायों का) आविर्भाव हुआ होता है
ऐसे लवण का अनुभव किया जानसे गन्ध द्रव्यों के निमित्त से पर्यायरूप से परिणत हुआ लवण (नमक) जिन्हें लवण
के पर्यायस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो गन्धद्रव्यों की ओर आकृष्ट हुए होते हैं ऐसे जीवों का विदिष्टपर्याय-
रूप में लवण अच्छा—ठीक लगता है—लवण की विदिष्ट पर्यायें अच्छी लगती हैं, अन्य लवण, मिर्च आदि गन्धद्रव्यों
के संयोग से रहित होनेका कारण जिसमें लवणत्वसामान्यमात्र का आविर्भाव हुआ होता है ऐसे लवणव्यवस्था सामान्य-
मात्र का अनुभव किया जानेपर भी सामान्यमात्ररूप अर्थात् अन्यरूप से परिणत न हुआ लवण अच्छा नहीं जचता;
किन्तु विशेषों का जिसमें आविर्भाव हुआ होता है अर्थात् अन्यद्रव्यनिमित्तक विदिष्ट पर्यायों के रूप से जो परिणत
हुआ होता है ऐसा लवण जब अनुभूति का विषय बनाया जाता है तब जो लवण होता है वहि लवण जब उसका
लवणत्वसामान्य से युक्तरूप से अनुभव किया जाता है तब (भी) होता है । (सविशेष अवस्था में और निविशेष
अवस्था में लवण एकरूप हि होता है—निविशेष अवस्था में जो लवण होता है वह निविशेष अवस्था में होनेवाले लवण
से भिन्न नहीं होता ।) उसीप्रकार नानाविध ज्ञेयों के ज्ञानरूप परिणामों से अनेकविधता उत्पन्न हो जानेसे जिसमें
(ज्ञान के) सामान्य का तिरोभाव (प्रच्छन्नता) और विशेषों का (पर्यायों का) आविर्भाव हुए होते हैं ऐसे
ज्ञान का जब अनुभव किया जाता है तब उन्हें ज्ञान के सामान्यस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो ज्ञेयों की ओर
आकृष्ट हुए होते हैं ऐसे जीवों को ज्ञान की पर्यायें हि ठीक जचती हैं अर्थात् ज्ञान की अनेकविधता हि ठीक जचती
है । (जो यथार्थ ज्ञानस्वरूप के ज्ञान से वंचित होते हैं उन्हें ज्ञान की सम्पदशोनादिरूप और विभावभावरूप पर्यायें
हि ठीक जचती हैं । यहि पर्यायदृष्टि है—द्रव्यदृष्टि नहीं । इस पर्यायदृष्टि से ज्ञान लण्डलण्डरूप विस्तार देता है ।
वस्तुतः वह लण्डरूप नहीं है—अलण्डरूप है ।) उन्हें (पर्यायदृष्टिकाले जीवों को) इसप्रकार के ज्ञानरूप ऐसे आत्मा
से कथंचित् भिन्न स्वभावपर्यायों के और कर्मनिमित्तजन्य अन्य विभावपर्यायों के संयोग का अभाव हो जानेसे जिसका
(ज्ञानत्व) सामान्य आविर्भूत हुआ होता है और जिसके स्वभावविभावविपर्यायों का अभाव होता है ऐसा ज्ञान
अनुभव में न आनेसे ठीक नहीं जचता; (फिर बले हि उसकी उत्तरप्रकार से अनुभूति होती हो ।) किन्तु जिसमें
विशेषों का आविर्भाव हुआ होता है अर्थात् जो पर्यायों के रूप से परिणत हुआ होता है उसका अनुभव करते समय
जो ज्ञान (विद्यमान) होता है वहि जिसके सिर्फ सामान्य का आविर्भाव हुआ होता है ऐसा ज्ञान होता
है । कहनेका भाव यह है कि सपर्याय और निष्पर्याय अवस्थाओं में ज्ञान एक हि होता है । दोनों अवस्थाओं

में ज्ञान की विभक्ता-अनेकता नहीं होती ।) जो गन्धद्रव्यनिमित्तक लवण की पर्यायों के प्रति आकृष्ट हुए नहीं होते और जो लवणसामान्य के ज्ञान से युक्त होते हैं उन्हें जिसप्रकार अन्य गन्धद्रव्य के संयोग को अलग कर-छोड़कर जिसका अनुभव किया जा रहा है ऐसी सिर्फं नमक की डली सभी प्रदेशों में एकलवणरसरूप होनेसे ठीक जंचती है उसीप्रकार आत्मा भी द्रव्यकर्मरूप और विभावभावरूप परद्रव्यों के संयोग का व्यवच्छेद-अभाव कर अन्यद्रव्यसंपर्क-रहितस्वरूप से-शुद्धरूप से अनुभवयोग्य किया जानेपर सभी के सभी प्रदेशों में भी एकविज्ञानघनरूप होनेसे ज्ञान के रूप से अनुभव में आता है ।

विवेचन- चार घातिकर्मों का शय हो जानेपर आत्मा की जो अवस्था व्यक्त होती है वह शुद्धावस्था होती है । घातिकर्मों के अभाव में या सभी कर्मों के अभाव में घातिकर्मों के या सभी कर्मों के निमित्तकर्तृत्व का भी अभाव हो जाता है । इसप्रकार कर्मों का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा के विषय में बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व और संयुक्तत्व इनका अभाव हो जाता है । निर्विकल्पसमाधि में स्वसंवेदन के द्वारा जिस शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है वह आत्मा भी शुद्ध होनेसे उसके विषय में भी बद्धस्पृष्टत्वादिविभावभावों का अभाव होता है । ऐसा विभावभावबिकल जो अनुभव होता है वह अनुभव परमाश्रितः संपूर्ण जिनशासन की या आत्मा की साध्यभूत जो शुद्ध अवस्था उसकी प्राप्ति का साधक-साधन जो स्वसंवेदनज्ञान की शुद्ध-शुद्धतर-शुद्धतम आदि सभी परिणतियों उन सभी परिणतियों के रूप से परिणत होनेवाला जो वह ज्ञानविशेष उसकी अनुभूति या उसरूप से ज्ञानसामान्य की अनुभूति है । यह स्वसंवेदनज्ञान श्रुतज्ञानात्मक होता है और यह भावश्रुतज्ञान स्वयं आत्मस्वरूप होनेसे जो आत्मानुभूति होती वहि अविल जिनशासन की अनुभूति है । उस कारण से आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति में किसी प्रकार से भेद नहीं है । आत्मा और ज्ञान इनमें तादात्म्यसम्बन्ध होनेसे आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति इनमें विभक्ता किस प्रकार हो सकती है ? नामभेद से व्यस्तुभेद होता है कि ऐसा नियम नहीं है । किन्तु जब शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है तब अनुभूति का विषय बननेवाली शुद्ध आत्मा के बद्धस्पृष्टत्व, अन्यत्व, अनियतत्व, सविशेषत्व और संयुक्तत्व इन विभावभावों का अर्थात् विशेषों का तिरोभाव अर्थात् अभाव हो जानेसे सिर्फ सामान्य का आविर्भाव हो जाता है- 'सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः' इस नियमसूत्र के अनुसार विशेषों का तिरोभाव-अभाव-गुणोभाव होनेपर शेष सामान्यमात्र हि बचता है । आत्मा के पूर्वोक्त विशेष-पर्याय कर्मोदयनिमित्तक होनेसे उनका अभाव होनेपर हि शुद्ध आत्मा का स्वरूप व्यक्त होता है । शुद्धज्ञान हि शुद्ध आत्मा का स्वरूप है । अतः ज्ञान का अस्तित्व आत्मा की सभी अवस्थाओं में और सभी जीवों में पाया जानेसे वह सामान्य कहा जाता है । आत्मा का शुद्ध ज्ञान से युक्त होना हि उसके सामान्य का आविर्भाव होना है । ऐसी निर्विशेष शुद्ध आत्मा का जब अनुभव किया जाता है तब व्यस्तु-उसके निर्विशेष शुद्ध ऐसे सामान्य ज्ञान का अनुभव हो जाता है । यह सामान्यानुभूति है और यह सामान्यमात्रानुभूति हि दर्शन है । निर्विकल्पसमाधि में जो शुद्धात्मानुभूति होती है वह सामान्यानुभूति होती है ; क्यों कि समाधिनिमग्न जीव के ध्यान का जो शुद्ध आत्मा विषय पड़ती है वह बद्धस्पृष्टत्वादिविशेषों से रहित होती है । यदि उन उक्त विशेषों से वह सहित होती तो उसका शुद्धस्वरूप मलिनित हो जानेसे शुद्धस्वरूप की अनुभूति असंभव हो जाती ; किन्तु ऐसा होना हि नहीं । इससे और एक बात स्पष्ट हो जाती है । जब आत्मा अनुभूति का विषय बनती है तब वह अपने सहभावी साधारण और असाधारण धर्मों के साथ हि उसका विषय बनती है । यहां विशेषरहित यह जो आत्मा का विशेषण दिया हुआ है उससे अनुभूति का विषय बनी हुई आत्मा की या उसके स्वभाव-भूत ज्ञान की निष्कर्षाय अवस्था का ग्रहण अभीष्ट है । इसप्रकार विशेषों का तिरोभाव अर्थात् अभाव हो जानेसे जिसमें सामान्यमात्र का आविर्भाव हुआ होता है ऐसी आत्मा या ज्ञान का अनुभव हो जानेपर भी उन्हें आत्मस्वरूप का या उसके स्वभावभूत ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो ज्ञेयों में लुब्ध हुए होते हैं अर्थात् जो सिर्फ बाह्यार्थभिमुख होनेसे बहिरात्मा बने हुए होने हैं उन्हें निर्विशेष-निष्कर्षाय सामान्यज्ञान जिसका शुद्ध आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है-अच्छा नहीं लगता-वह उनके अनुभव में नहीं आ सकता । उक्त विषय का वृष्टान्त के द्वारा आचार्यप्रवर भगवद्भक्तचन्द्रसूरी ने खुलासा किया है । वह खुलासा इसप्रकार किया गया है-

नमक की डली का प्रत्येक अवयव—अंश अपने असाधारणस्वरूप से-आररस से भरा हुआ होता है। कुछ अंशों में आररस का सञ्चाव और कुछ में अभाव होता हो ऐसा नहीं है। जबतक नानाप्रकार के गन्धद्रव्यों के साथ या उनका नमक के साथ संयोग नहीं होता तबतक सामान्यरूप आररस की निष्पत्तय शूद्ध अवस्था बनी रहती है। जब नानाप्रकार के गन्धद्रव्य और लवण इन का संयोग होता है तब संयोग के निमित्त से आररस विभावरूप से परिणत हो जाता है। विभावरूप से परिणत होनेपर भी लवण अपने रसगुण को छोड़ देता है ऐसा नहीं है; अपि तु अन्यद्रव्यसंयोग से किञ्चिद्विभिन्न दृष्टिका-स्वाद का निमित्त बन जाता है—उसका स्वरूप छूटता नहीं। नानाप्रकार के गन्धद्रव्यों के संयोग से लवण का सामान्य अर्थात् निष्पत्तयलवणत्व सिर्फ तिरोहित-प्रच्छन्न हो जाता है और लवण की गन्धद्रव्यों के संबंध से विभावरूप से परिणत हो जाती है। लवण के इस अन्यद्रव्यनिमित्तक परिणाम में उसके असाधारणमूल आररस का अन्वय होता है; किन्तु अन्वित आररस की अनुभूति यथायं नहीं होती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त अवस्था में लवण का यथार्थस्वरूप तिरोहित-प्रच्छादित हो जाता है और उसके यथार्थस्वरूप को प्रज्वालित करनेवाली उस लवण की संयोगजन्य विशिष्ट अवस्था प्रादुर्भूत हो जाती है। प्रच्छन्न-यथार्थस्वरूपावस्था और आविर्भूतस्वरूपविभावावस्था इन दोनोंसे युक्त लवण का जब अनुभव होता है तब जिन्हें लवण के यथार्थस्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जो लवण की संयुक्तावस्थारूप संधानक, मसाला आदि के विषय में लब्ध-जोलुप बने हुए होते हैं उन्हे संयुक्तावस्थ लवण हि ठीक जंचता है; क्योंकि कि उनकी दृष्टि संधानकाविरूप लवणपर्याय की ओर आकृष्ट हुई होनेसे लवण के यथार्थस्वरूप की ओर नहीं जाती। अतः उन्हे अन्य जो लवण आदि गन्धद्रव्य उनके संयोग से शून्य होनेसे लवण की विभावपरिणति का अभाव और स्वभावपरिणति का सञ्चाव होता है। विभावपरिणति का अभाव होना हि स्वभावपरिणति का प्रादुर्भाव होना है। अतः विभावपरिणति के अभाव से प्रादुर्भूत होनेवाली लवण की जो स्वभावरूपपरिणति होती है उसका अनुभव होनेपर भी वह स्वस्वरूपस्थित लवण जो संधानकाविलब्ध-लवणपर्यायलब्ध होते हैं उन्हे ठीक नहीं जंचता—दृष्टिकर नहीं मालूम होता। अतः वे लवण के यथार्थस्वरूप से आकृष्ट नहीं होते। संधानक, मसाला आदि में डालनेके पहले जो नमक होता है वही नमक उनमें डालनेके बाद भी होता है। सामान्यावस्था में और विशेषावस्था में लवण में विभिन्नता नहीं होती है—दोनों अवस्थाओं में लवण एक हि होता है। इसप्रकार दृष्टान्त का खुलासा किया गया है। अब दार्ष्टान्तिक का खुलासा किया जाता है। इस संसार में-जगत् में नानाप्रकार के अनन्त पदार्थ हैं और ज्ञान का विषय होनेसे ज्ञेयस्वरूप है। जब ज्ञाता ज्ञेयों को जानता है तब वह ज्ञेयों के ज्ञानरूप से परिणत होता है। ज्ञाता का सामान्यरूप ज्ञान ज्ञेयाकारज्ञानरूपपरिणामों से सबद्ध हो जाता है। ज्ञेयाकारज्ञानरूप परिणामों के साथ सबद्ध हो जानेसे ज्ञान का सामान्यस्वरूप तिरोहित हो जाता है और ज्ञेयज्ञानस्वरूप से परिणत हो जानेके कारण उसमें विशेषों का-पर्यायों का आविर्भाव हो जाता है। इसप्रकार जिसमें ज्ञान के सामान्यस्वरूप का तिरोभाव और विशेषों का-पर्यायों का आविर्भाव हुआ होता है ऐसा अनुभव का विषय बना हुआ ज्ञान अर्थात् पर्यायरूप से परिणत हुआ ज्ञान जिन्हें निष्पत्तय शूद्ध ज्ञान का स्वरूप ज्ञात नहीं है—उस विशिष्ट ज्ञान का अनुभव नहीं है अर्थात् जिन्हे शूद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति नहीं हुई है अर्थात् जो मिथ्यादृष्टि है और उन्मीकरण से जो ज्ञेयलब्ध है—बहिर्मुख बने हुए हैं उन्हे ठीक-यथार्थ मालूम होता है। यदि उन्हे ज्ञान का यथार्थस्वरूप अर्थात् ज्ञान का निष्पत्तय परिणाम ज्ञात होता तो वे ज्ञेयलब्ध-पर्यायदृष्टि नहीं बन पाते। अतः जीव जबतक शूद्धज्ञानस्वरूप के अनुभव से वंचित रहता है तबतक वह बहिर्मुख हि बना रहता है। ऐसे बहिर्मुख आत्मा को ज्ञेयाकारज्ञानपरिणाम के संयोग से शून्य अर्थात् ज्ञेय के ज्ञान के रूप से अपरिणत होनेसे प्रादुर्भूत होनेवाले सामान्य के आविर्भाव से और विशेषों के-पर्यायों के तिरोभाव से युक्त अर्थात् निष्पत्तय अवस्था से युक्त ज्ञान ठीक-यथार्थ मालूम नहीं होता; क्योंकि कि ऐसे ज्ञान के अनुभव से वह वंचित रहते आया है। जिसमें विशेषों का-पर्यायों का आविर्भाव हुआ है अर्थात् जो पर्यायों के रूप से परिणत हुआ होता है वह अनुभवगोचर होनेवाला ज्ञान और जिसमें सामान्यमात्र का आविर्भाव हुआ होता है वह अनुभवगोचर होनेवाला ज्ञान ये दोनों भी ज्ञान एकरूप होते हैं—उनमें अन्वय होता

है—एकत्व होता है । परिणामिज्ञान के अभाव में जब परिणाम अस्तित्व नहीं बन पाते तब अपरिणत अवस्था में और परिणत अवस्था में अस्तित्व होनेवाला ज्ञान एकत्व ही होता है—अपरिणत ज्ञान से परिणत ज्ञान का भिन्नव्यक्तित्व नहीं हो सकता ।

यहां तक जो प्रतिपादन किया गया है वह अज्ञानी अत एव पर्यायनिष्ठवृष्टि बहुमुख आत्मा की वृष्टि से किया गया है । ज्ञानी आत्मा की वृष्टि वस्तुनिष्ठ होती है । ज्ञानी जीव अपनी स्वभावविभावपर्यायों को वे विनश्वर होनेसे आत्मा के पर्यायभावरूप नहीं समझता—उन्हें नैमित्तिकभावरूप मानता है । ज्ञानी ज्ञेयलब्ध अर्थात् बहुमुख नहीं होता—बहु अस्तमुख ही होता है । ज्ञेयलब्ध न होनेसे ज्ञानी जिसकी व्यवहारनय की वृष्टि से ज्ञेयज्ञानरूप परिणतियां होती हैं अर्थात् जो उन परिणतियों का उपादानकारण होता है ऐसे निष्पर्याय ज्ञान का अनुभव करता है । जो लवण और गन्ध द्रव्यादि के संयोगरूप संधानक या मसाला की ओर आकृष्ट हुए नहीं होते और जो लवण के पर्यायस्वरूप को जानते हैं ऐसे जो पुरुष होते हैं वे अलब्धबुद्ध हैं । जिसप्रकार अन्य द्रव्यों के संयोग को दूर हटाकर जब केवल—असंयुक्त लवण की डली का अनुभव किया जाता है तब उस डली के प्रत्येक अवयव में एकमात्र लवणरस—क्षाररस भरा हुआ होनेसे वह नमक की डली लवण के रूप से अलुब्धबुद्धों के अनुभव में आती है, उसीप्रकार द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप परद्रव्यों के संयोग को दूर हटाकर जब केवलज्ञान का ही अनुभव किया जाता है तब आत्मा का प्रत्येक प्रदेश एकविज्ञानधनरूप स्वभाव से युक्त होनेसे ज्ञानियों को आत्मा का ज्ञानरूप से अनुभव होता है—वही आत्मा की ज्ञानरूपता ज्ञानियों को पर्याय मालूम होती है । सारांश, आत्मा और ज्ञान इनमें भेद न होनेसे दोनों की एकरूपता पर्याय है ।

यह बात प्रमाणसिद्ध है कि ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा गुणी है । गुण और गुणी इनमें अभेद-तादात्म्य होनेसे ज्ञान और आत्मा अभिन्न हैं । आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है, किन्तु उसमें तादात्म्यसंबंध से रहनेवाला स्वभावभूत ज्ञानगुण सर्वथा अखण्ड नहीं है; क्योंकि वह अनंत ज्ञेयाकारों को धारण करता है—ज्ञेयाकारों के ज्ञान के रूप से परिणत होता है । ज्ञान में जितने ज्ञेयाकार होते हैं उतने उसके खंड-विभाग होते हैं । संसार में भी यह घटज्ञान है, यह पटज्ञान है ऐसा कहा जाता है जिससे ज्ञान की खंडरूपता सिद्ध हो जाती है । जिनायाम भी अनेक-अनंत पदार्थों के स्वरूप का प्रतिपादक होनेसे ज्ञान का सखंडत्व सिद्ध हो जाता है । ऐसी दशा में अखंड आत्मा और खंडात्मक ज्ञानगुण इनमें तादात्म्यसंबंध कैसे माना जा सकता है ? यदि आत्मरूप गुणी और ज्ञानरूप गुण इनमें तादात्म्यसंबंध घटित न हुआ तो आत्मानुभूतिरूप या ज्ञानानुभूतिरूप भावभूत को आत्मा नहीं माना जा सकता । ऐसी दशा में शास्त्रकारों ने आत्मानुभूति को जिनशासन की अनुभूतिरूप जो बतलाया है वह किसतरह प्रामाणिक माना जाय ?

इस शंका का समाधान टीकाकार आचार्य ने बड़े अच्छे ढंगसे किया है । वृष्टान्त के लिए लवण लीजिये । क्षाररस लवण का गुण है; क्योंकि वह लवण की हर एक डली में और डली के प्रत्येक अवयव में समानरूप से तादात्म्यसंबंध से पाया जाता है । अब यह लवण किसी एक परद्रव्य में डाल दीजिये । परद्रव्य का लवण के साथ संयोग हो जानेपर उसका क्षाररस परिवर्तित हो जायगा अर्थात् परद्रव्य के संयोग से रहित सामान्य लवण के स्वाद से परद्रव्य के संयोग से युक्त लवण के स्वाद में विशेष पाया जायगा । कहनेका भाव यह है कि जब लवण का परद्रव्य के साथ संयोग होता है तब उसका क्षाररसरूप सामान्यधर्म अप्रकट—प्रच्छन्न रहता है और क्षाररस की विशिष्ट पर्याय प्रकट हो जाती है । जितने भी भिन्न परद्रव्यों के साथ लवण का संयोग हो जाता है उतने विशेष क्षाररस में पाये जाते हैं—उतनी उसकी परद्रव्यसंयोगनिमित्तक पर्यायें होती हैं । जो व्यंजनों के लोभी होते हैं अज्ञानतावश उन्हें विशेषता से युक्त लवण ही प्रिय लगता है । उन्हें लवण का सामान्य क्षाररस प्रिय नहीं लगता । अज्ञान से उनका लवण के स्वाभाविक क्षाररसरूप गुण की ओर ध्यान नहीं जाता । परमार्थतः देखा जाय तो यह निश्चितरूप से ज्ञात होता है कि विशेषतायुक्त लवण के रस में बहि क्षाररस है जो कि सभी लवण की डलियों में और उनके सभी अवयवों में सामान्यरूप से पाया जाता है । मतलब यह है कि भिन्नभिन्न परद्रव्यों के संयोग से लवण के क्षाररस में

नानाविध विशेषताएं पायी जाती है तो भी उन भिन्नावस्था आररसों में लवण का वहि सामान्यरूप आररस होता है । अब आत्मा का ज्ञानगुण लीजिए । ज्ञानगुण सभी आत्माओं में और उनकी सभी अवस्थाओं में पाया जाता है इसलिए यह आत्मा का सामान्य गुण है । एक जीव की अपेक्षा से ज्ञानानुभूतिकाल में ज्ञान की जो निष्पर्याय अवस्था होती है वहि एक जीव के ज्ञान की सामान्य अवस्था है और प्रकृत प्रकरण में अभिमत है । ज्ञान ज्ञेयों के आकारों को ग्रहण करता है—ज्ञानता है । ज्ञेय अनंत हैं और इसलिए ज्ञेयाकार भी अनन्त होनेसे उनको जाननेवाले ज्ञान की भी अनंत पर्यायें होती हैं । ज्ञान की ये अनन्त पर्यायें ज्ञान के अनेक खंडरूप हैं । अज्ञानी जीव ज्ञान के ज्ञेयाकारनिमित्तक भिन्नभिन्न खंडों को हि देखता है । ज्ञान के हर एक खंड में अस्तिरूप होनेवाले सामान्यज्ञान की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती । वस्तुतः वह उसका अज्ञान है । सामान्य ज्ञान के इन भिन्नभिन्न खंडों में सामान्यज्ञान अप्रकटरूप से रहता है और परब्रह्म के निमित्त से विशिष्ट पर्यायों के रूप से प्रकट होता है । यह विशिष्ट पर्यायरूप परिणति निमित्तक साध होनेसे स्वाभाविकभावरूप नहीं होती । अतः निष्पर्यायज्ञान हि सामान्यज्ञान है और वहि ज्ञानी के अनुभव का विषय पड़ता है । सपर्याय अवस्था में जो ज्ञान अस्तिरूप होता है वहि निष्पर्याय अवस्था में भी होता है । अतः दोनों अवस्थाओं में जो ज्ञान पाया जाता है वह एकरूप हि होता है । ज्ञानत्व की या ज्ञानसामान्य की दृष्टि से उभयवस्थाप्रज्ञ ज्ञान एक हि होता है । अतः व्यवहारनय की दृष्टि से ज्ञान की सखंडता यथार्थ होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से यथार्थ नहीं है । उसीकारण से ज्ञान की व्यवहारनयाभित सखंडता से उसकी शुद्धनयाभित अखंडता बाधित नहीं होती । अतः उक्त शंका निर्मूल है । जिसतरह व्यंजनों में जिनकी आसक्ति नहीं होती और जो लवण के क्षाररसरूप स्वाभाविक गुण के जानकार होते हैं ऐसे पुरुषों को लवण की डली का अन्य द्रव्यों को छोड़कर अनुभव किया जाता है तब सामान्य लवण का हि स्वाव मिलता है, उसीतरह जो ज्ञेयों में लुब्ध नहीं होते हैं और जिन्हें ज्ञानानुभूति की प्राप्ति हुई होती है ऐसे पुरुषों को आत्मा का ज्ञेयरूप अन्य द्रव्यों के आकारों को छोड़कर जब उनके द्वारा अनुभव किया जाता है तब आत्मा सभी प्रकारों से एकविज्ञानघनरूप होनेसे सामान्य ज्ञान के रूप से अनुभव होता है । सारांश यह है कि ज्ञेयाकारों के सपर्क से ज्ञान भले हि खंडरूप जंचता हो किंतु जब वह ज्ञानी के अनुभूति का विषय बनता है तब वह निविशेष हि होनेसे अखंडरूप हि होता है । अतः अखंडज्ञान का अखंड आत्मा के साथ तादात्म्य होनेमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती । जिनशासन या शुद्धात्मस्वरूपोपलंभक भावभूतरूप स्वसंवेदन ज्ञान कथंचित् खंडरूप होनेपर भी वस्तुतः खंडरूप नहीं है । अतः सामान्य ज्ञान से उसका सर्वथा भेद न होनेसे वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है । अतः ज्ञान और ज्ञानी इनमें होनेवाला तादात्म्यसंबंध निर्बाध है । अतः भावभूतज्ञान स्वयं आत्मरूप होनेसे आत्मानुभूति का अर्थ ज्ञानानुभूति और ज्ञानानुभूति का अर्थ आत्मानुभूति है । जिनशासन भूतज्ञानरूप होनेसे आत्मा की अनुभूति जिनशासन की हि अनुभूति है ।

यहांपर जिनशासन से अर्थात् श्रुतज्ञानसे भावभूत हि अभीष्ट है; क्यों कि शाखा सूत्र में जिनशासन का 'अपदेशसूत्रमध्य' ऐसा विशेषण दिया हुआ है । जिसके द्वारा अर्थ का प्रतिपादन होता है उसे अपदेश कहते हैं । अपदेश का अर्थ होता है शब्द और शब्द से द्रव्यभूत का मान होता है । तात्पर्यवृत्ति में भी लिखा है—“अपदिश्यतेऽर्थो येन स भवत्यपदेशः शब्दः । द्रव्यभूतमिति यावत् ।” सूत्र का अर्थ है अनुभूतिरूप भावभूत । “सूत्र परिच्छिन्निरूपं भावभूतं ज्ञानसमय इति ।” ऐसा भाव तात्पर्यवृत्ति में प्रकट किया गया है । जो शब्दों के द्वारा कहा जाता है और ज्ञान से जितकी अनुभूति होती है उसे “अपदेशसूत्रमध्य” कहेते हैं । “तेन गदस्मभ्येन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्यं अपदेशसूत्रमध्य भण्यते इति” ऐसा स्पष्टीकरण तात्पर्यवृत्ति में किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि यहाँपर ‘जिनशासन’ इस शब्द से भावभूत का ग्रहण अभीष्ट है ।

स्वभावभूत ज्ञानतेज का यथार्थ स्वरूप बताकर आचार्य उसकी प्राप्ति को इच्छा व्यक्त करते हैं—

अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनन्तमन्तर्बहि—

मंहः परममस्तु नः सहजमुद्रिलासं सदा ।

चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्बते

यदेकरसमुल्लसल्लवणखित्यलीलायितम् ॥ १४ ॥

अन्वय—यत् अखण्डितं अनाकुलं अनन्तं अन्तर्बहिर्ज्वलत् चिदुच्छलननिर्भरं (यत्) सकलकालं एकरसं उल्लसत् लवणखित्यलीलायितं आलम्बते (तत्) सहजं उद्विलासं परमं महः नः सदा अस्तु ।

अर्थ—जो अनन्तज्ञेयाकार ज्ञानों के रूप से परिणत होनेसे व्यवहारनय की (पर्यायों की) दृष्टि से खंडित होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय (निर्विशेष सामान्य) की दृष्टि से अखंडित—खंडरहित होता है, जो आकुलतारहित होता है—परम अनन्त सुख का निधानभूत होता है या जो अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त होनेसे आकुलतारहित होता है, जो अनादिनिघन आत्मद्रव्य के अभित सहभावि स्वभावभूतभाव होनेसे अनादिनिघन—अनन्त होता है, जो अंतरंग में आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में और बाहर मनवचनकाय का क्रियाओं के द्वारा प्रकाशमान होता है, जो ज्ञानदर्शनस्वरूप सैतन्य के प्रकाश से परिपूर्ण होता है, जो सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से एकप्रकारक अनुभव से प्रकट होता हुआ लवण की डली के फीडा का—सादृश्य का अवलंब—आधय लेता है ऐसा वह आत्मद्रव्य का सहभावि अत एव स्वाभाविक या स्वाभाविक अनन्तसुख के विलासों से युक्त परमज्ञानरूप तेज सदा—सर्वकाल—अनन्तकालतक हमारा होवे ।

त. प्र.—यत् परमं तेजोऽखण्डितं खण्डरहितम् । निर्विभागमित्यर्थः । खण्डो विभागः सञ्ज्ञा-तोऽस्य खण्डितम् । 'तदस्य सञ्ज्ञातं तारकाविष्य इतः' इतीतः । यद्वा खण्डितं खण्डः । 'नबभावे क्तोऽ-भ्यादिभ्यः' इति क्तो नपि भावे । खण्डितं नास्त्यस्याखण्डितम् । न खण्डितमखण्डितम् । ज्ञेयाकारज्ञानपर्यायरूपेण परिणतत्वेऽप्यपरित्यक्तस्वावान्तरसत्ताकत्वादखण्डितत्वमेव ज्ञानस्य, पर्यायात्मकखण्डस-द्भावेऽपि यास्तवखण्डाभावात् । यद्वा खण्डितमिदं खण्डितसदृशमखण्डितम् । पर्यायासोऽयम् । तेन व्यवहारनयापेक्षया खण्डितत्वेन दृश्यमानमपि परमार्थतः खण्डिताद्विभक्तं खण्डविकलत्वादखण्डम् । त्रिविधज्ञेयरूपपरद्रव्याकारज्ञानसम्पर्कोपजातविशेषाविर्भावेनाज्ञानिनां खण्डरूपं प्रतिभासमानमपि सविशेषाविशेषासु सर्वास्वप्नवस्थासु ज्ञानसामान्यरूपत्वेन विद्यमानत्वादखण्डितम् । अनाकुलमाकुलताविकलम् । अनाकुलत्वंकलक्षणपरमानन्तसुखामृतनिधानकुम्भभूतमबद्धस्पृष्टत्वादनन्यत्वाश्रित्यतत्त्वादविशेषत्वादसंयु-क्तत्वाच्च व्याकुलताविकलं वेति यावत् । अनन्तमविनश्वरं, तस्य ससंसारमुक्तावस्थयोस्तद्विनाशकृ-त्कारणाभावात्तुच्छाभावाददर्शनात् । संसार्यवस्थायामात्मस्वभावावारकर्मसद्भावाभावात्तापवारक-त्वेऽपि तस्मिन् तस्य कदापि तुच्छाभावो भवति, तदभावे आत्माभावापत्तेः । अन्तोऽभ्यन्तरे बहिर्ब-ह्येव ज्वलदतिशयेन प्रकाशमानम् । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतानामभ्यन्तरे ततो भ्रष्टानां च बहिर्म-नोवाक्कायक्रियादिभिरतिशयेन प्रकाशमानमिति भावः । चिदुच्छलननिर्भरं—चित्तो ज्ञानदर्शनरूपाया उच्छलनं प्रकाशस्तेन निर्भरं परिपूर्णम् । उच्छलनमुच्छ्वलनमिष्यन्तर्यान्तरम् । ज्ञानदर्शनपरिपूर्णमित्यर्थः । यत् परमं महः सकलकालं सर्वसिम्बालेऽविच्छेदेन । 'कालाध्वन्यभेदे' इत्यप्यन्तसंयोगे इप् । एकरसं सर्वास्ववस्थासु समानानुभवम् । एकः समानो रस आस्वादोऽनुभवो यस्य तत् । यदुक्तः समानो रसः आस्वादोऽनुभवो यथा स्यात्तथा । उल्लसत्प्रकटीभवत् । यद्वा उल्लसल्लवणखित्यलीलायितं—लवणखि-त्यस्य सन्धवशकलस्य लीलायितं । लीलां क्रीडां करोति सादृश्यं वाऽऽच्छेत्ते लीलायते । ततश्च कतः । 'मूढो ध्वर्ये णिजबहुलम्' इति 'तत्करोति तदाच्छेत्' इति वा णिचि कतः । लीलायितं लीला क्रीडा सादृश्यं वा लवणखित्यलीलायितम् । उल्लसत्प्रकटतां गच्छच्च तल्लवणखित्यलीलायितं ओल्लसल्लव-

णखिल्यलीलायितम् । आलम्बते आश्रयति । तत् सहजं द्रव्येण सहभावितास्वाभाविकमुद्विलासमुद्गत-
प्रकाशं प्रकटीभूतस्वप्रकाशम् । यद्वा सहजमुद्विलासं स्वाभाविकानन्तमुत्थात्मकम् । सहजा स्वाभाविकी
मुत्सुखं सहजमुद् । तस्याः विलासो गतिः प्रसरो वा यत्र तत् । परममुत्कृष्टं महः प्रकाशस्तेजो वा
ज्ञानरूपं नोऽस्माकं सदाजनन्तं कालं यावदस्तु भवतु । आस्माकीन आत्मन्यनन्तं कालं यावन्निरावरणम-
स्त्विति भावः । ज्ञेयाकाररूपपरद्रव्याकारज्ञानपरिणामसंयोगोपजातविशेषावस्थायामनुपजातविशेषायां
च सामान्यावस्थायां समानरूपत्वात्तदनुभवमेवाभावावेकरसम् । अत्र दृष्टान्तः— यथा लवणखिल्यः
लवङ्गमरीचाविपरद्रव्यसंयोगसमुपजातविशेषावस्थायामनुपजातविशेषावस्थायां च सामान्यावस्थायां
क्षाररसरूपस्वभावस्य तुल्यत्वावेकरसस्तथा परममहोरूपं शुद्धज्ञानमप्येकरसम् । सर्वास्वप्यवस्थासु
लवणस्वभावभूतस्य क्षाररसस्य तदवस्थत्वादखण्डितत्वं तथाऽऽत्मनो ज्ञानस्वभावस्य सर्वास्वप्यवस्थासु
तदवस्थत्वादखण्डितत्वम् । लवणखिल्यक्षाररसरूपस्वभावं प्रत्यदत्तावधानानामज्ञानिनामन्यद्रव्यसंयोगो-
पजातविशेषलुब्धानां यद्यपि लवणखिल्यो भिन्नास्ववस्थासु भिन्नरसरूपः प्रतिभाति तथापि तदलुब्धानां
लवणखिल्यक्षाररसरूपस्वभावं प्रति दत्तावधानानां ज्ञानिनां समुपजातविशेषासु सर्वास्वप्यवस्थासु क्षार-
रसरूप एव प्रतिभाति । आत्मनः शुद्धज्ञानघनैकस्वभावोऽज्ञानिनां ज्ञेयरूपपरद्रव्याकारज्ञानपरिणामसंयो-
गसमुपजातविशेषलुब्धानां यद्यपि भिन्नास्ववस्थासु भिन्नज्ञानत्वेन प्रतिभाति तथापि तदलुब्धानां ज्ञानिनां
शुद्धज्ञानघनैकस्वभावं प्रति दत्तावधानानां समुपजातविशेषासु सर्वास्वप्यवस्थासु शुद्धज्ञानघनैकस्वभाव
एव प्रतिभाति । अतो लवणखिल्यवज्ञानमुपजातविशेषावस्थायामनुपजातविशेषायां च सामान्याव-
स्थायां ज्ञानस्य तुल्यरूपत्वावेकरसत्वम् । उपर्युक्तविशेषणविशिष्टं परमं तेजोऽजनन्तं कालं यावदस्माकं
भवतु, न किञ्चित्कालमिति भावः ।

विवेचन— यह ज्ञानरूप परमतेज अखंडित है । ज्ञेयाकाररूप परद्रव्यों का संयोग होनेसे यद्यपि ज्ञेयासक्त
अज्ञानियों को खंडखंडरूप दिखाई देता है तो भी निर्विकल्पसमाधिरत जीवों को अखंडैकज्ञानस्वरूप हि अनुभव में
आता है । ज्ञानी जीवों को वस्तु के यथार्थस्वरूप का हि अनुभव होता है । अतः जानी जीवों के अनुभव के अनु-
सार यह परमतेज अखंडित हि है । यह परमतेज अनाकुल—आकुलतारहित है । अनाकुलता का अर्थ है सच्चा
अविनश्वर सुख । अतः अनाकुल का अर्थ अनन्तसुखपूर्ण ऐसा होता है । आकुल का दूसरा अर्थ है स्वरूप से परि-
च्छादित । स्वभावपरिच्छुति में कर्मपुद्गल और सामर्थ्य का अभाव ये दोनों कारण पड़ते हैं । शुद्धावस्था में कर्मपु-
द्गलों का अभाव और सामर्थ्य का सद्भाव होनेसे परमतेज में आकुलता पैदा नहीं हो सकती । अतः यह अनाकुल
है । यह परमतेज अंतरंग में और बाहर भी देवीप्यमान रहता है । बीतरागनिर्विकल्पसमाधिरत जीवों को इसकी
अंतरंग में अनुभूति होती है और यह आत्मा के प्रत्येक प्रवेश को व्यापकर रहता है । समाधिरहित जीवों को
मन, बचन और काय इनकी क्रियाओं से इसका प्रकाश मिलता है । इस परमतेज का संसारी अवस्था में अभाव
नाश नहीं होता और मुक्तावस्था में यह तेज अनावृत होनेसे संपूर्णरूप से प्रकाशित रहता है । आत्मा अनंत
होनेसे उसका परम तेज भी अनन्त होता है । यह परम तेज सहज—स्वाभाविक है । बाहर से आया हुआ नहीं है ।
यदि यह बाहर से आया हुआ होता तो उसका अवश्य नाश हो जाता; किंतु उसका कदापि नाश नहीं होता । अतः
यह स्वाभाविक है । यह परम तेज दर्शनचेतना से और ज्ञानचेतना से परिपूर्ण है । यह परम तेज स्वप्न की डली के
समान सभी अवस्थाओं में सदा एकरूप रहता है । ऐसा यह तेज अपने लिए सदा अत्यंत प्रकाशमान होवे ऐसी
इच्छा आचार्यश्री ने इस कलश के द्वारा प्रकट की है ।

शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह एक होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि

से उसको हि साध्य और साधक बनाकर उसकी प्राप्ति करनी चाहिये यह बताते हैं—

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम् ॥ १५ ॥

अन्वय— सिद्धि अभीप्सुभिः एष ज्ञानघनः एकः आत्मा साध्यसाधकभावेन द्विधा नित्यं समुपास्यताम् ।

अर्थ— शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा करनेवालों को इस ज्ञानपुञ्जरूप एकरूप शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनेके लिए उसीके साध्य और साधक इसप्रकार दो विभाग करके उसको अविच्छिन्नरूप से उपासना—सेवा करनी चाहिये—उस एकरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिये या उसकी प्राप्ति कर लेनी चाहिये ।

त. प्र.— सिद्धिमभीप्सुभिर्ज्ञानघनैकस्वभाववरूपशुद्धात्मप्राप्यर्थं साभिलाषैर्मुमुक्षुभिर्ध्यातृभिरेष पूर्वोक्तस्वरूपो ज्ञानघनो ज्ञानपुञ्जः एको द्वयभावकर्मविकलो निष्पयायइच्छात्मा साध्यसाधकभावेन साध्यभावेन साधकभावेन च । साध्यत्वेन साधकत्वेन च द्विधा द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां नित्यमविच्छेदेन समुपास्यतां संसेव्यतां समाश्रित्यताम् । प्राप्यतामित्यर्थः । ध्यानविषयतां नीयतां वेति । द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां द्विधा । 'स्वेविधार्थं ध्या' इति विधार्थं ध्या । शुद्धनिश्चयनयापेक्षैकमलण्डमप्यात्मानं व्यवहारनयेन साध्यत्वेन साधनत्वेन च द्विधा विभज्य शुद्धात्मानं साध्यं विधाय श्रुतज्ञानिनं तमेव भेदज्ञानापेक्षया स्वसवेदनज्ञानापेक्षया वा साधकं विधाय मुमुक्षुभिश्शुद्धात्मस्वरूपं प्रापणीयमिति भावः । एकस्यैव साध्यसाधकभावेन द्वैविध्यासम्भवात्तददर्शनाच्च कथमेकस्यात्मनो द्वैविध्यं सम्भवतीति चेद्ब्रूम—साध्य-साधकभावेन द्वैविध्यं मुमुक्षोरेवात्मनः सम्भवति, न मुक्तात्मनः; तस्य परमप्रकर्षप्राप्तरेतन्नयातिशय-कृतनिखिलकर्मक्षयाविर्भूतशुद्धज्ञानघनैकस्वभावभावतया सिद्धत्वात्साध्यसिद्धिचिकीर्षासम्भवात् । मुमुक्षोरकृतकर्मक्षयस्याप्राप्तशुद्धज्ञानघनैकस्वभावत्वाच्छुद्धज्ञानघनैकस्वभावात्मस्वरूपसाध्यसिद्धिचिकीर्षासम्भवात्तस्यात्मनः साध्यसाधकभावेन द्वैविध्यं सम्भवति । मुमुक्षोरात्मनः शुद्धनिश्चयनयापेक्षया ज्ञानघनैकस्वभावत्वादेकत्वैप्यप्राप्तशुद्धज्ञानघनैकस्वभावः साध्यः । स च स्वात्मोपलब्धसाधकतर्मानिश्चय-सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव साधकः । शुद्धज्ञानघनैकस्वभावस्यात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव साध्यः । एष आत्माऽनादिमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रैः शुद्धज्ञानघनैकस्वरूपात्प्रच्यवितः । स्वरूप-प्रच्युतेः संसारे परिभ्रमन्नयमात्मा यदा व्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सुतरां निश्चलतया परिगृह्य तानि परं प्रकर्षं प्रापयति, तदा स स्वरूपमारोहति । स्वरूपारोहणे निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयप्राप्तितस्तस्य भवति । निश्चयरेतन्नयं शुद्धात्मप्राप्तिसाधनम् । तस्यात्मनोऽभिन्नत्वादात्मैव साध्यसाधकभावात्कन्दति । एषोर्थः सिद्धिमभीप्सुरिति पदाभ्यां संसूचितः । अयमत्र भावः—एष ज्ञानपुञ्ज आत्मा मुमुक्षुजीवापेक्षया साध्यसाधकभावेन द्वैविध्यं नीत्वा शुद्धज्ञानघनैकस्वभावप्राप्त्यर्थिनित्यं टङ्को-त्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वादेको ध्यानविषयतां नीयतां प्राप्यतां च ।

विवेचन— यद्यपि शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से आत्मा एक अलङ्क द्वय है तो भी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले जीवों को व्यवहारनय की वृष्टि से साध्य और साधक इसप्रकार दो विभाग कर के उसका शुद्धज्ञानघनैकस्वभावरूप से ध्यान कर उसकी प्राप्ति करनी चाहिये; क्योंकि कि भेदज्ञानरूप या स्वसवेदनज्ञानरूप साधन के बिना अर्थात् उसके साधकभाव के बिना उसकी प्राप्ति करना असंभव है । यह साधकभाव साध्यभाव के समान आत्मा से अभिन्न है । इस संसार में साध्य और साधन भिन्नभिन्न बिलौडी वेते हैं । जो साध्य होता है

वह साधन नहीं होता और जो साधन होता है वह साध्य नहीं होता । साध्य अस्तिष्ठ होता है और साधन सिद्ध होता है । एक हि पदार्थ की सिद्ध और अस्तिष्ठ ये दो अवस्थाएं नहीं हो सकती; क्योंकि कि इन दोनों में विरोध होता है । आत्मा एक हि पदार्थ होने से उसकी दो अवस्थाएं होना असंभव होनेसे वह साधक और वह साध्य नहीं बन सकता । ऐसी अवस्था में उसी को हि साधक बनाकर साध्यरूप से कैसे सिद्ध की जा सकती है ? एक दृष्टि से यह शंका ठीक है । इसका समाधान— भेदज्ञान की या स्वसंवेदनज्ञान की अवस्था— जो कि आत्मा से अभिन्न होती है— जबतक सिद्ध नहीं होती तब तक आत्मा का साधकभाव सिद्ध नहीं होता और साधकभाव के बिना शुद्धावस्थारूप साध्य की सिद्धि होना असंभव होता है । साधकभाव आयोपशमिकज्ञानरूप होनेसे और साध्य अवस्था शायिकज्ञानरूप होनेसे दोनों में भेद अवश्य होता है; क्योंकि कि एक पदार्थ की दो पर्यायों में स्वरूपादि की दृष्टि से कर्णचित् भेद अवश्य होता है । अतः आत्मा की इन दोनों अवस्थाओं में साध्यसाधकभाव होनेमें किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित नहीं होती । जो आत्मा मुक्त नहीं है, किंतु मुक्त होनेकी जिसे इच्छा है ऐसी आत्मा में साध्यसाधकभावरूप द्वैविध्य का संभव हो सकता है; क्योंकि कि ससारी अवस्था में या केवलज्ञान की पूर्वावस्था में उसका ज्ञान सायोपशमिक होता है और वह ज्ञान शुद्ध अवस्था में शायिक बन जाता है । साधकभाव आयोपशमिकज्ञान के अभाव में नहीं बन सकता । यह द्वैधीभाव शुद्ध आत्मा में नहीं बन सकता; क्योंकि कि इस में आयोपशमिक ज्ञान का अभाव होता है और शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव की प्राप्ति हो जानेसे उसकी शुद्ध अवस्था सिद्ध हो गई होती है । सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानवर्ती जब की जो साधक अवस्था होती है उसका साध्य शुद्धज्ञान की प्राप्ति न होकर अघातिकर्मा का नाश होना है । ससारी आत्मा में द्वैधीभाव होनेका कारण यह है कि वह मिटावस्थापन्न न होनेसे उसको स्वात्मोपलब्धिरूप साध्य की सिद्धि करनेका काम करना बाकी होता है । शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव की प्राप्ति समुक्त आत्मा का साध्य होनेसे और आत्मा और उसके स्वभाव में अभेद होनेसे आत्मा हि साध्य होती है । स्वभाव की प्राप्ति करनेमें साधकतम जो वीतरागरत्नत्रय वह आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मा हि शुद्धात्मस्वरूपमाध्य की सिद्धि का साधक है । अतः एक समुक्त आत्मा में साध्यसाधकभावरूप द्वैविध्य का होना असंभव नहीं कहा जा सकता । अनाविकार से आत्मा का पीछा न छोड़ने-बाले निष्प्रादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र से इस आत्मा का स्वभावभूतभाव विभावरूप से परिणत हो गया है । संसार में परिभ्रमण करती हुई यह आत्मा जब व्यवहार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को अत्यंत निश्चलरूप से ग्रहण करके उस व्यवहाररत्नत्रय को परमप्रकर्ष को पहुँचाती है और निश्चयरत्नत्रय के रूप से परिणत होती है तब वह अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित होती है । स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा को हि निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति होती है । यह शुद्धात्मप्राप्ति का साधक निश्चयरत्नत्रय आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मा हि स्वात्मोपलब्धिरूप साध्य की साधक है ।

यहाँपर यह बात सत्परणीय है कि व्यवहाररत्नत्रय की प्राप्ति होना असंभव है और निश्चयरत्नत्रय के बिना शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव की प्राप्ति असंभव है ।

रत्नत्रयात्मक साधकभाव आत्मा से अभिन्न है यह वताते हैं—

दंमणणाणचरित्ताणि सेविद्व्वाणि साहुणा णिच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाणं नेव णिच्छयदो ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यपि आत्मानमेव निश्चयतः ॥ १६ ॥

अन्वयाय— (दर्शनज्ञानचारित्राणि) व्यवहारनय की दृष्टि से दर्शन, ज्ञान और चारित्र इनरूप

ओ भेद हैं उनको (साधुना) (निश्चय के) साधक व्यवहारनय से अथवा समीचीन व्यवहारनय से अर्थात् सद्भूतव्यवहारनय से (नित्यं) सर्वकाल (सेवितव्यानि) अपने अनुभव के विषय बनाना चाहिये—उनका अनुभव करना चाहिये । (पुनः) यद्यपि वे सेव्य तीन हैं तो भी (निश्चयतः) निश्चयनय की दृष्टि से (तानि त्रीणि अपि) उन तीनों को भी (आत्मानं एव) आत्मा हि (जानीहि) समझ ले । [कहनेका भाव यह है कि रत्नत्रय और आत्मा एक पदार्थरूप हि है । रत्नत्रय के रूप से परिणत होनेका नाम हि शुद्ध आत्मा के रूप से परिणत होना है ।]

आ. ख्या.— येन एव हि भावेन आत्मा साध्यः साधनं च स्यात् तेन एव अयं नित्यं उपास्यः इति स्वयं आकूय परेषां व्यवहारेण साधुना 'दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यं उपास्यानि' इति प्रतिपाद्यते । तानि पुनः त्रीणि अपि परमार्थेन आत्मा एक एव, वस्त्वन्तराभावात् । यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानं अनुचरणं च देवदत्तस्वभावानतिक्रमात् देवदत्तः एव, न वस्त्वन्तरं, तथा आत्मनि अपि आत्मनः ज्ञानं श्रद्धानं अनुचरणं च आत्मस्वभावानतिक्रमात् आत्मा एव, न वस्त्वन्तरम् । ततः आत्मा एकः एव उपास्यः इति स्वयं एव प्रद्योतते ।

त. प्र.— येनेव हि परमार्थतः भावेन शुद्धज्ञानंरूपस्वभावात्मकपरिणामेनात्मा साध्यः साधयितव्यो येनेव च भावेन भेदज्ञानात्मकेन स्वसंबेदनज्ञानात्मकेन परिणामेनात्मा साधनं साधकः स्याद्भूतव्यवहति वा । 'व्यानइवहुलम्' इति कर्तर्यनट् । तेनेव भावेन ज्ञायकभावेन भेदज्ञानात्मकेन स्वसंबेदनज्ञानात्मकेन वा परिणामेनायमात्मा नित्यं निरन्तरमुपास्यः सेवनीयः । अनुभवगोचरीकर्तव्य इत्यर्थः । ज्ञायकभावरूपेणोपलभितोऽयमात्मा भेदज्ञानस्वरूपेण स्वसंबेदनज्ञानस्वरूपेण वा स्वीयमात्मानं परिणमय्य साधनभूतेन तत्परिणामेन साधयितव्य इत्याकूय विचार्य परेषां विनेयानां प्राथमकत्विकानां व्यवहारेण व्यवहारनयेन साधुना समीचीनेन । सद्भूतव्यवहारनयेनेर्थः । यद्वा साधुना साधकभूतेन । निश्चयं साधयतीति साधुः । तेन व्यवहारनयेन । दर्शनज्ञानचारित्राणि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यं निरन्तरमुपास्यानि सेवितव्यानि । मुमुक्षुणा भव्येन रत्नत्रयरूपेण परिणतेन भाव्यमिति भावः । इत्येवं प्रतिपाद्यते कथ्यते । तानि पुनस्त्रीण्यपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि परमार्थेन निश्चयनयेनात्मैक एव ज्ञायकभावमात्रंरूपस्वभावेनैक एव । नानेकान्तात्मक इति भावः । तेषां त्रयाणामात्मस्वभावभूतज्ञानपर्यायत्वादात्मनोऽभिन्नत्वादात्मत्वमेव, न वस्त्वन्तरत्वं, तत्र वस्त्वन्तरस्वरूपस्यान्वयादर्शनात् । यथा देवदत्तस्य देवदत्तसञ्ज्ञकस्य कस्यचित्पुरुषविशेषस्य विशिष्टं ज्ञानं विशिष्टं श्रद्धानं विशिष्टमनुचरणं च देवदत्तस्वभावस्य तत्रानुस्यूतत्वाद्देवदत्तस्वभावानतिक्रमात् देवदत्त एव, तेषां देवदत्तादभिन्नत्वात्, न वस्त्वन्तरं, वस्त्वन्तरस्वभावस्य तत्रानन्वयात् । तथा तेन प्रकारेणात्मन्यप्यात्मविषयेऽप्यात्मनो ज्ञानज्ञानविशेषात्मकः परिणामः श्रद्धानं श्रद्धानात्मकः परिणामोऽनुचरणमनुचरणात्मकः परिणामश्चात्मस्वभावभूतचैतन्यान्वयादात्मस्वभावानतिक्रमादात्मस्वभावस्यानुल्लङ्घनादात्मैवात्मनोऽभिन्नत्वात्तेषां, न वस्त्वन्तरं वस्त्वन्तरस्वभावस्य तत्रानन्वयात् । ततो व्यवहारेण रत्नत्रयोपासनात् आत्मैक एवोपास्य इति

स्वयमेव प्रद्योतते प्रकटीभवति । शुद्धस्वरूप आत्मैव प्राप्य इति भावः ।

टीका— परमार्थतः जिस हि परिणाम से (ज्ञानघनैकस्वभावरूप परिणति से) आत्मा साध्य बन सकती है और जिस हि परिणाम से (भेदज्ञानरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति से) वह साधन (शुद्धात्मपरिणति को साधक) बन सकती है उसी परिणाम के रूप से (शुद्धज्ञानघनैकस्वभावरूप परिणति के रूप से और भेदज्ञानरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति के रूप से) हि यह आत्मा निरंतर सेव्य (उस रूप से परिणमनीय) है इसप्रकार स्वयं विचार कर दूसरों को समीचीन अर्थात् सद्भूत या साधक (निश्चयनयसाधक) व्यवहारनय की दृष्टि से ' बर्त्तन, ज्ञान और चारित्र इनकी निरंतर उपासना-सेवा-उन रूप से आत्मा की परिणति करनी चाहिये ' ऐसा प्रतिपादन किया जाता है । यद्यपि सेव्य दर्शनावि तीन है तो भी वे तीनों भी परमार्थतः (शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से) आत्मस्वरूप हैं और आत्मस्वरूप होनेसे आत्मा एक होनेके कारण एकरूप हि है; क्योंकि अन्य वस्तु में उनका सद्भाव नहीं पाया जाता अर्थात् अन्यवस्तु में उनका अभाव होता है । अथवा उनमें अन्य वस्तु का अर्थात् अन्य वस्तु के स्वरूप का अन्वय नहीं पाया जाता । जिसप्रकार देववत्सत्ताक किती पुष्टविशेष का विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट भद्धान और विशिष्ट अनुचरण (चारित्र) उनमें देववत् के स्वभाव का अतिक्रमण-उल्लंघन न पाया जानसे अर्थात् उनमें अन्वय पाया जानसे वे देववत् हि—देववत् से अभिन्न हैं, वे अन्यवस्तु नहीं हैं (क्योंकि उनमें अन्य अर्थात् देववत् से भिन्न वस्तु का स्वभाव अन्वित हुआ नहीं पाया जाता) । उसीप्रकार आत्मा के विषय में अर्थात् आत्मविषयक आत्मा का ज्ञान, भद्धान और अनुचरण (चारित्र) उनमें आत्मा के स्वभाव का अतिक्रमण-उल्लंघन न पाया जानसे अर्थात् उनमें आत्म-स्वरूप का अन्वय पाया जानसे वे आत्मा हि हैं, अन्य वस्तु नहीं हैं (क्योंकि उनमें आत्मा से भिन्न वस्तु का स्वभाव अन्वित हुआ नहीं पाया जाता) । उस कारण से अर्थात् कारण से उपपन्नता से उपपन्नता से जानकर शुद्धज्ञान-घनरूप एकस्वरूप स्वभाव से कारण, एकरूप अनेकवर्त्तन नहीं) आत्मा हि उपास्य बन जाती है अर्थात् एकरूप आत्मा की हि उपासना हो जानती है यह अभिप्राय स्वयमेव-विशेषात् प्रकट हो जाता है ।

विवेचना— १ । शुद्धात्मपरिणति परमार्थतः सद्भूत जीव तत् साधक है और उसकी भेदज्ञानरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति का साधन है । अतः शुद्ध आत्मा में स्वरूप की प्राप्ति के लिए भेदज्ञानरूप से या स्वसंवेदनज्ञानरूप से परिणत होना नितात् आवश्यक है । ऐसा ज्ञान प्राप्त होना आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए सम्यक्ज्ञान, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की उपासना की जा अथवा ज्ञान बगयी जा रही है उसमें अन्वयविरोध की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह अन्य पुरुष का उपदेश देनेक विषय है । साधकदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रय आत्मा की या उसके स्वभावभूतान की हि पर्याय है । ये आत्मा की पर्याये एकाधिकता होनेसे सद्भूत और आत्मा में और उनमें परमार्थतः भेद न होनेपर भी जो भेद लगाया जाता है वह उपचरित होनेमें व्यवहारयोग्य है । यत् सद्भूतस्वरूप, अन्य निश्चयनय का साधक है । यद्यपि प्रादुर्भावप्रत्यक्ष जीवों को समझानेके लिए आत्मा और परमत्रय में भेद बताया गया है ना भी परमार्थतः उनमें भेद नहीं है । अतः परमत्रय की आराधना करना आत्मा की हि आराधना करना है । अनुभूतिप्राप्त का यह एक तरीका है । इसप्रकार के उपदेश के द्वारा यद्यपि ज्ञानरूप से हि परिणत होनेका कथन किया जाता है । यद्यपि सम्यक्दर्शनादि भेदरूप है तो भी वे आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मरूप होनेसे तीनभेदरूप होनेपर भी एकरूप हि हैं । वे आत्मभिन्नवस्तुएँ नहीं हैं; क्योंकि कि वे आत्मभिन्नवस्तु की पर्याये न होनेसे उनमें उन भिन्नवस्तु के स्वरूप का अन्वय नहीं पाया जाता । जो जिसकी पर्याय होनी है उसमें उनके स्वरूप का अन्वय पाया जाता है । मूर्त्तिका की घटरूप पर्याय में मूर्त्तिका के स्वरूप का अन्वय पाया जाता है, सुवर्ण के स्वरूप का नहीं । सम्यग्ज्ञान, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र में आत्म-स्वरूपभूत ज्ञान का अन्वय पाया जाता है । अतः ये तीनों ज्ञान की अर्थात् आत्मा की पर्याये होनेसे इनमें और आत्मा में परमार्थतः भेद न होनेसे आत्मा हि है ।

आत्मा अवदस्पृष्ट, अनन्य, नियत, विशिष्ट और असंयुक्त है ऐसा जो भाव उससे शुद्ध आत्मा का ज्ञान

होता है । इस ज्ञान से स्वस्वरूपाच्छुद्धि आत्मा की निश्चयरत्नत्रयरूप अवस्था हि साधक है; क्यों कि आत्मतत्त्व का समीचीन अद्भुत और अनुभूति इनरूप जो अभेरत्नत्रय की भावना उससे हि शुद्धज्ञानधनैकरूप साध्यभूत आत्मा की सिद्धि होती है । आत्मा को अवदृष्ट्यादिरूप जानना हि उसको शुद्धरूप जानना है । ऐसी शुद्ध आत्मा का अद्भुत ज्ञान और अनुभूति इनरूप अभेरत्नत्रय की भावना का जब परम प्रकर्ष होता है तब उसके अतिशय से संपूर्ण कर्मों का क्षय होकर साध्यरूप शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववान् आत्मा की सिद्धि होती है । साधक निश्चयरत्नत्रय और आत्मा अभिन्न होनेसे निश्चयरत्नत्रयभावापन्न आत्मा हि साधक है । और आत्मा की जिस शुद्धज्ञानधनैकस्वभाव की प्राप्ति साध्य है वह आत्मा से अभिन्न होनेसे आत्मा साध्य भी है । सारांश, अभेरत्नत्रय की भावना या शुद्ध आत्मतत्त्व की भावना हि आत्मा को साध्यरूप और साधकरूप बना देती है । इसलिए उसी भावना से शुद्ध आत्मा की नित्य आराधना करनी चाहिये । भगवान् कुंडकुदाचार्य ने जब रत्नत्रयावस्थापन्न आत्मा को हि साधक बताया है, तब उन्होंने व्यवहाररत्नत्रय की आवश्यकता क्यों बतायी ? इस शंका का समाधान आत्मव्याप्ति के अनुसार नीचेमंजव है । टीका में 'परेषां' यह जो पद रक्खा है उससे इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि व्यवहाररत्नत्रय की आराधना उन जीवों के लिए आवश्यक है कि जिनमें अपनी आत्मा को साध्यरूप और साधकरूप बनानेवाला भाव हि व्यक्त नहीं हुआ । टीका में 'साधुना' ऐसा भी एक पद पाया जाता है । इस शब्द की निमित्त 'साधनेतीति साधुः' ऐसी है । अतः 'व्यवहारेण साधुना' इस पदसमूह का अर्थ 'साधक व्यवहार से' ऐसा होता है । व्यवहाररत्नत्रय का परमप्रकर्ष निश्चयरत्नत्रय का साधक होनेसे और निश्चयरत्नत्रय संपूर्ण शुद्ध आत्मा का साधक होनेसे व्यवहाररत्नत्रय भी परम्परा से शुद्ध आत्मा का साधक है । अतः जिनमें निश्चयरत्नत्रय व्यक्त नहीं हुआ होता ऐसे जीवों के लिए व्यवहाररत्नत्रय की आराधना की नितान्त आवश्यकता है । दूसरी बात यह है कि व्यवहाररत्नत्रय आत्मा से अभिन्न होनेसे उसकी आराधना शुद्ध आत्मा की हि आराधना है ।

पारमार्थिक दृष्टि से सम्प्रवर्शन, सम्प्रज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों भी एक आत्मा हैं; क्यों कि वे आत्मा से भिन्न वस्तु के स्वरूप में युक्त नहीं हैं । आत्मव्याप्ति में यथापर जो एक दृष्टान्त दिया है उसका गुणासा करने हुए वह दार्ष्टान्तिक जो आत्मा उभमें धरित किया जाता है । स्वभाव और स्वभाववान् अभिन्न होनेसे स्वभाव से स्वभाववान् का स्वयमेव ग्रहण हो जाता है । देवदत्त और उसका स्वभाव अभिन्न होनेसे देवदत्त के स्वभाव से देवदत्त का ग्रहण हो जाता है । देवदत्त का विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट अद्भुत और विशिष्ट आचरण देवदत्त के अभाव में अस्तित्व बना हि नहीं सकते । यदि वे देवदत्त के या उनके स्वभाव के अभाव में भी हो सकते हैं ऐसा माना तो वे व्यामकर देवदत्त के हि हैं ऐसा नहीं कहा जा सकेगा । अतः देवदत्त के अभाव में देवदत्तकर्तृकरूप से ज्ञानादिकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । देवदत्त का ज्ञान, अद्भुत और आचरण देवदत्त की हि पर्याय होनेमें वे देवदत्त से अभिन्न हैं । वे देवदत्त से भिन्न वस्तु के साथ अमेव को प्राप्त हुए नहीं होते हैं । आत्मा का ज्ञान, अद्भुत और आचरण उसके या उसके ज्ञानरूप स्वभाव के अभाव में अस्तित्व नहीं हो सकते । वे आत्मस्वभाव के पर्याय हैं । पर्याय और पर्यायवान् अभिन्न होनेसे ज्ञानादिकपर्याय पर्यायवान् जो आत्मस्वभाव उससे अभिन्न हैं । स्वभाव और स्वभाववान् अभिन्न होनेसे ज्ञानादिक आत्मा हि हैं । वे आत्मभिन्नवस्तुरूप नहीं हैं । इससे एक आत्मा हि आराध्य है ऐसा स्वयमेव प्रकट हो जाता है । कहनेका मतलब यह है कि रत्नत्रय आत्मा से अभिन्न होनेसे रत्नत्रय की आराधना आत्मा की हि आराधना है ।

व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा मेचक (अनेकधर्मात्मक) है और निश्चय की दृष्टि से वह अमेचक (एकमात्रधर्मात्मक) है और यह मेचकामेचकत्व आत्मा में युगपत् होता है यह बताते हैं—

दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम् ।

मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

अन्वय— आत्मा दर्शनज्ञानचारित्र्यैः त्रित्वात् मेचकः अपि प्रमाणतः स्वयं एकत्वतः समं अमेचकः च ।

अर्थ— दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन (व्यवहारनिर्वाह) श्रेयों से त्रिरूप होने के कारण मयूरपिच्छ के समान मेचक है तो भी उसीसमय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से स्वयं ज्ञायकभावमात्रस्वभाववाली होनेसे अमेचक भी है ।

त. प्र.— आत्मा शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावः शुद्धात्मा दर्शनज्ञानचारित्रैरात्मस्वभावभूतज्ञानपर्यायात्म-
कैस्त्रिधात्त्रिधर्मत्वात्मेचको बहिचन्द्रप्रतुत्यः सद्भूतव्यवहारनयापेक्षया । ' मेचको श्यामले बहिचन्द्रे
ध्वान्तेऽयं मेचकम् ' इति विद्वदलोचने । मेचकः इव मेचकः । ' देवपथादिभ्यः ' इवायं विहितस्य कस्योस् ।
यथाऽनेकविधवर्णसंयोगरूपो बहिचन्द्रस्तत्रत्यप्रत्येकवर्णप्राधान्यापेक्षयाऽनेकविधस्तथाऽऽत्मापि ज्ञानदर्शना-
दिप्रत्येकधर्मप्राधान्यापेक्षयाऽनेकान्तात्मकत्वावनेकविधः । विविधस्वभावः इत्यर्थः । आत्मा तथा मेचकः
सन्नपि प्रमाणतः स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाणेनैकज्ञायकभावस्वरूपत्वेनानुभूयमानत्वात्स्वयमेकत्वतः एक-
रूपत्वात्समं यदा मेचकस्तदेवामेचकश्च । स्वभाववैविध्यविकल इत्यर्थः । स्वयमित्यस्य स्वभावत इत्यर्थः ।
यथाऽनेकविधवर्णादीनां सहितत्वेनैकरूपत्वाद्विचन्द्रस्यैकत्वं तथाऽऽत्मनो ज्ञानावेः सहितत्वेनैकज्ञानस्व-
भावेऽन्तर्भूतत्वादेकत्वम् । आत्मनो युगपन्मेचकामेचकत्वे व्यवहारनिदृश्यदृष्टिभेदेन नयप्रमाणदृष्टिभेदेन
वा सिध्यतः । अन्तर्भूतदर्शनादिज्ञानमात्रस्वभावापेक्षयाऽऽत्मनोऽमेचकत्वं दर्शनादिप्रत्येकज्ञानपर्यायप्राधा-
न्यापेक्षया मेचकत्वं चेति भावः ।

बिबेचन— दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों आत्मा के स्वभावभूतज्ञान की पर्यायें हैं; क्यों कि वे ज्ञानसे हि
प्रादुर्भूत होती हैं । दर्शनादि और स्वभावभूत ज्ञान इनमें अविनाभावसंबंध होनेसे दर्शनादि कों का स्वभावभूत ज्ञान
में हि अन्तर्भाव होता है । जब आत्मा का या उसके ज्ञानरूप स्वभाव का स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा अनुभव किया
जाता है तब निवर्णाय अर्थात् दर्शनादिपर्यायरहित आत्मा का या ज्ञानस्वभाव का हि अनुभव प्राप्त होता है । अतः
स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाण से आत्मा के अमेचकत्व की सिद्धि होती है । पर्यायाधिकनय की या सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि
से दर्शनाविपर्यायों की प्रधानता से अनेक पर्यायों से या गुणों से युक्त होनेसे आत्मा के मेचकत्व की सिद्धि हो जाती
है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा कथंचित् अमेचक होती है । निर्विकल्पसमाधि में स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा
निष्पर्याय आत्मा का या उसके स्वरूप का अर्थात् आत्मा के सामान्य स्वरूप का हि अनुभव होता है और उस
जन्तुभूति से शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है । अतः समस्त जीवों का अमेचक आत्मा हि ध्येय होती है यह बात भी
स्पष्ट हो जाती है ।

यहां मेचकशब्द विचाराणीय है । उसका अर्थ है भोग्यता चादा । जिसप्रकार भोग का चादा अनेकवर्णों से
युक्त होता है उसीप्रकार आत्मा दर्शनादि तीन स्वभावों में युक्त है । अतः भोग के चादे के समान आत्मा भी मेचक
कही जाती है । जिसतरह भोग का चादा वर्णों के समूह की प्रधानता की अपेक्षा से एक हि है उसीतरह दर्शनादि
भिन्नभिन्न स्वभाव शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव में अन्तर्भूत होनेसे आत्मा एकरूप—अमेचक भी है ।

दर्शनाविपर्यायों के कारण आत्मा का जो मेचकत्व बताया गया है वह सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से बताया
गया है यह स्पष्ट करते हैं—

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्व्यवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥

अन्वय— दर्शनज्ञानचारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः व्यवहारेण त्रिस्वभावत्वात् एकः अपि मेचकः ।

अर्थ— दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों के रूप से परिणत होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से तीन स्वभाव-
वाला होनेसे (निश्चयनय की दृष्टि से) एक (अमेचक) होनेपर भी आत्मा (कथंचित्) मेचक है ।

त. प्र.— दर्शनज्ञानधारित्रैर्दर्शनज्ञानधारित्ररूपैः त्रिभिस्त्रिप्रकारैः परिणतत्वतः कृतपरिणतित्वाद्-
व्यवहारेण सत्त्वभूतव्यवहारनयेन त्रिस्वभावत्वाद्दर्शनज्ञानधारित्रस्वरूपस्वभावत्रितयात्मकत्वादेकोऽपि
शुद्धनिश्चयनयनेन शुद्धज्ञानधनैकस्वभावत्वादेकोऽमेचकोऽपि मेचकोऽनेकस्वभावः । अयमात्मेति शेषः ।
शुद्धनिश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मा शुद्धज्ञानधनैकस्वभावत्वाद्यद्येकत्वथापि भेदप्रधानसत्त्वभूतव्यवहारनयेन
शुद्धज्ञानधनैकस्वभावस्य त्रैविध्यं प्राप्तत्वादात्मनो मेचकत्वं नानास्वभावत्वं न विरुद्धं सर्वयेति भावः ।

खिवेचन— शुद्धज्ञानधनैकस्वभाव की अपेक्षा से शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से आत्मा एक है—एकमात्रस्वभाव-
वाली है—अमेचक है तो श्री व्यवहारनय से ज्ञानधनैकस्वभाव के दर्शनादि भेद—पर्याय—परिणाम होनेसे और वे विभावा-
त्मक न होनेके कारण स्वभावभूत होनेसे आत्मा मेचक—नानास्वभावयुक्त—अनेकरूप भी है । सारांश, आत्मा की
नानाकृपता का कारण व्यवहारनय है । वस्तुतः आत्मा एवस्वभाववाली होनेसे एकरूप ही है । यह व्यवहारनय कर्वाचित्
अभूतार्थ होनेसे दर्शनादि भी कर्वाचित् असत्यार्थ बन जाते हैं । इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्वभावभूत शुद्ध ज्ञान
की वह वस्तुतः एकरूप होनेसे दर्शनादिरूप से अनेकरूपता कर्वाचित् अभूतार्थ है ; क्योंकि कि शुद्धनय पदार्थ के स्वभाव
की एकरूपता का प्रतिपादन करती है—अभेदरूपता का हि प्रतिपादन करती है, अनेकरूपता का नहीं । वस्तुस्वभाव
की अनेकरूपता का प्रतिपादन करना व्यवहारनय का कार्य है ।

अब परमार्थतः अर्थात् शुद्धनिश्चय की दृष्टि से आत्मा एक ज्ञातृत्वभाव हि व्यक्त होनेसे वह अमेचक है
यह बताया जाता है—

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषंककः ।

सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८ ॥

अन्वय— परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषा एककः सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वात् अमेचकः ।

अर्थ— किन्तु शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से देखा जाय तो आत्मा का (एकमात्र) ज्ञातृत्वतेज—ज्ञायकत्व—ज्ञान-
मात्रयुक्तत्व व्यक्त (सभी अवस्थाओं में अभिव्यक्त) होनेसे वह सिर्फ एक होनेसे और उसमें व्यक्त होनेवाली
सभी स्वभावरूप और विभावरूप पर्याय स्वभावतः विनश्वर होनेसे आत्मा अमेचक है ।

त. प्र.— शुद्धज्ञानधनैकस्वभाव आत्मा परमार्थेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया तु पुनर्व्यक्तज्ञातृ-
त्वज्योतिषा प्रकटीभूतज्ञायकत्वतेजसा । ज्ञातृत्वमेव ज्ञायकत्वमेव ज्योतिस्तेजो ज्ञातृत्वज्योतिः । व्यक्तं
च ज्ञातृत्वज्योतिश्च व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिः । तेन । आविर्भूतेन ज्ञातृत्वरूपेण तेजसेति भावः । एककः
एकः एव सन् । ' एकादाकिञ्चासहायै ' इत्यसहायार्थे कः । एकस्वभावत्वादेक एव सन्निहित भावः ।
अस्यैकत्वस्य मेचकत्वनिमित्तत्वाद्दान्तत्वेऽपि हेतुगर्भविशेषणत्वम् । तेनैकत्वेनामेचक इति भावः ।
' हेतौ सर्वाः प्रायः ' इति हेतौ वा । सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वाज्जायकैकस्वभावविभ्रस्वभावविभा-
वभावानां परिणामत्वाद्भवसिस्वभावत्वाद्द्विनश्वरस्वभावत्वात् । अन्ये ज्ञायकभावत्वात्सहभावविपर्ययरूपा-
ङ्गिज्ञाः क्रममाविपर्यायात्मका स्वभावविभावभावाः भावान्तराणि । ज्ञायकभावस्य सकलव्यवस्थेयपेक्षया
सादित्वेऽपि सहभावित्वापेक्षयाऽनादिनिधनत्वं यथा तथा स्वभावविभावपरिणामानामुत्पद्यविनाशित्वा-
न्नानादिनिधनत्वमपि तु विनश्वरत्वमेव स्वभावतः । तेषां विनश्वरत्वादात्मद्रव्यस्यानादिनिधनत्वात्तेषां
तत्स्वभावत्वासम्भवाच्छुद्धनिश्चयपेक्षया नात्मनो मेचकत्वं सम्भवति । आत्मपरिणामभूतानामप्यात्म-
वद्विनश्वरत्वाभावात् तेषामात्मस्वभावत्वम् । तद्वच्च नात्मनो मेचकत्वमिति भावः । सर्वाणि च तानि
भावान्तराणि च सर्वभावान्तराणि । तेषां ध्वंसी विनश्वरत्वात् तौ स्वभावश्च सर्वभावान्तरध्वंसिस्वभावः ।

तस्य भावः । तस्मात् । अमेचकशुद्धज्ञानधनैकस्वभावः । अयमात्मा सर्वपरभावविध्वंसनशीलो यतो यतश्चाविर्भूतज्ञायकैकस्वभावत्वात्परिहृतव्यवहारनयकृतदर्शनाविभेदस्तत एवामेचक इति भाव इति केचन । अन्ये ज्ञायकभावं विहायापरे भावाः ज्ञानदर्शनादयः । सर्वेषां भावान्तराणां ध्वंसिस्वभावत्वाद्दिनश्वरस्वभावत्वाद्यमात्माऽमेचक इत्यस्मन्मतम् । सर्वभावान्तरविनाशनस्वभावत्वेऽस्यात्मनः स्वभावपरिणामविनाशकत्वापत्तेः स दर्शनादिस्वभावपरिणामविनाशकः स्यात्ततश्च तस्यापरिणामित्वमापत्तेरित्यभिप्रायं मनसि विधाय प्रोक्तसामासिकपदस्य विनश्वरस्वभावत्वरूपोऽर्थोऽभिप्यञ्जितः । स्वावेध्वंसुधातोरकर्मकत्वात् 'शीलेऽजातो णि' इति सूत्रविहितणिप्रत्ययस्थणानुबन्धस्य वृद्धयर्थत्वादन्तर्भावितप्यर्थधातुरूपाणिप्रत्ययविधानमन्तरेण भावान्तरध्वंसकस्वभावत्वादित्यर्थसम्भवात्स्वभावपर्यायध्वंसनशीलत्वापत्तेः पर्यायोत्पत्तिकारणभूतपरिणामित्वस्वरूपाभावप्रसङ्गाच्च ध्वंसिस्वभावत्वादित्यस्य विनशनशीलत्वादि-त्येषोऽर्थो ग्राह्यः । ध्वंसोऽस्यास्तीति ध्वंसी । 'अतोऽनेकावः' इतीन्मतवर्थे । ज्ञायकभावं विमुच्यमाणेषां भावानामात्ममेचकत्वकारणभूतानां विनशनशीलत्वात्पारमार्थिकदृष्ट्या प्रकटज्ञातृत्वतेजसंकरूप एवायमात्माऽमेचकः । आत्मनोऽमेचकत्वमेकरूपत्वनिबन्धनम् ।

विवेचन— शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से एक शुद्धज्ञान हि आत्मा का स्वभाव है । जो भाव स्वभावभूत होता है वह सहभावी होनेसे यावद्द्रव्यभावी होता है । जिसप्रकार द्रव्य का अभाव होनेपर स्वभावभूतभाव का अभाव होता है उसीप्रकार स्वभावभूत भाव का अभाव होनेपर स्वभाववान् द्रव्य का भी अभाव हो जाता है; क्यों कि द्रव्य और उसका स्वभावभूतभाव हममें तादात्म्यबोध होता है । इस ज्ञानरूप स्वभाव की परिणतिया अवश्य होती हैं । ये परिणतिया उत्पादवश्यवत्कन होनेसे इनका अभाव भी हो जाता है । इन परिणतियों का अभाव होनेपर भी परिणामी ज्ञान का या आत्मा का अभाव न होनेसे ये परिणतिया आत्मा का स्वभावरूप नहीं हो सकती । अतः ये परिणतियां स्वभावरूप न होनेसे इनके निमित्त से होनेवाला अनेकधर्मयुक्तत्व—मेचकत्व आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है । दर्शन ज्ञान और चारित्र ये आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की पर्याये जरूर हैं; किन्तु आत्मा की या ज्ञान की शुद्ध अवस्था में ये ज्ञान के साथ एकरूप बन जाती हैं अर्थात् इनका ज्ञान से निरूपण से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता अर्थात् इनका ज्ञानरूप से अस्तित्व होनेपर भी पर्यायरूप से अस्तित्व बना न रहनेसे एक तरह अभाव हि हो जाता है । इनका हमप्रकार अभाव होनेपर भी ज्ञान का या आत्मा का अभाव नहीं होता । अतः शुद्धनिश्चय की दृष्टि से दर्शनादियर्थे आत्मा का यथार्थरूप से स्वभावभूतभाव नहीं हो सकती । जब ये परमार्थतः आत्मा के स्वभावभूत भाव नहीं हैं तब आत्मा का मेचकत्व भी यथार्थ नहीं है, फिर भले हि सद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के मेचकत्व की सिद्धि होती हो । ये दर्शनादि पर्यायाधिकनय की दृष्टि से आत्मा से कथंचित् भिन्न होनेपर भी द्रव्याधिकनय की या शुद्धनिश्चय की दृष्टि से आत्मा से कथंचित् अभिन्न होनेसे उनरूप से परिणत होनेका नाम हि आत्मानुभूति है । जब ये दर्शनादि सम्यक् होते हैं अर्थात् विभावभावरूप नहीं होते तब हि आत्मा की उनरूप परिणति आत्मानुभूतिरूप होती है । जब ये मोहाकान्त होती हैं तब उनका अशुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे उनरूप परिणतियां शुद्धात्मानुभूतिरूप नहीं होती ।

जो स्वभावतः अपने हि परिणामों का ध्वंसक होता है वह अपने उन विशिष्ट परिणामों के रूप से कैसे परिणत हो सकता है ? जो स्वभावतः जिसका ध्वंसक होता है वह स्वभावतः उसका जनक नहीं हो सकता; क्यों कि इन दोनों स्वभावों में सहानवस्थानरूप विरोध होता है । यदि आत्मा स्वभावतः स्वपर्यायो की ध्वंसक होती तो वह अपनी पर्यायों की उत्पादक अर्थात् उत्पादानकारण नहीं हो सकती । आत्मा दर्शनादिपर्यायों के रूप से परिणत होती है; क्यों कि वह स्वभावतः परिणामी है । यदि उसे परिणामी नहीं माना तो उसको कूटस्थनित्य मानना होगा । यदि अपनी पर्यायों का ध्वंस करना उसका स्वभाव है ऐसा जाना तो वह अपनी पर्यायरूप से परिणति हि

नहीं होने बेगी जिससे आत्मा कूटस्थनित्य बन जायगी । अतः 'सर्वभाषान्तरध्वंसितस्वभावत्वात्' इस सामासिक-पद का 'ज्ञानरूप भाव को छोड़कर सभी परिणतियां विनश्वरशील-विनश्यद्वर होनेसे' ऐसा अर्थ करना हि उचित जंचता है ।

शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति का अमोघ साधन रत्नत्रय हि होनेसे आत्मा के मेचकामेचकत्वपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है यह बताते हैं—

आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

अन्वय—आत्मनः मेचकामेचकत्वयोः चिन्तया एव अलम् । साध्यसिद्धिः दर्शनज्ञानचारित्र्यैः भवति, न च अन्यथा भवति ।

अर्थ—आत्मा के मेचकत्व के अर्थात् अनेकधर्मस्वत्व के और अमेचकत्व के अर्थात् एकधर्मस्वत्व के विषय में विचार नहीं करना चाहिये । शुद्ध आत्मा की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन तीनोंरूप एक उपाय से होती है; अन्यथा अर्थात् इससे व्यतिरिक्त—भिन्न उपाय से नहीं होती—उसके मेचकत्वामेचकत्व के विषय में किये जानेवाले विचार से नहीं होती ।

न प्र.—आत्मनश्चैतन्यस्वभावस्य जीवपदार्थस्य मेचकामेचकत्वयोरेकरूपत्वानेकरूपत्वयोरैक-मात्रधर्मस्त्वानेकधर्मस्त्वयोर्वा चिन्तयैव चिन्तनेनैव समीक्षयैव याज्ञं पर्याप्तम् । अत्र निषेधेऽलम् । 'प्रकृत्यादिभ्यः' इति भा । साध्यसिद्धिः शुद्धज्ञानधर्मस्वभावशुद्धात्मभूतस्य शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिस्वरूपस्य साध्यस्य सिद्धिर्दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्सम्पददर्शनज्ञानचारित्र्यात्मकोपायेन भवति न च नैवान्यथाऽन्येन केनाप्युपायेन । दर्शनादित्रितयव्यतिरिक्तेनात्ममेचकामेचकत्वसमीक्षणविबुधेष्वनन्दन केनाप्युपायेन शुद्धा-त्मस्वरूपप्राप्तिरूपस्य साध्यस्य सिद्धिर्न भवतीति हेतोरन्यायायसमीक्षणवैयर्थ्यात्तच्चिन्तनमविधेयमिति भावः । आत्मनो ब्रह्मान्तरेभ्यः पृथक्त्वेनावलोकनं शुद्धात्मस्वरूपप्राप्त्यलोकनं वा दर्शनं, इदमीदृशमेवात्म-द्रव्य तत्स्वरूप वेद्यवधारणं ज्ञानं, शुद्धात्मस्वरूपानुभूतिरिति चोच्यते । अस्य त्रिविध्यात्मकोपायस्य पर-मायेन आत्मनोऽज्ञितत्वात्प्राप्त्यैव शुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिरूपसाध्यस्य सिद्धिः पारणत्वात्आत्मन एव कर्तृ-त्वात्तच्चशुद्धस्वरूपस्य प्राप्त्यैव तत्सर्वं कर्मत्वात्साध्यसिद्ध्युपायस्य व्यवहारनयनं त्रिविधेऽपि परमायेन ऐक्यमेवेति भावः । अयमर्थमिमांश उत्तरगाथासूत्रद्वयेन प्रकटीकृतः ।

दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ये तीनों ही शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती हैं— अन्य उपाय से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती यह बताते हैं—

अहं नाम कां चि पुरिसो रायाणं जाणिऊणं सद्वहदि

ता तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्वहद्वव्वो ।

अणुचरिद्वव्वो य पुणो सो चव दु मोक्खकामेण ॥ १८ ॥

यथा नाम कोपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेण ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ— (यथा नाम) जिसप्रकार (अर्थार्थिकः) धन प्राप्ति की इच्छाकरनेवाला (कः अपि पुरुषः) कोई भी पुरुष (राजानं) राजा को (ज्ञात्वा) जानकर (श्रद्धां प्रति) 'यह राजा हि है' ऐसा श्रद्धान करता है, (ततः पुनः) और फिर (तं) उसका (प्रयत्नेन) प्रयत्नपूर्वक (अनुचरति) अनुचरण करता है अर्थात् उसकी आज्ञा का पालन करता है, (एवं हि) इसीप्रकार हि (मोक्षकामेण) मोक्ष की कामना करनेवाले पुरुष को (जीवराजः) शुद्धजीवरूप राजा का (ज्ञातव्यः) निर्विकार-स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा ज्ञान कर लेना चाहिये, (पुनः च) और फिर (तथा एव) उसीप्रकार हि (श्रद्धातव्यः) यह शुद्ध आत्मा शुद्धज्ञानरूप एकमात्रस्वभाववाली और रागादिरूप विभावपरिणाम-रहित हि होती है 'इसप्रकार निश्चय कर उसका श्रद्धान करना चाहिये (तु च) और फिर (स एव) उसी शुद्ध आत्मा का हि (अनुचरितव्यः) अनुचरण-सेवन करना चाहिये अर्थात् शुक्लध्यानरूप स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा-निर्विकल्पसमाधि के द्वारा उसका अनुभव करना चाहिये ।

आ. रूपा.— यथा हि कश्चित् पुरुषः अर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथमं एव राजानं जानीते, ततः तं एव श्रद्धते, ततः तं एव अनुचरति, तथा आत्मना मोक्षार्थिना प्रथमं एव आत्मा ज्ञातव्यः, ततः स एव श्रद्धातव्यः, ततः स एव अनुचरितव्यः च, साध्यसिद्धेः तथाप्यपि प-त्यनुपपत्तिभ्याम् । तत्र यदा आत्मनः अनुभूयमानानेकभावसङ्करे अपि परमविवेककौश-लेन 'अयं अहं अनुभूतिः' इत्यात्मज्ञानेन सङ्गच्छमानं एव तथेति प्रत्ययलक्षणं श्रद्धानं उत्प्लवते, तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कं एवा—(अब—) स्थातुं शक्यत्वात् आत्मानुचरणं उत्प्लवमानं आत्मानं साधयति इति साध्यसिद्धेः तथोपपत्तिः; यदा तु आबालगोपालं एव सकलकालं एव स्वयं अनुभूयमाने अपि भगवति अनुभूत्यात्मनि अना-दिबन्धवशात् परैः समं एकत्वाध्यवसायेन विमूढस्य 'अयं अहं अनुभूतिः' इति आत्मज्ञानं न उत्प्लवते, तदभावात् अज्ञातखरशुद्धश्रद्धानसमानत्वात् श्रद्धानं अपि न उत्प्लवते, तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कं एव आस्थातुं अशक्यत्वात् आत्मानुचरणं अनुत्प्लवमानं न आत्मानं साधयति इति साध्यसिद्धेः अन्यथानुपपत्तिः ।

त प्र.— यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी धनोपलब्धिप्रयोजनः प्रयत्नेन प्रयासेन प्रथममेवादावेव राजानं जानीते संलभयति, ततस्तदनन्तरं तमेव राजानमेवायं राज्ञेवेति श्रद्धतेऽवधारयति, ततस्तदन-न्तरं तमेवानुचरति तमनुकूलाचरणेन सेवते तथाऽऽत्मना मोक्षार्थिना पररूपविभावभावाभावात्मकशु-द्धात्मस्वरूपाधिजिगमिषुणा प्रथममेवादावेवात्मा ज्ञातव्योऽनुभूयमानभावान्तरेभ्यः पृथक्कृत्य यो ज्ञानस्व-रूपः स आत्मेति परिच्छेदः ततस्तदनन्तरमयं ज्ञानस्वरूप आत्मेवेति श्रद्धातव्योवधारणीयः, ततस्तद-

१— उक्तप्रसङ्गानुसारेण सकृत्वात् 'मयो' इति भूत्रेण नस्य णत्वम् । २— 'निःशङ्कमवस्थात्' इति पाठान्तरम् ।

नन्तरं स एवोपयोगलक्षण आत्मैवेति श्रद्धातत्त्वः, ततस्तदनन्तरं स एवानुचरितव्यस्तत्प्राप्त्यनुकूलचरणेन सेव्यः साध्यसिद्धिः श्रद्धात्मस्वरूपप्राप्तिस्वरूपसाध्यस्य ज्ञानश्रद्धानानुचरणः सिद्धेरुपपत्तेरन्यथा ज्ञानश्रद्धानानुचरणमन्तरेण प्रोक्तसाध्यस्य सिद्धेरनुपपत्तेरेव । तत्र तथान्यथोपपत्त्यनुपपत्त्योः यदाऽऽत्मन आत्मविषयेऽनुभूयमानानेकभावसङ्करेऽप्यनुभवगोचरीक्रियमाणानेकजीवाजीवाविपदार्थज्ञानरूपपरिणामसंयुक्ततायामपि । अनुभूयमाना अनुभवगोचरीक्रियमाणा येऽनेके भावाः ज्ञेयार्थज्ञानपरिणामास्तेः सङ्करः संकीर्णता संयुक्तता । तस्मिन्सत्यपि । परमविवेककौशलेन पृथक्करणक्रियायां परमकौशलेन । विवेकः विभेदेन पृथक्करणम् । तत्र कौशलं नैपुण्यम् । परमं च तद्विवेककौशलं च तेन । अयमहमनुभूतिरहमनुभूतेरभिन्न इत्येवम्प्रकारेणात्मज्ञानेन एव सङ्गच्छमानं संयुज्यमानम् । संयुक्तमित्यर्थः । तथैतिप्रत्ययलक्षणमात्मानुभूत्योरभेद एवेतिज्ञानस्वरूपं श्रद्धानुभूतलवते प्रादुर्भवति तदा समस्तभावान्तरविवेकेन सकलान्यभावेभ्यो निःशङ्कं भेदेनावस्थातुं स्वस्वरूपे स्थिरीभविष्यति शक्यत्वादात्मानुचरणमात्मप्राप्त्यनुकूलं चारित्रं । स्वरूपाचरणचारित्र्यमित्यर्थः । उत्प्लवमानं प्रादुर्भवत्सदात्मानं साधयत्युपपादयति । इत्येवं साध्यसिद्धिः श्रद्धात्मस्वरूपप्राप्तिरूपसाध्यस्य सिद्धेस्तथा ज्ञानश्रद्धानानुचरणरूपपत्तिर्याथाव्यर्थम् । यदा त्वाबालगोपालं बालान् गोपालांश्चाभिख्याप्येव । सकलजनैरेव सकलकालमेव सर्वदेवं स्वयमेवानुभूयमानेऽप्यनुभवगोचरीक्रियमाणेऽपि भगवत्यनुभूत्यात्मन्यनुभूतिस्वरूपे आत्मन्यनादिबन्धवशादनादिबन्धप्रभावात्परैः परभावैः । बिभावभावैः शरीरादिभिश्चात्मनो भिन्नैर्भावरित्यर्थः । समं सहैकत्वाध्यवसायेनाभिन्नत्वनिश्चायकेन मिथ्याज्ञानेन विमूढस्य मोहाक्रान्तत्वादिभिर्भावभावत्वापन्नज्ञानस्य ' अयमहमनुभूतिः ' इत्यात्मज्ञानं नोत्प्लवते, न प्रादुर्भवति । तदभावादात्मानुभूत्यभेदज्ञानाभावाद्जातखरशृङ्गश्रद्धानसमानत्वात् । खरशृङ्गसद्भावाभावात्तत्स्वरूपज्ञानाभावाद्धा ' इवं खरशृङ्गमेव ' इति श्रद्धानं यथा नोत्प्लवते तथेत्यर्थः । आत्मानुभूत्योरभिन्नत्वादात्मायमनुभूतिरेवेति श्रद्धानमपि नोत्प्लवते न प्रादुर्भवति तदा समस्तभावान्तरविवेकेन सकलभावान्तरेभ्यो भेदेन । तेभ्यः पृथग् भूतेत्यर्थः । समस्तभावान्तराविवेकेन इति पाठान्तरे समस्तभावान्तरेभ्योऽविवेकेन भेदाभावेन इत्यर्थः । निःशङ्कमेव निरारेकमेवावस्थातुं स्वस्वरूपे स्थिरीभविष्यत्युक्तत्वादात्मानुचरणं स्वरूपाचरणचारित्र्यमनुत्प्लवमानमप्रादुर्भवत्सदात्मानं साधयत्युपपादयति । इत्येवं श्रद्धात्मस्वरूपोपलब्धिरूपसाध्यस्य सिद्धेरन्यथा ज्ञानश्रद्धानानुचरणविनाऽनुपपत्तिरयाथाव्यर्थम् ।

टीकार्थ— जिमप्रकार हि धन की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला कोई पुरुष सबसे पहले हि राजा को जान लेता है, बाद में ' वह राजा हि है ' ऐसा उसके हि विषय में अवधारण—निर्णय कर लेता है और बाद में उसकी हि सेवा करता है—उसकी आज्ञापर चलता है उसीप्रकार मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनेवाले पुरुष को सबसे पहले आत्मा को अर्थात् आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिये, बाद में ' यह आत्मा हि है ' ऐसा उसके हि विषय में अवधारण—निर्णय कर लेना चाहिये और बाद में उसकी जिसतरह प्राप्ति हो सके उसी तरह अपना आचरण रखना चाहिये—उसकी हि आज्ञा करना करनी चाहिये; क्योंकि कि श्रद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि उसके ज्ञान से, श्रद्धान से और उसकी प्राप्ति के अनुकूल आचरण से घटित होती है, अन्यप्रकार से घटित नहीं होती । तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति इनमें से जब अनुभव किये जानेवाले अनेक भावों (परिणामों) के साथ सकर—संयोग हुआ होनेपर भी स्वपरपदार्थों में भेद व्यक्त करने के महान् कौशल से (निपुणता से) ' यह मैं अनुभूति हूँ ' (मैं अनुभूति से भिन्न नहीं हूँ) ऐसे आत्मज्ञान से युक्त हि ' आत्मा अनुभूति हि है ' इसप्रकार का ज्ञान जिसका स्वरूप है ऐसा श्रद्धान उत्पन्न होता है तब आत्मा की अनुभूतिकृता से अर्थात् ज्ञानरूपता से (' अनुभूतिः ज्ञानम् । ')

जो सिद्ध भाव होते हैं उनको आत्मा से अलग कर निःशंकरूप से आत्मस्वरूप में स्थिर होना शक्य होनेसे उत्पन्न होनेवाला शुद्धात्मप्राप्ति के लिए जो आचरण-चारित्र्य (स्वरूपाचरणचारित्र्य) वह प्रादुर्भूत होता है वह आत्मा की—शुद्ध आत्मा की सिद्धि (प्राप्ति) करता है। इसप्रकार शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि उसके ज्ञान, श्रद्धान और तत्प्राप्त्यनुकूल आचरण से घटित होती है और जब बालगोपाली से लेकर सभी लोगों के द्वारा सदा—सर्वकाल हि स्वयमेव अनुभव किया जानेवाला होनेपर भी भगवान् अनुभूत्यात्मक-ज्ञानात्मक आत्मा के बारे में अनाविकाल से चले आये बंध के प्रभाव से परभावों के साथ (आत्मा की) एकरूपता का निश्चय करनेवाले सिध्दयाज्ञान के कारण विमूढ़-मोहाकान्त यन्त्री हुई आत्मा के 'यह मैं अनुभूति हूँ' (मैं ज्ञानस्वरूप हूँ) इसप्रकार का आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रादुर्भूत नहीं होता, उसप्रकार के ज्ञान का अभाव होनेसे जिसको कभी जाना नहीं ऐसे घड़े के सींग का श्रद्धान जिसप्रकार नहीं किया जा सकता उसीप्रकार 'आत्मा ज्ञान हि है' इसप्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान भी (श्रद्धान भी) उत्पन्न नहीं होता तब सभी अन्य भावों को पृथक् कर निःशंकरूप से आत्मस्वरूप में स्थिर होना अशक्य होनेसे प्रादुर्भूत न होनेवाला आत्मानुकूल अर्थात् आत्मप्राप्त्यनुकूल आचरण (स्वरूपाचरणचारित्र्य) आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता। इसप्रकार शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र्य को छोड़कर अन्य प्रकार से घटित नहीं होती।

विवेचन—धन की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला पुरुष सबसे पहले प्रयत्नपूर्वक राजा को जानता है, फिर 'यह राजा हि है' ऐसा अवधारण-निश्चय करता है और उसके बाद अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए राजा की सेवा करता है—उसकी आज्ञा के अनुकूल चलता है। राजा का यथार्थ ज्ञान और उसका 'यह राजा हि है' ऐसा निर्णय हि धन की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले पुरुष की राजसेवा के विषय में प्रवृत्ति करते है। वास्तव इसी धनार्थी पुरुष के समान मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करनेवाले पुरुष को भी पहले प्रयत्न से आत्मा को यथार्थरूप से जानना चाहिये, जाननेके बाद 'यह आत्मा अनुभूतिरूप हि है' ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये और उसके ज्ञानश्रद्धान के बाद उसकी सेवा-आराधना-अनुभूति करनी चाहिये; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा की या उसके शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि उसीप्रकार अर्थात् ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण-सेवन-अनुभव से हि घटित होती है। ज्ञान, श्रद्धान और अनुभव के अभाव में शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप साध्य की सिद्धि घटित नहीं हो सकती। दृष्टान्त के लिए ऊपर का धनार्थी पुरुष हि लीजिए। उसका साध्य है धन की प्राप्ति। यदि इस पुरुष को राजा का ज्ञान हि न हुआ तो वह 'यह राजा हि है' ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता। राजविषयक ज्ञान और श्रद्धान के अभाव में वह सेवन-आराधन भी किसका और कैसे कर सकता है? आत्माार्थी पुरुष को भी अपनी आत्मा का या उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान न हुआ और 'यह आत्मा अनुभूतिरूप-ज्ञानस्वरूप हि है' ऐसा श्रद्धान-निश्चय भी न हुआ तो आराध्य के ज्ञान और निर्णय के अभाव में उसको सेवा-आराधना-अनुभूति कैसे की जा सकती है? आत्मानुभूति हि तो शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि की साधक है—उसके अभाव में साध्य की सिद्धि होना असंभव है।

भगवान् अमृतचन्द्रमूरीश्वर ने तपोपपत्ति और अन्यथापुपपत्ति का स्पष्टीकरण नीचे मुजब किया है। अनेक भावों का सकर-मिश्रण हि ससारी जीवों के अनुभव में आता है। उन सकोणी भावों में आत्मानुभूतिरूप भाव का भी अंतर्भाव होता है। जिस जीव को भेदज्ञान की प्राप्ति हुई होती है ऐसा जीव अपने भेदज्ञान के परम कोशल से-नपुण्य से 'यह मैं अनुभूति हूँ' ऐसा जानता है और अनेकभावों के सकर में से आत्माभाव को अलग कर अपनी आत्मा को जानता है। ऐसे आत्मज्ञान से मिला हुआ 'आत्मा अनुभूतिस्वरूप हि है' ऐसा निश्चय लक्षण है जिसका ऐसा श्रद्धान अनुभूतिरूप चारित्र्य की ओर उछलनेवाले—उन्मुख होनेवाले आत्मा की सिद्धि-प्राप्ति करता है। आत्मा आत्मा का ज्ञान और निश्चय होते हि चारित्र्य की ओर उन्मुख होती है; क्योंकि कि उसको शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि करना होता है। 'साध्यसिद्धेस्तपोपपत्तिः' का 'अर्थ' ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र्य से शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि घटित होती है' ऐसा है।

सदाकाल बालरूपों के भगवान् अनुभूतिरूप-ज्ञानरूप आत्मा हि अनुभव में आती है तो भी अनादि काल से खले आये बंध से परंपरायों के साथ एकपने का आभास उत्पन्न हो जानेसे मूढ़-मोहाकान्त ज्ञान से युक्त आत्मा में 'वह' में अनुभूतिरूप-ज्ञानरूप हूँ' इसप्रकार का आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता। आत्मज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी प्रकट नहीं होता; क्यों कि वह श्रद्धान जिसका ज्ञान नहीं है ऐसे गधेके सींग के श्रद्धान के समान है। कहनेका भाव यह है कि जैसे गधे के सींग का अस्तित्व हि न होनेसे उसका ज्ञान नहीं होता और उस ज्ञान के अभाव में 'यह गधे का सींग हि है' ऐसा आत्मा का श्रद्धान-निश्चय-अवधारण भी नहीं होता। जब आत्मा का यथार्थ ज्ञान और उसके यथार्थ स्वरूप का निश्चय हि होता नहीं तब अनुभूतिरूप आत्मभाव को छोड़कर अन्यभावों को अलग नहीं किया जा सकता। जब अनेक संकीर्ण भावों में से प्रत्येक भाव के स्वभाव का ज्ञान और निश्चय होता है तब हि संकीर्ण भावों से प्रत्येक भाव अलग किया जा सकता है। आत्मभाव और परभाव इनमें से आत्मभाव का जब यथार्थज्ञान और निश्चय नहीं होता तब आत्मभाव को परभावों से कैसे अलग किया जा सकता है? जब आत्मा से परभाव या परभावों से आत्मा पृथक् नहीं की जाती तब 'यह आत्मा हि है' ऐसा आत्म-विषयक निःशंकरूप से निश्चय नहीं हो सकता। इस निश्चय के अभाव में आत्मा चारित्र्य की ओर उन्मुख नहीं हो सकती। अतः आत्मा चारित्र्य की ओर उन्मुख न होनेसे स्वस्वाचरणचारित्र्यरूप परिणति के अभाव में वह आत्मा को नहीं साध सकती-शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती; क्यों कि आत्मानुभूति के बिना शुद्धज्ञान-धनैकरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। 'साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः' का अर्थ 'आत्मा का यथार्थ ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र्य के बिना शुद्धज्ञानधनैकरूप साध्य की सिद्धि घटित नहीं होती' ऐसा है।

अब इसी भाव का कलश के द्वारा प्रतिपादन करते हैं—

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ॥

सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नं

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

अन्वय— यस्मात् अन्यथा साध्यसिद्धिः न खलु न खलु (तस्मात्) समुपात्तत्रित्वं अपि एकतायाः कथमपि अपतितं उद्गच्छत् अच्छं अनन्तचैतन्यचिह्नं इदं आत्मज्योतिः सततं अनुभवामः ।

अर्थ— जब अविनश्वर चैतन्य जिसका चिह्न न है ऐसी आत्मा के तेज के (ज्ञानस्वभाव के) अनुभव के बिना शुद्धात्मस्वभाव की प्रप्तिरूप साध्य की सिद्धि अर्थात् आत्मा के शुद्धस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती तब ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण इनरूप त्रिगुणत्व का स्वीकार करनेपर भी शुद्धज्ञानधनैकस्वभाव के कारण जो एकत्व से किसी भी प्रकारसे व्युत्पन्न नहीं होता— नहीं हुआ, जो (मेघपटल के दूर होनेपर जिसप्रकार सूर्य का तेज प्रकट होता है उसीप्रकार कर्मपटल के दूर होते हैं या जो स्वभावतः) प्रकट होता है, जो निर्मल होता है और जो अविनश्वर चैतन्य से अंकित अर्थात् युक्त होता है ऐसे इस आत्मतेज का हम मतत अनुभव करते हैं। अथवा हे भगवन् ! तू शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के लिए शुद्ध आत्मा का अनुभव कर ।

त प्र.— यस्माद्यतः कारणादन्यथाऽनन्तचैतन्यलक्षणस्याऽऽत्मज्योतिषोऽनुभवं विहायान्येन प्रकारेण शुद्धज्ञानधनैकस्वभावरूपसाध्यस्य सिद्धिः प्राप्तिर्न खलु न खलु नैव भवति । न खलु न खल्वित्यवधारणे । तस्मात्कारणात् समुपात्तत्रित्वमपि स्वीकृतत्रैगुण्यमपि । समुपात्तं स्वीकृतं त्रित्वं त्रैधोभावो ज्ञानश्रद्धाना-नुचरणात्मकं त्रैगुण्यं येन तत् । भेदप्रधानसद्भूतव्यवहारनयापेक्षया स्वीकृतत्रैगुण्यमपीत्यर्थः । मेवकत्वं प्राप्तमिति भावः । एकतायाश्शुद्धज्ञानधनैकस्वभावात्मकत्वादेकत्वात् । कथमपि केनचिदपि प्रकारेण ।

‘कथमित्यम्’ इति प्रकारेऽर्थं यं निपातितः । अपतितमच्युतम् । शुद्धनिश्चयनयापेक्षयाऽत्यक्तशुद्धज्ञान-
घनस्वभावमिति भावः । उद्गच्छन्मेघपटलापगमे सूर्यातप इव कर्मपटलापगमे प्रकटीभवत् । अत
एवाच्छं निर्मलमनस्तच्चैतन्यचिह्नं नमविनदवरचैतन्यलक्षणम् । न विद्यतेऽन्तो विनाशो यस्य तदनन्तम् ।
अनन्तं च तत्त्वैतन्यं चानन्तचैतन्यम् । तदेव चिह्नं लक्षणं यस्य तदनन्तचैतन्यचिह्नम् । सर्वास्वप्यव-
स्थामु चेतनस्वभावस्य विनाशरहितत्वादनन्तत्वमात्मज्योतिषः । इदमेतत्मात्मज्योतिरात्मतेजः सततं निर-
न्तरमनुभवामोऽनुभवगोचरीकुर्मः । यच्चप्ययमात्मा सद्भूतव्यवहारनयेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपं त्रैगु-
ण्यमास्कन्दति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धज्ञानघनकस्वभावत्वादकभाव्यमापन्न एवात्मा ध्यातव्यः,
ध्यानविषयतां नीतस्यानेकान्तात्मकध्येयस्यैकरूपत्वसाध्यसिद्धेस्साधकतमत्वाभावादिति भावः । एषोऽर्थः
‘एकताया अपतित-’ मित्यमुना पदद्वयेन संसूचितः । यथानेकरूपत्वमात्मनो विमुच्यास्माभिरैकरूप
एवात्माऽनुभूयते तथा चिकित्ताना भव्या एकरूपमेवात्मानमनुभवविषयीकुर्वन्त्विति टीकाकर्त्रभिप्रायः ।
अत्र कलशे तथास्यथोपपत्त्यनुपपत्ति साध्यसिद्धेः प्रदर्शिते । यद्वा उ हे अमाप्राप्तमोक्षलक्ष्मीक भव्य । न
विद्यते मा लक्ष्मीर्मांक्षस्वरूपा यस्य सोऽमः । सम्बुद्धिः । अप्राप्तमोक्षलक्ष्मीकेति भावः । त्वं सततं
शुद्धमात्मस्वभावमनुभवविषयीकुरु । अप्राप्तमोक्षलक्ष्मीकात्मव्यानुद्दिश्य मोक्षलक्ष्मीप्राप्त्युपायभूतं शुद्ध-
ज्ञानघनकस्वभावात्मानुचिन्तनमुपविष्टं भगवताऽमृतचन्द्रसूरिणाऽत्र कलशे ॥

खिचेचन- शुद्ध आत्मा के स्वभावभूत शुद्धज्ञान की प्राप्ति उसकी अनुभूति के बिना कदापि नहीं होती यह
बात निर्णीत है । यह ज्ञानतेज ज्ञान, अद्भान और अनुचरण के रूप से परिणत होनेसे पर्यायार्थिकनय की या सद्भूत-
व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि त्रैगुण्य को धारण करता है-अनेकान्तरूप बनता है-मेघक होता है तो भी शुद्धनि-
श्चयनय की दृष्टि से शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप होनेसे अपने एकत्व को-एकधर्मबन्ध को-अमेघकत्व को किसी भी
प्रकार से छोड़ता नहीं । यह तेज मेघपटल के हट जानेसे जिसप्रकार प्रकट हो जाता है उसीप्रकार कर्मपटल के हट
जाते हि प्रकट हो जाता है अथवा वह आत्मा की सभी अवस्थाओं में सूर्यतेज के समान प्रकट हि रहता है । यह सदा
प्रकट होनेवाला या कर्मपटल के हट जानेपर प्रकट होनेवाला होनेसे सदा निर्मल-निर्दोष हि बना रहता है । यह तेज
अविनदवर ज्ञान से युक्त होता है अर्थात् ज्ञानरूप होता है । इस ज्ञानतेज का अनुभव हम सदाकाः करते हैं, क्यों
कि हमें उसकी प्राप्ति कर लेनेकी है । आचार्य भगवान् उपदेश देते हैं कि हे भव्य आत्मा ! जिससे शुद्धज्ञानघनक-
स्वभाव की प्राप्ति होती है ऐसे मोक्षलक्ष्मी की प्राप्ति अभीतक तुम्हें नहीं हुई है ? वह अभी तुम्हें प्राप्त करनेकी
है । इसलिए जो अविनाशी चेतनस्वभाव से युक्त है ऐसे और जिसका वर्णन ऊपर किया गया है ऐसे आत्मतेज का
अनुभव कर; क्यों कि उसके अनुभव के बिना शुद्धज्ञानघनकस्वभावरूप साध्य की सिद्धि नहीं होती । कहनेका भाव
यह है कि आत्मानुभव के बिना शुद्धज्ञानघनकस्वभावकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये हरएक भव्य जीव को
एकरूप आत्मा का हि सदा ध्यान-अनुभव करना चाहिये ।

‘ननु ज्ञानतादात्म्यात् आत्मा ज्ञानं नित्यं उपास्ते एव । कुतः तत् उपास्यत्वेन
अनुशास्यते ?’ इति चेत् न, यतः न खलु आत्मा ज्ञानतादात्म्ये अपि क्षणं अपि ज्ञानं
उपास्ते, स्वयम्बुद्ध-बोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन ज्ञानस्य उत्पत्तेः । ‘तर्हि तत्कारणात्
पूर्वं अज्ञानः एव आत्मा, नित्यं एव अप्रतिबुद्धत्वात्,’ एवं एतत् ।

त. प्र.- ननु ज्ञानतादात्म्यात्मात्मनो ज्ञानेन तादात्म्यावभेदात्मा ज्ञानं नित्यं सततमुपास्ते सेवते
एव । तद्रूपेण परिणमत्येवेत्यर्थः । कुतः कल्पात्कारणात् तज्ज्ञानमुपास्यत्वेन सेव्यत्वेनानुशास्यते प्रति-

पाद्यते ? इत्यधिकोपेऽस्तीति चेत्, न, न सोधिकोपः समीचीन इत्यर्थः । यतो यस्मात्कारणान्न स्वत्वा-
त्मा ज्ञानतादात्म्येऽपि स्वस्य ज्ञानादभेदेऽपि क्षणमपि समयमात्रकालमपि ज्ञानमुपास्ते सेवते । सम्यग्ज्ञान-
रूपेण न परिणमति तस्य मोहाक्रान्तत्वादित्यभिप्रायः । आत्मनो मोहाक्रान्तत्वात् तस्य सम्यग्ज्ञानात्म-
कत्वेन परिणतिः सम्भवति, स्वयम्बुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन बोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन वा ज्ञानस्य
सम्यग्ज्ञानस्योत्पत्तेः । यस्य देशनालब्धिकाल एव सम्यक्त्वरूपेण परिणमनान्मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वेन
परिणमति स बोधितबुद्धः; यस्य तु देशनालब्धिकाले एव सम्यक्त्वानुत्पत्तेर्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वेन न परि-
णमतेऽपि तु कालान्तरेण योग्यताप्रादुर्भावे सति पूर्वबुद्धदेशनासंस्कारोद्बोधेन सम्यक्त्वोत्पत्तेर्ज्ञानं मोहा-
क्रान्तं सवपि सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणमते स स्वयम्बुद्धः । यदैव जीवः स्वयम्बुद्धोः बोधितबुद्धो वा भवति
तदैव तस्य मोहाक्रान्तत्वादज्ञानतामापन्नं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणमति । तत्परिणमनात्पूर्वं मोहाक्रान्त-
त्वादज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणतेरसम्भवादात्मनो वस्तुतो ज्ञानतादात्म्येऽपि मिथ्याज्ञानत्वेन परिणत-
त्वात्समयमात्रकालमपि जीवस्य शुद्धज्ञानत्वेन सम्यग्ज्ञानत्वेन वा परिणतिर्न सम्भवति । तर्हि तत्कार-
णात्पूर्वं स्वयम्बुद्धबोधितबुद्धत्वपरिणतेः पूर्वमज्ञान एवास्मेत्यायातं पूर्वं नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वादिति निग-
मनं शङ्काकारकृतं यथायमेव, सम्यग्ज्ञानत्वेन परिणतेः पूर्वमात्मनोऽप्रतिबुद्धत्वात् ।

टीकार्थ— 'आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य न होनेसे आत्मा सदा जाननिरत है—ज्ञानरूप से परिणत होती है—आत्मा की ज्ञान के साथ जब प्रत्यासति विद्यमान है हि तब ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी आराधना करनी चाहिये ऐसा उपदेश किस कारण से दिया गया है ? ' ऐसा कहना हो तो यह कथन ठीक नहीं है, क्यों कि ज्ञान की अर्थात् सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा का स्वयंबुद्धत्व या बोधितबुद्धत्व होनेपर हि होनेसे आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य होनेपर भी वस्तुतः सम्यग्ज्ञानरूप ने क्षणमात्र भी उसकी परिणति नहीं होती । ' यदि ऐसा है तो स्वयंबुद्ध या बोधितबुद्ध रूप से परिणत होनेके पहले आत्मा अज्ञानी होगी; क्यों कि पहले वह नित्य हि अप्रतिबुद्ध होती है ' यह शङ्काकार का अभिप्राय जैसा है वैसा हि यह है ।

विवेचन— " 'ये' यह शब्द मनुष्यमात्र के मूल से सुना जाता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्चारण करनेवाले ने अपनी आत्मा को जाना है । यह जो जाननेकी क्रिया है उसका कारण है ज्ञान । आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य होनेसे हि आत्मा जब चाहे जानने की क्रिया कर सकती है । यदि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य न होता तो ज्ञान को परभाव का स्वभाव मानना पड़ता; क्यों कि जो भाव जिस पदार्थ का स्वभाव नहीं होता उस पदार्थ का उस भाव के साथ तादात्म्य ही हि नहीं सकता । उल्लंघता अग्नि का स्वभाव होनेसे अग्नि का उसके साथ तादात्म्य पाया जाता है । जल का उल्लंघता के साथ तादात्म्य नहीं पाया जाता; क्यों कि उल्लंघता जल का स्वभाव नहीं है । जिसतरह जल से बाह्यक्रिया नहीं हो सकती, उसीतरह ज्ञानशून्य आत्मभिन्न पदार्थ से जाननेकी क्रिया नहीं हो सकती । आत्मा जाननेकी क्रिया कर सकती है । अतः आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य है यह निश्चित है । आत्मा ज्ञानरूप होनेसे आत्मा को जानना हि आत्मस्वभावमूल ज्ञान को जानना है । संसारी जीव भी अपनी आत्मा का जानकार होनेसे ज्ञान का भी जानकार है यह बात स्पष्ट हो जाती है । ऐसा होते हुए भी ज्ञान आराध्य—अनुभव के योग्य है ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है ? " ऐसा शंका करना ठीक नहीं है । आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य अभेद—ऐक्य जरूर है; क्यों कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है । ऐसा होते हुए भी आत्मा ज्ञान की उपासना—आराधना अनुभव क्षणमात्र भी नहीं कर सकती । यदि आत्मा का ज्ञान के साथ जो तादात्म्य है वही सिर्फ ज्ञानाराधन का हेतु बनता तो ऐक्यजिव जीवों से वैवेच्यितक के जीवों का ज्ञान के साथ तादात्म्य होनेसे उनके द्वारा ज्ञानाराधन का होना असंभव नहीं है । ऐसी वशा में संसार के सभी प्राणियों को बिना प्रयत्न के मोक्षप्राप्ति हो जायगी । इतनाहि नहीं, अपि तु संसारी और मुक्त ये आत्मा के जोड़ नष्ट हो जायेंगे । यदि सिर्फ ज्ञानतादात्म्य से आत्मा ज्ञान की

उपासना करती तो आत्मा में जो ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) की उत्पत्ति कारणद्वयपूर्वक बतलायी है वह व्यर्थ बन जायगी। जो भाव सदा के लिए उत्पन्न हि है उसकी उत्पत्ति का साधन बताने का प्रयोजन हि क्या रहता है? किन्तु वस्तुस्थिति कुछ भिन्न हि है। यद्यपि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य है तो भी पुद्गलोपादानक कर्मों ने आत्मा के आत्माभिन्न प्रकटरूप ज्ञानस्वभाव को प्रच्छादित कर दिया है। प्रच्छादित किया जाने मात्र से उसका अभाव नहीं हो सकता और न वह ज्ञान अपने आश्रय में बलहीन बनता है। मेघपटल के द्वारा प्रच्छादित किया जानेवाला—प्रतिबद्ध किया जानेवाला सूर्य का प्रकाश—आतप अभावात्मक अवस्था को प्राप्त हुआ और अपने आश्रयभूत सूर्य में विकलतेज बना हुआ कभी किसी के देखनेमें नहीं आया और न आ सकता है। ऐसा होते हुए भी मेघपटल के दूरीभ्रमन के बिना भ्रमण्डल को सूर्यप्रकाश की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि ज्ञान आत्मा में प्रकटरूप और अविकल होता है तो भी पौद्गलिक कर्मों के द्वारा आच्छादित होनेसे उसका विशव प्रकाश नहीं मिलता, फिर भले हि उसका आत्मा के साथ तादात्म्य हो। आत्मा का स्वभावाभूत यह ज्ञान कर्मावृत्त होनेसे यद्यपि हतबल सा दिखाई देता है तो भी वस्तुतः वह हतबल नहीं होता। भिन्न आवरण के दृष्टते हि वह अविकल बल के साथ प्रकट होता है। अतः जबतक वह कर्मावृत्त होता है तबतक अविकल और विशद रूप से अनुभव में नहीं आता। हर एक आत्मा ज्ञानी होती हि है, फिर भले हि उसका वह ज्ञान अविशव बना हुआ हो। शास्त्रकारों ने जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपदेश दिया है वह विशद ज्ञान की प्राप्ति के लिए दिया है। आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य होनेपर भी जबतक वह अशुद्धावस्थ होता है तबतक क्षणमात्रकाल भी आत्मा सम्यग्ज्ञानरूप से परिणत नहीं होती। सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान सम्यग्ज्ञानावस्था को प्राप्त नहीं होता। सम्यक्त्व की प्राप्ति देशनालक्षि ने होती है। जब देशना मिलते हि सम्यग्दर्शनरूप से आत्मा परिणत होती है तब उस सम्यग्दर्शन को अधिगमज कहते हैं। इसतरह सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के बाद ज्ञान सम्यक् बन जाता है। जिसका ज्ञान इसप्रकार सम्यक् बनता है उसको बोधिनबद्ध कहते हैं। जब देशनालक्षि के बाद कुछ काल बीतनेपर उस देशना का मस्कार उद्भू होकर आत्मा सम्यग्दर्शन के रूप से परिणत होती है तब उसका ज्ञान सम्यग्ज्ञान के रूप से परिणत होता है। जिसका ज्ञान इसप्रकार सम्यग्ज्ञान के रूप से परिणत होता है उसको स्वयंबुद्ध कहते हैं। आत्मा स्वयंबुद्ध की या बोधितबुद्ध की अवस्था को प्राप्त होनेके पूर्वकाल में अप्रतिबुद्ध होनेसे उसे सम्यग्ज्ञान की उपासना का उपदेश देना आवश्यक है। यह उपदेश हि देशनारूप हि है। जब तक आत्मा में भेदज्ञान व्यक्त नहीं होता तबतक आत्मानाम-बिबेक की शक्ति व्यक्त हुई न होनेसे आत्मा और पुद्गल को नित्य एकरूप समझनेवाली आत्मा अप्रतिबुद्ध होनेसे अज्ञानी हि है। यद्यपि ज्ञानसामान्य की अपेक्षा से अज्ञानी का और ज्ञानी का ज्ञान ममान—एकरूप है, तो भी ज्ञानी का ज्ञान अनतसंसार का विनाशक है तो अज्ञानी का ज्ञान जीव को अनतसंसार में परिभ्रमण कराता है—उसके समार का यर्थक है; क्योंकि पहले का ज्ञान जीव को विषयो से पराङ्मुख कराना है तो दूसरे का ज्ञान जीव को द्विषय-विषयों में आसक्त बना देता है। ज्ञानी के विषय में लिखा भी है कि—

“ज्ञानी विषयसङ्गोऽपि विषयेर्नेव लिप्यते। कनकं मलमध्येऽपि न मलरूपलिप्यते ॥”

तर्हि कियन्तं कालं अयं अप्रतिबुद्धो भवति इति अभिधीयताम्—
ऐसा है तो कितने कालतक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध होती है यह बताइये—

कस्मै णोकम्महि य अहमिदि अहकं न कम्मणोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥ १९ ॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्मनोकर्मं ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(कर्मणि नोकर्मणि च) कर्म और नोकर्म इनमें (अहं) मैं हूँ (अहकं च) और मैं

(कर्मनोकर्म) कर्मरूप और नोकर्मरूप द्वे इसप्रकार दो वस्तुओं में अभिन्नता है (एषा बुद्धिः) ऐसी यह बुद्धि-ज्ञान-अनुभूति (यावत्) जिस कालतक (खलु) निश्चितरूप से होती है-बनी रहती है (तावत्) उस कालतक आत्मा (अप्रतिबुद्धः) अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी-मिथ्यादृष्टि-आत्मस्वरूपज्ञानशून्य होती है-बहिर्मुख बनी रहती है ।

आ. ख्या.— यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेषु 'घटः अयं' इति, घटे च 'स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धाः च अमी' इति वस्त्वभेदेन अनुभूतिः; तथा कर्मणि मोहादिषु अन्तरङ्गेषु नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरङ्गेषु च आत्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेषु 'अहं' इति आत्मनि च 'कर्म मोहादयः अन्तरङ्गाः, नोकर्म शरीरादयः बहिरङ्गाः च आत्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामाः अमी' इति वस्त्वभेदेन यावन्तं कालं अनुभूतिः तावन्तं कालं आत्मा भवति अप्रतिबुद्धः । यदा कदाचित् यथा रूपिणः दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छता एव, वह्नेः औष्ण्यं ज्वाला च; तथा नीरूपस्य आत्मनः स्वपराकारावभासिनी जातृता एव, पुद्गलानां कर्म नोकर्म च इति स्वतः परतः वा भेदविज्ञानमूला अनुभूतिः उत्पत्त्यते तदा एव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

त. प्र.— यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेषु स्पर्शरसगन्धवर्णादिसहभाविगुणवस्तु । स्पर्शरसगन्धवर्णा आदयः प्रमुखा येषु ते स्पर्शरसगन्धवर्णदयः । ते भावाः सहभाविनो गुणा येषु ते । तेषु । वसः । पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेषु घटावयवभूतवृहत्तलतुन्दरूपपरिवृतपुद्गलस्कन्धेषु । पृथुबुध्नस्तलभुदरं तुन्दं च । तदाविस्तम्भमुख आकारो रूपम् । तेन तैर्वा परिणताः परिवृत्ताः पुद्गलस्कन्धाः पुद्गलाणुसमूहाः । तेषु । 'घटोऽयं'—मिति घटे च स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावाः स्पर्शरसगन्धवर्णादिसहभाविगुणसहिताः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धाः घटावयवभूतवृहत्तलतुन्दरूपपरिवृतपुद्गलस्कन्धाश्चामी इत्येव वस्त्वभेदेन वस्तुनोरभिन्नत्वेनानुभूतिरनुभवस्तथा तेन प्रकारेण कर्मणि द्रव्यकर्मणि मोहादिषु द्रव्यमोहादिकर्मस्वन्तरङ्गेष्विन्द्रियागोचरेषु नोकर्मणि शरीरनामकर्मोदयोत्पन्नशरीरादिषु बहिरङ्गेष्विन्द्रियागोचरेष्व्वात्मतिरस्कारिष्व्वात्मद्रव्यावरणीयेषु पुद्गलपरिणामेषु कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलविकारेषु 'अहं' इति, आत्मनि च कर्म द्रव्यकर्म मोहादयः मोहनीयादयोऽन्तरङ्गा इन्द्रियागोचराः नोकर्म शरीरादयो नामकर्मोदयजनिताः बहिरङ्गा इन्द्रियागोचराश्चात्मतिरस्कारिणः आत्मद्रव्यावरकाः पुद्गलपरिणामाः कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलविकारा अमीत्येवं वस्त्वभेदेन वस्तुनोरात्मपुद्गलद्रव्ययोश्चिदचित्तोरभेदेनाभिन्नत्वेन यावन्तं कालं यावत्कालपर्यन्तमनुभूतिरनुभवस्तावन्तं कालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धोऽज्ञानी । मिथ्यादृष्टिरिति भावः । अयमत्राभिप्रायः— यथा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेष्वभ्यः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेष्वभ्यो घटपरिणामस्य घटपरिणामाद्वा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावानां पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धानां सञ्ज्ञालक्षणादिभेदाद्भिन्नवस्तुत्वेऽपि तेषां परस्पराभिन्नत्वेनानुभूतियद्वा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावेष्वभ्यः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेष्वभ्यो घटपरिणामस्य घटपरिणामाद्वा स्पर्शरसगन्धवर्णादिभावानां पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धानां तत्रोपादानोपादेयभावस-

ग्राभाद्ब्रूवाभावात्तेषां परस्परभिन्नत्वेनानुभूतिस्तथा पुद्गलपरिणामभूतात्मकमणो नोकर्मणश्चात्मन आत्मनो वा पुद्गलपरिणामात्मककर्मनोकर्मणश्च चेतनत्वाच्चेतनत्वधर्मभेदाद्भिन्नत्वस्वेऽपि तेषां परस्परभिन्नत्वेनानुभूतिर्यादृक्कालपर्यन्तं भवति तावत्कालपर्यन्तमात्माऽप्रतिबुद्धो भवति । यदा त्वात्मकमणोरन्योन्यभिन्नत्वस्य ज्ञानं जायते तदात्मनोऽप्रतिबुद्धत्वं प्रतिहन्यते । एष एवाभिप्रायष्टोकाकर्त्रांतरत्र प्रकटोक्रियते । तद्यथा-यदा यस्मिन्काले कदाचित्कस्मिंश्चित्काले यस्मिन्कस्मिंश्चित्काले इत्यर्थः । रूपिणः पुद्गलस्वरूपस्य वर्णस्य भुक्तुरस्य स्वपराकारावभासिनी स्वपररूपप्रकाशिनी स्वच्छतैव निर्मलतैव बहून्नेरनेरोष्णं तिम्मता ज्वाला च तथा तेन प्रकारेण नीरूपस्य स्पर्शरसगन्धवर्णात्मिकपुद्गलगुणविकलस्य । अमूर्तस्येत्यर्थः । आत्मनः स्वपराकारावभासिनी स्वपरासाधारणधर्मात्मकस्वरूपप्रकाशिनी ज्ञातृतैव ज्ञायकभाव एव पुद्गलानां कर्म द्रव्यकर्म नोकर्म शरीरनामकर्मोऽव्यजनिताशरीरं चेति स्वतः साआत्मेरोपदेशमन्तरेण परतो वाऽऽचार्याद्युपदेशककृतप्रत्यक्षोपदेशेन वा भेदविज्ञानमूला चेतनाच्चेतनपदार्थसंवेदानकारणकाऽनुभूतिरनुभव उत्पत्त्यते प्रादुर्भविष्यति तदा तस्मिन् काले प्रतिबुद्धः सम्यग्ज्ञानवान्भवति । सम्यग्ज्ञानपर्याप्तत्वेन परिणतो भवत्यतीत्यर्थः । अयमत्र भावः-प्रतिफलितपरद्रव्यभूतानेरपि भुक्तुरस्याग्निना तादात्म्यमनापमेन वास्तविकस्वत्वामिभावसम्बन्धाभावात्स्वच्छतया स्वभावभावभूततयैव वास्तवः स्वस्वामिभावात्मकः सम्बन्धः सम्भवति, न परद्रव्यभूतेनाऽग्निना तदीयेनोष्ण्येन ज्वालाया वा । औष्ण्येन ज्वालाया ज्ञानेः स्वस्वामिभावः सम्बन्धस्तेषामन्योन्यतादात्म्यात् । एवमेवाऽमूर्तस्यात्मनो गृहीतस्वपरासाधारणस्वरूपस्यापि ज्ञातृतयैव वास्तवः स्वस्वामिभावसम्बन्धो, न कर्मादिपरद्रव्यैस्तेषां चैतन्यधर्मान्वयादशंनत् । पुद्गलानां तद्विकारभूतकर्मनोकर्मणां च तत्रोपादानोपादेयभावसद्भावात्कयञ्चिदभेदाद्वास्तवः स्वस्वामिभावसम्बन्धः । अतः आत्मकर्मणोः स्वरूपभेदाद्भिन्नत्वस्य ज्ञाने प्रादुर्भूते सति जीवः प्रतिबुद्धः सम्यग्ज्ञानवान्भवति ।

टीकाय- जिसप्रकार जिन में स्पष्ट, रस, गन्ध, वर्ण आदि (पुद्गल) स्वभावतत्पुण तादात्म्यसंबंध से रहते हैं ऐसे बड़ा तल भाग और उदरतुल्य बड़ा मध्यभाग आदि के आकार के रूप में प्रतिबुद्ध पुद्गल-स्पर्धों में ' यह घट है ' इसप्रकार और घट में ' स्पष्ट, रस, गन्ध, वर्ण आदि स्वभावभूत गुणों से युक्त बड़ा तल-भाग और उदरतुल्य बड़ा मध्यभाग आदि के आकार के रूप से परिणत हुए यह पुद्गलस्पर्ध है ' इसप्रकार उक्ताकार को धारण करनेवाले पुद्गलस्पर्ध और घट इन (पर्यायाधिकनय की दृष्टि से भिन्नरूप) वस्तुओं की अभि-प्ररूप से अनुभूति होती है उसीप्रकार आत्मप्रच्छादक पुद्गलपरिणामरूप मोहादिसंज्ञक (इन्द्रियागोचर होनेसे) अतरंग कर्मों में और नोकर्मसंज्ञक बहिरंग शरीरादि में ' में हूँ ' इसप्रकार और आत्मा में ' यह आत्मसंज्ञक पुद्गलपरिणामरूप मोहादिसंज्ञक अतरंग कर्म और नोकर्मसंज्ञक बहिरंग शरीरादि है ' इसप्रकार कर्मनोकर्मरूप पुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें वस्तुतः भेद होनेपर भी उनकी अभिप्ररूप से जितने कालतक अनुभूति होती है-ज्ञान होता है उतने कालतक आत्मा अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी-सिध्यादृष्टि होती है । जिसप्रकार अपने स्वरूप को और (प्रति-बिंबित होनेवाले) पर पदार्थों के स्वरूप को प्रकट करनेवाली स्वच्छता रूपी अर्थात् पुद्गलस्वरूप पदार्थ की होती है अर्थात् वर्ण और उसकी स्वच्छता में वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध होता है और उज्ज्वला और ज्वाला अग्नि की होती है अर्थात् अग्नि और उसकी उज्ज्वला और ज्वाला इनमें परमायतः स्वस्वामिभावसंबंध होता है उसीप्रकार अपने और अपने ज्ञान के विषय बननेवाले परपदार्थों के स्वरूप को प्रकट करनेवाली ज्ञातृता-ज्ञायकभाव हि नीरूप अर्थात् अमूर्त आत्मा की होती है अर्थात् आत्मा और ज्ञायकभाव इनमें हि वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध होता है और कर्म तथा नोकर्म पुद्गलों के होते हैं अर्थात् पुद्गल और कर्मनोकर्मों में परिणामपरिणामिभाव या उपादानोपादेयभाव होनेसे उनमें हि परमायं भूत स्वस्वामिभावस्वरूप संबंध होता है इसप्रकार की साक्षात् देशालक्षि का अभाव होनेसे (किंतु पहले कभी देशालक्षि का सद्भाव होनेसे) स्वतः अर्थात् निसर्गतः अथवा देशता की

साक्षात् उपलब्धि होनेसे परतः अर्थात् आधिगमतः जिसका मूलकारण भेदज्ञान होता है ऐसी अनुभूति जिस किसी काल में होगी अर्थात् अनुभवक्रियास्वरूप से आत्मा परिणत होगी उसी काल में ही आत्मा प्रतिबुद्ध-भेदज्ञानी-सम्प्राप्तबुद्धि होगी ।

विवेचन— यहाँ पहले वृष्टान्त का खुलासा किया जाना आवश्यक है; क्योंकि वृष्टान्त का ज्ञान होनेपर हि वाष्पान्तिक का पर्याय ज्ञान होता है। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण आदि स्वामाधिक गुणों से घट के तल, उबर आदि के रूप से परिणत हुए पुद्गलस्कन्ध और घट अर्थात् घट के सिर्फ तल, उबर आदि और घट इनमें पर्यायाधिक या व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होता है; क्योंकि तल, उबर आदि पर्याय अपने असाधारण आकार से घटरूप पर्याय में नहीं पायी जाती और घटरूप पर्याय इनमें नहीं पायी जाती। यदि तल, उबर आदि पर्यायों में घट अपने असाधारण आकृति से पाया जाता तो तल, उबर आदि पर्याय घटरूप बिल्हाई देती और तल, उबर आदि पर्यायों का अभाव हो जाता और यदि घटरूप पर्याय में तल, उबर आदि पर्याय अपने असाधारण आकार से पायी जाती तो घट तल, उबर आदि पर्यायों के रूप से बिल्हाई देता और घटरूप पर्याय का अभाव हो जाता। अतः तल, उबर आदि पर्याय और घट पर्याय इनमें अमेव—एकरूपता नहीं माना जा सकता। इन पर्यायों को अभिन्न रूप से जानने से जाननेवाले की अप्रतिबुद्धता—अज्ञानिता व्यवस्त हो जाती है। यहाँ वृष्टान्त का अभिप्रेत भाव यह है—मोहादिक अंतरंग द्रव्यकर्म और बहिरंग शरीरादि नोकर्म यह कर्मवर्गमायोग्य पुद्गल के परिणाम—कार्य हैं और वह आत्मस्वरूप को या आत्मद्रव्य को प्रच्छादित करते हैं। इसप्रकार के कर्म और नोकर्म इनमें 'मे हैं' इसप्रकार और आत्मा में 'आत्मा को या आत्मस्वरूप को प्रच्छादित करनेवाले और पुद्गलपरिणामस्वरूप यह मोहादिक अंतरंग कर्म और बहिरंग शरीरादिरूप नोकर्म हैं' इसप्रकार पुद्गलद्रव्यरूप वस्तु और आत्मरूप वस्तु इनकी जितने कालतक अनुभूति—ज्ञान होती है उतने कालतक आत्मा अप्रतिबुद्ध बनी रहती है। यद्यपि अनादि काल से आत्मा कर्मबद्ध होनेसे आत्मा और पुद्गलिक कर्म इनमें उपचार से—व्यवहारनय की दृष्टि से अमेव है तो भी उनकी संज्ञा, स्वरूप आदि भिन्न होनेसे अर्थात् आत्मा चेतन होनेसे और पुद्गलिक कर्म अचेतन होनेसे आत्मा और द्रव्यकर्म इनमें वस्तुतः भेद है। ऐसी दो वस्तुएं वस्तुतः भिन्न होनेपर भी उनकी आत्मा जबतक अभिन्न समसती है तबतक वह अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी—मिथ्यादृष्टि—भेदज्ञानविकल बनी रहती है। अथवा बड़ा तल, उबर आदिरूप से परिणत हुए पुद्गलस्कन्ध अर्थात् पुद्गल की तल, उबर आदि पर्याय और घटरूप पर्याय इनमें उनके उपादानभूत द्रव्य का अपने विशिष्ट स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण आदिरूप सहस्राभिगुणों के साथ अवयव पाया जानेसे इन पर्यायों में पर्यायाधिकनय की दृष्टि से भेद होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से कश्चित् अमेव होनेसे उनकी अभिन्नता का ज्ञान होता है यह ठीक है किन्तु पुद्गलपरिणामात्मक द्रव्यकर्म और नोकर्म अचेतन होनेसे और आत्मा चेतन होनेसे उक्त पुद्गलपरिणामों में आत्मा का अपने चेतनस्वरूप के साथ और आत्मा में पुद्गलपरिणामों के अपने अचेतन स्वरूप के साथ अवयव पाया जानसे द्रव्यकर्मादिरूप पुद्गलपरिणाम और आत्मा में कदापि अमेव नहीं हो सकता—उनमें भेद ही होता है। इन दो भिन्न वस्तुओं को तलवरादि और घट के समान वस्तुतः अभिन्न मानना अनभिन्नता का—अप्रतिबुद्धता का—अज्ञानित्व का—मिथ्यादृष्टिवत् का द्योतक है—साधक है। एक पदार्थ की पर्यायों की कश्चित् अभिन्नता को देखकर दो भिन्न पदार्थों को अभिन्न मानना धार्मिमूलक हि है। अथवा—स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदिरूप सहस्राभिगुणों से युक्त घटरूप कार्य के नीचे का और बीच का जो बड़ा आकार उस रूप से परिणत हुए पुद्गलस्कन्ध में 'यह घट है' और घट में 'स्पर्शादिरूप सहस्राभिगुणों से युक्त पृथुव्भोदराद्याकाररूप से परिणत हुए यह पुद्गलस्कन्ध है' इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से भिन्नरूप से जानी गयी एक द्रव्य की अनेक पर्यायरूप वस्तुओं में अभिन्नत्व की अनुभूति होती है। उपादान की दृष्टि से घट पृथुव्भोदराद्याकार के रूप से परिणत हुए जो पुद्गलस्कन्ध उन्मूल्य होता है और वह पुद्गलस्कन्ध घटरूप है ऐसी जो अनुभूति प्रतीति होती है वह एकोपादानक एक घट को लेकर हि होती है। पुद्गलस्कन्ध अवयव हैं और घट अकयवी है। अवयवों अवयवों के समूहरूप होता है। अतः घट और उसके अवयवभूत पुद्गलस्कन्ध सर्वथा दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं।

अतः इनमें भेद का अभाव है। घट और उक्त पुद्गलस्पर्शों की अभेदप्रतीति को सामने रखकर अज्ञानी संसारी जीव चेतनस्वरूप आत्मा और अचेतनस्वरूप पुद्गलकर्म इनकी बधुयुक्त अवस्था में जो उन दोनों की अभिप्राता का अनुभव करता है वह उसका अज्ञान है; क्योंकि कि आत्मा का पुद्गलस्पर्शों में और पुद्गलस्पर्शों का आत्मा में अपने अपने स्वरूप से अव्यय नहीं पाया जाता और जड़स्वरूप पुद्गलस्पर्श और चेतनस्वभाव आत्मा इनमें अव्ययावयवविभावस्वरूप और उपादानोपादेयभावस्वरूप संबंधो का संबंध नहीं होता। इन पौद्गलिक कर्मों में और शरीरादिरूप नोकर्मों में अज्ञानी जीव 'यह मैं हूँ' ऐसा अनुभव करता है—आत्मा को प्रच्छादित करनेवाले पुद्गलपरिणामरूप अंतरंग मोहनीयादि कर्म और बहिरंग शरीरादि नोकर्म इनका आत्मरूप से अनुभव करता है। इसप्रकार की अनुभूति अज्ञान का फल है। जबतक संसारी जीव जो भिन्नभिन्न स्वभाववाली वस्तुओं की संयुक्त अवस्था को आत्मरूप एक वस्तु समझता है तबतक वह अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी होती है।

[अशुद्ध आत्मा के वैभाषिकभाव कर्मों के समान आत्मस्वभावप्रच्छादक होनेसे शुद्ध आत्मा से भिन्न और शुद्ध चेतनान्वित न होनेसे अचेतन है। शुद्ध आत्मा और विभावभावों को भिन्न समझना अप्रतिबुद्धत्व का लक्षण है; क्योंकि कि उनमें अनेक मानने से विभावभाव स्वभावभावस्वरूप बन जानेसे आत्मा की शुद्ध अवस्था में भी उनका अभाव नहीं होगा और उनका उस अवस्था में अभाव न होनेसे संसारी या बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा इनमें भेद नहीं पाया जायगा। इत्यकर्म और भावकर्म आत्मस्वरूपप्रच्छादकत्व की दृष्टि से समान हैं, फिर भले हि वह भिन्नभिन्नस्वरूपवाले पदार्थों के परिणामरूप हो।]

अब 'आत्मा प्रतिबुद्ध कब होती है?' इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। कर्मफल की अनुभूति कर्म की फल देने की सामर्थ्य की अनुभूति है। कर्म की फल देने की सामर्थ्य पुद्गलपर्यायापन्न कर्म का स्वरूप है। 'अनुभूतिः ज्ञानं' इस उक्ति के अनुसार कर्मफलानुभूति ज्ञानस्वरूप है और कर्म की फल देने की सामर्थ्य ज्ञेय है। ज्ञेय के ज्ञान से ज्ञानी आत्मा अन्य ज्ञेय के ज्ञान से जिसप्रकार विभावस्वरूप से परिणत नहीं होती उसीप्रकार विभावस्वरूप से परिणत नहीं होती। इसी अभिप्राय को वर्णन के दृष्टान्त के द्वारा आचार्य समझाते हैं। यदि वर्णन के सामने अग्नि जलायी गयी तो उसमें अग्नि की ज्वाला प्रतिबिम्बित हुई दिखाई देती है और उसमें उज्जता भी पायी जाती है; किन्तु वर्णन अपने स्वभाव का परिस्थाय कर अभिरूप नहीं बनता। यह ज्वाला और उज्जता अग्नि की हैं—वर्णन की नहीं हैं। यदि ज्वाला और उज्जता वर्णन की होती तो अग्नि बुझा देनेपर भी वर्णन में ज्वाला दिखाई देती और उज्जता भी सर्वकाल पायी जाती; किन्तु ऐसा कभी देखने में नहीं आता है। अतएव ज्वाला और उज्जता वर्णनस्वामिक नहीं माने जा सकती। अपने और परपदार्थ के आकार को प्रकल्प (अनुमान) सीछता हि वर्णन को है—वर्णनस्वामिक है। आत्मा की भी ऐसी स्थिति है। अपने और परपदार्थ के (इन्द्रियादीभ्यः होतव्यस्वरूप) स्वरूपों को यथार्थरूप से जाननेवाली ज्ञातृता हि अरूपी आत्मा की है—आत्मस्वामिका में, कर्म आत्मा नोकर्म कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के परिणाम होनेसे पुद्गलो के है—पुद्गलस्वामिक है। कर्म और नोकर्म आत्मस्वामिक नहीं हैं; क्योंकि कि उनमें चेतन्य का अव्यय नहीं पाया जाता। अतः कर्मनोकर्म और आत्मा भिन्न पदार्थ होनेसे उनमें वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध नहीं हो सकता। इसप्रकार आत्मा और पुद्गल की भिन्नता का ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब उस ज्ञान को भेदज्ञान कहते हैं। यह भेदविज्ञान आत्मानुभूति का मूलकारण है। जब आत्मा में भेदविज्ञानमूलक अनुभूति उत्पन्न होती है तब आत्मा प्रतिबुद्ध—सम्प्रदृष्टि होती है।

अब इसी अभिप्राय को कला में भर देते हैं—

कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूला—

मचलितमनुभूति ये स्वतो वाऽन्यतो वा ।

प्रतिफलननिम्नानन्तभावस्वभावे—

सुं कुरुवदविकाराः सन्ततं स्युस्त एव ॥ २१ ॥

अन्वय— ये स्वतः वा अन्यतः वा भेदविज्ञानमूलं अनुभूतिं कथमपि हि अवलितं लभन्ते ते एव प्रतिफलनिम्नानन्तभावस्वभावाः मुकुरवत् सन्ततं अविकाराः स्युः ।

अर्थ— जो साक्षात् देशनालब्धि का अभाव होनेपर भी अध्यन्तर कर्मों का अभाव होनेसे अथवा देशनालब्धि की साक्षात् प्राप्ति होनेसे अनुभूतिप्रतिबध्दक अध्यन्तर कर्मों का अभाव होनेपर जिसका भेदज्ञान मूलकारण होता है ऐसी अनुभूति को किसी भी प्रकार से अवलितरूप से परमायतः प्राप्त कर लेते हैं वे वर्णन में प्रतिबिम्बित हुए अनन्त पदार्थों के समान आत्मा में निम्न अर्थात् प्रतिबिम्बित हुए अनन्तपदार्थों के निमित्त से अपने ज्ञान की परिणतियाँ होनेपर भी वर्णन के समान सर्वकाल निर्विकार—स्वस्वरूपस्थित या विभाषभावात्मकपरिणतियों से रहित होते हैं ।

त. प्र.— ये रत्नत्रयरूपेण परिणमनमर्हन्ति ते भव्याः स्वतो वाऽभ्यन्तरकर्ममूलप्रभालान्छरीरविशरणदर्शनाद्वाऽनित्याद्यनुप्रेक्षाविन्तनादात्मस्वरूपोपलब्धेरन्यतो वा गुरूपदेशाद्भेदविज्ञानमूलमात्मकर्मपृथग्भावनिमित्ताम् । भेद आत्मनः कर्मनोक्तमभावात् पृथग्भावः । तस्य विज्ञानं विशिष्टं पर्यायात्मकं ज्ञानं मूलं प्रमथ उत्पत्तिस्थानं कारणं वा यस्याः सा । ताम् । आत्मनः कर्मनोक्तमविपरिभावात् विवेकमन्तरेणात्मनश्चेतनस्वभावस्यानुभूतेरसम्भवाद्भेदविज्ञानमूलमित्युक्तम् । अनुभूतिमात्मानुभवं कथमपि केनापि प्रकारेणावलितं निश्चलं यथा स्यात्तथा लभन्ते प्राप्नुवन्ति । हि स्फुटम् । ते भव्या एव प्रतिफलनिम्नानन्तभावस्वभावादेरादर्शं प्रतिफलितबिम्बवन्निमग्नैरात्मज्ञाने प्रतिबिम्बितैरनन्तभावानामनन्तज्ञेयानां स्वभावरनन्तज्ञेयहेतुकृतैः स्वस्यात्मनो ज्ञानस्य भावैः स्वभावपरिणामैर्वा । प्रतिफलनमादर्शं बिम्बस्य प्रतिबिम्बनम् । तदिव निमग्ना आत्मज्ञाने प्रतिबिम्बिता अनन्ता ये भावानां ज्ञेयार्थानां स्वभावास्तैः । यद्वाऽनन्तैर्भावेहेतुकृतैः कृतैः स्वस्यात्मस्वभावभूतस्य ज्ञानस्य भावाः स्वभावपरिणामाः । तैः । यद्वा प्रतिफलने ज्ञानमितिकप्रतिफलनक्रियायाम् । 'करणाधारे चाऽनन्द' इति भावेऽनन्द । निमग्ना अनन्तानां भावानां पदार्थानां ये स्वभावास्तैः । करणभूतैरित्यर्थः । 'कर्तृकरणे भा' इति करणे भा । मुकुरुन्दे प्रतिफलनबद्धास्वभावभावानामात्मनि निमग्नत्वादात्मनः स्वभावात्मकपरिणामेन परिणतेः सम्भवेऽपि तस्य विभावात्मको विकारो न सम्भवति, आत्मासंश्लिष्टज्ञेयेषु तादृक्सामर्थ्यसम्भवादात्मसंश्लिष्टकर्मनोक्तमात्मकज्ञेयेषु तादृक्सामर्थ्यसद्भावेऽपि स्वसंवेदनज्ञातत्वेन परिणतस्यात्मनो विभावात्मकविकारजनने तेषां सामर्थ्याभावात् । भावस्वभावानामात्मनि मुकुरुन्दे बिम्बप्रतिफलनवन्निमग्नत्वान्मुकुरवदात्मनो विभावात्मकविकारविकलत्वं सम्भवतीति ज्ञापनार्थमत्र करणे भा विभावात्मकविकारस्य तज्जननसमर्थकर्मत्मकपरद्रव्यनिमित्तकत्वात् । मुकुरवद्वर्णवदविकारा विभावात्मकविकारविकला स्युर्मध्येयः । यथा मुकुरे ज्वालायां प्रतिफलितार्था सत्यामपि न ज्वाला मुकुरुन्दस्य भवति, तस्या अग्निरूपत्वात् तयाऽनन्तभावस्वभावानां मुकुरप्रतिबिम्बितपदार्थबदात्मान्तर्गतत्वेऽपि न त आत्मनो भवन्ति, तेषां परभावेस्तादात्म्याख्यस्य सम्बन्धस्यादर्शनात् । यथा गृहीतज्वालाप्रतिबिम्बस्य मुकुरुन्दस्य स्वच्छतृत्वं, न ज्वालादिव, तथोरीकृतपरभावस्वभावस्यात्मनो ज्ञातृत्वं, न कर्मनोक्तमविपरिभावात् । किन्निबन्धनो विकार इति चेद्वन्न, विकार्यविकारकीभयसंश्लेषसम्बन्धनिबन्धनो विकार इति । विकारकाभावे विकार्यस्य विकार्यत्वाभावः । आत्मकर्मणोर्वात्मा विकार्यं कर्म च विकारकम् । विकारककर्माभावे तत्सद्भावेऽप्यात्मनि स्वसंवेदनज्ञानसम्पन्ने सति वा निर्विकारो भवत्यात्मा । दर्पणायमानात्मगृहीतप्रतिबिम्बस्य लेयस्यात्मना संश्लेषाभावात्तस्माद्विपरिणतं पृथग्भूतत्वात्संश्लेषे सत्यपि वा स्वसंवेदनसामर्थ्यप्रतिहृतकर्मविपरिणतव्यति-त्वाद्भवत्यामा निर्विकारः । आत्मपुद्गलसंश्लेषाभाववत्यामवस्थायामात्मनो निर्विकारत्वं सिध्यति

किन्तु छद्मस्थावस्थायामात्मपुद्गलकर्मसंश्लेषसद्भावेऽपि कथमात्मनो निर्विकारत्वं सिध्येदिति चेदब्रह्मः, आत्मानुभूतिर्भेदज्ञानमूला । समुत्पन्नभेदविज्ञान आत्मा परमावाप्तिरुहति । परभावे परिहृते शुद्धात्मो-पलम्भादात्मनो निर्विकारत्वमात्मपुद्गलयोः संश्लेषे विद्यमानेऽपि सम्भवति । इति ।

विवेचन— यह संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण परपदार्थ में अपना उपयोग लगानेवाली होनेसे अर्थात् परपदार्थ की आत्मस्वरूप समझनेके कारण उसे आत्मानुभव बड़े कष्ट से होता है । आत्मानुभव का मूलकारण है भेदविज्ञान—स्वपरविवेक । बिना भेदविज्ञान के स्वपरविवेक का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कंती हो सकती है ? यह आत्मानुभव या तो स्वयं होता है या मुक्तोंके उपदेश आदि से होता है । जिससे परभाव अलग किये गये होते हैं ऐसी आत्मा की जब अनुभूति होती है तब आत्मा में अमल पदार्थों के स्वभाव प्रतिबिम्बित होनेपर भी आत्मा सतत भिन्निकार बनी रहती है । आत्मा के साथ संश्लेष को प्राप्त हुआ द्रव्यकर्म अचेतन होनेसे परभाव-स्वरूप है । कर्मवत्फल का अनुभव करनेसे कर्म की फलवनेकी सामर्थ्य की जानना है । कर्म की सामर्थ्य की जानना कर्म के स्वरूप की जानना है । यद्यपि कर्म के स्वरूप का—फलदानसामर्थ्य का अनुभव करनेवाली आत्मा स्वच्छ न होनेसे विभावस्वरूप से परिणत होती है तो भी भेदज्ञानरूप से या स्वसंवेदनज्ञानरूप से परिणत हुई अत एव सामर्थ्यसंपन्न आत्मा विभावस्वरूप से परिणत नहीं होती । उदाहरण के लिए बर्षण लीजिये । यद्यपि बर्षण में परपदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं तो भी बर्षण के स्वच्छतारूप स्वभाव में कोई विभावात्मक विकार—पररूप परिणति—नहीं होता, फिर भले हि बर्षण के साथ परपदार्थ का संश्लेष हुआ हो या न हुआ हो । छद्मस्थ अवस्था में जीव और ब्रह्मस्वरूप पौद्गलिक द्रव्यकर्म इनका संश्लेष होते हुए भी उसकी भेदज्ञानरूप या स्वसंवेदनज्ञानरूप पर्याय व्यक्त होनेपर आत्मा परपदार्थों को स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा से भिन्नरूप हि जानती है । आत्मा और परपदार्थों को भिन्नरूप समझनेपर स्वसंवेदनज्ञानरूप ज्ञान की पर्याय अभिव्यक्त होती है और स्वसंवेदनज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है । स्वसंवेदन और आत्मानुभूति एक हि है । शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होनेपर आत्मा में प्रतिबिम्बित होनेवाले अनंत पदार्थ आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते । इसतरह आत्मा सबके लिए निर्विकार बनी रहती है । कर्मोदयजनित आत्मा के विभावभाव भी परभाव हैं, यद्यपि वे यद्यपि चेतनसामान्य से अमल हैं तो भी वे शुद्धात्मस्वरूप से अमल न होनेसे, कर्मोदयजन्य होनेसे, शुद्ध आत्मा में पाये जानेवाले न होनेसे और शुद्ध आत्मा के शुद्धपरिणामरूप न होनेसे उनमें और शुद्ध आत्मा में उपादानोपादेयभाव, स्वस्वामिभाव या परिणामपरिणामिभाव नहीं होता । आत्मा इन भावों को जरूर जानती है; किन्तु अपनी शुद्धता को कदापि नहीं छोड़ती ।

इस कलश में निम्नलिखित बातें पायी जाती हैं— १) अनादिकाल से अज्ञानी—अप्रतिबुद्ध आत्मा के लिए आत्मानुभूति कष्टसाध्य है । २) आत्मानुभूति का मूलकारण है भेदविज्ञान । ३) आत्मानुभूति की प्राप्ति स्वतः—निर्गतः होती है या परके उपदेश से अर्थात् अधिगमतः होती है । आत्मानुभूति की प्राप्ति में कर्मों का अथवा उपशम हि मुख्य कारण है—साक्षात् या असाक्षात् वेगनालब्धि सहकारिकारण है । ४) जिस जीव को आत्मानुभूति हुई होती है उसकी आत्मा में अनन्तभावों का प्रतिबिम्ब पड़नेपर भी उसकी आत्मा में कोई विकार पैदा नहीं होता । ५) जिस जीव को अवलित अनुभूति प्राप्त होती है उसकी आत्मा हि सबके लिए निर्विकार रह सकती है ।

ननु कथं अयं अप्रतिबुद्धः लक्ष्येत ?

यह अतिबुद्ध आत्मा कैसे पहचानी जा सकती है ?

अहमेदं एदमहं अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।

अण्णं जं परद्वं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥

आसि मम पुर्वमेदं अहमेदं चावि पुर्वकालाहि ।

होहिदि पुणो वि मज्झं अहमेदं चावि होस्सामि ॥२१॥

एदं तु असंभूदं आदवियप्पं करेदि संमूढो ।

भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥२२॥

अहमेतदेतदहं अहमेतस्यैवास्मि ममेतत् ।

अन्यद्यत्परद्रव्यं सचित्ताचित्तमिधं वा ॥२०॥

आसीन्मम पूर्वमेतत् अहमिदं चापि पूर्वकाले ।

भविष्यति पुनरपि मम अहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि ॥२१॥

एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति सम्मूढः ।

भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसम्मूढः ॥२२॥

अन्वयार्थ—जो पुरुष (अन्यत्) अपनी आत्मा से भिन्न (सचित्ताचित्तमिधं) सचित्तरूप, अचित्तरूप और मिश्ररूप—गृहस्थ की अपेक्षा से सचित् स्त्री आदिरूप, अचित् सुवर्ण आदिरूप और मिश्र आभरणसहित स्त्री आदिरूप और तपोधन की अपेक्षा से सचित् छात्र आदिरूप, अचित् पिच्छ—कमंडलु—पुस्तक आदिरूप और मिश्र उपकरणसहित छात्र आदिरूप अथवा सचित् रागादिरूप, अचित् द्रव्यकर्म आदिरूप और मिश्र द्रव्यभावकर्मद्रवरूप (यत्) जो (परद्रव्यं वा) परद्रव्य हि होता है उसके विषय में (अहं एतत् एव) 'मे यह हि हूं' (एतत् अहं) 'यह परद्रव्य मत्स्वरूप हि है' (अहं एतस्य अस्मि) 'मे इसका हि हूं' (मम एतत्) 'यह मेरा हि है', (पूर्व) पूर्वकाल में (एतत् मम आसीत्) 'यह मेरा था' (पूर्वकाले च) और पूर्वकाल में (अहं अपि इदं) 'मे भी यह था—इसरूप था', भविष्यकाल में (पुनरपि) फिर से (मम भविष्यति) 'यह मेरा होगा' (च) और (पुनः) फिरसे (अहं इदं एव भविष्यामि) 'मे यह हि होऊंगा—मे इसरूप हि होऊंगा' (एतत् तु) यह हि अर्थात् इसप्रकार का हि (असद्भूतं) भ्रात-मिथ्या (आत्मविकल्पं) आत्मा के विषय में विचार करता है—अशुद्धनिश्चय की दृष्टि से अपने मानस परिणामो को उत्पन्न करता है वह (सम्मूढः) अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी—मिथ्यादृष्टि होता है, क्यों कि (भूतार्थं जानन्) वस्तुके याथार्थ्य को जाननेवाला (असम्मूढः) प्रतिबुद्ध—ज्ञानी—सम्यग्दृष्टि (तं) उस प्रकार का मिथ्यारूप आत्मविषयक विचार (न तु करोति) करता हि नहीं—मिथ्यारूप मानस परिणाम को उत्पन्न करता हि नहीं ।

आ. ल्या.—यथा 'अग्निः इन्धनं अस्ति', 'इन्धनं अग्निः अस्ति', 'अग्नेः इन्धनं अस्ति', 'इन्धनस्य अग्निः अस्ति'; 'अग्नेः इन्धनं पूर्वं आसीत्', 'इन्धनस्य अग्निः पूर्वं आसीत्'; 'अग्नेः इन्धनं पुनः भविष्यति', 'इन्धनस्य अग्निः पुनः भविष्यति' इति इन्धने एव असद्-भूताग्निविकल्पत्वेन अप्रतिबुद्धः कश्चित् लक्ष्येत, तथा 'अहं एतत् अस्मि', 'एतत् अहं अस्ति'; 'मम एतत् अस्ति', 'एतस्य अहं अस्मि'; 'मम एतत् पूर्वं आसीत्', 'एतस्य अहं

पूर्वं आसम्'; 'मम एतत् पुनः भविष्यति', 'एतस्य अहं पुनः भविष्यामि'
इति परद्रव्ये एव असद्भूतात्मविकल्पत्वेन अप्रतिबुद्धः लक्ष्येत आत्मा । 'न अग्निः
इन्धनं अस्ति', 'न इन्धनं अग्निः अस्ति', 'अग्निः अग्निः अस्ति', 'इन्धनं
इन्धनं अस्ति'; 'न अग्नेः इन्धनं अस्ति', 'न इन्धनस्य अग्निः अस्ति'; 'अग्नेः अग्निः
अस्ति', 'इन्धनस्य इन्धनं अस्ति'; 'न अग्नेः इन्धनं पूर्वं आसीत्', 'न इन्धनस्य अग्निः
पूर्वं आसीत्'; 'अग्नेः अग्निः पूर्वं आसीत्', 'इन्धनस्य इन्धनं पूर्वं आसीत्'; 'न अग्नेः
इन्धनं पुनः भविष्यति', 'न इन्धनस्य अग्निः पुनः भविष्यति'; 'अग्नेः अग्निः पुनः
भविष्यति', 'इन्धनस्य इन्धनं पुनः भविष्यति' इति कस्यचित् अग्नौ एव सद्भूताग्नि-
विकल्पवत् 'न अहं एतत् अस्मि', 'न एतत् अहं अस्ति'; 'अहं अहं अस्मि', 'एतत्
एतत् अस्ति'; 'न मम एतत् अस्ति', 'न एतस्य अहं अस्मि'; 'मम अहं अस्मि',
'एतस्य एतत् अस्ति'; 'न मम एतत् पूर्वं आसीत्', 'न एतस्य अहं पूर्वं आसम्';
'मम अहं पूर्वं आसम्', 'एतस्य एतत् पूर्वं आसीत्'; 'न मम एतत् पुनः भविष्यति',
'न एतस्य अहं पुनः भविष्यामि'; 'मम अहं पुनः भविष्यामि', 'एतस्य एतत् पुनः
भविष्यति' इति स्वद्रव्ये एव सद्भूतात्मविकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात् ।

त. प्र.- यथा सहकारिकारणभूतेन्धनेऽन्युत्पत्तिं दृष्ट्वा 'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्धनमग्निरस्ति'
इति वाक्यद्वयेन भ्रान्तः कश्चिदज्ञान्यग्नीन्धनयोः सञ्जालक्षणादिभिर्भेदे सत्यपि भेदाभावं व्यवस्थाप्य
'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्धनस्याग्निरस्ति', 'अग्निरिन्धनं पूर्वंमासीत्', 'इन्धनस्याग्निः पूर्वंमासीत्'; 'अग्ने-
रिन्धनं पुनर्भविष्यति', 'इन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यति' इति वाक्ययुगलत्रयेण चाग्नीन्धनयोरुपादानोपादे-
यभावाभावे स्वस्वामिभावाभावेऽवयवावयविभावाभावे वाऽपि स्वस्वामिभावसम्बन्धं व्यवस्थाप्येन्धन
एवायमग्निरित्यादिप्रकारकविकल्पवत्त्वेन सविकल्पकोऽप्रतिबुद्धोऽज्ञानी लक्ष्येत जायेत । असद्भूताग्नि-
विकल्पत्वेनासद्भूताः इन्धनेऽग्निरित्यादयो विकल्पाः मानसपरिणामा यस्य सः । तस्य भावः । तेन ।
तथा 'अहं परद्रव्यमस्मि' 'परद्रव्यमहमस्ति' इति वाक्यद्वयेन यो भ्रान्तोऽज्ञान्यात्मपरद्रव्ययोः सञ्जालक्ष-
णादिभिर्भेदे सत्यपि भेदाभाव व्यवस्थाप्य 'मम परद्रव्यमस्ति' 'परद्रव्यस्याहमस्मि', 'मम परद्रव्यं पूर्वं-
मासीत्' 'परद्रव्यस्य पूर्वंमहमासम्', 'मम परद्रव्यं पुनर्भविष्यति', 'परद्रव्यस्याहं पुनर्भविष्यामि' इति
वाक्ययुग्मत्रितयेन चात्मपरद्रव्ययोरुपादानोपादेयभावाभावे स्वस्वामिभावाभावेऽवयवावयविभावाभावे
वाऽपि स्वस्वामिभावसम्बन्धं व्यवस्थाप्य परद्रव्ये एवात्मायमित्यादिप्रकारकविकल्पवत्त्वेन सविकल्प-
कोऽप्रतिबुद्धोऽज्ञानी लक्ष्येत जायेत । असद्भूतात्मविकल्पत्वेन-असद्भूताः परद्रव्यमात्रेत्यादयो विकल्पाः
विचाराः मानसपरिणामाः यस्य सः । तस्य भावः । तेन । 'नाग्निरिन्धनमस्ति' 'नेन्धनमग्निरस्ति' इति
वाक्यद्वयेनाग्नीन्धनयोः सञ्जालक्षणादिभिर्न्योन्यभिन्नत्वाद्भेदं व्यवस्थापयतः, 'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्ध-
नमिन्धनमस्ति' इत्यग्नेरेवाग्नित्वमिन्धनस्यैव चेन्धनत्वं व्यवस्थापयतः, 'नाग्निरिन्धनमस्ति' 'नेन्धनस्या-
ग्निरस्ति' इत्यग्नीन्धनयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं परिहर्तुं, 'अग्निरिन्धनमस्ति' 'इन्धनस्येन्धनमस्ति' इति
वाक्यद्वयेनाग्नितत्परिणामयोरिन्धनतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन वर्तमानकाले तादात्म्यं व्यव-

स्थापयतः, 'नाग्नैरिन्धनं पूर्वमासीत्' 'नेन्धनस्याग्निः पूर्वमासीत्' इत्याग्नीन्धनयोर्भूतकाले स्वस्वामिभाव-सम्बन्धं परिहर्तुः, 'अग्नेरग्निः पूर्वमासीत्' 'इन्धनस्येन्धनं पूर्वमासीत्' इति वाक्यद्वयेनाग्नितत्परिणामयो-रिन्धनतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भूतकाले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः, 'नाग्नैरिन्धनं पुनर्भविष्यति' 'नेन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यति' इत्याग्नीन्धनयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं भविष्यति परिहर्तुः, 'अग्नेरग्निः पुनर्भविष्यति' 'इन्धनस्येन्धनं पुनर्भविष्यति' इति वाक्यद्वितयेनाग्नितत्परिणामयोरिन्धनतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भविष्यत्काले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः कस्यचिज्ज्ञानिनः पुरुषस्याग्नावेवा-ग्निरिति सद्भूतविकल्पवद्यथार्थविकल्पवत् 'नाहं परब्रह्ममस्मि' 'न परब्रह्ममहमस्ति' इति वाक्ययुग्मे-नात्मपरब्रह्मयोः सञ्ज्ञालक्षणविभिरन्योन्यभिन्नत्वाद्भूतं व्यवस्थापयतः 'अहमहमस्मि', 'परब्रह्मं परब्रह्म-मस्ति' इत्यात्मन एवात्मत्वं परब्रह्मस्यैव परब्रह्मत्वं व्यवस्थापयतः, 'न मम परब्रह्ममस्ति' 'न परब्रह्म-स्याहमस्मि' इत्यात्मपरब्रह्मयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं परिहर्तुः, 'ममाहमस्मि' 'एतस्यैतदस्ति' इति वाक्यद्वयेनात्मतत्परिणामयोः परब्रह्मतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन वर्तमानकाले तादात्म्यं व्यव-स्थापयतः, 'न मम परब्रह्मं पूर्वमासीत्' 'न परब्रह्मस्याहं पूर्वमासम्' इत्यात्मपरब्रह्मयोर्भूतकाले स्वस्वा-मिभावसम्बन्धं परिहर्तुः, 'ममाहं पूर्वमासम्' 'परब्रह्मस्य परब्रह्मं पूर्वमासीत्' इति वाक्यद्वयेनात्मतत्परि-णामयोः परब्रह्मतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भूतकाले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः, 'न मम परब्रह्मं पुनर्भविष्यति' 'न परब्रह्मस्याहं पुनर्भविष्यामि' इत्यात्मपरब्रह्मयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धं भवि-ष्यत्काले परिहर्तुः, 'ममाहं पुनर्भविष्यामि' 'परब्रह्मस्य परब्रह्मं पुनर्भविष्यति' इति वाक्यद्वयेनात्मतत्परि-णामयोः परब्रह्मतत्परिणामयोश्चोपादानोपादेयभावेन भविष्यति काले तादात्म्यं व्यवस्थापयतः स्वब्रह्म एवास्मेतियथार्थस्य विकल्पस्य प्रतिबुद्धलक्षणस्य प्रतिबुद्धमात्मानं लभयतः । 'व्यानइबहुलम्' इति कर्तय्येनत् । भावात् । हेतावत्र का ।

टीकायं— 'अग्नि ईधन है' 'ईधन अग्नि है'; 'अग्नि का ईधन है', 'ईधन की अग्नि है'; 'अग्नि का ईधन पूर्वकाल में था', 'ईधन की अग्नि पूर्वकाल में थी'; 'अग्नि का ईधन भविष्य में फिर होगा', 'ईधन की अग्नि फिर भविष्य में होगी' इसप्रकार ईधन में हि अग्नि का मिथ्या विकल्प करनेवाला होनेसे जिसप्रकार कोई पुरुष अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जाना जा सकता है-कहा जा सकता है, उसीप्रकार 'मे यह अर्थात् परब्रह्म हूँ' 'वह अर्थात् परब्रह्म का मे हूँ' 'यह अर्थात् परब्रह्म मे अर्थात् मत्स्वरूप-मुझस्वरूप है' 'मेरा यह अर्थात् परब्रह्म है' 'इसका अर्थात् परब्रह्म का मे हूँ' 'पूर्वकाल में यह अर्थात् परब्रह्म मेरा था', 'पूर्वकाल में मे इसका अर्थात् परब्रह्म का था', 'यह अर्थात् परब्रह्म भविष्यकाल में फिर मेरा होगा' 'मे भविष्यकाल में फिर इसका अर्थात् परब्रह्म का होऊँगा' इसप्रकार परब्रह्म में हि आत्मा का मिथ्या विकल्प करनेवाली होनेसे आत्मा अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जानी जा सकती है-पहिचानी जा सकती है; क्यों कि 'अग्नि का ईधन नहीं है' 'ईधन की अग्नि नहीं है', 'अग्नि अग्नि है' 'ईधन ईधन है' 'अग्नि अग्नि है' 'ईधन ईधन है' 'अग्नि का ईधन नहीं है' 'ईधन की अग्नि नहीं है' 'अग्नि अग्नि की है' 'ईधन ईधन का है' 'पूर्वकाल में ईधन अग्नि का नहीं था' 'पूर्वकाल में अग्नि ईधन की नहीं थी', 'भविष्यकाल में फिर अग्नि ईधन की नहीं होगी', 'भविष्यकाल में फिर अग्नि की अग्नि होगी' 'भविष्यकाल में फिर ईधन का ईधन होगा' इसप्रकार किसी एक पुरुष का अग्नि मे हि अग्नि के विद्यमान होनेका जिसप्रकार यथार्थ विकल्प होगा है उसीप्रकार 'मे यह अर्थात् परब्रह्म नहीं हूँ' 'यह अर्थात् परब्रह्म मे नहीं है'-मुझस्वरूप नहीं है' 'मे मे हूँ' 'यह अर्थात् परब्रह्म यह अर्थात् परब्रह्म है' 'यह अर्थात् परब्रह्म मेरा नहीं है' 'इसका अर्थात् परब्रह्म का मे नहीं हूँ', 'मे मेरा हूँ' 'परब्रह्म परब्रह्म का है', 'पूर्वकाल में यह अर्थात् परब्रह्म मेरा नहीं था' 'पूर्वकाल में मे इसका अर्थात् परब्रह्म का नहीं था' 'पूर्वकाल में मेरा था' 'पूर्वकाल में यह अर्थात् परब्रह्म इसका अर्थात् परब्रह्म का था'

‘मविष्यकाल में फिर यह अर्थात् परद्रव्य मेरा नहीं होगा’ ‘पूर्वकाल में मैं मेरा था’ ‘मविष्यकाल में फिर मैं इसका अर्थात् परद्रव्य का नहीं होऊँगा,’ ‘मविष्यकाल में फिर मैं मेरा होऊँगा’ ‘मविष्यकाल में फिर यह अर्थात् परपदार्थ इसका अर्थात् परपदार्थ का होगा’ इसप्रकार स्वद्रव्य में हि आत्मा का विद्यमान होनेका यथार्थ विकल्प होता है जो कि प्रतिबुद्ध का लक्षण है—प्रतिबुद्ध को पहिचानता है।

विश्लेषण— ईंधन के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और अग्नि के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये दोनों वस्तु-द्रव्य अन्योन्य भिन्न होनेसे ईंधन और अग्नि परस्पर भिन्न पदार्थ हैं। इसप्रकार ईंधन और अग्नि में अन्योन्यभिन्नता होनेपर भी कोई पुरुष अग्नि को ईंधन और ईंधन को अग्नि मानता हुआ दोनों वस्तुओं को अभिन्न एकवस्तुरूप मानता है। वस्तुतः अग्नि और ईंधन दो भिन्न पदार्थ होनेसे उन दोनों में वास्तविक स्वस्वामिभाव संबंध नहीं है। मृत्तिका और घट इनमें स्वस्वामिभावसंबंध होता है; क्योंकि मृत्तिका और घट में परिणामपरिणामिभाव होनेसे मृत्तिका का घट में स्वस्वरूप से अन्वय पाया जाता है। अग्नि और ईंधन में परिणामपरिणामिभाव न होनेसे एक का दूसरेमें अन्वय नहीं पाया जाता। अतः उन दोनों में वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध नहीं हो सकता। लौकिक व्यवहार में दो भिन्न वस्तुओं में जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया जाता है वह उपचारमात्र है—वास्तविक नहीं है। अग्नि और ईंधन इनमें तीनों कालों में भेद होनेसे—भिन्नपदार्थत्व होनेसे उनमें तीनों कालों में स्वस्वामिभावसंबंध का अभाव होता है। इसप्रकार अग्नि और ईंधन इनमें तीनों कालों में वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध का अभाव होनेपर भी कोई पुरुष उक्त संबंध का दोनों को एक वस्तु समझकर सद्भाव मानता है। दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न होनेपर भी उन दोनों को एकवस्तुरूप समझना और उन दोनों में न होनेवाले स्वस्वामिभावसंबंध का सद्भाव मानना अप्रतिबुद्धत्व का लक्षण है; क्योंकि जो उसरूप नहीं होता उसे उसरूप माननेवाला और जिनमें जो संबंध नहीं होता उसका उनमें सद्भाव माननेवाला अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी—मूर्ख कहा जाता है। आम को ईल और ईल को आम समझनेवाला और आमके रस को ईल का रस और ईल के रस को आम का रस समझनेवाला क्या प्रतिबुद्ध ज्ञानी—समान कहा जा सकता है? कदापि नहीं। इसीप्रकार आत्मा और परपदार्थ अपने अपने स्वरूपवस्तुष्टय की दृष्टि से तीनों कालों में अन्योन्यभिन्न होनेपर भी जो उनको अभिन्न—एकरूप समझता है और परपदार्थ अन्योन्यभिन्न होनेसे उनमें परिणामपरिणामिभाव न होनेके कारण एक का दूसरे में अपने स्वरूप से अन्वय न पाया जानेसे उनमें वास्तविक स्वस्वामिभावरूप संबंध तीनों कालों में न होनेपर भी जो उन दोनों में तीनों कालों में स्वस्वामिभावरूप संबंध का सद्भाव मानता है वह अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी हि है। ऐसी अज्ञानी आत्मा स्वभिन्न परपदार्थों को आत्मा और आत्मीय समझती है। जो पुरुष प्रतिबुद्ध होता है वह दो भिन्नस्वरूप पदार्थों को एकरूप नहीं समझता और उनमें न होनेवाले स्वस्वामिभावसंबंध का सद्भाव नहीं मानता। व्यवहारचतुर पुरुष अग्नि और ईंधन की तीनों कालों में एकरूपता को स्वीकार नहीं करता और ये दोनों पदार्थ तीनों कालों में संबंध परस्परभिन्न होनेसे उनमें परिणाम-परिणामिभाव का अभाव होनेके कारण एक का दूसरेमें अन्वय का होना असंभव होनेसे उन दोनों में तीनों कालों में वस्तुतः न होनेवाले स्वस्वामिभावरूप संबंध का अभाव मानता है। वह अग्नि में अग्नि का विकल्प करता है। इसी कारण से वह प्रतिबुद्ध कहा जाता है। इसीप्रकार जो पुरुष आत्मद्रव्य और परद्रव्य की तीनों कालों में एकरूपता को—अभिन्नता को स्वीकार नहीं करता और आत्मा और आत्मभिन्न परपदार्थ तीनों कालों में संबंध परस्पर भिन्न होनेसे उनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण एक का दूसरे में अन्वय का होना असंभव होनेसे उन भिन्नभिन्न पदार्थों में तीनों कालों में वस्तुतः न होनेवाले स्वस्वामिभावरूपसंबंध का अभाव मानता है और जो आत्मा में हि ‘यह हि आत्मा है’ ऐसा निश्चय करता है वह प्रतिबुद्ध कहा जाता है। दो भिन्न पदार्थों को अर्थात् आत्मा और आत्मभिन्न पदार्थों को एकरूप समझनेवाले और उनमें स्वस्वामिभावसंबंध के सद्भाव को स्वीकार करनेवाले पुरुष का स्वरूप और दो भिन्नरूप पदार्थों को अर्थात् आत्मा और आत्मभिन्न पदार्थों को तीनों कालों में भिन्न समझनेवाले और उनमें स्वस्वामिभावसंबंध के सद्भाव को स्वीकार न करनेवाले पुरुष का स्वरूप इनमें भेद होता है। इन दोनों में से पहला अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी कहा जाता है और दूसरा प्रतिबुद्ध—ज्ञानी कहा जाता है। अप्रतिबुद्ध

आत्मज्ञानवर्धित होता है और प्रतिबुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप को जाननेवाला होनेसे आत्मज्ञानवर्धित नहीं होता—बहु ज्ञानी होता है । अतः परब्रह्म को आत्मरूप और आत्मीय समझनेवाला पुरुष अप्रतिबुद्ध होता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है ।

जिसतरह मृत्तिका और मृत्तिका का घट इनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव वा कार्य-कारणभाव होनेसे घट मृत्तिका का कहा जाता है—मृत्तिका और मृत्तिका के घट में वास्तविक स्वस्वामिभावसंबंध का सद्भाव बताया जाता है और मृत्तिका घट की कही जाती है किंतु ईंधन और अग्नि में उपादानोपादेयाविभाव न होनेसे अग्नि ईंधनरूप नहीं होती और ईंधन अग्निरूप नहीं होता और ईंधन की अग्नि और अग्नि का ईंधन नहीं कहे जा सकते । परमार्थ से देखा जाय तो न ईंधन अग्नि का—अग्निस्वामिक है और न अग्नि ईंधन की—ईंधनस्वामिक है; क्योंकि ईंधन अग्नि की अभिव्यक्ति में सिर्फ निमित्तकारण होता है । यदि अग्नि ईंधन की—ईंधनस्वामिक होती और ईंधन अग्नि का होता—अग्निस्वामिक होता तो अग्नि में ईंधन का और ईंधन में अग्नि का सद्भाव—संबंधा सद्भाव पाया जाता और ईंधन और अग्नि में होनेवाला निमित्तनैमित्तिकभाव अभावरूप बन जाता । किंतु अग्नि ईंधन में और ईंधन अग्नि में कदापि नियमितरूप से नहीं पाया जाता । अतः न ईंधन अग्नि का है और न अग्नि ईंधन की है अर्थात् इन दोनों में स्वस्वामिभावसंबंध नहीं है । आत्मब्रह्म चेतनस्वभाववाला होनेसे और ब्रह्मकर्म पुद्गलोपादानक होनेके कारण अचेतन होनेसे दोनों एकवस्तुरूप नहीं हो सकते । दोनों भिन्नस्वभाववाले होनेके कारण उनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव अथवा कार्यकारणभाव का सद्भाव होना असंभव होनेसे एक का दूसरेमें अर्थात् आत्मा का अपने चेतनस्वरूप से ब्रह्मकर्म में अव्यय पाया न जानेसे ब्रह्मकर्म आत्मा का नहीं कहा जा सकता अर्थात् आत्मा ब्रह्मकर्म का स्वामी नहीं हो सकती । वह ब्रह्मकर्म आत्मस्वामिक कैसे हो सकता है ? अपने शुद्धस्वभाव की दृष्टि से आत्मा चेतनस्वभाववाली, अमूर्त और अत एव स्पर्शादिरहित होती है और पुद्गलोपादानक कर्म अचेतनस्वभाववाला, मूर्त और स्पर्शविरहित होता है । यदि ब्रह्मकर्म आत्मा का होता अर्थात् आत्मस्वामिक होता तो उसके जडत्व-अचेतनत्व का और मूर्तत्व का अभाव होकर उसमें आत्मा के अमूर्तत्व के साथ-साथ आत्मा का चेतनस्वभाव भी पाया जाता और यदि आत्मा ब्रह्मकर्म की होती तो आत्मा का चेतनत्व और अमूर्तत्व नष्ट होकर उसमें ब्रह्मकर्म की मूर्तता के साथ साथ अचेतनता भी पायी जाती । परमार्थ से देखा जाय तो न आत्मा में ब्रह्मकर्म के अचेतनत्व, मूर्तत्व आदि धर्म पाये जाते हैं और न ब्रह्मकर्म में आत्मा के चेतनत्व, अमूर्तत्व आदि धर्म पाये जाते हैं । अतः न ब्रह्मकर्म आत्मा का है और न आत्मा ब्रह्मकर्म की है अर्थात् आत्मा और ब्रह्मकर्म इनमें स्वस्वामिभावरूप संबंध नहीं है । ऐसी अवस्था में ब्रह्मकर्म और आत्मा इनको एकवस्तुरूप माननेवाला और ब्रह्मकर्म को आत्मा का अर्थात् आत्मस्वामिक और आत्मा को ब्रह्मकर्म का अर्थात् ब्रह्मकर्मस्वामिक माननेवाला पुरुष—जीव अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी हि है । अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध जीव भिन्न प्रकारका होता है । वह पदार्थों को उनके असाधारण-भावरूप स्वभाव की दृष्टि से यथार्थरूप से जानता है । उसकी दृष्टि में पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़कर और अन्य पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण कर अन्य पदार्थ के साथ तादात्म्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता । ज्ञानी होनेसे वह समझता है कि अग्नि अग्नि हि होती है—बहु ईंधनरूप नहीं है और ईंधन ईंधन हि है—बहु अग्निस्वरूप नहीं है । अग्नि ईंधन की नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी और ईंधन अग्नि का नहीं था, नहीं है और नहीं होगा । वे अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से स्वरूप में हि स्थित रहते हैं, अपने स्वभाव को तिलांजलि देकर और अन्यब्रह्म के स्वभाव की स्वीकार कर अन्य पदार्थरूप नहीं बनते । इसीतरह उसकी दृष्टि में उपयोगलक्षण आत्मा आत्मा हि होती है । वह ब्रह्मकर्मरूप कभी भी न थी, नहीं है और न होगी; क्योंकि एक पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य पदार्थरूप से तीनों कालों में परिणत हुआ नहीं हो सकता । उपयोगरहित अर्थात् अचेतन और मूर्त ब्रह्मकर्म ब्रह्मकर्म हि होता है । वह आत्मरूप न था, न है और नहीं होगा । वह समझता है कि आत्मा उपयोगलक्षणवाली थी, है और आगे भविष्य में रहेगी भी । उसकी पररूपपरिणति कदापि नहीं हो सकती । सारांश यह है कि प्रतिबुद्ध जीव का आत्मविषयक ज्ञान यथार्थ होता है । अप्रतिबुद्ध जीव के आत्मविषयक ज्ञान में यथार्थता नहीं पायी जाती—उसके

उस ज्ञान में विपरीतता हि पायी जाती है । पर पदार्थों को अपनाता हि युद्धता का लक्षण है ।

आत्मा और नोकर्म—

इस संसार में अज्ञानी जीव शरीर अचेतन और मूर्त होनेपर भी उसको हि आत्मा हि समझता चला आया है । इन्द्रियों के विषयों को उनके साथ संश्लेष होनेपर इन्द्रियां हि जान सकती हैं । कर्णेंद्रिय के अभाव में शब्दग्रहण नहीं होता और न नेत्रेंद्रिय के अभाव में वर्ण का ग्रहण—ज्ञान होता है । इसतरह अज्ञानी जीव यह समझता है कि जब इन्द्रियों के अभाव में पदार्थों का ग्रहण होता हि नहीं तब इन्द्रियां हि पदार्थ को जानती हैं—वेहि पदार्थ का ज्ञान होनेमें साधकतम साधन हैं—करण हैं । इन्द्रियां और शरीर भिन्नभिन्न पदार्थ नहीं हैं । अतः शरीर हि पदार्थग्राहक होनेसे और पदार्थग्राहकत्व आत्मा का धर्म होनेसे शरीर हि आत्मा है । शरीर से भिन्न आत्मा दूसरी कोई चीज हि नहीं है । यह जो अधिप्राय है वह अज्ञान का फल है । संसारी जीव का ज्ञान मोहनीयकर्मवृत्त होनेसे वह संयमपदार्थों को यथार्थरूप से जानने में असमर्थ होता है और इसलिए उस ज्ञान की पदार्थों का ग्रहण करते समय इन्द्रियादि पर पदार्थों की अपेक्षा रहती है । यदि पदार्थग्राहकत्व सर्वथा शरीर का हि धर्म—स्वभाव माना गया तो किसी भी अवस्था में शरीर को पदार्थ का ग्रहण होना चाहिये । प्रकाशादि के अभाव में, सुप्तावस्था में, मरण के बाद और शरीर में विकलता उत्पन्न हो जानेपर भी शरीर को पदार्थों का ग्रहण हो जाना चाहिये; क्योंकि पदार्थ का स्वभाव पदार्थों को किसी भी हालत में छोड़ता नहीं । उष्णता अग्नि का स्वभाव है और वह अग्नि को कभी भी छोड़ती नहीं । पदार्थग्राहकत्वरूप धर्म और शरीर इनमें तादात्म्यसंबंध नहीं है । यदि यह संबंध होता तो मृत्यु के बाद भी शरीर का अस्तित्व बना रहता है, किन्तु उसमें पदार्थग्राहकत्वधर्म नहीं पाया जाता । अग्नि की स्वभावभूत उष्णता नष्ट होनेपर जिसप्रकार अग्नि का अस्तित्व हि नहीं रहता—वह नष्ट हो जाता है उसीप्रकार पदार्थग्राहकत्वरूप शरीरस्वभाव के अभाव में शरीर का भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिये । असल बात तो इससे विपरीतरूप से हि पायी जाती है । मृत्यु हो जानेपर भी शरीर का अस्तित्व तो पाया जाता है, किन्तु पदार्थग्राहकत्वरूप धर्म उसमें नहीं पाया जाता । अतः शरीर और पदार्थग्राहकत्वधर्म में तादात्म्यसंबंध न होनेसे पदार्थग्राहकत्व शरीर का स्वभाव नहीं माना जा सकता । इस स्वभाव का और किसी पदार्थ के साथ तादात्म्यसंबंध होना चाहिये । वह पदार्थ है आत्मा । यह आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न पदार्थ है । शरीर स्पर्शविमान्, सर्वथा मूर्त और अचेतन पदार्थ है और आत्मा ज्ञानवान्, अमूर्त और चेतन पदार्थ है । स्वभावभेद के कारण आत्मा और शरीर भिन्नभिन्न पदार्थ हैं—आत्मा शरीर नहीं है और शरीर आत्मा नहीं है । घट और मृत्तिका के समान आत्मा और शरीर अभिन्नपदार्थरूप नहीं हैं । घट मृत्तिकास्वरूप होनेसे या घट में मृत्तिका का स्वरूपरूप से अन्वय होनेसे मृत्तिका का अभाव होनेपर घट का अस्तित्व जिसप्रकार नहीं रह सकता—वह नष्ट जाता है, उसीतरह शरीर को आत्मस्वरूप मान लिया तो आत्मस्वभावरूप चेतन्य के अभाव में मरण होनेपर शरीर का भी अस्तित्व नहीं रहना चाहिये; किन्तु मरण के बाद अर्थात् शरीर में आत्मा का अभाव होनेके बाद शरीर का अस्तित्व पाया जाता है । अतः शरीर को आत्मस्वरूप या आत्मा को शरीरस्वरूप अर्थात् दोनों को एकस्वरूप नहीं माना जा सकता । ईंधन और अग्नि की तरह शरीर और आत्मा भिन्नभिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि उनके स्वभाव भिन्नभिन्न हैं । यद्यपि ईंधन अग्नि के प्रकटीभवन में सहायक है—सहकारिकारण है तो भी अपने असाधारणधर्म की अपेक्षा से वह अग्नि से भिन्न पदार्थ है । ईंधन अग्नि-स्वरूप नहीं है और अग्नि ईंधनस्वरूप नहीं है । यदि ईंधन अग्निस्वरूप होता तो अग्नि के अभाव में ईंधन का अभाव हो जाता जैसे कि मृत्तिका के अभाव में घट का अभाव हो जाता है । यदि अग्नि ईंधनरूप होती तो ईंधन के अभाव में अग्निका सर्वथा अभाव हो जाता । किन्तु बात ऐसी नहीं है; क्योंकि अग्नि के अभाव में ईंधन का अस्तित्व पाया जाता है और ईंधन के अभाव में लोह्योलक में अग्नि का अस्तित्व पाया जाता है । अतः अग्नि और ईंधन दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं । ये दोनों किसी भी काल में एकरूप नहीं हो सकते । यदि किसी काल में ये दोनों एकरूप हो जाय तो ईंधन और अग्नि सदाके लिए एकरूप क्यों न होंगे ? किन्तु ऐसा कभी भी होता नहीं । यदि कोई सदाके लिए भिन्नरूप से रहनेवाले अग्नि और ईंधन को एकरूप समझने लग जाय तो जिसतरह वह

अप्रतिबुद्ध समझा जायगा उसीतरह आत्मा और अचेतन शरीर—नोकर्म को एकवस्तुरूप समझनेवाला भी अप्रतिबुद्ध समझा जायगा । संसार का मोहकर्मवृत्त जीव आत्मा और अर्थात् नोकर्म को एकरूप हि समझता है इसलिए वह अप्रतिबुद्ध है । इस अप्रतिबुद्धत्व का कारण है मोहनौयकर्म; क्योंकि कि उससे आत्मा के स्वभावभूतज्ञान में ध्वान्ति पैदा हो जाती है जिससे आत्मा आत्मभिन्न पदार्थ जो शरीर उसको भी आत्मा समझने लग जाती है ।

जिसप्रकार ईधन और अग्नि ये दोनों भिन्नस्वभाववाले होनेसे भिन्नभिन्न पदार्थ होनेके कारण उनमें उपा-
पानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे एक का दूसरेमें अन्वय न पाया जानेसे स्वस्वामि-
भावरूप संबंध का अभाव होनेके कारण ईधन की अग्नि और अग्नि का ईधन तीनों कालों में नहीं हो सकता
उसीप्रकार आत्मा और शरीर ये दोनों भिन्न स्वभाववाले होनेसे भिन्नभिन्न पदार्थ होनेके कारण उनमें उपादानो-
पादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे एक का दूसरेमें अन्वय न पाया जानेसे स्वस्वामिभाव-
संबंध का अभाव होनेके कारण शरीर आत्मा का और आत्मा शरीर की तीनों कालों में नहीं हो सकती । इससे
शरीर आत्मा का नहीं है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । जो जीव शरीर आत्मा का न होनेपर भी उसको आत्मा
का समझता है वह अप्रतिबुद्ध है ।

आत्मा और विभावभाव—

अनावि से कर्मबद्ध हुई होनेसे इस संसारी आत्मा का ज्ञान मोहनौय कर्म के उदयरूप निमित्त
से अज्ञानरूप से परिणत हो गया है । यह संसारी आत्मा अज्ञानी होनेसे और मुक्त आत्मा शुद्धज्ञान-
धनकस्वभाववाली होनेसे ये दोनों आत्माएं परस्परभिन्न पदार्थ हैं । परस्परभिन्न पदार्थ होनेसे ये दोनों एकपदार्थ-
रूप नहीं हैं । यदि दोनों में अन्वय होता तो आत्मा का ज्ञान या तो शुद्धज्ञान होता या अशुद्ध ज्ञानरूप होता । ज्ञान
का कुछ अंश शुद्ध और कुछ अंश अशुद्ध होहि नहीं सकता । अतः शुद्ध आत्मा अपने शुद्धस्वरूप का त्याग कर
अशुद्ध आत्मस्वरूप से परिणत नहीं होती और अशुद्ध आत्मा बिना तपस्चरण के अपने अशुद्ध स्वरूप का त्याग कर
शुद्धात्मस्वरूप के रूप से परिणत नहीं होती । अतः शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा के रूप से उक्तप्रकार से परिणत
न होनेसे दोनों की एकपदार्थरूपता सिद्ध नहीं होती । कर्म के उदय के और लयोपशय के निमित्त से अशुद्ध
आत्मा की जितनी भी विभावपर्यायें होती हैं उन सभी का स्वामी अशुद्ध आत्मा होती है; क्योंकि कि अशुद्ध आत्मा
और विभावपर्यायें इनमें उपादानोपादेयभाववरूप या परिणामपरिणामिभाववरूप संबंध होनेसे उनमें अशुद्ध आत्मा का या
उसके मोहनौयोदयनिमित्तक या ज्ञानावरणोदयनिमित्तक अज्ञान का अथवा क्षयोक्षमनिमित्तक ज्ञान का अन्वय
पाया जाता है । शुद्धस्वरूप की दृष्टि से शुद्ध आत्मा से अशुद्ध आत्मा भिन्न है—परपदार्थ हैं । अतः जो विभावभाव
अशुद्ध आत्मा के हैं वे शुद्ध आत्मा के नहीं हो सकते; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा का शुद्धज्ञानस्वरूप से या शुद्धज्ञान का
अपने शुद्धस्वरूप से उनमें अन्वय नहीं पाया जाता । यदि शुद्ध आत्मा या उसका शुद्धज्ञानरूप स्वभाव और विभाव-
भाव इनमें उपादानोपादेयभाववरूप या परिणामपरिणामिभाववरूप संबंध होता तो शुद्ध आत्मा का या उसके शुद्ध
ज्ञान का उनमें अन्वय पाया जाता और वे विभावभाव शुद्ध आत्मा के अर्थात् शुद्धात्मस्वामिक कहे जाते । ' कार-
णसत्त्वं हि कार्यम् ' इस उक्ति के अनुसार शुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्धपर्यायरूप या स्वभावभाववरूप हि होते हैं ।
विभावभाव स्वभावभाववरूप नहीं होते; क्योंकि कि विभावभाव जिसप्रकार नैमित्तिकभाववरूप होते हैं उसीप्रकार
आत्मा की शुद्ध अवस्था में कर्मरूप निमित्त का हि अभाव होनेसे स्वभावभाव नैमित्तिकभाववरूप नहीं होते । यद्यपि
निश्चयकाल आत्मद्रव्य की परिणति में निमित्तकारण पड़ता है तो भी शुद्ध आत्मा की विभाववरूप परिणति नहीं
हो सकती; क्योंकि कि जिसका विभाववरूप अशुद्ध परिणमन होता है वह द्रव्य अशुद्ध हि होना चाहिये । कालरूप
निमित्त के मिलनेपर भी शुद्धद्रव्य अशुद्धपरिणामरूप से—विभावभाववरूप से परिणत नहीं हो सकता; क्योंकि कि
कालद्रव्यरूप निमित्त में कर्मरूपनिमित्त में जिसप्रकार की अशुद्ध आत्मा के परिणामों में विधेयता का प्रादुर्भाव
कराने की शक्ति होती है उसप्रकार की शक्ति नहीं होती । सारांश, विभावभाव अशुद्धात्मोपादानक होनेसे शुद्ध

आत्मा के नहीं है । शुद्ध आत्मा की दृष्टि से वे विभावभाव परभावरूप हैं । अतः उनका अभाव करना मृगशीर्षियों का परम कर्तव्य है ।

‘अर्णं जं परब्रह्मं सच्चिदाचित्तमिदं वा’ इस वाक्यांश का जो कुलासा आचार्य जयसेनजी ने किया है वह प्रकृतोपयोगी होनेसे यहां उद्धृत किया जाता है—

सच्चिदाचित्तमिश्रं वा । तच्च गृहस्थापेक्षया सचित्तं स्रष्ट्यावि, अचित्तं सुवर्णादि, मिश्रं साभरण-स्रष्ट्यावि । अथवा तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि, अचित्तं पिच्छकमण्डलपुस्तकादि, मिश्रमुपकरणसहितच्छात्रादि । अथवा सचित्तं रागादि, अचित्तं द्रव्यकर्मवि, मिश्रं द्रव्यभावकर्मद्रव्यम् । अथवा विषयकषायरहितनिर्विकल्पसमाधिस्थपुरुषापेक्षया सचित्तं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूपम् । अचित्तं पुद्गलादिपञ्चद्रव्यरूपं मिश्रं गुणस्थानजीवस्थानमार्गणादिपरिणतसंसारिजीवस्वरूपमिति ।

गृहस्थ की अपेक्षा से सचित्त पुत्रकलत्र आदि, अचित्त सुवर्ण आदि, मिश्र साभरणसहित स्त्री आदि परद्रव्य हैं । तपोधन की अपेक्षा से सचित्त छात्र आदि, अचित्त पिच्छ कमण्डलु पुस्तक आदि, मिश्र उपकरणसहित छात्र आदि परद्रव्य हैं । अथवा सचित्त रागादि रूप विभावभाव, अचित्त द्रव्यकर्म आदि, मिश्र द्रव्यकर्म और भावकर्म परद्रव्य हैं । अथवा जिसमें विषयकषायों का अभाव होता है ऐसी निर्विकल्पसमाधि में स्थित हुए पुरुष की अपेक्षा से सचित्त सिद्धपरमेष्ठि का स्वरूप परद्रव्य है । अचित्त पुद्गलादि पांचो द्रव्य, मिश्र गुणस्थानरूप से, जीवस्थानरूप से और मार्गणादिरूप से परिणत हुए संसारिजीव का स्वरूप परद्रव्य है ।

गृहस्थ की दृष्टि से पुत्र, कलत्र, सुवर्ण आदि और साभरण स्त्री आदि परद्रव्य होनेसे उनका त्याग उसको विहित है । मुनि की अपेक्षा से छात्र आदि; पुस्तक, पिच्छ और कमण्डलु आदि; उपकरणसहित छात्र आदि; रागादिरूप विभावभाव, द्रव्यकर्म, भावकर्म, परद्रव्य होनेसे त्याज्य हैं । विषयकषायशून्य निर्विकल्पसमाधि में स्थित हुई आत्मा की सिद्धपरमेष्ठि का स्वरूप परद्रव्यरूप होनेसे त्याज्य है । इसीप्रकार पुद्गलादि पांचो द्रव्य गुणस्थानरूप से जीवस्थानरूप से मार्गणादिरूप से परिणत हुए संसारी जीव का स्वरूप मुनि की दृष्टि से परद्रव्य होनेसे त्याज्य है ।

इसी टीका के अंत में व्यक्त किया गया अमिप्राय उपयुक्त होनेसे उसको उद्धृत किया जाता है—

यथा कोऽपि राजसेवकः पुरुषः राजशत्रुभिः यह ससर्गं कुर्वाणः सन् राजाराधको न भवति तथा परमात्मारोधकपुरुषस्तत्प्रतिपक्षभूतमिध्यात्वरगादिभिः परिणममान परमात्मारोधको न भवतीति भावार्थः ।

जिसप्रकार कोई राजसेवक पुरुष राजा के शत्रुओं के साथ संपर्क रखकर राजा का आराधक नहीं हो सकता उसीप्रकार परमात्म का आराधक—परमात्मस्वरूप की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला पुरुष परमात्मपद की प्राप्ति का विरोध करनेवाले मिध्यात्व—रागादिरूप से परिणत होता हुआ परमात्मा का आराधक नहीं होता ऐसा उक्त भाषाओं का अमिप्राय है—

मोह की त्याग कर आत्मानुभव करनेवाले परम आनंद देनेवाले उदीयमान ज्ञान का अनुभव करनेके लिए आचार्य भव्य जीवों की उपदेश देते हैं—

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यतम् ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् । २२

अन्वयः—जगत् आजन्मलीनं मोहं त्यजतु । रसिकानां रोचनं उद्यत् ज्ञानं रसयतु । इह किल एकः आत्मा क्व अपि काले अनात्मना साकं तादात्म्यवृत्ति न कलयति ।

अर्थ— अनाविकाल से आजतक संसारी जीवों के साथ संश्लेष को प्राप्त हुए मोह को संसारी जीव अब छोड़े । शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले जीवों को (अपार) आनंद देनेवाला जो उचित होनेवाला-उत्पन्न-व्यक्त होनेवाला (सम्पक्) ज्ञान (ज्ञानरूप स्वभाव) उसका अनुभव करे । इस संसार में शुद्धज्ञानरूप एक-स्वभाववाली और अन्य द्रव्यों से असंपृक्त होनेसे एकरूप यह आत्मा किसी भी काल में अर्थात् तीनों कालों में अपनी आत्मा से भिन्न स्वभाववाले होनेसे भिन्न होनेवाले पदार्थ के साथ तादात्म्यसंबंध को-अपने स्वभाव को त्याग कर अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर उसके साथ एकरूपता को प्राप्त नहीं होती ।

त. प्र.— जगत्तात्स्थ्याज्जगन्निवासी संसारी जन आत्माऽऽजन्मलीनमासंसारमात्मनि लीनमात्मना साकं सम्पृक्तम् । संश्लेषं प्राप्तमित्यर्थः । संसारस्यानादित्वावनादेः कालादात्मना साकं संश्लिष्टमित्यभिप्रायः । मोहं मोहनीयाख्यं क्रोधादिरूपविभावभावात्मकज्ञानवैपरीत्योत्पादकं द्रव्यकर्म तदुदयजनिता-ज्ञानपरिणामस्वरूपविभावभावात्मकं भावकर्म च । त्यजतु परिहरतु । द्रव्यकर्मण आत्मना साकं भूतं संश्लेषं विनाशयतु विभावभावात्मकभावकर्मरूपात्मपरिणतिं परित्यज्य स्वस्वभावे स्थिरोभवत्विति ध्वनिः । दुर्बलस्यात्मनः स्वभावभूते ज्ञानेज्ज्ञानात्मकविभावभावात्मकपरिणतेरुत्पत्तौ निमित्तकारणभूत-त्वान्मोहनीयाख्यस्य द्रव्यकर्मणः परिहृतं व्यत्वम् । यदनिष्टत्वात्परिहृतं व्य तस्यावश्यमेव परिहारो विधेयः । शुद्धज्ञानस्वभावात्मदर्शनविरोधित्वान्मोहनीयाख्यं द्रव्यभावात्मकं कर्माणिष्टम् । अतस्तस्य परिहारोऽवश्यं विधेयः । परिहृतमोहनीयाख्यद्रव्यभावकर्मणः प्रादुर्भूतभेदज्ञानस्यात्मनस्त्वशुद्धात्मदर्शनमवश्यमेव भवति । समुपजातात्मदर्शनस्यात्मनोऽवश्यं निष्यन्दत आत्मानन्दोऽमन्दः । अतो जगन्निवासिना संसारिणा शुद्धा-त्मस्वरूपद्विद्वक्षुणा भव्यजीवनावश्यमेव प्रथममुन्मादजननसमर्थमदिवेब मोहः परिहृतं व्यः । रसिकाना-मात्मानुभवोच्छलदमन्दानन्दनिष्यन्दमहोदधौ निमग्नानाम् । रस आत्मानुभवोऽस्यास्तौति रसिकः । ' अतोऽनेकाक्षः ' इति तदस्यास्तौत्यर्थे ठन् । आत्मानुभवनिमग्न इत्यर्थः । ' कर्तृकर्मणोः कृति ' इति तत् । रोचनममन्दानन्दजनम् । रोचयतीति रोचनम् । ' रुच दीप्तावभिप्रीतो च ' इत्यस्माद्धोर्णौ ' व्यानद्वह-लम् ' इति कर्तर्येणट् । उद्यन्मोहानीयाख्यस्य द्रव्यभावात्मककर्मणः परिहारे कृते सति प्रकटतामट्ज्ञान-मात्मस्वभावभूतं शुद्धमनन्तं ज्ञानम् । रसयत्ननुभवविषयतां नयतु । आत्मस्वभावभूतशुद्धज्ञानगुणतिरस्कारि-मोहानीयाख्यद्रव्यभावकर्मक्षयेणात्मनः स्वभावभूतं शुद्धमनन्तं ज्ञानमुदययते । तच्च ज्ञानं परिहृत-परद्रव्यभूतसिद्धात्मचित्तनात्मकविकल्पवतिरागनिविकल्पपरमसाधिनमिमानानामात्मनाममन्दमानन्द-जनयति । निर्विकल्पसमाधौ तादृशममन्दानन्दनिष्यन्वि शुद्धं ज्ञानं शुद्धमात्मानं बात्मानुभवत्वित्याचार्याणा-मभिप्रायः । इहास्मिञ्जगति । किलेति निश्चये । आत्मा जीवः एकः शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानघने-कस्वभावत्वाद्द्रव्यभावकर्मनोर्कर्मपरद्रव्यसम्पर्कवैकल्याच्चैकोऽद्वितीयः । क्वापि काले कस्मिंश्चिदपि काले । कालत्रयेऽपीत्यर्थः । अनात्मनाऽऽत्मभिन्नेन मूर्ताचेतनकर्मनोर्कर्मपरिणामात्मकद्रव्येणामूर्तेतनाचे-तनस्वभावपरद्रव्येण च साकं सह कथमपि केनापि प्रकारेण तादात्म्यवृत्तिं शुद्धज्ञानघनेकरूपं स्वस्व-भावं परित्यज्याचेतनकर्मनोर्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्वभावममूर्तेतनाचेतनात्मकपरद्रव्यस्वभावं स्वीकृत्य तन्मयत्वं न कलयति प्राप्नोति । जगत्पस्मिन्कोऽपि पदार्थः स्वस्वभावं परित्यज्य परद्रव्यस्वभावं स्वीकृत्य परद्रव्यस्वरूपो न भवति । यवि स्वस्वभावं परित्यज्य परद्रव्यस्वभावं चोरीकृत्य परद्रव्य-स्वरूपो भवेद् घटः पटरूपः पटश्च घटरूपः स्यात् । तथा च सर्वसङ्करप्रसङ्गः स्यात् । अत उपयोगलक्ष-णस्यात्मनः स्वस्वभावं परित्यज्य परद्रव्यस्वभावं चोरीकृत्य परद्रव्यस्वरूपेण परिणमनं कदापि न सम्भ-

वति । अनावित आत्मनः कर्मनोक्तकर्मपुद्गलद्रव्येण साकं संश्लिष्टत्वेऽपि स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं पुद्गलद्रव्यस्वरूपेण परिणमनं यतो नाभूत्तत्तयोरात्मपुद्गलद्रव्ययोर्भिन्नद्रव्यत्वसिद्धेर्माहनीयास्यमन्यञ्च पौद्गलिकं कर्म तस्य परद्रव्यत्वात्परिहरणीयमात्मना । तत्तादृशं कर्म परिहृत्य च जगन्निवासी भव्यः संसारवस्थो जनोऽमन्वानन्विध्यन्दिनमात्मस्वभावभूतं शुद्धं ज्ञानमनुभवगोचरीकरोतिवत्याचार्याणामत्रा-
भिसन्धिः ।

विवेचन— संसार में जितने भी भिन्नभिन्न स्वभाववाले पदार्थ हैं उनमें से कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव का परित्याग कर और अपने से भिन्न स्वभाववाले परपदार्थ के स्वभाव को अपना कर परद्रव्यरूप से कदापि परिणत नहीं होता । घट अपने स्वभाव का त्याग कर और पट के स्वभाव को स्वीकार कर क्या कभी पटरूप से परिणत होता हुआ और उसीतरह पट घटरूप से परिणत होता हुआ देखा गया है ? यदि ऐसा होता तो अर्थात् घट पटरूप से और पट घटरूप से परिणत होता तो सभी पदार्थ अन्यपदार्थ के रूप से परिणत हो जाते । इतनाहि नहीं अपि तु सभी सब पदार्थरूप बन जाते या सर्व पदार्थों का सफर हो जाता । आत्मा और कर्मपुद्गल भिन्नभिन्न पदार्थ हैं ; क्यों कि उनके स्वभाव भिन्नभिन्न हैं । आत्मा उपयोग लक्षणवाली होनेसे चेतनद्रव्य है और पुद्गल अचेतन द्रव्य है । पुद्गल में उपयोगरूप लक्षण नहीं पाया जाता । वह भूत और अचेतनद्रव्य है—अजद्रव्य है । अतः आत्मा अपने ज्ञानरूप—उप-योगरूप स्वभाव को त्याग कर पुद्गल के स्वभाव को स्वीकार कर पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत नहीं होती और पुद्गल भी अपने स्वभाव को त्याग कर और आत्मा के स्वभाव को स्वीकार कर आत्मद्रव्य के रूप से परिणत नहीं होता ; क्यों कि इसप्रकार की सामर्थ्य उनमें नहीं है । जब आत्मा तीनों कार्यों में भी पुद्गलरूप से परिणत नहीं होती तब वह अपने स्वभाव से ज्युत नहीं होती यह निश्चित है । कर्मपुद्गल भी आत्मरूप से परिणत हुआ न होनेसे अपने स्वभाव से ज्युत नहीं होता है । अतः आत्मा और कर्मपुद्गल परस्पर भिन्न पदार्थ होनेसे आत्मा का उसके साथ अनादिकाल से संश्लेष हुआ होनेपर भी पुद्गलद्रव्य परद्रव्य हि बना हुआ है । अतः कर्मपुद्गल परद्रव्य होनेसे मोहनीय कर्म को आत्मा से पृथक् करना चाहिये ; क्यों उसको आत्मा से पृथक् किये बिना आत्मा का ज्ञानरूप शुद्ध स्वभाव व्यक्त नहीं हो सकता । वह असमर्थ आत्मा की विभावरूप परिणति का निमित्तकारण पड़ता है और विभावपरिणति ज्ञान का विकाररूप होनेसे उसे आवृत्त करती है—विकृत करती है । मोहनीयकर्म को आत्मा से पृथक् कर देनेसे आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान निर्विकाररूप से—स्वभावरूप से प्रकट हो जाता है । आत्मानुभव करनेवाले जीव को इस ज्ञान के आधिभवन से अपार आनंद की प्राप्ति होती है । अतः समुक्षु जीव को अपने साथ हुए मोहनीय कर्म के संश्लेष का अभाव-नाश करना चाहिये और आत्मस्वरूप को प्राप्त कर ले कर आत्मानंद का अनुभव करना चाहिये । यह आचार्यश्री का अभिप्राय है ।

अथ अप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते—

अब जिस को शुद्ध आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है ऐसे अज्ञानी जीव को आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करानेके लिए युक्तिपूर्वक प्रयत्न किया जाता है—

अण्णामोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं द्वव्वं ।

बद्धमबद्धं च तद्वा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥

सत्त्वण्हुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।

कह सो पुग्गलद्वीभूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥२४॥

जदि सो पुगलद्वयीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।

सो सत्तो वत्तुं जे मज्झमिणं पुगलं दव्वं ॥२५॥

अज्ञानमोहितमतिममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम् ।

बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२३॥

सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम् ।

कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदम् ॥२४॥

यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।

तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम् ॥२५॥

अन्वयार्थ— (अज्ञानमोहितमतिः) अज्ञान से जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है अर्थात् जिसके अज्ञान के—मिथ्याज्ञान के कारण बुद्धिभ्रंश हो गया है—जिसका यथार्थ ज्ञान तिरोहित हो गया है (तथा) और (बहुभावसंयुक्तः) जो रागद्वेषमोहादिरूप अनेक विभावभावो से युक्त हुआ होता है अर्थात् जो रागद्वेषमोहादिरूप विभावभावो के रूप से परिणत हो गया होता है ऐसा (जीवः) जीव (इदं) यह (बद्धं अबद्धं च) आत्मा के साथ संश्लिष्ट हुआ कर्मनोकर्मरूप पुद्गलद्रव्य, और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त न हुए, पुस्तक—कमण्डलु आदि, स्त्रीपुत्रकलत्र आदि (पुद्गलं द्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (मम) मेरा है इसतरह (भणति) कहता है, किन्तु हे आत्मन् ! (सर्वज्ञज्ञानदृष्टः) सर्वज्ञ भगवान् के ज्ञान के द्वारा देखा—ज्ञाना गया, (नित्यं) सदा—तीनों कालों में (उपयोगलक्षणः) उपयोग अर्थात् ज्ञान जिसका लक्षण होता है ऐसा (सः जीवः) वह जीव (कथं) किस प्रकार से (पुद्गलद्रव्यीभूतः) वस्तुतः पुद्गलद्रव्यरूप न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत हुआ है (यत्) जिससे तू (इदं मम) यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ऐसा (भणसि) कहता है ? (यदि) यदि (स) वह आत्मा (पुद्गलद्रव्यीभूतः) पुद्गलद्रव्यरूप से परिणत हो जाय और (इतरत्) दूसरा अर्थात् पुद्गलद्रव्य (जीवत्वम्) जीवपन को (आगतम्) प्राप्त हो जाय अर्थात् जीवरूप से परिणत हो जाय (तत्) तो (यद् इदं पुद्गलं द्रव्यं) यह जो पुद्गलद्रव्य है वह (मम) मेरा है ऐसा (वक्तुं शक्तः) तू कह सकता है । (किन्तु एक द्रव्य पर-द्रव्यरूप से परिणत होना असंभव होनेसे 'परद्रव्य मेरा है' ऐसा तू नहीं कह सकता ।)

आ. ख्या.— युगपत् अनेकविधस्य बन्धनोपाधेः सन्निधानेन प्रधाबितानां अस्वभाव-भावानां संयोगवशात् विचित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इव अत्यन्ततिरोहितस्वभावभावतया अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिः महता स्वयं अज्ञानेन विमोहितहृदयः भेदं अकृत्वा तान् एव अस्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं 'मम इदं' इति अनुभवति किल अप्रतिबुद्धः जीवः । अथ अयं एव प्रतिबोध्यते—रे दुरात्मन् ! आत्मपंसन् ! जहीहि जहीहि परमविवेकधस्मरसतृणाभ्यवहारित्वम् । दूरनिरस्तसमस्तसन्नेहविपर्यासानध्यवसायेन वि-इवकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यम् । तत् कथं पुद्गलद्रव्यीभूतं, येन 'मम इदं' इति अनुभवसि, यतः यदि कथञ्चन अपि जीवद्रव्यं

पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात्, पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं स्यात् तदा एव लवणस्य उदकं इव 'मम इदं पुद्गलद्रव्यम्' इति अनुभूतिः घटेत ? तत् तु न कथञ्चन अपि स्यात् । तथा हि—यथा क्षारत्वलक्षणं लवणं उदकीभवत् द्रवत्वलक्षणं उदकं च लवणीभवत् क्षारत्व-द्रवत्वसहवृत्त्यविरोधात् अनुभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोः इव सहवृत्तिविरोधात् अनुभूयते । तत् सर्वथा प्रसीद, विबुध्यस्व, स्वद्रव्यं 'मम इदं' इति अनुभव ।

त. प्र.—युगपत्समकालमनेकविधस्य नानाप्रकारस्य बन्धनोपाद्येर्बन्धनकारणस्य मिथ्यात्वाविर-
त्यादेः । बध्नाति जीवद्रव्यं पौद्गलिककर्मभिः साकं संश्लेषं प्रापयतीति बन्धनः । भावमिथ्यात्वाविरूपो
विभावभाव इत्यर्थः । 'व्यानइवहुलम्' इति कर्तर्यनट् । बन्धन एवोपाधिर्जीवकर्मणोः संश्लेषस्य कार-
णम् । तस्य । यद्वा बध्नाति स्वोदयेनात्मनि विभावभावमारचयतीति बन्धनम् । द्रव्यकर्मैत्यर्थः ।
तदेवोपाधिर्मिथ्यात्वादिविभावभावोत्पत्तिनिमित्तकारणम् । तस्य । सन्निधानेनात्मना संश्लिष्टत्वाद्वि-
शिष्टप्रत्यासत्त्या । प्रत्युत्पन्नविभावभावप्रत्यासत्त्योदयावस्थापन्नसंश्लिष्टद्रव्यकर्मप्रत्यासत्त्या इत्यर्थः ।
प्रधावितानां रभसात्मन प्रत्यान्नावितानां, कर्मोदयेन रभसात्मनि प्रत्युत्पादितानां विभावभावानां वा ।
अस्वभावभावानामात्मस्वभावविकलद्रव्यकर्मणां शुद्धात्मस्वभावभूतज्ञानविकलमिथ्यात्वादिविभावभा-
वानां वा । स्वस्यात्मनो भावः स्वभावो येषां ते स्वभावाः । न स्वभावा अस्वभावाः । स्वभावमिभ्रा
इत्यर्थः । अस्वभावाश्च ते भावाश्च द्रव्यकर्मणि विभावभावात्मकभावकर्मणि वा । तेषाम् । सयोग-
वशादात्मपौद्गलिककर्मणोः परस्परभावगुह्यलक्षणसंश्लेषहेतोरशुद्धात्मविभावभावयोस्तादात्म्येऽपि शुद्धा-
त्मविभावभावयोस्सम्बन्धासम्भवात्संसारवस्थत्वाद्दुष्टस्यापि शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धस्यात्मनो
विभावभावर्यथाकथञ्चिच्चः संयोगस्तस्माद्धेतोर्वा । विचित्रोपाश्वोपरक्तोऽनेकविधवर्णोपाध्युपरक्तः ।
विचित्रोऽनेकविधवर्णश्चासावुपाश्रय उपाधिश्च विचित्रोपाश्रयः । तेनोपरक्तः स्वशुद्धस्वभावभूतर्नेर्मन्य-
तिरोधानपूर्वकमुपाधिगतनानाविधवर्णजनितवैवर्ण्यात्मकविभावभावरूपेण परिणतः । स्फटिकोपल इव
स्फटिकपाषाण इवात्यन्ततिरोहितस्वभावभावतया । यथानेकविधवर्णोपाध्युपरक्तः स्फटिकोपलः
स्वस्वभावतिरोधानपूर्वकमुपाधिगतनानाविधवर्णोपजनितवैवर्ण्यात्मकविभावभावोपरि परिणतो भवति
यदा तदा तस्य स्वस्वभावो नैर्मन्यात्मकस्तिरोभवति तथाऽनेकविधपौद्गलिककर्मप्रत्यासत्तिजनितनाना-
विधविभावभाववैर्जीवो यदा परिणतो भवति तदात्यन्ततिरोहितस्वभावभावतया नानाविधविभाव-
भावप्रत्यासत्तिवृत्तशुद्धज्ञानघनैकस्वभावतया । अत्यन्तमतिशयेन तिरोहितस्तिरोभूतः स्वभाव शुद्ध-
ज्ञानघनैकस्वभावः एव भावः परिणामो यस्य सोत्यन्ततिरोहितस्वभावभावः । तस्य भावोऽत्यन्ततिरो-
हितस्वभावभावतया । तथा । अत्र स्वभावस्यात्मना तादात्म्येऽपि व्यवहारनयेन पृथक्त्वेन कथनात्तस्य
नैमित्तिकभावत्वाभावाद्वा परिणामत्वमत्रावसेयम् । अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिस्तिरोहितात्मनिबद्ध-
मेवज्ञानतेजाः । अस्तमितं तिरोभूतं समस्तमात्मना तादात्म्यं प्राप्तं विवेकज्योतिर्मेवज्ञानतेजो यस्य सः ।
विवेको मेवज्ञानमेव ज्योतिस्तेजो विवेकज्योतिः । महता बिभ्रलेन स्वयमज्ञानेन मिथ्याज्ञानेन
बिमोहितहृदयः समुत्पादितभ्रममनाः । विमोहितं समुत्पादितभ्रमं सञ्जातमोहं वा हृदयं

यस्य सः । भेदमकृत्वाऽऽत्मपरब्रह्मयोर्भेदविभाज्य तानेव ब्रह्मकर्मरूपान्विभावभावात्मकभावकर्म-
रूपान्वाऽस्वभावभावान्वात्मस्वभावविकलान्तरपदार्थान् । स्वस्यात्मनो भावः स्वभावो येषु ते स्वभावाः ।
न स्वभावा अस्वभावाः । अस्वभावाश्च ते भावाः परपदार्थाश्चास्वभावभावाः । तान् । यद्वा स्वस्या-
त्मनः भावाः परिणामाः स्वभावाः । स्वपरिणामा इत्यर्थः । अस्वभावाः स्वपरिणामभिन्नाः । ये आत्मनः
परिणामभूता न भवन्ति ते इत्यर्थः । ते च ते भावाः परपदार्थाश्च । तान् । ये आत्मस्वभावविकला
जीवब्रह्मान्वयविकलास्ते जीवस्वामिका न भवन्ति । स्वीकुर्वाणोऽस्वानपि तान्स्वीयत्वेन स्वभावत्वेन
(स्वपरिणामत्वेन) अभ्युपगच्छन् । अस्वानस्वकीयान्स्वान्स्वकीयान्कुर्वाणः स्वीकुर्वाणः । पुद्गलद्रव्यम-
त्वेतन्त्वात्परब्रह्मभूतमपि 'भवेदम्' इतीदं पुद्गलद्रव्यमात्मस्वभाववारकत्वात्पुद्गलद्रव्यसदृशं विभाव-
भावं मत्स्वामिकमित्यनुभवत्यात्मीयत्वेन जानात्यनुभवति च । अयेदानीमयमेवाप्रशस्तज्ञानात्मकविभा-
वभावरूपेण परिणत आत्मा । अप्रतिबुद्ध इत्यर्थः । प्रतिबोध्यते यथार्थात्मस्वरूपज्ञानं तस्मै प्रतिपाद्यते ।
रे दुरात्मन् रे दुष्ट ! आत्मज्ञानस्य मिथ्याज्ञानरूपेण परिणतत्वाद्प्रतिबुद्धस्य दुरात्मत्वमवसेयम् ।
आत्मपंसन् ! आत्मधातक ! य आत्मस्वभावभूतं शुद्धं ज्ञानं मोहान्तत्वात्स्वयं विभावभावं परिण-
मम्यात्मानं पसति नाशयति स आत्मपंसन्नित्यभिधीयते । 'पसि नाशने' इत्यस्मात्पसिधोऽशन्नन्तं रूपम् ।
जहीहि जहीहीति वीप्सायां द्वित्वम् । इत ऊर्ध्वम्विच्छेदेन परित्यजेत्यर्थः । परमविवेकधम्मरसतृणा-
भ्यवहारित्वं स्वपरपदार्थभेदग्राहकपरमभेदज्ञाननिहूनवनमज्ञानम् । परमश्चासौ विवेकः स्वपरपदार्थ-
भेदग्राहक ज्ञानं च परमविवेकः । तस्य धम्मरं विनाशकं च तत्सतृणाभ्यवहारित्वं पशुत्वं च परम-
विवेकधम्मरसतृणाभ्यवहारित्वम् । धम्मरं विनाशकृत् । 'धस्यत्सुः कमरः' इति शीलार्थं कमरो घसेः ।
अदेधरभावः । सतृणाभ्यवहारित्वम्—समानमभ्यवहारेण गोधूमपिष्टकेन समानं तृणमस्त्यस्य स सतृणः ।
'समानस्य धर्मादिषु' इति समानस्य सः । 'समानस्येति योगविभागादयेष्वपि सादेशः' इति जैनेन्द्रमहा-
वृत्तिकाराः । सतृणोऽभ्यवहारोऽस्त्यस्य सतृणाभ्यवहारी । 'अतोनेकाचः' इतीन् । तृणतुल्यमभ्यवहार
गोधूमपिष्टकं मन्यमान इत्यर्थः । यत्स्तम्भनिचयभक्षणरुचिस्तम्बेरमस्तृणावगुण्ठितगोधूमपिष्टकं तृणं
मत्वा भक्षयस्तृणगोधूमपिष्टकयोरन्योन्यमिन्नत्वेऽपि तयोरेकत्वं व्यवस्थाप्य भक्षयति तदेव तस्य पशुत्व-
मज्ञानित्वम् । सतृणाभ्यवहारित्वमिव सतृणाभ्यवहारित्वम् । 'देवपयाविभ्यः' इतीत्यर्थं कस्योऽ ।
स्तम्बेरमाज्ञानित्वसदृशं परमविवेकविनाशकमज्ञानित्वं जहीहि परित्यजेत्यर्थः । समयसारप्रतिषु परमा-
विवेकधम्मरसतृणाभ्यवहारित्वमिति पाठस्योपलभ्यमानत्वेऽपि परमविवेकधम्मरस्यापि पाठमुरीकृत्य
व्याख्यानां कृतमज्ञानस्य विवेकधम्मरत्वात्स्वयमविवेकरूपत्वाच्च । प्रत्यन्तरपाठोऽपि परमोऽविवेक एव
धम्मरं ज्ञाननाशकस्तृणाभ्यवहारीति विगृह्य व्याख्यातव्यः । सोऽपि समीचीनः । तेनाविवेकस्यात्म-
स्वरूपविधातित्वमुपदर्शितम् । रे आत्मधातिप्रशुद्धात्मन् ! सर्वथा परित्यजेदानीमिदमात्मस्वरूपविधा-
तकृत्परममज्ञानमित्यभिप्रायः । दूरनिरस्तसमस्तसन्देहविपर्ययमानाध्यवसायेनात्यन्तनिराकृतसकलसन्देह-
विपर्ययानाध्यवसायेन । दूरमत्यन्तं निरस्ता निराकृताः समस्ताः सकला सन्देहविपर्ययमानाध्यवसाया
यस्मात्तेन वा । विश्वकज्योतिषा निखिलज्योत्कारप्रकटनपटवद्वितीयभास्वता । विश्वस्य निखिलज्यो-
पूर्णजगत एकोऽद्वितीयो ज्योतिर्विबस्वान् । तेन । सर्वज्ञज्ञानेन भगवतः केवलिनः शुद्धतमेन ज्ञानेन
स्फुटीकृतं विशदीकृतम् । किलेति निश्चये । नित्योपयोगलक्षणं नित्यमुपयोगस्वभावं जीवब्रह्मम् । तत्ता-
दृश जीवब्रह्मं कथं केन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यभूतं स्वस्य शुद्धज्ञानधनैकस्वभावत्वात्पुद्गलद्रव्यमसदपि

पुद्गलद्रव्यस्वरूपेण परिणतम् । येन जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यभूतमिति यतो मनुते ततः पुद्गलद्रव्यं 'ममेदं' इत्यनुभवति । आत्मपुद्गलद्रव्ययोः सर्वथाऽन्योन्यभिन्नत्वेऽपि कथं तयोर्बास्तवं स्वस्वामिभावसम्बन्धमभ्युपगच्छसीति प्रश्नः । यतो यस्मात्कारणान्नादि चेत् कथञ्चनापि केनाप्युपायेन जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यभूतं पुद्गलद्रव्यरूपेण परिणतं स्याद्भवेत् पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यभूतं जीवद्रव्यरूपेण परिणतं स्यात्तदेव लवणस्योदकमिव शोष्मती खित्यावस्यात्मकस्य प्रावृट्काले द्रवीभूतस्य लवणस्योदकमिव । लवणतनुदकयोरेव स्वस्वामिभावसम्बन्धानुभूतिर्घटते ममेदं पुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिरित्यात्म-पुद्गलयोः स्वस्वामिभावसम्बन्धानुभूतिर्घटते सम्भवेत् । तत्तु जीवपुद्गलयोरन्योन्यस्वरूपेण परिणमनं न कथञ्चनापि केनापि प्रकारेण स्याद्भवति । तथा हि तदेवोपपादयति । यथा क्षारत्वलक्षणं क्षारगुण-युक्तत्वस्वरूपम् । क्षारत्व लक्षणं स्वरूपं यस्य तत् । लवणमुदकीभवदुदकरूपेण परिणममानं द्रवत्व-लक्षणमुदकं च लवणीभवत्लवणखित्यरूपेण परिणममानं क्षारत्वद्रवत्वसहृदयविरोधात्क्षारत्वद्रवत्व-धर्मयोः सहवृत्तौ विरोधाभावादानुभूयतेऽनुभवगोचरीक्रियते, न तथा तेन प्रकारेण नित्योपयोगलक्षणं नित्यमुपयोगस्वरूप जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यभूतपुद्गलद्रव्यरूपेण परिणममानं नित्यानुपयोगलक्षणं नित्य-मनुपयोगवत्भावः पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यभूतजीवद्रव्यस्वरूपेण परिणममानमुपयोगानुपयोगयोः प्रका-शतमसोरिव प्रकाशाद्यतमसयोरिव सहवृत्तिविरोधाद्युपपत्तौ विरोधसद्भावादानुभूयतेऽनुभवविषयतां नीयते । तत् तस्मात्कारणात्सर्वथा सर्वप्रकारेण प्रसीद प्रसन्नो भव । विभावविकलीभूय निरः प्रज्ञा भव । विबुध्यत्व विशेषेण जागृतो भव । भेदज्ञानी भूत्वा स्वशुद्धात्मस्वरूपं जानीहि । स्वद्रव्यं स्वीयमात्मद्रव्यं ममेदमित्यनुभव । स्वशुद्धात्मद्रव्यमेव मम, नान्यत्किञ्चन परद्रव्यमिति ज्ञात्वाऽऽत्मारामो भूत्वाऽऽत्मानमेवानुभवति भावः ।

टीका—आत्मा के साथ (अनिनव) दृश्यकर्मों का एक कारणेयान् मिथ्यावादिकल्पितान् गणों के अथवा मिथ्यात्वादिकल्पविभावभावों की उत्पत्ति में निमित्त पदोंवाले अनेकविध कारण न अर्थात् प्रत्यक्ष । आत्मकारण के मप्रधान के अर्थ आत्मा के साथ मशिल्ल हुए होनेवे दोनेवाली प्रत्यासत्त के द्वारा अर्थ—अति अनुभव किये गये । जन्म आत्मा के स्वभावभूत कुछ ज्ञान का अभाव होना है ऐसे (विभाववाक्य 'परिणम' का निरचय की दृष्टि से जो शुद्ध होनी भूँसी आत्मा के साथ सर्वोप होनेसे अथवा आत्मा के परादशक्यों का मन्त्ररूप का के निमित्तधारणमन अतुद्ध आत्मा के विभावसायक्यकारण के अनभिज्ञान के अर्थान् मप्रत्यक्ष प्रत्यासत्त के द्वारा आत्मा के प्रति आविर्भाव किये गये आत्मस्वभावगुण्य कर्मवर्धधारण पुण्य के आत्मा के साथ सर्वोप होनेसे अनेकवर्णवाली उपाधि में (मधुरविच्छसदृश अनेकवर्णवाली उपाधि में) उपरस्त—उपशान्त—अनेक वर्धयुक्त हुए स्फटिकपापण के समान आत्मा के शुद्धज्ञानरूप स्वभाववात्मक पारिणामिकभाव आध्यात्मिकरूप से तिरोहित—वच्छन्न हो जानेसे जिसकी मगुण पदार्थों को निरभिन्नरूप से जाननेवाली ज्ञानरूप वर्धति—तत्त अस्तगत—लुप्त—तिरोहित हो गया है, महान् अज्ञान के कारण स्वयं जिसका हृदय (मप्रत्यक्षवाक्य के उदय के द्वारा) मूढ—मोहयुक्त बनाया गया है—आत्मोदरूप से परिणत किया गया है ऐसी अज्ञानी आत्मा आत्मस्वभावगुण्य विभावभावों का या कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलों का आत्मा से भेद न कर अर्थात् आत्मा के निरूप से न समझकर—आत्मा के हि समझकर उनका स्वीकार करनेवाली अर्थात् उनको आत्मस्वार्थिक समझनेवाली पुद्गलद्रव्य को अथवा आत्मस्वभाववाचारक होनेसे पुद्गलसदृश विभावभाव को 'यह मेरा है—इसका स्वामी मैं हूँ' ऐसा समझकर उसका अनुभव करती है । ऐसी अज्ञानी आत्मा को (आत्म के यथार्थस्वरूप का) ज्ञान कराया जाना है—जिसका ज्ञान अज्ञानरूप से परिणत हो गया है ऐसी आत्मा को 'दुरात्मन्' । इस शब्द के द्वारा संबोधित कर आर विभावभावों के रूप से परिणत होकर जो आत्मगुण का घात करती है ऐसी उस आत्मा को 'आत्मवर्तन्' । इस शब्द के द्वारा संबोधित कर आचार्य कहते

हैं—रे दुरात्मन् आत्मघातक ! सुधास अन्न को तुण समझकर खानेवाले पशु के (गजराज) के सवृक्ष भाष को—ओ कि प्रत्येक पदार्थ को भिन्नरूप से जानता है ऐसे यथार्थ ज्ञान का नाश करता है—विहृत बना देता है—तू छोड़ छोड़ अर्थात् मोहकान्त वैभाविकभावों का सर्वथा त्याग कर दे । जिससे संशय, विपर्यय और अनव्यवसाय सदा सभी विभावभाव आत्मन्तिकरूप से नष्ट हो गये हैं अथवा जो संशयादिरूप सभी विभावभावों को संयुंकरूप से नष्ट करता है, जिसप्रकार सूर्य संसार के अंधकार का (अंधेरे का) नाश करनेवाला होता है उसीप्रकार अज्ञान का (अज्ञानतिमिर का) नाश करनेवाला जो एक अर्थात् अद्वितीय—अनुपम सूर्य है ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया जो जीवद्रव्य है उसका नित्य अर्थात् अविनश्यरूप उपयोग अर्थात् ज्ञान है वह अविनश्यरूपयोगस्वभाववाला—अविनश्यरूपज्ञानस्वरूप जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य के रूप से—चैतन्यविकलपुद्गलद्रव्य के रूप से कैसे परिणत हो गया जिससे तू 'यह पुद्गल मेरा है' इसप्रकार अनुभव करता है—अचेतनस्वभाववाले पुद्गलद्रव्य का अपनेको स्वामी समझ रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार से जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप से परिणत हो जाय और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप से परिणत हो जाय तो हि द्वयरूप से परिणत हुए नमक का पानी जिसप्रकार नमक का—लवणस्वामिक होता है उसीप्रकार 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है' इसप्रकार का अनुभव यथार्थ सिद्ध होगा ? जीवद्रव्य का पुद्गलद्रव्य के रूप से और पुद्गलद्रव्य का जीवद्रव्य के रूप से परिणतन किसी भी प्रकार से घटित—सिद्ध नहीं होता । उसीका ज़ुल्लासा—जिसप्रकार आरतब (सारापन) और इबतब इनका सहवृत्ति के—एकसाथ रहनेके विषय में विरोध न होनेसे आरतब (सारापन) जिसका लक्षण है—स्वरूप है ऐसा जलरूप से परिणत होता हुआ नमक और इबतब जिसका लक्षण है ऐसा लवणरूप से परिणत हुआ जल इनका अनुभव किया जाता है । उसीप्रकार प्रकाश और अंधकार के समान उपयोग (ज्ञान) और अनुपयोग (ज्ञानाभावरूप अज्ञान) इनका (एकद्रव्य में) एकसाथ रहनेके विषय में विरोध होनेसे नित्योपयोग जिसका लक्षण—स्वरूप है ऐसा जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के रूपसे परिणत होता हुआ और नित्य अनुपयोग (ज्ञानाभाव) यह है लक्षण—स्वरूप जिसका ऐसा पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत होता हुआ अनुभव का विषय नहीं किया जाता । इसन्मि हे आत्मन् ! तू सभी प्रकारों से प्रसन्न हो जा (विभावभावरूप परिणति को छोड़ दे), जागृत हो जा (अपने यथार्थ स्वरूप को जान ले) और अपने द्रव्य को—अपनी आत्मा को हि 'यह मेरा है' इसप्रकार समझकर उसका अनुभव कर (अर्थात् अनुपयोगस्वरूप पुद्गलद्रव्य को 'यह मेरा है' ऐसा समझना छोड़ दे ।)

विदेचन— जो बंध को करता है अर्थात् आत्मप्रवेश और कर्मपुद्गलस्पर्श इनका एकशेषावगाहात्मक मंश्लेख का साक्षात् और परंपरा से निमित्तकाण्य होता है उसे बधन कहते हैं । 'बन्ध' इस धातु से कर्त्र्य में अनद प्रत्यय होकर बधन यह शब्द बना हुआ है और उसका अर्थ होता है बंध करनेवाला । द्रव्यकर्म अपने उदयरूप परिणाम से निमित्तकत्वा होकर अज्ञानी जीव की विभाववरूप से होनेवाली परिणति में साक्षात् सहायक होता है और जीव के विभावभाववरूप परिणाम द्रव्यकर्मों के आखब का निमित्तकत्वा होकर अज्ञानी आत्मा के साथ द्रव्यकर्मों के होनेवाले मंश्लेखरूप बंध का परंपरा में सहायक होता है । जिसप्रकार द्रव्यकर्म के बंध के अनेक विभावभाव या अनेकविध द्रव्यकर्म काण्य पड़ते हैं उसीप्रकार भावबध के भी अनेकविध द्रव्यकर्म कारण पड़ते हैं । ये कारणभूत भाव युगपत् कारणत्व अगत्या को प्राप्त होते हैं । भावकर्म जब कारण पड़ते हैं तब जिनमें आत्मा के शुद्ध स्वभाव का अभाव होता है ऐसे कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलों का आत्मा के साथ मंश्लेख होता है और जब द्रव्यकर्म अपन उदयादिरूप परिणामों से काण्य पड़ते हैं तब चैतन्यसासान्य का मंश्लेख होनेपर भी जिनमें शुद्धचैतन्य का अभाव होता है ऐसे विभावभाव शीघ्र हि उत्पन्न हो जाते हैं । ये विभाववरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्ध अगम-स्वभाव से प्रति होनेसे शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से रहित होनेसे शुद्धास्मरवात्मिक न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ उनका सयोगसंबध हि मानना होगा—तादात्म्यसंबध नहीं । यदि उनमें तादात्म्यसंबध माना गया तो या तो आत्मा को निश्चयन की दृष्टि से भी अशुद्ध मानना होगा या विभावभावों को शुद्धभाव अर्थात् स्वभाववरूप भाव मानना होगा । इस द्रव्यकर्म के या विभावभाववात्मक भावकर्म के सयोग से अनेकबंधवाली उपाधि से—निमित्तकारणभूत मोर के पड़े

जैसी उपाधि से जिसप्रकार स्फटिकपाषाण का शुद्धस्वभाव तिरोहित—प्रच्छन्न—आवृत होकर वह अनेकरूपवाला बन जाता है उसीप्रकार आत्मा का शुद्धस्वभाव तिरोहित—आवृत होकर उसकी विभावभावरूप से अनेक परिणतियाँ हो जाती हैं। विभाववरूप परिणतियों के कारण आत्मा का स्वभावभूत ज्ञानरूप परिणामिकभाव प्रच्छादित हो जानेसे उसकी संपूर्ण पदार्थों को अन्योन्यरूप से जाननेवाली यथार्थज्ञानरूप ज्योति का अस्त हो जाता है—उसका अभाव हो जाता है—वह तिरोहित हो जाती है। इसप्रकार जिसकी भेदज्ञानरूप ज्योति (या सूर्य) तिरोहित हो गयी है और उस ज्योति के तिरोहित हो जानेके कारण आधिभूत होनेवाले आत्मा के अज्ञानरूप परिणाम से जिसका हृदय—मन—आयोपशमिकज्ञान योहयुक्त हो जाता है—मिथ्याज्ञानरूप से परिणत हो जाता है वह शुद्धात्मस्वभावशून्य या आत्म-स्वभावशून्य आत्मनिष्ठ परब्रह्मों का पौगलिक या पुद्गलोपादानक कर्मों की ओर बिभावभावों को वे आत्मा से या शुद्ध आत्मस्वरूप से भिन्न होनेपर भी उन्हें आत्मा से समिन्न अर्थात् आत्मरूप समझकर उन्हीं आत्मस्वभावशून्य भावों को स्वीकार करता है। इसप्रकार स्वस्वभावशून्य परभावों को स्वीकार करनेवाला पुण्य कर्मरूप से और भोक्तृरूप से परिणत हुए पुद्गलब्रह्म को, आत्मभिन्न सभी संयुक्तासंयुक्त पदार्थों की ओर बुद्गलब्रह्म के समान आत्मस्वभावतिरोधात्मक बिभावभावों को ' यह मेरा है ' अर्थात् इनका स्वामी मैं हूँ ' इसप्रकार अपने अनुभव का विषय बनाता है वह मिथितरूप से अप्रतिबुद्ध होता है। पदार्थ के यथार्थस्वरूप को न जानकर उसे अन्यपदार्थ-स्वरूप जानता है वह इस संसार में सामान्य जनैक द्वारा अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी—मूर्ख कहा जाता है।

ऐसी आत्मा के यथार्थस्वरूप को न जाननेवाली अज्ञानी आत्मा को आत्मा के शुद्धस्वरूप का ज्ञान कराते समय आचार्य ' बुरात्मन् ' और ' आत्मपंसन् ' इन दो शब्दों के द्वारा संबोधित करते हैं। उनका कहना भाव यह है कि अप्रतिबुद्ध आत्मा अपने अज्ञान के कारण अपने शुद्ध स्वभाव को मूलकर विभावभाववरूप से परिणत होती है। यह उसकी दुष्टता—सदोषता है। इस बिभावभाववरूप परिणति से वह अपने स्वभावभूत ज्ञान को प्रच्छादित—आवृत करता हुआ आत्मघात कर लेता है। अतः मिथ्याज्ञानरूप से जिसका ज्ञान परिणत हुआ होता है ऐसी आत्मा दुष्ट भी है और आत्मघातक भी है। इससे दोनों संबोधनों की यथार्थता सिद्ध हो जाती है। इस अज्ञानी आत्मा का अज्ञान और पशु का अज्ञान इनमें फर्क नहीं है; क्योंकि कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ढककर ये दोनों अज्ञान उसे अन्यपदार्थ-स्वरूप समझते हैं। हाथी को जब घास में लपेटकर गेहूँ की रोटी उसके मुँह में दी जाती है और जब उस कबल को वह चबाने लग जाता है तब उस कबल का जो आस्वाद उसे प्राप्त होता है—मिलता है उस आस्वाद को वह रोटी का आस्वाद न समझकर घास का हि आस्वाद समझता है। रोटी के आस्वाद को घास का आस्वाद समझना हि उसके अज्ञानभाव का द्योतक है। इस अज्ञान से घास को और रोटी को भिन्नरूप से जाननेवाले ज्ञान का साधारणत्व—अज्ञानरूपपरिणामत्व—विभावभावस्व सिद्ध हो जाता है। उसके भेदज्ञापक ज्ञान को उसके अज्ञान ने अपने उदर में सम्मिलित कर लिया होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो अज्ञान होता है वह ज्ञान को खा जाता है—अपनेमें सम्मिलित कर लेता है—आयोपशमिक ज्ञान को कर्मोदय के सहारेसे अपने रूप से परिणत कर देता है। यह अज्ञान का भेदज्ञापक ज्ञान को खा जानेका—उसका नाश अर्थात् तिरोभाव करनेका तरीका है। अतः इस अज्ञानित्व-रूप पशुत्व का त्याग भव्य जीवों को अवश्य करना चाहिये। नित्यका उपयोग से युक्त होना जीवब्रह्म का लक्षण—स्वरूप है। यह जीवब्रह्म का स्वरूप भगवान् सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया है। भगवान् सर्वज्ञ का ज्ञान स्वयं संशय, विपर्यास और अनव्यवसाय से रहित अर्थात् निर्दोष होता है और जीवों के संशयविषयक ज्ञान से संशय, विपर्यास और अनव्यवसाय को दूर हटाता है। बिजबगत संपूर्ण पदार्थों के स्वरूपों को प्रकट करनेवाला होनेसे वह अद्वितीय—अनुपम सूर्य हि है। सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा सूक्ष्म और अन्तरित पदार्थों को प्रकाशित नहीं कर सकता। सर्वज्ञ का ज्ञानसूर्य सूक्ष्म अन्तरित और दूरस्थित पदार्थों को प्रकट करता है। अतः सर्वज्ञ के ज्ञानरूप सूर्य का उपादान नहीं हो सकता और वह उपमानभूत न होनेसे ज्ञानसूर्य अद्वितीय—अनुपमेय है। यह जीवब्रह्म नित्योपयोगस्वभाववाला होनेसे अपर्याप्त अनेक स्वभाव को कदापि छोड़नेवाला न होनेसे वह पुद्गलब्रह्म के रूप से परिणत नहीं हो सकता। जब वह पुद्गलब्रह्म के रूप से परिणत नहीं हो सकता तब पुद्गलब्रह्म उसका नहीं हो सकता;

क्यों कि उसमें जीवद्रव्य के स्वरूप का अन्वय नहीं पाया जाता। ऐसी अवस्था में जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य में अवयवावयविभाव और स्वस्वामिभाव नहीं हो सकते। अतः उसको आत्मा का अर्थात् आत्मस्वामिक नहीं माना जा सकता। यदि किसी प्रकार से जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत हो जाय और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत हो जाय तो जिसप्रकार खारा पानी नमक का अर्थात् लवणस्वामिक कहा जाता है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य का अर्थात् जीवद्रव्यस्वामिक है इसप्रकार का अनुभव-ज्ञान घटित हो सकेगा। सारांश, खारे पानी में नमक का स्वरूप से अन्वय पाया जानेसे जिसप्रकार खारा पानी नमक का कहा जा सकता है अर्थात् नमक और खारापानी इनमें परिणामपरिणामिभाव होनेसे स्वस्वामिभावसंबंध घटित होता है उसीप्रकार यदि पुद्गलद्रव्य में जीवद्रव्य का स्वरूप से अन्वय पाया जाय तो पुद्गलद्रव्य जीव का कहा जा सकेगा अर्थात् जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव हो तो उनमें स्वस्वामिभावसंबंध घटित हो सकेगा; अन्यथा नहीं। ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता; क्योंकि कि जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य भिन्नस्वभाववाले होनेसे जीवद्रव्य का पुद्गलद्रव्य में स्वस्वभाव से अन्वित होना असंभव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का उनमें सद्भाव न होनेके कारण स्वस्वामिभावसंबंध नहीं होता। ऐसी अवस्था में पुद्गलद्रव्य या पुद्गलद्रव्यसबुद्ध विभावभाव जीव का नहीं हो सकता। वास्तविक स्थिति ऐसी होनेसे पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यस्वामिक नहीं हो सकता। खारापन और द्रवत्व इन दो धर्मों का एकद्रव्य में एकसाय रहनेके विषय में विरोध न होनेसे खारापन जिसका स्वभाव है ऐसा नमक जलरूप से परिणत होता हुआ और द्रवत्व जिसका लक्षण है ऐसा जल लवणरूप से परिणत होता हुआ अनुभव में आ सकता है किन्तु जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य की बात अलग है। जिसप्रकार प्रकाश और अंधेरा ये दोनों एक साथ एकस्थान में नहीं रहते उसीप्रकार उपयोग (ज्ञान) और अनुपयोग (अज्ञान अर्थात् ज्ञान का अभाव और वैपरीत्य) एकसाथ एक द्रव्य में नहीं रह सकते। ये दोनों न जीवद्रव्य में रह सकते हैं और न पुद्गलद्रव्य में भी। ऐसी अवस्था में नित्य अर्थात् अविच्छिन्नरूप से अनुपयोग (ज्ञानभाव-अज्ञान और वैपरीत्य) जिसका लक्षण है ऐसा पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य के रूप से परिणत होता हुआ अनुभवगोचर नहीं होता। इससे जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य इनमें किसी भी प्रकार से अनुपचरित स्वस्वामिभावसंबंध घटित नहीं होता। इसलिए सभी प्रकारों से विभावभावों का त्याग कर भेदज्ञान से मुक्त हो कर आत्मा और परद्रव्य इनमें होनेवाली विभिन्नता को स्वीकार कर 'सिर्फ आत्मा हि अपना द्रव्य है' ऐसा जानकर उसका अनुभव करना चाहिये।

सरलता से भावप्रबोधन हो इस भाव से इसी विषय को बुझाया जाता है। अत्यंत निमलता स्फटिक का स्वभाव है; किन्तु विभिन्नवर्णवाला मोर के चांदे जैसा पदार्थ उस स्फटिकपाषाण के पीछे रख देनेसे उसका स्वच्छत्वरूप स्वभावभूतभाव अत्यंत तिरोहित-प्रच्छन्न हो जाता है; किन्तु उसका नाश-तुच्छभाव नहीं होता। उस उपाधि से स्फटिक में अपने स्वभाव से विपरीत भाव व्यक्त होता है। आत्मा की भी यह अवस्था होती है। अनादिकाल से अनेकविध कर्मबंधरूप उपाधि आत्मा के पीछे लगी हुई है। इस बंधरूप उपाधि से आत्मा के शुद्ध स्वभाव के विपरीतस्वभाववाले वैभाविकभाव आत्मा में व्यक्त होते हैं। ये वैभाविकभाव इतने घट्टे हैं कि उनके प्रभाव से आत्मा और कर्मनोकर्मरूप आत्मभिन्न पुद्गलपदार्थ इनकी परस्परभिन्नता को जाननेवाले सम्प्रज्ञान का अस्त-तिरोभाव हो जाता है। अपने अपने स्वभाव को न छोड़नेवाले आत्मा और कर्मनोकर्मरूप जब पदार्थ इनकी विभिन्नता को जाननेवाला ज्ञान जिसका तिरोहित हो गया होता है अर्थात् जिसके ज्ञान की अज्ञानरूप से परिणति हो गयी होती है उसका हृदय-मन-आयोपमिक ज्ञान महान् अज्ञान से-मोहनीयोदयजनित विभावभाव से मूढ़ हो जाता है। इस मूढ़ता से यह आत्मा और कर्मनोकर्मरूप, पुद्गलद्रव्य की विभिन्नता को न जानकर वैभाविकभावों को स्वीकार करता हुआ पुद्गलद्रव्य का 'यह मेरा है' ऐसा अनुभव करता है-उसे ऐसा समझता है। ऐसी विपरीतता ज्ञान में उत्पन्न हो जानेसे जीव अप्रतिबुद्ध हो जाता है। ऐसे अप्रतिबुद्ध जीव को आचार्यजी समझते हैं-रे संसारी आत्मा ! तू मूढ़ है; क्योंकि कि विभावभावरूप से परिणत होकर आत्मघात करती है। तू पशु है; क्योंकि कि तू परमविवेक का-भेदज्ञान का विनाश करनेवाले अज्ञान को अपनाती है-अज्ञानरूप से परिणत होती है। पशु भी मंदर आहार को तृण समझता

है। जब उसे सुंदर आहारसहित तुण जानने के लिए दिया जाता है तब आहार के स्वाद को तुण का हि स्वाद समझता है। उसे तुण और आहार के स्वाद की भिन्नता का ज्ञान नहीं होता। यह अज्ञान उसकी पशुता का लक्षण है। तेरा यही हाल है। तू जबकल्प कर्मनोकर्य को हि चेतन आत्मा और चेतन आत्मा को जबकल्प वरपदार्थ समझ रहा है। इस अज्ञान ने हि तुझे पशुतुल्य बना दिया है; क्योंकि कि इस अज्ञान ने तेरे परमबिबेकज्ञान को—मेढ्रज्ञान को कुचल दिया है—दूर भगा दिया है। अतः परमबिबेक का नाश करनेवाले अज्ञान को छोड़ दे ऐसा उपवेश आचार्यधी अज्ञानी जीव को बारबार देते हैं। आचार्यधी कहते हैं कि—हे अज्ञानी आत्मन् ! शरीरादि जड पदार्थ के स्वरूप से आत्मपदार्थ का स्वरूप भिन्न है। आत्मपदार्थ का स्वरूप है नित्य उपयोग। यह आत्मब्रह्म किसी अल्पज्ञानी और सदीय ज्ञानवाले जीव ने प्रकट नहीं किया। यदि ऐसा होता तो आत्मब्रह्म के विषय में संशय करना योग्य होता। यह आत्मपदार्थ का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान् ने प्रकट किया है। भगवान् सर्वज्ञ का ज्ञान द्रव्यत्रियों के, बाह्यपार्थ के और प्रकाश के साहाय्य के बिना संसार के सभी पदार्थों को उनके अनंत पर्यायों के साथ पदार्थरूप से जानता है और भगवान् के उस ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ये दोष नहीं पाये जाते। वह भगवान् का ज्ञान अल्पज्ञ जीवों के ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय को नहीं रहने देता। यदि ये दोष सर्वज्ञ के ज्ञान में भी पाये जाते हैं ऐसा मान लिया तो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ इनके ज्ञानों में हि अंतर रहेगा हि नहीं। सर्वज्ञ और अल्पज्ञ समान हो जायेंगे। किन्तु सर्वज्ञ और अल्पज्ञ इनके ज्ञानों में बड़ा भारी अन्तर है। सर्वज्ञ अपने ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म, अंतरित और दूरस्थित पदार्थों को उनके अनंत पर्यायों के साथ साथ युगपत् जान सकते हैं। अल्पज्ञ जीव के ज्ञान में ऐसी महान् शक्ति नहीं पायी जाती। अतः सर्वज्ञप्रतिपादित पदार्थ की ओर उसके स्वरूप की यथार्थता माननी हि होगी। जब सर्वज्ञ भगवान् ने नित्योपयोग यह जीव का लक्षण बताया है तब जीवब्रह्म उपयोगस्वरूप से रहित जो पुद्गलब्रह्म उसरूप परिणत नहीं होगा; क्योंकि कि अन्यब्रह्म के रूप से परिणत होनेवाले ब्रह्म को पहले अपने स्वभाव को छोड़ देना पड़ता है जो कि असंभव है। यदि ब्रह्म ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया तो उसका अभाव हि हो जायगा और अभाव हो जानेपर उसका अन्यब्रह्म के रूप से परिणमन असंभव हो जायगा। जब जीवब्रह्म पुद्गलब्रह्मरूप से परिणत नहीं हो सकता तब यह पुद्गल-पदब्रह्म मेरा है' इस प्रकार मसारी जीव जो अनुभव करता है उसका वह अनुभव मिथ्या है। यदि किसी प्रकार से जीवब्रह्म पुद्गलब्रह्म के रूप से और पुद्गलब्रह्म जीवब्रह्म के रूप से परिणत हो जायें तब ज्ञान के समान यह पुद्गलब्रह्म या परभाव मेरा है' इस प्रकार की अनुमति घटित हो सकती है। किन्तु जीवब्रह्म पुद्गलरूप से और पुद्गलब्रह्म जीवरूप से किसी भी प्रकार से परिणत नहीं हो सकता। स्पष्टीकरण—आरब्ध ज्ञान का स्वरूप है जीव-ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। इनके एक काय में एकत्र रहने में कोई विरोध नहीं है। अतः ज्ञान का आरब्धस्वरूप से और आरब्ध ज्ञान का लक्षण के रूप में परिणत होता अनुभव में आता है। इस तरह उपयोगात्मक जीवब्रह्म पुद्गलब्रह्म के रूप से और उपयोगरूप लक्षण से रहित पुद्गलब्रह्म जीवब्रह्म के रूप से परिणत होने में हुए अनुभव में नहीं आते, क्योंकि कि अकारण और प्रकाश के समान उपयोग और अनुपयोग एक ही सत्त्व में एक ही ब्रह्म में नहीं रह सकते। इसलिए हे आत्मन् ! अपना चित्त शुद्ध कर और सावधान होकर अपनी आत्मा को हि 'यद् भगो' ऐसा अनुभव कर।

आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने की इच्छा करनेवाली आत्मा को मिथ्यात्व आगमपूर्वक सम्बन्धस्वरूप से परिणत होकर शुद्धात्मस्वरूप के समीप आ जानेसे आत्मा का अल्प पदार्थों से मिश्रत्व व्यक्त हो जाता है यह बताते हैं—

आयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्

अनुभव भवमूर्तः पार्ववर्तो भूततमम् ।

पृथग्य विलसन्तं स्वं समालोक्य येन

त्यजति जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥

अन्वयः— अयि ! कथमपि मृत्वा भवमूर्तेः पार्श्ववर्ती तत्त्वकौतूहली सन् त्वं मूर्तं अनुभव । अथ येन पृथक् विलसन्तं (त्वं) समालोक्य मूर्त्या साकं एकत्वमोहं त्यजसि ।

अर्थः— हे आत्मा ! किसी भी प्रकार से (अर्थात्) महान् कष्ट से मरकर (अर्थात्) मिव्यावरूप पूर्व अवस्था का त्याग कर और सम्यक्स्वरूप उत्तर अवस्था को धारण कर) अनन्तसुख के निधानमूर्त शुद्ध आत्मा के समीप पहुँचा हुआ उसके यथार्थ स्वरूप को जाननेकी इच्छा करता हुआ अपनी शुद्ध आत्मा का अणमात्र कालतक अनुभव कर । इस अनुभव से परद्रव्यों से पूर्णतया भिन्नरूप से विद्यमान (अपनी आत्मा को) समीचीनरूप से जानकर—अनुभव कर शरीर के साथ और द्रव्यकर्मों के साथ एकत्व को—अभिप्रता के मोह को तू शीघ्र ही छोड़ देगा ।

त. प्र.— अयोति कोमलालापे । प्रेमभाषिते इत्यर्थः । 'अयि काकुकुलालापसम्बोधप्रेमभाषिते । अयि प्रश्नानुनययोः' इति विश्वलोचने । कथमपि येन केनापि प्रकारेण । तपश्चरणतत्त्वानुचिन्तनाद्यात्मकेन महता कष्टेनेति यावत् । मृत्वा मरण प्राप्य । पौर्वाभिज्ञानावस्थां परित्यज्य विनाश्य दौष्टीयं नव्यामवस्थां सम्यक्स्वरूपां प्राप्येत्यर्थः, मरणस्य पौर्वावस्थापरित्यागपूर्वकौत्तरावस्थाविष्काररूपत्वात् । चाञ्चल्यं परिहृत्य मनः स्थिरीकृत्येति वाङ्मयः । भवमूर्तेरनन्तसुखात्मककल्याणनिष्ठस्य शुद्धात्मनः । भवस्य कल्याणस्यानन्तसुखात्मकस्य मूर्तिर्बुद्धिपरम्परया जाता पूर्णता र्यस्मिन्तस्य । अनन्तज्ञानमुख-भाजन्येति भावः । 'भवः श्रीकण्ठसंसारश्रेयःसत्ताप्तिजन्मसु' इति विश्वलोचने । मूर्च्छंति विवर्धते इति मूर्तिः । बुद्धिरित्यर्थः । पार्श्ववर्ती समीपवर्ती । सम्यक्त्वावस्थाप्रादुर्भूतो पूर्णशुद्धावस्थाविर्भावाभावेऽप्यांशिकशुद्ध्यपेक्षया सम्यक्त्वसम्पन्नस्यात्मनःशुद्धतमात्मनस्सामोप्यप्रादुर्भावाच्छुद्धात्मपार्श्ववर्तित्व-मिति प्रादुर्भूतसम्यक्त्वस्यात्मनः आंशिकशुद्धिप्रादुर्भावाद्भावविर्णमपेक्षया द्रव्यनिक्षेपापेक्षया वा शुद्धा-त्मसमीपवर्तित्वमिति वा भावः । तत्त्वकौतूहली शुद्धात्मस्वरूपबन्तुः । तस्य प्रमाणनयप्रसिद्धस्यात्मनो भावः । शुद्धज्ञानघनकस्वभावस्तस्य कौतूहलं दुभ्रस्ता तत्त्वकौतूहलम् । तदस्यास्तीति तत्त्वकौतूहली । 'अतोऽनेकाग्रः' इतीन् । शुद्धज्ञानघने रूपस्वभावदुभ्रस्तुस्सम्भवनं स्व शुद्धज्ञानघनकस्वभावं परमा-त्मगमनभवानुभवगोचरीकृतम् । गृहं गृहं प्रमाणकालं यावत् । अथ कांश्चन येन सम्यग्दृष्ट्येन परिणतो भूत्वः मूर्तप्रमाणकालं यावदनुभवनेन पृथक्कर्मनोक्तसत्पुद्ग-लद्रव्येन पुद्गलद्रव्यसदृशविभावसावेभ्यश्च भिन्नत्वेन विलसत् शुद्धज्ञानघनकस्वभावनिष्ठदेव शोभ-मानं विश्रुतं वा समालोक्य सम्प्रगम्यथा तथाऽऽलोक्य विभाव्य ज्ञात्वा वा त्वं मूर्त्या कर्मनाकर्मरूप-पुद्गलद्रव्येन पुद्गलद्रव्यसदृशजीवस्वभावतिरोभावकविभावभावनं च साकं सहैकत्वमोहमकत्वमात्म-शरीरयोरभिन्नत्वमेव भ्रान्तिस्त इति गति शीघ्रं त्यजसि परित्यागं करिष्यसि । 'वर्तमानसामोप्ये वर्तमानवद्वा' इति वर्तमानसमीपभावव्यत्यर्थं वर्तमानवत्प्रयोगः । अनाविससाराविश्रान्तभ्रान्तिश्रान्ति-समुत्पन्नानन्तदुःखदावदग्रहद्वयं हे जीव ! मोहमहाप्रहरस्तशुद्धज्ञानघनकस्वभावात्सर्वकल्याणभाजनादा-त्मनः कञ्चिच्चिद्भ्रान्तोऽपि त्वं सर्वथा ज्ञानस्वभावस्यापरित्यागात्त्वशुद्धात्मनसमीपवर्त्यस्येव । विमलके-वलावबोधमुधासिन्धुनिमग्न आत्मा संसारिणस्ते आत्मनो न सर्वथा भिन्नः पदार्थः । अनन्तानन्दनिमग्न-स्य स्वात्मनो दर्शनार्थं नाऽन्यत्र कुत्रापि त्वया गन्तव्यम् । यदि ते स्वशुद्धात्मदिवृक्षास्ति तर्हि त्वं चाञ्चलतया परिभ्रमन्मनः महता कष्टेन स्थिरं कृत्वा स्वकीयं शुद्धात्मानं कर्मनोक्तं पुद्गलद्रव्येभ्यो विभावभावेभ्यश्च स्वस्वभावपेक्षया भिन्नत्वेन विद्यमानमनुभव । अनेनात्मानुभवेन विज्ञातशुद्धजीवपुद्-गलद्रव्यविवेकस्त्वं शरीराविपरपदाधुं मोहनीयेन कर्मणा समुपजायमानमात्मबुद्धिं शीघ्रं परिहरिष्यसि ।

यथाऽपि जीवः स्वशास्त्रात्मविबुध्मसंबन्धं भूतैः शरीरस्य पादार्थवर्ती समीपवर्ती भव । रे जीव ! त्वमनावितः कर्मनोक्तमरूपपुद्गलद्रव्येण साकं संश्लेषमापन्नत्वाच्छरीरेण साकमेकीभावंमिव गतोऽसि । तमेकीभावं विमुच्य पुनर्भवत्वा समीपवर्ती भव । अथानन्तरं स्वशरीरं विमुच्य त्वं तत्समीपवर्ती भूतः सन् शरीरादिद्रुष्यत्वेन विलसन् स्वमात्मानमवलोकयानुभवानुभवगोचरीकुल । येनानुभवेन त्वं शरीरेणामेकत्वमोहं शीघ्रं त्यजति परिहरिष्यसि ॥

विवेचन :- कलशगत कुछ शब्दों का खुलासा करनेके बाद कलश का भाव विशद किया जायगा । कलश में जो 'मृत्वा' यह शब्द प्रयुक्त किया गया है उसका अर्थ है 'भरकर' । भरण का अर्थ है जीव की विद्यमान अवस्था का अभाव होकर उत्तर अवस्था की उत्पत्ति । जीव की मरण के बाद उत्पन्न होनेवाली उत्तर अवस्था में पूर्वं अवस्था का पूर्णतया अभाव होता है । ऐसा होनेपर भी दोनों अवस्थाओं में उपादानमूल जीव का अन्वय होता है । कहने का भाव यह है कि अनादिकाल से मोहनीयकर्म का सश्लेष हुआ होनेसे जीव का स्वभावभूत ज्ञान अज्ञान के अर्थात् मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत हो गया है । जीव को ज्ञान की इस अज्ञानरूप परिणति का अभाव करके सम्पत्स्व के-सम्पत्ज्ञान के रूप से परिणत होना चाहिये; क्योंकि कि उस ज्ञानरूप परिणति के बिना उसे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि-प्राप्ति होना असम्भव है । इस ज्ञानरूप परिणति में अज्ञान का अज्ञानरूप से भी सङ्काश नहीं होना चाहिये । यह भाव 'मृत्वा' इस शब्द से व्यक्त होता है । अब 'भवभूतैः पादार्थवर्ती' इन शब्दों का भाव व्यक्त किया जाता है । 'भव' इस शब्द का अर्थ है 'कल्याण, सुख' और 'भूत' इस शब्द का अर्थ है 'वृद्धि'; क्योंकि वह वृद्ध्य-प्राप्तिकार 'भूच्छ' इस धातु से क्तप्रत्यय होकर बना है । 'भवभूतैः' इस सामर्थ्यिक पद का 'भवस्य स्वाभाविकार्यात्म-सुखस्य भूतैः वृद्धि' यस्य सः । तस्य 'ऐसा विपक्ष है और उसका अर्थ 'जिस में अर्थात् जिस आत्मा में स्वाभाविक अर्थात् अविनाश्वर और अविकल सुख की अभिवृद्धि हो गयी होती है ऐसी अर्थात् शुद्धतम आत्मा के' ऐसा है । जिस आत्मा में अज्ञानरूप-मिथ्याज्ञानरूप परिणति का अभाव होकर अविकल सत्यस्वरूप परिणति हो गयी होती है वह आत्मा शुद्धतम आत्मा के समीपवर्ती होती है और जैसे जैसे उसके ज्ञानगुण की विसृद्धि विकसित होती जाती है वैसे वैसे वह आत्मा शुद्ध आत्मा के अधिकाधिक समीपवर्ती होती जाती है । जब यह विसृद्धि पूर्णरूप अवस्था को प्राप्ति करती है तब वह आत्मा स्वयं शुद्धतम बन जाती है-तत्पत्र बन जाती है । कहनेका भाव यह है कि जब भव्य आत्मा अज्ञानभाव को मिथ्यास्वरूप परिणति का पूर्णरूप से अभाव करना है और आधिकसम्पत्स्व के रूपसे परिणत होकर अपने ज्ञानगुण की विसृद्धि को वृद्धिगत करनी हुई सत्त्वस्थान की योग्यता की प्राप्तिकर लेनी है तब अपने कर्मों को तत्परपूर्वक अनन्यगुणी निर्जरा करनी हुई वह केवलज्ञान को प्राप्त कर लेनी है । केवलज्ञान की अवस्था में मोहनीयकर्म का हि अभाव होनेसे कर्म, नोक्तम अर्थात् शरीर, अन्य भूतियानु पदार्थ और भूतियानु पुद्गलकर्म के समान आत्मा के स्वभावभाव को प्रच्छादित करनेवाले विभावभाव इनके साथ एकत्र का-अभिप्रेता का-यथाय एकीभाव का-मोह का अर्थात् तद्विषय अज्ञान का अभाव होना न्यायप्राप्त है । अज्ञान का-मोह का अभाव प्राप्त होनेसे 'स्पष्टति' अर्थात् 'तू छोड़ देगा' यह कथन व्यवहारार्थित है । यह एक दृष्टि है । दूसरी दृष्टि निम्नप्रकार है । जब जीव मिथ्यास्वरूप पुद्गलव्याप्ता का अभाव कर सम्पत्स्वरूप उत्तर अवस्था के रूपसे परिणत होता है तब उसमें संबन्धानुरूप ज्ञान की परिणति आविर्भूत होती है । संबन्धान के आविर्भूत होते ही शरीरादि परपदार्थों की आत्मा के साथ जो अभिप्रेता का भाव होना है उसका उस जीव में अभाव हो जाता है । इस प्रकार मोह का आशिक अभाव हो जाना हि स्पष्टिप्रसंगी शुद्ध आत्मा के समीप आ जाता है । इसप्रकार मोह का अभाव हो जानेपर अपनी आत्मा में शुद्ध आत्मा की स्थापना कर वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ कर सकता है ।

अथ आह अप्रतिबुद्धः--

अप्रतिबुद्ध अपना पक्ष सामने रखता है अर्थात् अपना मन्तव्य अभिव्यक्त करता है--

जदि जीवो ण शरीरं तित्थयरायरियसंयुदी चेव ।

सव्वा वि ह्वदि मिच्छा तेण दु आदा ह्वदि देहो ॥ २६ ॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चेव ।

सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ— (यदि) यदि (जीवः) जीव (शरीरं न) शरीर नहीं है अर्थात् जीव और शरीर भिन्न भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हैं—दोनों (अभिन्न) एकरूप नहीं हैं तो (तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः) तीर्थकर भगवान् की और आचार्यों की जो स्तुति की जाती है वह (सर्वा अपि) सब हि (मिथ्या) मिथ्या-झूठी (भवति) हो जाती है अर्थात् मिथ्या हो जानेका दुनिवार प्रसंग उपस्थित हो जाता है । (तेन तु) वह स्तुति मिथ्या न हो जाय इसलिए अर्थात् स्तुति मिथ्या न होनेसे (आत्मा) आत्मा (देहः) शरीर (भवति) होता है अर्थात् शरीर और आत्मा में भेद की सिद्धि नहीं हो सकती ।

आ. ल्या.— यदि यः एव आत्मा तद् एव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्, तदा—

कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये

धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये ।

दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं

वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥ २४ ॥

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्ता अपि मिथ्या स्यात् । ततः 'य एव आत्मा तद् एव शरीरं पुद्गलद्रव्यम्' इति मम ऐकान्तिकी प्रतिपत्तिः ।

त. प्र.— यदि अथ य एवात्मा जीवस्तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं न भवेन्न स्यात्तदा । यदि जीवपुद्गलोपादानकशरीरयोस्तादात्म्यमभिन्नत्वमेकद्रव्यत्वं वा न भवेत्तदा तर्हि—

अन्वयः— ये कान्त्या एव दशदिशः स्नपयन्ति, ये धाम्ना उद्दाममहस्विनां धाम निरुन्धन्ति, ये रूपेण जनमनो मुष्णन्ति ते दिव्येन ध्वनिना श्रवणयोः सुखं साक्षात् अमृतं क्षरन्तः अष्टसहस्रलक्षणधराः सूरयः तीर्थेश्वराः वन्द्याः ॥ ये कान्त्यैव केवलं परमौदारिकस्वशरीरसौन्दर्येण दश दिशः पूर्वादयो दशांशः स्नपयन्त्यभिषिञ्चति । व्याप्नुवन्तीत्यर्थः । ये धाम्ना स्वशरीरतिषा । उद्दाममहस्विनाम्—उद्दामं निरगलं च तन्महस्तेजश्चोद्दाममहः । तदस्तेषामित्युद्दाममहस्विनः । तेषामुद्दाममहस्विनाम् । 'मायामयमेधावक्तपोऽसौ विन्' इत्यसन्तत्त्वान्महसो मत्वर्थे विन् । धाम तेजो निरुन्धन्ति सङ्क्षिपन्ति । भगवान्मूर्त्युकोटिसमप्रभ इत्युक्तमार्षग्रन्थेषु । सहस्रकराक्रान्तदशदिक्चक्रबालस्वाबुद्दामतेजसोऽपि क्षुमणस्तेजसस्सूर्यकोटिसमप्रभाक्रान्तत्वात्तत्सङ्क्षेपमियतीति भावः । रूपेण मूलचरया शरीराकृत्या ये जनमनस्त्रैलोक्योदरवर्तिप्राणिगणमनो मुष्णन्ति हरन्ति । आकर्षणीत्यर्थः । ते दिव्येन त्रैलोक्यनिवासिजनासाधारणेन ध्वनिना श्रवणयोः कर्णयोः सुखं सुखकरं साक्षादमृतं सुधां

क्षरन्तः स्ववन्तोऽष्टसहस्रलक्षणधरा अष्टोत्तरसहस्रशारीरकलाञ्छनधारिणस्मुरयस्समुत्पन्नकेबलाव-
बोधास्तीर्थेश्वरा अनवद्यविद्याधरा आचार्याश्च । तीर्थस्य धर्मस्य प्रवर्तकत्वादोश्वराः नायकास्तीर्थ-
ेश्वरा बन्धा बन्धनार्हाः । नन्वत्र श्लोके स्तुतिकारेण कान्तिधामरूपादिशब्दप्रयोगेण भगवत्शरीरस्यैव
स्तुतिः कृता, न भगवत्शुद्धात्मनः, कान्त्यादीनां पुद्गलगुणपर्यायत्वात् । भगवच्छरीरगुणपर्यायवर्णनेन
भगवत् आत्मन एव स्तुतिः कृतेति चेत्, शरीरस्तुत्या तदात्मस्तुतावात्मशरीरयोस्तादात्म्यमायातम् ।
कुत आत्मशरीरयोर्लक्षणभेदेन प्रतिपादितं भिन्नत्वं सम्भवति, आत्मशरीरभेदाभावमन्तरेण शरीरस्तु-
त्याऽऽत्मस्तुतेरसम्भवात् । अतो नात्मशरीरयोर्भिन्नत्वं सम्भवतीत्यप्रतिबुद्धस्याभिप्रायः ।

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिस्तीर्थकराचार्यस्य तीर्थकराचार्ययोर्वा स्तुतिस्समस्तापि समप्रापि
मिथ्या विफला स्यादुभवेत् । ततस्तस्मात्कारणाद्य एवात्मोपयोगलक्षणे जीवस्त्वेव शरीरं पुद्गल-
व्यमिति जीवशरीरयोस्तादात्म्यमिति समाप्रतिबुद्धस्यैकान्तिव्यसन्निग्धा प्रतिपत्तिरुपन्यासः ।

टीका— यदि जो आत्मा है वह शरीर—पुद्गलद्रव्य अर्थात् पुद्गलोपादानक शरीर न हो तो अर्थात् आत्मा
और पुद्गलोपादानक शरीर इनका तादात्म्य-अभेद-एकवस्तुत्व न हो तो—

कलशार्थ— जो अपनी शरीरकान्ति से वशों दिशाओं को स्नान कराते हैं—उनको अपने शरीर की कान्ति
से अभिव्याप्त करते हैं, जो अपने प्रकाश से अमर्याद तेज को धारण करनेवालों के प्रकाश को संकुचित कर देते
हैं—डक देते हैं, जो अपने रूप से लोगों के मन को आकृष्ट करते हैं वे अपनी दिव्यध्वनि के द्वारा सुख देनेवाले
अमृत को (मध्य जीवों के) कानों में भर देनेवाले—उसका सिक्न करनेवाले, एक हजार आठ लक्षणों को
धारण करनेवाले तीर्थकर भगवान् और आचार्य बन्धनीय हैं ।

इसप्रकार की तीर्थकरो की और आचार्यों की जो स्तुति है वह सब हि मिथ्या—विफल सिद्ध हो जायगी ।
उस कारण से ' जो हि आत्मा है वह शरीर है—पुद्गलद्रव्य है ' इसप्रकार मेरा असन्निग्ध अभिप्राय है ।

विवेचन— यहांपर तीर्थकर भगवान् की जो स्तुति की गयी है वह भगवान् के परमौदारिक शरीर की
स्तुति है; क्यों कि कान्ति, तेज, रूप आदि पौद्गलिक शरीर के विशेष धर्म—गुण हैं, आत्मा के नहीं । यदि यह स्तुति
शरीर की हि है तो इससे भगवान् की आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है ? यदि यह भगवान् की शुद्ध आत्मा
की स्तुति हो तो शरीर और आत्मा लक्षणभेद से भिन्नभिन्न पदार्थ होनेमें शरीर स्तुति से आत्मा की स्तुति किस
प्रकार हो सकती है ? शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति तब हो सकती है जब की शरीर और आत्मा में अभेद
हो—तादात्म्य हो । शरीर और आत्मा के तादात्म्य के अभाव में शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति नहीं हो
सकती । अतः उक्त स्तुति से आत्मा की स्तुति होती है यह अभिप्राय ठीक हो तो शरीर और आत्मा की एक
पदार्थ मानना हि युक्तिसंगत मालूम होता है । ऐसा यह मन्तव्य अप्रतिबुद्ध आत्मा ने प्रकट किया है ।

नैवं, नयविभागानभिज्ञः असि ।

शरीरस्तुति से आत्मा की स्तुति होनेपर आत्मा और शरीर इनका एकवस्तुत्व सिद्ध होता है
वह मन्तव्य ठीक नहीं है; क्यों कि हे अप्रतिबुद्ध आत्मन्! तू नय विभाग का जानकार नहीं है ।
इस नयविभागरूप व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा और शरीर का कथंचित् एकत्व और निश्चयनय
की दृष्टि से भिन्नभिन्न वस्तुत्व होता है यह बताया जाता है—

ववहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इच्छो ।

ण दु णिच्छयस्य जीवो देहो य कदा वि एकट्ठो ॥ २७ ॥

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ— (जीवः देहः च) जीव और शरीर (एकः) एक वस्तुरूप (भवति) है—भिन्न-भिन्न वस्तुरूप नहीं है ऐसा (व्यवहारनयः) व्यवहारनय (खलु) निश्चितरूप से (भाषते) कहती है । (निश्चयस्य तु) निश्चयनय की दृष्टि से तो (जीवः देहः च) जीव और देह (कदा अपि) किसी भी काल में—किसी भी समय (एकार्थः) एक पदार्थ—अभिन्न पदार्थ (न) नहीं (भवतः) हो सकते ।

[एकपदार्थ अपने स्वभाव का त्याग कर अन्यपदार्थ के स्वरूप से जब परिणत हि नहीं हो सकता तब वो भिन्न पदार्थों का एकपदार्थत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? जीव और शरीर अनादिविद्यपर्याय की दृष्टि से यद्यपि एकवस्तुरूप दिखाई देते हैं और व्यवहारनय की दृष्टि से अर्थात् उपचार से यद्यपि उन दोनों का कर्बचित् एकवस्तुत्व बन सकता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः उन दोनों का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं हो सकता । अतः शरीरकी स्तुति से आत्मा की स्तुति यद्यपि कर्बचित् हो सकती है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से शरीरस्तुति से आत्मा की स्तुति कदापि नहीं हो सकती ।]

आ. ख्या.— इह खलु परस्परावगाढावस्थायां आत्मशरीरयो समावृत्तावस्थायां कनककलधौतयोः एकस्कन्धव्यवहारवत् व्यवहारमात्रेण एव एकत्वं, न पुनः निश्चयतः । निश्चयतः हि आत्मशरीरयोः उपयोगानुपयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपाण्डुरत्वादिव्यवस्थायाः इव अत्यन्तव्यतिरिक्तत्वेन एकार्थत्वानुपपत्तेः नानात्वमेव । एव हि किल नयविभागः । ततः व्यवहारनयेन एव शरीरस्तवनेन आत्मस्तवनेन उपपन्नम् ।

त. प्र.— इह खलु परस्परावगाढावस्थायां संश्लिष्टान्योन्यप्रदेशावस्थायामात्मशरीरयोर्जीवदेहयोः समावृत्तावस्थायामेकक्रीकृतावस्थायां कनककलधौतयोस्सुवर्णरजतयोरेकस्कन्धव्यवहारवदेकपिण्डव्यवहारवद्व्यवहारमात्रेण व्यवहारनयमात्रेणासद्भूतव्यवहारनयमात्रेणैवैकत्व, न पुननिश्चयतो निश्चयनयापेक्षया । यथा सुवर्णदुर्वर्णयोरेकक्रीकृतावस्थायां तयोरेकपिण्डत्वेऽन्योन्यावयवसंयोगसद्भावेऽपि सुवर्णवियवानां दुर्वर्णवियवानां वा स्वस्वरूपपरित्यागपूर्वकपरस्वरूपानङ्गीकारात् नयोननिश्चयनयापेक्षयैकवस्तुत्वं तथा जीवदेहयोरनाविद्यवत्त्वाद्व्यवहारनयनोपचारमात्रेणैवैकवस्तुत्वेऽपि तयोरन्यतरस्य स्वस्वरूपपरित्यागपूर्वकपरद्रव्यस्वरूपाङ्गीकारेण परद्रव्यरूपेणापरिणमनान्निश्चयनयापेक्षयैकवस्तुत्वासम्भवादेकवस्तुत्वं न सम्भवतीति भावः । निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया हि खल्व्वात्मशरीरयोर्देहदेहिनोरुपयोगानुपयोगस्वभावयोश्चेतनाचेतनस्वभावयोः कनककलधौतयोस्सुवर्णदुर्वर्णयोः पीतपाण्डुरत्वादिव्यवहारयोरिवात्यन्तव्यतिरिक्तत्वेनात्यन्तभिन्नत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेरेकपदार्थत्वाघटनान्नातन्वमेवाप्योन्याभिन्नवस्तुत्वमेव । यथा सुवर्णस्य पीतत्वादिव्यवहारमात्रदुर्वर्णस्य पाण्डुरत्वादिव्यवहारमात्रस्य दुर्वर्णस्य पाण्डुरत्वादिव्यवहारमात्रस्य सुवर्णस्य पीतत्वादिव्यवहारमात्रस्यात्यन्तभिन्नत्वात्तयोरेकवस्तुत्वाघटनान्निश्चयनयापेक्षया निश्चयनयापेक्षया तथा जीवस्थोपयोगस्वभावाद्देहस्यानुपयोगस्वभावस्य देहस्य चानुपयोगस्वभावाज्जीवस्थोपयोगस्वभावस्यात्यन्तभिन्नत्वात्तयोरेकवस्तुत्वाघटनान्निश्चयनयापेक्षया भिन्नवस्तुत्वमेवेति भावः । एवं एवंविधो हि खलु नयविभागो नयभेदः । नययोर्विभागो भेदो नयविभागः । नयभेद इत्यर्थः । ततस्त-

स्मात्कारणाद्व्यवहारनयेनैवास्तवभूतव्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेन देहस्तुत्यास्मत्स्वर्गं भगवत्स्तीर्थकरस्य शुद्धस्यात्मनः स्तवनमुपपन्नं सिद्धम् ।

टीका— इस संसार में अर्थात् जीव की इस संसारावस्था में जिस प्रकार सोना और चाँदी इनके मिश्रण की अवस्था में सोना और चाँदी का पिण्ड एक है ऐसा केवल व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है; किंतु निश्चयनय की दृष्टि से उस पिण्ड को एकवस्तुरूप नहीं माना जाता, उसीप्रकार आत्मा और शरीर इन की परस्पर एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होनेपर उन दोनों का एकत्व—एकवस्तुत्व—अभिन्नवस्तुत्व केवल व्यवहारनय की दृष्टि से ही कहा जाता है (कहा जा सकता है); किंतु निश्चयनय की दृष्टि से जोव और शरीर की उस संयुक्त अवस्था को एकवस्तुरूप नहीं माना जा सकता । निश्चयनय की दृष्टि से तो वस्तुतः जिसप्रकार सुवर्ण का पीतत्वादिस्वभाव और चाँदी का पाण्डुरत्वादिस्वभाव इनमें आत्यंतिक भेद होनेसे उनका या उनके मिश्रण से बने हुए पिण्ड का एकवस्तुत्व घटित नहीं होता, अपि तु अन्योन्यभिन्नवस्तुत्व ही घटित होता है उसीप्रकार निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का उपयोगस्वभाव और शरीर का अनुपयोगस्वभाव अर्थात् अचेतनत्वस्वभाव इनमें आत्यंतिक भिन्नत्व होनेसे उनका या उनकी संयुक्त अवस्था का एकवस्तुत्व घटित नहीं होता, अपि तु अन्योन्यभिन्नवस्तुत्व ही घटित होता है । वस्तुतः इसप्रकार ही नयभेद है । उस कारण से व्यवहारनय की दृष्टि से ही शरीर की स्तुति की जानेपर आत्मा की स्तुति घटित होती है ।

विशेष— सोना और चाँदी इन दो धातुओं का मिलान कर देनेसे उन दोनों की जो एक पिण्डरूप अवस्था होती है उस अवस्था में पिण्ड की दृष्टि से उन दोनों के मिलान को व्यवहारनय की दृष्टि से एकवस्तु कहा जाता है, किंतु निश्चयनय की दृष्टि से उस पिण्ड को सर्वथा एकवस्तुरूप नहीं माना जा सकता—उन दोनों के मिश्रणरूप पिण्ड को सर्वथा एकवस्तुरूप नहीं माना जा सकता । उन दोनों के मिश्रणरूप पिण्ड को सर्वथा एकवस्तुरूप कैसे माना जाय; क्यों कि उसको एकवस्तुरूप मानने से सोनेसे चाँदी कभी भी अलग नहीं की जा सकेगी ? संसार में सुवर्ण से चाँदी को विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाना देखनेमें आता है । अतः उन दोनों का पिण्डरूप अवस्था की दृष्टि से यद्यपि उनको कथंचित् एकवस्तुरूप माना जा सकता है तो भी सर्वथा एकवस्तुरूप नहीं माना जा सकता । निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों को परस्परभिन्न दो वस्तुएँ ही मानना होगा । अनादि बधधर्माय की दृष्टि से आत्मा और शरीर इनको एकअंत्रावगात्रित्व के कारण सम्यक्तावस्था पत्नी हुई है । उस सम्युक्त अवस्था की दृष्टि से उन दोनों की संयुक्तता को व्यवहारनय की दृष्टि से कथंचित् एकवस्तु कहा जा सकता है, किंतु निश्चयनय की दृष्टि से उस संयुक्तता को सर्वथा एकवस्तुरूप नहीं माना जा सकता । सम्यक्तावस्थापर उन दोनों को एकवस्तुरूप भत्ते से ना जाय; क्यों कि उन दोनों को एकवस्तुरूप माननेसे आत्मा से शरीर का पृथक्भाव कभी भी नहीं हो सकेगा ? संसारी जीव का जन्म होता है या मरण होता है या मर्त्य का व्यवहारनय की दृष्टि से कथंचित् एकवस्तुरूप माना जा सकता है तो भी सर्वथा एकवस्तुरूप नहीं माना जा सकता । निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों को परस्परभिन्न दो वस्तुएँ ही मानना होगा । जिसप्रकार सुवर्ण का पीतत्वादिस्वभाव से चाँदी के पाण्डुरत्वादिस्वभाव का और चाँदी के पाण्डुरत्वादिस्वभाव से सुवर्ण के पीतत्वादिस्वभाव का आत्यंतिक भेद होनेसे सुवर्ण का और चाँदी का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, अपि तु उनका मिश्रवस्तुत्व ही सिद्ध होता है उसीप्रकार आत्मा के उपयोगस्वभाव से—मानरूप या चेतनस्वरूप स्वभाव से शरीर का अनुपयोगस्वभाव का—अचेतनत्वस्वभाव स्वभाव का और शरीर के अचेतनत्वस्वभाव से आत्मा के चेतनस्वरूप स्वभाव का आत्यंतिक भेद होनेसे आत्मा का और शरीर का एकवस्तुत्व सिद्ध नहीं होता, अपि तु उनका मिश्रवस्तुत्व ही सिद्ध होता है । इसप्रकार का ही वस्तुतः नयविभाग है । इस नयविभाग से ही व्यवहारनय की दृष्टि से ही शरीर की स्तुति की जानेसे आत्मा की स्तुति कथंचित् घटित हो जाती है ।

तथा हि—

अब उसी अभिप्राय का खुलासा करते हैं—

इममणं जीवादो देहं पुगल्यं शुणित्तु मुणि ।

मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥ २८ ॥

इममन्यं जीवादेहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वन्दितो मया केवली भगवान् ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(जीवात् अन्यं) आत्मद्रव्य से भिन्न (इमम्) इस (पुद्गलमयं देहं) पुद्गलपरिणाम-स्वरूप देह की (स्तुत्वा) स्तुति करके (मुनिः) साधु पुरुष (मया) मैंने (केवली भगवान्) केवल ज्ञान के रूप से जिनका ज्ञान परिणत हो गया है ऐसे केवली भगवान् की (स्तुतः) स्तुति की है (वन्दितः) वन्दना की है ऐसा (मन्यते खलु) मानते हैं ।

[अत्र देहवद्वस्य नित्यपुत्तिइत्वात् 'इवमन्यत्' इत्यत्र 'इवमन्य' इति पाठान्तरं कृतम् ।]

आ. ख्या.— यथा कलघौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतः अतस्त्वभावस्य अपि कार्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेण एव 'पाण्डुरं कार्तस्वरं' इति अस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतः अतस्त्वभावस्य अपि तीर्थकरकेवल-पुरुषस्य व्यवहारमात्रेण एव 'शुक्ललोहितः तीर्थकरकेवलपुरुषः' इति अस्ति स्तवनम् । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेन आत्मस्तवनं अनुपपन्नं एव ।

त प्र.— यथा येन प्रकारेण कालघौतगुणस्य रजतधर्मस्य पाण्डुरत्वस्य धवलस्मिन् । धावत्यस्येत्यर्थः । व्यपदेशेन निमित्तेन परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयापेक्षयेत्यर्थः । अतस्त्वभावस्य पाण्डुरत्व-स्वभावविकल्पस्य । तत्पाण्डुरत्वं स्वभावो यस्य तत् तत्स्वभावम् । न तत्स्वभावमनतस्त्वभावम् । तस्य । अपि कार्तस्वरस्य सुवर्णस्य व्यवहारमात्रेणैव व्यवहारनयदृष्ट्यैव । उपचारमात्रेणैवेत्यर्थः । पाण्डुरं शुभ्रवर्णं । 'नगपांसुपाण्डुः पञ्च' (पा. वा.) इति रः 'पाण्डुरश्च वस्तु अव्युत्पन्न एव' इति भट्टोजिदीक्षितः । कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशो वचनम् । कलघौतकार्तस्वरसङ्कुलीकरणे कलघौताश्रितपाण्डुरत्ययोगात्का-र्तस्वरस्य पीतत्वधर्माश्रितस्यापि व्यवहारमात्रेणैव 'पाण्डुर कार्तस्वरम्' इत्यस्ति वचनमिति भावः । तथा तेन प्रकारेण शरीरगुणस्य शरीराश्रितगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः पाण्डुरत्वलोहितत्वादेः स्तवनेन स्तुत्या परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयेनेत्यर्थः । अतस्त्वभावस्य शुक्ललोहितत्वादशरीरगुणविकल्पस्य । शुक्ललोहितत्वादि स्वभावो यस्य स । न तत्स्वभावोऽतस्त्वभावः । तस्य । अतस्त्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलपुरुषस्य भगवत्तीर्थकरकेवलिनः परमात्मनो व्यवहारमात्रेणैव व्यवहारनयदृष्ट्यैव । उप-चारमात्रेणैवेत्यर्थः । शुक्ललोहितः—शुक्लश्चासौ लोहितश्च शुक्ललोहितः । 'वर्णो वर्णः' इति षसः । तीर्थकरकेवलपुरुषो—भगवत्तीर्थकरकेवलिनः पुरुषः परमात्मा । 'पुरुषः पुत्रागमातङ्गे माधये परमात्मनि' इति विश्वलोचने । 'पुरुषावात्ममानवौ' इत्यमरः । इत्येवंप्रकारेणास्ति स्तवनं स्तुतिः । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमयुक्तमेव । यथा सुवर्णदुर्बर्णसंकुलीकरणे रजतगतपाण्डुरत्वगुणयोगा-

सुवर्णस्य तादात्म्यापन्नपीतगुणस्यापि व्यवहारमात्रेणैव 'पाण्डुरं सुवर्णम्' इत्यस्ति वचनं, तथा परमोदारिकशरीरतीर्थकरकेवलपरमात्मनोः कथञ्चित्कोमावासादात्म्यापन्नशुद्धज्ञानधर्मकस्वभावस्यापि तच्छरीरस्तवनेन तदात्मस्तवनं कथञ्चित्सम्भवतीति भावः । निश्चयनयापेक्षया शरीरगुणस्तवनेनात्मगुणस्तवनं न कथमपि सम्भवतीति भावः ।

टीकार्थ— जिसप्रकार चाँदी का जो सफेदपना गुण होता है, उस सफेदपना के निमित्त से वस्तुतः सफेदपना जिस का स्वभाव नहीं है ऐसा होनेपर भी सुवर्ण के विषय में 'सुवर्णं सफेद है' ऐसा केवल व्यवहारनय से कथन किया जाता है, उसीप्रकार शुक्ललोहितत्वाविरूप (तीर्थकर भगवान् के) शरीर के गुण का स्तवन करनेसे वस्तुतः शुक्ल-लोहितत्वाविरूप स्वभाववाली न होनेपर भी भगवान् तीर्थकरकेवली की परमात्मा का केवल व्यवहारनय से 'तीर्थकरकेवली की आत्मा शुक्ललोहित है' इसप्रकार स्तवन होता है । निश्चयनय की दृष्टि से तो शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होना युक्त नहीं है—वर्जित नहीं होता ।

विचेदन— सुवर्ण में चाँदी का सफेदपना वस्तुतः नहीं होता; किन्तु सोना और चाँदी का एक पिंड तैयार किया जानेपर उस पिंड में सफेदपन बिछाई देता है । वह सफेदपन वस्तुतः सुवर्ण का नहीं होता तो भी चाँदी के संयोग से पिंड में बिछाई देनेवाले सफेदपन को सुवर्णवर्ण्य में आरोपित कर 'सोना सफेदसा है' ऐसा कहा जाता है । सोने में जो सफेदपने का आरोप किया जाता है उसका कारण है रजतगत पांडुरत्व । यदि सोना और चाँदी का संयोग न होता तो सोना सफेद नहीं कहा जाता । संयोग के कारण हि व्यवहारनय की दृष्टि से हि श्वेतत्व रजत का गुण होनेपर भी सोनेका कहा जाता है और यह कथन कथञ्चित् ठीक भी है । यदि यह कथन किसी भी अपेक्षा से ठीक न होता तो सोनेका मूल्य कदापि कम न होता । इसीप्रकार शुक्लत्व—लोहितत्व आदि धर्म भगवान् तीर्थकेवली की परमात्मा के नहीं हैं; क्योंकि निश्चयनय की दृष्टि में वह अमूर्त होती हैं और शुक्लत्वाविरूपितमान् पदार्थ के धर्म होते हैं । ऐसा होते हुए भी भगवान् तीर्थकरकेवली की आत्मा का परमोदारिकशरीर के साथ संयोग विद्यमान होनेसे शरीर के गुणों का परमात्मव्यभिक्तत्व सिर्फ व्यवहारनय की दृष्टि से ही कथञ्चित् बनता है । अतः शरीरस्तवन से कथञ्चित् आत्मा का स्तवन भी हो सकता है । निश्चयनय की दृष्टि में शरीरस्तवन से आत्मस्तवन कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि उगमनय की दृष्टि में शरीर और आत्मा दो भिन्नभिन्न पदार्थ हैं ।

तथा हि—

निश्चयनय की दृष्टि से भगवान् तीर्थकरकेवली के परमोदारिक शरीर के स्तवन से उनकी परम शुद्ध आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता इस अभिप्राय का आचार्य भगवान् स्पष्टीकरण करते हैं—

तं निश्चयेण जुज्जदि ण मरीरगुणा हि हानिं केवल्लिणं ।

केवल्लिगुणे (णा) थुणदि जा सो तच्चं केवलि थुण्णदि ॥ २९ ॥

तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः ।

केवल्लिगुणान् स्तोति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तोति ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ— (शरीरगुणाः) केवलभगवान् के परमोदारिक शरीर के शुक्लत्व आदि गुण (केवलिनः हि) केवलभगवान् की आत्मा के हि (भवन्ति) होते हैं (तत्) यह जो कथन किया जाता है वह (निश्चयेन) निश्चयनय की दृष्टि से (न युज्यते) ठीक नहीं है—युक्तिमत्गत नहीं है—यथार्थ नहीं है । (यः) जो पुरुष—जो जीव (केवल्लिगुणान्) केवलभगवान् के अनंत ज्ञान, अनंत मुख, अनंत वीर्य

आदि अव्यावाध गुणो का (स्तौति) स्तवन करता है (सः) वह (तत्त्वं) परमार्थतः (केवलिनं) केवलभगवान् का अर्थात् उनकी परम आत्मा का (स्तौति) स्तवन करता है ।

आ. ख्या.— यथा कार्तस्वरस्य कलघौतस्य पाण्डुरत्वस्य अभावात् न निश्चयतः तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः, कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेन एव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्; तथा तीर्थकेवलपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः अभावात् न निश्चयतः तत्स्तवनेन स्तवनं, तीर्थकरकेवलपुरुषगुणस्य स्तवनेन एव तीर्थकरकेवलपुरुषस्य स्तवनात् ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण कार्तस्वरस्य सुवर्णस्य कलघौतगुणस्य रजतगुणस्य पाण्डुरत्वस्य धवलस्मिन्ऽभावात् निश्चयतो निश्चयनयेन तद्व्यपदेशेन पाण्डुरत्वगुणनिर्देशेन व्यपदेशः कार्तस्वरस्य निर्देशः, कार्तस्वरगुणस्य कार्तस्वरेण तादात्म्यमापन्नस्य पीतत्वादितद्गुणस्य व्यपदेशेनैव निर्देशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशाभिर्देशात्, तथा तेन प्रकारेण तीर्थकरकेवलपुरुषस्य भगवत्तीर्थकरकेवलिन आत्मनः शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेशशौक्यलौहित्यादेरभावात् निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया तत्स्तवनेन भगवत्तीर्थकरकेवलपरमौदारिकशरीरगुणरूपशौक्यलौहित्यादिस्तवनेन स्तवनं स्तुतिः, तीर्थकरकेवलपुरुषगुणस्य भगवत्तीर्थकरकेवल्यनन्तज्ञानादिशुद्धात्मगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थकरकेवलपुरुषस्य भगवत्तीर्थकरकेवलशुद्धात्मनः स्तवनात् । भूषिकायां कलघौतेन साकं निधाय द्रव्यभावं गमयित्वा घनीकृतस्य कार्तस्वरस्य पाण्डुरत्वस्य प्रादुर्भावेऽपि तेन पाण्डुरत्वस्य तादात्म्याभावात्पाण्डुरत्वगुणस्य व्यपदेशेन यथा कार्तस्वरस्य व्यपदेशो निर्देशो न भवति, अपि तु कलघौतस्यैव, तेन पाण्डुरत्वस्य तादात्म्यमापन्नत्वात्, तथा भगवत्तीर्थकरकेवलिन आत्मनश्शौक्यलौहित्यादेस्तेनात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वाच्छौक्यलौहित्यादेः स्तवनेन निश्चयनयेन भगवत्तीर्थकरकेवलिनश्शुद्धात्मनः स्तवनं न सम्भवति, अपि तु भगवत्तीर्थकरकेवलिनः परमौदारिकशरीरस्यैव, तेन शौक्यलौहित्यादेस्तादात्म्यमापन्नत्वात् । येन द्रव्येण यस्य गुणस्य तादात्म्यं भवति तस्य गुणस्य व्यपदेशेन तद्गुणाश्रयभूतस्य द्रव्यस्य व्यपदेशो भवति, नान्यस्य, तेनान्येन तद्भिन्नद्रव्यगुणस्य तादात्म्याभावात् । अन्यद्रव्यगुणव्यपदेशेन तद्भिन्नद्रव्यस्य व्यपदेशो न सम्भवति, तत्सम्भवे ज्ञानगुणव्यपदेशेन पुद्गलद्रव्यस्य व्यपदेशप्रसङ्गात् ।

टीकार्थ— जिसप्रकार चाँदी के शुभ्रत्वगुण का सुवर्ण में अभाव होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से शुक्लत्वगुण का निर्देश करनेसे सुवर्ण का निर्देश नहीं होता; वयो कि सुवर्णगुण के निर्देश से हि सुवर्ण का निर्देश हो जाता है; उमीप्रकार शरीर के शुक्लत्व—लोहितत्वादि गुण का तीर्थकर केवली की आत्मा में अभाव होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से शरीरगुण के स्तवन से तीर्थकरकेवली की आत्मा का स्तवन होता; वयो कि तीर्थकरकेवली की आत्मा के गुण के स्तवन से हि तीर्थकर केवली की आत्मा का स्तवन होता है ।

विवेचन— सोनेमें चाँदी डाली जानेपर सुवर्ण का पीलापना कम हो जाता है और वह सफेदसा बिसाई देता है । यह सफेदपना वस्तुतः सोने का नहीं होता अपि तु चाँदी का होता है । ऐसा होते हुए भी संसार में सोना सफेद बताया जाता है । लोकव्यवहार में यद्यपि ऐसा कहा जाता है तो भी सफेदपना चाँदी का हि धर्म है । सोने का नहीं; वयो कि पाण्डुरत्वधर्म का चाँदी के साथ हि तादात्म्य है, सोने के साथ नहीं । सोने के साथ उसके पीतत्वधर्म का तादात्म्यसंबंध होता है । अतः चाँदी के पाण्डुरत्वधर्म का सोने में अभाव होने से उस पाण्डुरत्व धर्म के व्यपदेश से जिसके साथ उस धर्म का तादात्म्यसंबंध है उस चाँदी का हि व्यपदेश—निर्देश होता है और निश्चयनय की दृष्टि से पाण्डुरत्वगुण के निर्देश से होनेवाला निर्देश यथार्थ भी है—सोने का व्यपदेश नहीं होता; वयो कि पाण्डुरत्व के साथ

तादात्म्यसंबंध नहीं होता। सोने के साथ जिस पीतत्वाविधर्म का तादात्म्य होता है उस सोने के गुण का निर्वेश किया जानेसे सोनेका हि निर्वेश होता है—चांदी का नहीं; क्योंकि पीतत्वावि धर्म का चांदी के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। सोने-चांदी का व्यापार करनेवाला तत्तत् पुरुष यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से 'सोना सफेद है' ऐसा कहता है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से पांडुरत्वधर्म को देखकर वह सोनेमें चांदी मिलायी गयी है यह स्पष्ट रूप से जानता है; क्योंकि कि वह पांडुरत्व का चांदी के साथ होनेवाले तादात्म्य को जानता है। अतः जिस गुण का जिस द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता है उस गुण के निर्वेश से उसी द्रव्य का हि निर्वेश होना निश्चयनय की दृष्टि से यथार्थ है। शुक्लत्वलोहितत्वावि ओ धर्म है उसका तीर्थंकर केवली भगवान् के परमोदारिक शरीर के साथ हि तादात्म्यसंबंध होता है, उनकी परमशुद्ध आत्मा के साथ नहीं होता; क्योंकि कि वर्ष पुद्गल का धर्म होता है, पुद्गलभिन्न अमूर्त आत्मा का नहीं। अतः परमोदारिकशरीर और तीर्थंकरकेवलिभगवान् की आत्मा इनका संयोग बना रहनेसे शुक्ल-लोहितत्वावि शरीरगुण के स्तवन से निश्चयनय की दृष्टि से परमोदारिक शरीर का हि स्तवन होगा, तीर्थंकरकेवलि-भगवान् की शुद्ध आत्मा का स्तवन कदापि नहीं हो सकेगा, क्योंकि कि शुक्ललोहितत्वाविधर्म का शरीर के साथ हि तादात्म्यसंबंध होता है, आत्मा के साथ नहीं। भगवान् तीर्थंकर केवलि की आत्मा के अनन्तज्ञानसुखाविधर्म का भगवान् की शुद्ध आत्मा के साथ हि तादात्म्य संबंध होता है, उनके परमोदारिकशरीर के साथ नहीं। जिस द्रव्य के साथ जिस गुण का तादात्म्य संबंध होता है उस गुण के निर्वेश से जिस द्रव्य के साथ उसका तादात्म्य संबंध होता है उसका हि निर्वेश होता है, अन्य द्रव्य का निर्वेश नहीं होता; क्योंकि कि उस अन्य द्रव्य के साथ उस अन्य द्रव्य से भिन्न द्रव्य के गुण का तादात्म्य संबंध नहीं होता। अन्य द्रव्य के गुण के व्यपदेश से अन्यद्रव्य से भिन्न द्रव्य का निर्वेश होना असंभव है। अन्य द्रव्य के गुण के व्यपदेश से अन्य द्रव्य से भिन्न द्रव्य का व्यपदेश हो सकता है ऐसा माना तो, आत्मा के ज्ञानगुण के व्यपदेश से पुद्गलद्रव्य के व्यपदेश का प्रसंग उपस्थित हो जायगा।

‘कथं शरीरस्तवननेन तदधिष्ठातृत्वात् आत्मनः निश्चयेन स्तवनं न युज्यते?’ इति चेत्—

‘आत्मा शरीर में रहनेवाली होनेसे अर्थात् आत्मा का शरीर के साथ संबंध होनेसे—शरीर और आत्मा में आश्रयाश्रयिभाव होनेसे शरीर के स्तवन से शरीर का स्तवन होना निश्चयनय की दृष्टिसे क्यों युक्त नहीं?’ ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जानेपर आचार्यभगवान् कहते हैं—उस प्रश्न का उत्तर देकर समाधान करते हैं—

णयरम्मि वण्णिदे जह् ण वि गण्णो वण्णणा कदा होदि ।

देहगुणे थुवंते ण केवल्लिगुणा थुदा हांति ॥ ३० ॥

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवल्लिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(यथा) जिसप्रकार (नगरे) नगर का (वर्णिते सति) वर्णन किया जानेपर (राज्ञः वर्णना) उस नगर के अधिष्ठाता—अधिपति राजा का वर्णन (नापि कृता भवति) कदापि किया नहीं जाता, इसीप्रकार (देहगुणे स्तूयमाने) भगवान् तीर्थंकरकेवली के शरीर के गुण का स्तवन किया जानेपर (केवल्लिगुणाः) भगवान् केवली की आत्मा के गुणों का (स्तुताः न भवन्ति) स्तवन नहीं होता ।

तथा हि—

प्राकारकवलिताम्बरमुपवनराजोनिगोर्णभूमितलम् ।

पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥ २५ ॥

इति नगरे वर्णिते अपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वे अपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्स्वाभावाद्दर्शनं न स्यात् ।

त. प्र.— तथा हि—नगरवर्णने कृते सत्यपि तदधिष्ठातुराजवर्णनं न भवतीत्येवोपपादयति—प्राकारकवलिताम्बरमुदग्रसालप्रासीकृताकाशम् । प्रासादेनोदग्रसालेन कवलितं प्रासीकृतमम्बरमाकाशं येन तत् । कवलयति स्म कवलितम् । कवलीकृतमित्यर्थः । 'मूवो ध्वर्थे णिज्वहुलम्' इति तत्करोतीत्यर्थे णिच् । उपवनराजोनिगोर्णभूमितलम्—उपवनपरम्पराकवलीकृतपृथ्वीपृष्ठम् । उपवनानां राज्य परम्परा उपवनराज्यः । ताभिनिगोर्णं कवलीकृतं भूमितलं पृथ्वीपृष्ठं येन तत् । इदं नगरं परिखावलयेन खात-कावलयेन हि खलु पातालं पिबतीव निगिरतीव ॥ २५ ॥ इत्येवं नगरे वर्णिते सत्यपि राजस्तदधिष्ठातृत्वेऽपि शासकत्वात्तत्र स्थितिमत्त्वेऽपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्स्वाभावात्प्राकारादिभिस्तादात्म्यसम्बन्धाभावाद्राजो वर्णनं न स्याद्भवेत् ।

टीकार्थ— उसी का स्पष्टीकरण करते हैं—

कलशार्थ— जिसने आकाश को अपने कोट के द्वारा ग्रसित कर दिया है—व्याप्त कर दिया है, अपने उपवनों की-बगीचों की पंक्तियों से भूमितल को जिसने निगोर्ण कर लिया है—उदरस्थ कर दिया है—व्याप्त कर दिया है ऐसा यह नगर चारों ओर की खातिका के द्वारा मानो पाताल को पी रहा है—व्याप्त कर रहा है ॥ २५ ॥

इसप्रकार नगर का वर्णन किया जानेपर भी राजा उस नगरी का शासक होनेपर भी वह राजा कोट, उपवन, खाति का आदि से युक्त न होनेसे अर्थात् इन के साथ राजा का तादात्म्यसंबंध न होने से उस नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता ।

आ. ख्या.— तथैव—

नित्यमविकारसुस्थितसर्वाङ्गमपूर्वसहजलावण्यम् ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

इति शरीरे स्तूयमानेऽपि तीर्थंकरकेवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वाङ्ग-त्वलावण्यादिगुणाभावात् स्तब्धनं न स्यात् ।

त. प्र — तथैवोक्तप्रकारेणैव—नित्यं हानिवृद्ध्योरदर्शनात् । अविकारसुस्थितसर्वाङ्गं निर्विकार-सुस्थितनिखिलावयवम् । अविकाराणि विकारविकलानि । निर्विकाराणीत्यर्थः । अत एव सुस्थितानि मुष्टु शोभनानि यथा स्युस्तथा स्थितानि । अविकाराणि च तानि सुस्थितानि चाविकारसुस्थितानि । सर्वाणि च तान्यङ्गान्यवयवाश्च सर्वाङ्गाणि । अविकारसुस्थितानि सर्वाङ्गाणि यस्य तदविकारसुस्थित-सर्वाङ्गम् । अपूर्वसहजलावण्यं निरतिशयस्वाभाविकसौन्दर्यम् । अपूर्वमदृष्टपूर्वमत एव निरतिशयम् । सहज सहजातम् । अकृत्रिमत्वात्स्वाभाविकमित्यर्थः । लावण्यं सौन्दर्यम् । अपूर्वं सहजं लावण्यं यस्य तद-पूर्वसहजलावण्यम् । अक्षोभं क्षोभरहितं समुद्रं सागरमिवाक्षोभमनाकुलं निर्बाधं निर्विकारं वा परमुत्कृष्टं जिनेन्द्ररूपं जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । अत्र जयतिना नमस्कार आक्षिप्यते । हानिवृद्धियुक्तत्वात्स-

पाया जाता है। इससे स्पष्टरूप से प्रतीत होता है कि जीवगुण से जीव का हि और पुद्गलगुण का पुद्गल से हि तादात्म्य होनेसे ज्ञानगुण से पुद्गल का बोध और अचेतनत्व से जीव का बोध जब होता हि नहीं तब शरीरगुण की स्तुति से आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है ? जब दोनों के स्वभाव में भेद है तो दोनों का सर्वथा एकवस्तुत्व सिद्ध करना अग्नि और जल का एकवस्तुत्व सिद्ध करनेके समान है।

अथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्र ज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषपरिहारेण तावत्—

अब निश्चयनय की वृष्टि से तीर्थकरकेवलभगवान् की आत्मा की स्तुति किसतरह हो सकती है यह बताते हैं। वहां ज्ञेयों का अर्थात् संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का और ज्ञायक का अर्थात् द्रव्येन्द्रियों और भावेन्द्रियों का आत्मा के साथ होनेवाले संयोगरूप दोष का परिहार करके भगवान् की आत्मा की स्तुति किसप्रकार होती है यह बताते हैं—

जो इंदिये जिजित्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं ।

ते खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१ ॥

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।

तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो (इन्द्रियाणि) द्रव्येन्द्रियो को, भावेन्द्रियो को और उनके विषयो को (जित्वा) जीतकर (ज्ञानस्वभावाधिकं) शुद्ध ज्ञानचेतनागुण से परिपूर्ण (आत्मानं) शुद्ध आत्मा को (जानाति) जानना है—उसका अनुभव करता है (तं) उसको (ये निश्चिताः साधवः) जो साधु निश्चयनयालबी होते हैं (ते) वे (खलु) स्पष्टरूप से (जितेन्द्रियं) जितेन्द्रिय (भणन्ति) कहते हैं।

आ. ल्या— यः खलु निरवधिबन्धपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मलभेदाभ्यासकौशलोपलब्धान्तःस्फुटातिसूक्ष्मचित्स्वभावावष्टम्भबलेन शरीरपरिणामा-पन्नानि द्रव्येन्द्रियाणि, प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खण्डशः आकर्षन्ति प्रतीय-मानाखण्डकचिच्छक्तितया भावेन्द्रियाणि ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानि च, चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूयमानासङ्गतया भावेन्द्रियावगृ-ह्यमाणान् स्पर्शादीन् इन्द्रियार्थान् च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्य उपरतसमस्त-ज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषत्वेन एकत्वे टङ्कोत्कीर्ण, विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यं एव अन्तः प्रकाशमानेन अनपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यः द्रव्यान्तरेभ्यः परमार्थतः अतिरिक्तं आत्मानं सञ्चेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिनः इति एका निश्चयस्तुतिः ॥

त. प्र— यः जीवः खलु निश्चयतो निरवधिबन्धपर्यायवशेनानादिबन्धपर्यायसामर्थ्येन । अवधेः कालस्य पूर्वमर्यादाया निष्क्रान्ते निरवधिः । अनादिरित्यर्थः । निरवधिद्वयसौ बन्धपर्यायश्च निरवधि-बन्धपर्यायः । तस्य वशेन सामर्थ्येन । प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि विनष्टनिखिलेन्द्रियस्वपरभेदानि

विनष्टसंयुक्तेन्द्रियस्वपरपुष्पभावानि वा । प्रत्यस्तमितो विनष्टः समस्तानां निखिलानां द्रव्येन्द्रिया कर्मादयवशात्समस्तानामात्मना संयोगमापन्नानां वा द्रव्येन्द्रियाणां स्वतो जीवात्परमिति विभागो भेदे येषां तानि प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि । यद्वा समस्तयोः कर्मादयवशात्संयुक्तयोः स्वपरयोरारं द्रव्येन्द्रिययोर्विभागो भेदः समस्तस्वपरविभागः । प्रत्यस्तमितोऽभावमापन्नः समस्तस्वपरविभागो ये तानि । निर्मलभेदाभ्यासकौशलोपलब्धान्तःस्फुटातिसूक्ष्मचित्स्वभावावष्टम्भबलेन निर्दोषस्वपरविभा चिन्तननैपुण्यप्राप्तान्तविशदेन्द्रियागोचरचैतन्यस्वभावावलम्बनोपजातसामर्थ्येन । निर्मलो निर्दोषो भेद भ्यासः स्वपरभेदस्याभ्यासः पौनःपुन्येन चिन्तनं निर्मलभेदाभ्यासः । तत्र कौशलं नैपुण्यम् । तेनोपलब्ध प्राप्तोऽन्तःस्फुटाया अन्तविशदोभूताया अतिसूक्ष्माया इन्द्रियाग्राह्यायश्चित्तचेतनस्यात्मनो यः स्वभ वस्तस्यावष्टम्भेनालम्बनेनोपजातेन बलेन सामर्थ्येन । शरीरपरिणामापन्नानि शरीरात्मकपर्यायं प्राप्त नि द्रव्येन्द्रियाणि । प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया विभिन्नस्वस्वज्ञेयविषयनिश्चायकत्वे प्रतिविशिष्टा अन्योन्यभिन्ना स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दा स्वे स्वे स्वकीया स्वकीया विषय ज्ञेयानि । तेषां व्यवसायितया निश्चायकत्वेन ज्ञायकत्वेन खण्डशो विभागोनाकर्षन्ति गृह्णन्ति जानन्ति । निश्चयनयेन ज्ञानस्याखण्डत्वेऽपि विषयभेदाज्ज्ञानभेदाज्ज्ञाना खण्डितमिव भवति, परमार्थतस्तत्खण्डितत्वस्यासम्भवात् । प्रतीयमानाखण्डकचिच्छक्तितय ज्ञानस्यानुभवगोचरीभवदखण्डकचैतन्यशक्तित्वेन । प्रतीयमानानुभवगोचरीभवन्त्यखण्डकाऽसम्पृक्त परभावत्वाभिन्ना चिच्छक्तित्यस्य तत् प्रतीयमानाखण्डकशक्ति ज्ञानम् । तस्य भावः प्रतीयमानाखण्ड कचिच्छक्तितया । तया भावेन्द्रियाणि क्षायोपशमिकज्ञानरूपाणि । ग्राह्यग्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्ति वशेन ज्ञेयज्ञायकरूपसम्बन्धात्मकसन्निकर्षबलेन । ग्राह्यं ज्ञेयं ग्राहकं ज्ञायकं च ग्राह्यग्राहके । ते एव लक्षणं रूपं यस्य सः । स चासौ सम्बन्धश्च । स एव प्रत्यासत्तिः सन्निकर्षः । तस्य वशेन बलेन । सह संविदा ज्ञानेन साकं परस्परमन्योन्यमेकीभूतान्यभेदत्वं प्राप्तानि । ज्ञानेन सहैकीभूय परस्परभेदं परिहृत्यैकीभावं गतानीत्यर्थः । चिच्छक्तेश्चैतन्यस्वभावस्य स्वयमेवानुभूयमानासङ्गतयानुभवगोचरीक्रियमाणपरद्रव्यसम्पर्कविकलतया । अनुभूयमानोऽनुभवगोचरीक्रियमाणोऽसङ्गः परद्रव्यसम्पर्कवैकल्यं यस्याः साऽनुभूयमानासङ्गा । तस्या भावस्तया । भावेन्द्रियावगृह्यमाणान्भावेन्द्रियैरवगम्यमानास्पर्शादीनिन्द्रियार्थानिन्द्रियविषयाश्च सर्वथा सर्वप्रकारेण स्वतः स्वात्मनः स्वचिच्छक्तेर्वा पृथक्करणेन विभजनेन विजित्याभिभूयोपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषत्वेन—उपरतो विरतः समस्तानां ज्ञेयानां स्पर्शादिपञ्चेन्द्रियविषयाणां ज्ञायकानां च स्पर्शानादिद्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियाणां सङ्करो जीवेन सह सम्बन्धः एव दोषो यस्मात् । तस्य भावः । तेन । एकत्वे परद्रव्यसम्पर्कविकलत्वे टङ्कोत्कीर्णं निश्चलम् । टङ्केन व्रश्चनेनोत्कीर्णं वृषणं टङ्कोत्कीर्णमिव टङ्कोत्कीर्णम् । यथा टङ्कोत्कीर्णं किमपि वस्तु निश्चलं तिष्ठति तथा स्वस्वरूपे निश्चलं स्थितमिति भावः । विश्वस्याप्यस्योपरि तरता स्वस्वभाव परित्यज्य विश्वस्यनिखिलवस्तुस्वरूपंरपरिणममानेन प्रत्यक्षोद्योततया साक्षाज्ज्ञानप्रकाशात्मकत्वेन नित्यमेवाविच्छिन्नमेवान्तःप्रकाशमानेनान्तःप्रकटीभवतानपारिनापायविकलेन । अविनश्वरेणेत्यर्थः । स्वतःसिद्धेन केनापि निमित्तेनानुत्पादितत्वादुत्पादविकलेन परमार्थसता परमार्थतः शुद्धनिश्चयनयेन सता सद्रूपेण भगवता कल्याणिना ज्ञानस्वभावेन हेतुभूतेन सर्वेभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः सर्वेभ्यश्चेतनाच्चेतनान्यद्रव्येभ्यः परमार्थतः वस्तुतः । शुद्धनिश्चयनयेनेत्यर्थः । अतिरिक्तं विभिन्नमात्मानं संचेतयतेऽनुभवति स खलु

जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः । अयमत्र भावार्थः—निर्दोषे स्वपरभेदस्य पौनःपुन्येन चिन्तने यत्कौशलं तेनोपलब्धस्यान्तर्विशदस्यातिसूक्ष्मचित्त्वभावस्यावलम्बनेन द्रव्येन्द्रियाध्यात्मनः पृथक्करणेनाभिभूय, ज्ञेयार्थगतान्योन्यभिप्रासन्धीयस्वीयविषयान्खण्डशो विज्ञाय ज्ञानखण्डत्वमितान्यपि क्षायोपशमिकाखण्डज्ञानेन तादात्म्यमापद्यान्योन्यमेकीभूतानि क्षायोपशमिकज्ञानस्वरूपाणि भावेन्द्रियाणि पारिणामिक-भावात्मकशुद्धात्मस्वभावभूताखण्डकआधिकज्ञानाद्भेदज्ञानबलेन आधिकज्ञानस्याखण्डकचिच्छक्तिरूपत्वाद् विदिल्य, भावेन्द्रियाणि गम्यमानान्पश्चादौनिन्द्रियविषयभूतानर्थान् चिच्छक्तेरनुभूयमानया निःसङ्गतया विभिन्न विजयनादात्मानं यः सञ्चेतयते स एव परमार्थतो जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिरिति ।

टीकार्थ— जो अनाविबन्धपर्याय की सामर्थ्य से जिन आत्मा के साथ संयुक्त हुई इन्द्रियों की अपनी अपने से भिन्नरूप आत्मा से जो विभिन्नता होती है वह जिनकी नष्ट होगयी होती है शरीरपरिणामरूप द्रव्येन्द्रियों की स्वपरभेद के निर्दोष अभ्यास से—बार बार चिन्तन करनेसे प्राप्त हुए नैपुण्य से प्राप्त हुए अंतरंग में स्पष्ट बने हुए अति-सूक्ष्म ऐसे चैतन्यस्वभाव का अवलंब करनेसे प्राप्त हुई सामर्थ्य के द्वारा, परस्परभिन्न अपने अपने विषयों की (ज्ञेयार्थों की) निश्चायक होनेसे अपने अपने विषयों की भिन्नभिन्नरूप से खंडितः जाननेवाली, ग्राह्यग्राहकस्वरूप संबंधरूप सानिध्य के कारण ज्ञान के (क्षायोपशमिकज्ञान के) साथ परस्पर एकरूप बनी हुई भावेन्द्रियों की जिसका अनुभव किया जाता है ऐसी अखंड एक चैतन्यशक्ति के द्वारा और भावेन्द्रियों के द्वारा जाने जानेवाले स्वर्णाविरूप इन्द्रियों के विषयों की चिच्छक्ति की—ज्ञानशक्ति की स्वयं आत्मा के द्वारा अपने अनुभव का विषय बनायी जानेवाली असंगता से—परब्रह्मसंपर्करहित होतारूप स्वभाव के द्वारा सर्व प्रकारों से अपने से पृथक्—भिन्न कर के जीत कर समस्त ज्ञेय का अर्थात् पंचेन्द्रियों के विषयों का और ज्ञायक का अर्थात् द्रव्येन्द्रियों और भावेन्द्रियों का आत्मा के साथ के सबधरूप दोष का अभाव हो जानेसे अपने एकत्व में—परब्रह्मसंपर्करहित होनेके कारण व्यक्त हुई एकता में टाकी से उकीर्ण किये गये पदार्थ के समान नित्य स्थिर रहनेवाले, इस ससार के सभी पदार्थों के स्वरूप से परिणत न होनेवाले—उनके बाहर रहनेवाले, साक्षात् प्रकाशरूप, अविच्छिन्नरूप से अंदर प्रकाशमान होनेवाले, अविनश्वर, स्वतःसिद्ध, वस्तुनः गूढ़, अनन्तमुखरूप या अत्यंत उत्कृष्ट ऐसे ज्ञानात्मक स्वभाव के द्वारा सभी अन्यद्रव्यों से परमार्थतः—वस्तुतः भिन्न आत्मा का अनुभव करता है वह परमार्थतः जितेन्द्रिय है—जिन है । यह एक निश्चयनय की वृत्ति से (भगवत्परीकरकेवली की) स्तुति है ।

विवेचन— इस गाथा की टीका का अभिप्राय व्यक्त करनेके लिए द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय का स्पष्टीकरण किया जाता है । महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्र में 'निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्' इस प्रकार द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप बताया है । निर्वृति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप है । कर्म के द्वारा जो निष्पादित की जाती है उसे निर्वृति कहते हैं । यह बाह्य और अभ्यंतर भेद से दो प्रकार की है । उत्प्रेक्षागुल के असह्येय भागप्रमाण आत्मा के प्रवेशों का विशिष्ट ज्ञान आविष्ट इन्द्रियों के आकार और प्रमाण के रूप बन जाना हि आध्यान्तर निर्वृति है । नामकर्म के उदय से विशिष्टरचनारूप विशिष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ इन्द्रियसत्ता को धारण करनेवाला जो पुद्गल का प्रचय होता है उसे बाह्यनिर्वृति कहते हैं । जो निर्वृति में महायक होता है उसे उपकरण कहते हैं । यह उपकरण भी बाह्य और आभ्यंतर भेद से दो प्रकार का है । पशुपुट आविष्ट बाह्य उपकरण है और अगल के कृष्णमंडल आविष्ट आभ्यंतर उपकरण है । आत्मप्रवेशों की विशिष्ट अवस्था और पुद्गलप्रचय की विशिष्ट अवस्था मिलकर द्रव्येन्द्रिय बनती है । यद्यपि द्रव्येन्द्रियरचना के साथ आत्मप्रवेशों का संबंध है तो भी यहापर पुद्गलप्रचयों की हि प्रधानता है; क्यों कि यहापर आत्मप्रवेशों का संबंध द्रव्येन्द्रियों की निर्मित के अवसरपर हि पाया जाता है । मृत्युके बाद आत्मा का शरीर से वियोजन होनेपर भी जब द्रव्येन्द्रियों का अभाव नहीं होता तब आत्मा का द्रव्येन्द्रियों के साथ संबंध मानना

ठीक नहीं। कहनेका भाव यह है कि प्रधानता से द्रव्येन्द्रियां पौद्गलिक हैं, फिर भले हि उनकी उत्पत्ति में जीव के विभावभाव निमित्तकारण पड़ते हो और उनके साथ आत्मा का संयोगसंबंध हो। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल के धर्म हैं और इनका अस्तित्व द्रव्येन्द्रियों में भी पाया जाता है। अतः द्रव्येन्द्रियां पुद्गलरूप मानना हि उचित है।

‘लब्ध्युपयोरी भावेन्द्रियम्’ यह भावेन्द्रिय का स्वरूप तत्त्वार्थसूत्र में पाया जाता है। भावेन्द्रिय लब्धिरूप और उपयोगरूप है। इन्द्रियनिर्वृत्ति के कारणभूत ज्ञानावरणकर्म के विशिष्ट क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम के बिना द्रव्येन्द्रिय की निर्वृत्ति कदापि नहीं होती। ज्ञानावरण के विशिष्ट क्षयोपशम से उत्पन्न होनेवाला आत्मा का जो विशिष्ट परिणाम उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञानावरणकर्म के विशिष्ट क्षयोपशम की प्राप्तिरूप लब्धि अर्थग्रहण की शक्ति हि है। अर्थग्रहण के व्यापार-क्रिया को उपयोग कहते हैं। कहने का भाव यह है कि अर्थग्रहणशक्ति को लब्धिस्वरूप भावेन्द्रिय कहते हैं और क्षयोपशमिक ज्ञान के अर्थग्रहणक्रिया को उपयोग-स्वभाव भावेन्द्रिय कहते हैं। ‘यदि अपने विषय का ग्रहण करनेमें प्रवृत्त हुए क्षायोपशमिक ज्ञान को हि उपयोग कहा गया तो वह ग्रहणक्रिया में व्याप्त ज्ञान इन्द्रिय का फलरूप होनेसे इन्द्रिय नहीं कहा जा सकता’ ऐसी शंका उपस्थित की जा सकती है। इसका समाधान निम्नप्रकार है। कारण का धर्म कार्य में भी पाया जाता है। अग्नि का प्रकाशकत्व-धर्म अग्नि के कार्यरूप-परिणामरूप प्रदीप में भी पाया जाता है। इन्द्रियों का अर्थप्रकाशकत्वरूप धर्म उसका कार्य जो किरारूप उपयोग उसमें भी यदि पाया गया तो किसी प्रकार से हानि नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्षायोपशमिकज्ञानरूप उपयोग जब अर्थक्रिया में साधकतम साधन पड़ता है तब हि उसे कारण-इन्द्रिय कहते हैं-अन्य प्रकार से नहीं।

यह इन्द्रियां इन्द्रियवान् आत्मा से कथंचित् भिन्न भी है और कथंचित् अभिन्न भी है। यद्यपि शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से आत्मा इन्द्रियरहित है तो भी बन्धपर्याय की अपेक्षा से वह इन्द्रियसहित भी है। बन्धपर्याय में आत्मा का स्वभाव अविकल नहीं होता; क्योंकि कि उस अवस्था में अविकलता का विरोधी कर्म विद्यमान रहता है। बन्धपर्याय में आत्मस्वरूप में विकलता होनेपर भी उसका सर्वथा अभाव नहीं होता। वह किसी न किसी अवस्था में विकलता होनेपर भी जरूर विद्यमान होता है। नेन्द्रिय अवस्था में भावेन्द्रिय की अपेक्षा से आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था होती है। बन्धपर्याय में भावेन्द्रिया उपयोग की कदापि छोड़ती नहीं। इसलिये जीव के लक्षण की अपेक्षा से इन्द्रियां इन्द्रियवान् आत्मा से कथंचित् अभिन्न हैं। इन्द्रिया इन्द्रियवान् आत्मा में सर्वथा भिन्न मानी गयी तो घट और इन्द्रियां सर्वथा भिन्न होने से जिसतरह घट मर्बथा इन्द्रियों से रत्न होता है उसीतरह आत्मा भी सर्वथा इन्द्रियो से रहित माननी पड़ेगी जो की ठीक नहीं है; बन्धपर्याय में आत्मा नेन्द्रिय होती है फिर भले हि शुद्धपर्याय में वह निरिन्द्रिय हो। हा, इन्द्रिया आत्मा से कथंचित् भिन्न भी है, क्यों कि पांचो इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय की निवृत्ति होनेपर भी, आत्मा का अस्तित्व पाया जाता है और आत्मा का गरीर से वियोग होनेपर भी इन्द्रिया वनी रहती है-उनका अभाव नहीं होता। जीव की एकेन्द्रिय पर्याय में रत्नेन्द्रियादि चारों इन्द्रियों का अभाव होनेपर भी उस पर्याय में आत्मा का अस्तित्व पाया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि पर्याय और पर्यायों में जब भेद की विवक्षा होती है तब इन्द्रियां और इन्द्रियवान् आत्मा में भेद होता है।

यह संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध है। जब उस आत्मा का नामकर्म उदय में आता है और ज्ञानावरणकर्म का क्षयोपशम होता है तब द्रव्यरूप इन्द्रियो की रचना होती है और आत्मा के प्रवेश ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इन्द्रियरूप से परिणत होते हैं अर्थात् बाह्याभ्यन्तरनिर्वृत्तिरूप और बाह्याभ्यन्तर उपकरणरूप इन्द्रिया वन जाती हैं। द्रव्येन्द्रियां पुद्गलप्रचयरूप होती हैं। अनादिकाल से आत्मा के पीछे पड़े हुए मोहकर्म के उदय से द्रव्येन्द्रियो के विषय में स्व और पर का विभाग अर्थात् आत्मा और पुद्गल की-द्रव्येन्द्रियों की विभिन्नता विलकुल नष्ट हो गयी है। इन द्रव्येन्द्रियों को आत्मा से अलग करनेका एक साधन है और वह है आत्मा का चि-स्वभाव। आत्मा चेतन्यस्वभाववाली है और पुद्गलप्रचयरूप द्रव्येन्द्रियां अचेतन हैं-जडस्वभाववाली हैं-यह चेतन्यस्वभाव अर्थात् सूक्ष्म है; क्योंकि कि वह जिस जीव को भेदज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होता उस जीव के द्वारा जाना नहीं जा सकता। आत्मा और पुद्गलप्रचयरूप इन्द्रियां लक्षणभेद से भिन्नभिन्न हैं ऐसा बारबार किया जानेवाला जो विज्ञान उससे प्राप्त होनेवाली निपुणता से अर्थात्

सूक्ष्म चित्स्वभाव अंतरंग में प्रकट हो जाता है । अंतरंग में प्रकट होनेवाले इस अत्यंत सूक्ष्म चित्स्वभाव के बल से हि द्रव्येन्द्रियां आत्मा से पुष्कृत् करके जीती जा सकती हैं; अन्यथा जीती नहीं जा सकती ।

भार्वेन्द्रियां उपयोगस्वभाव और लब्धस्वभाव होती हैं । शास्त्रकारों ने उपयोग का लक्षण 'अर्थग्रहणव्यापार उपयोग' ऐसा किया है । ज्ञेयपदार्थों को जानने की जो क्रिया होती है उसे उपयोग कहते हैं । भावेन्द्रियां उपयोग-स्वभाव तब कही जाती हैं जब कि वे पदार्थों को जानने की क्रिया करती हैं । ज्ञायकरूप भावेन्द्रियां क्षायोपशमिक ज्ञानरूप होनेसे वे केवलज्ञान की तरह सभी पदार्थों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ युग्मपत्त नहीं जान सकती । पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो अवशिष्ट चारों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर सके । यदि उसमें ऐसी शक्ति होती तो अवशिष्ट चारों इंद्रियां विफल बन जाती । ज्ञेयरूप पुद्गल पदार्थ जो हैं वह स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन धर्मों में युक्त होता है । इनमें से स्पर्श को ग्रहण स्पर्शनेन्द्रिय करती है, रस को रसनेन्द्रिय ग्रहण करती है, गंध को घ्राणेन्द्रिय ग्रहण करती है और वर्ण को नेत्रेन्द्रिय ग्रहण करती है । इसतरह ज्ञेयरूप पुद्गल को ग्रहण करते समय चारों इंद्रियों को उपयोगयुक्त होना पड़ता है और प्रत्येक इंद्रिय पुद्गलद्रव्य को अंशरूप से ग्रहण करती है । दूसरी बात यह है कि इंद्रियां ज्ञेय पदार्थ के वर्तमान पर्याय को ग्रहण करती हैं । उसके भूत और भावी पर्यायों को जानने की सामर्थ्य उनमें नहीं है । अतः भावेन्द्रियां ज्ञेय पदार्थों को लब्धः जानती हैं जिससे ज्ञान भी व्यवहारमय की दृष्टि से लब्धरूप बन जाता है । ऐसी लब्धज्ञानरूप भावेन्द्रियों को जीतनेका एक हि साधन है और वह है अलब्ध एक चैतन्यशक्ति । चैतन्यशक्ति अलब्ध और एकरूप होनेसे और भार्वेन्द्रियां लब्धरूप और अनेकरूप होनेसे भार्वेन्द्रियां शुद्धचैतन्यशक्ति से भिन्न है । अतः उनको चैतन्यशक्ति से अलग करना हि उनको जीतना है । ये भावेन्द्रियां ग्राह्यग्राह्यरूप संबंध के ज्ञान से ज्ञान के साथ मिलकर आपस में मिलकर एकरूप बन जाती हैं और लब्धरूप होनेपर भी यस्तुतः एकरूप है । यद्यपि लब्धज्ञानरूप वे इंद्रियां क्षायोपशमिकज्ञानसामान्य के साथ मिल जाती हैं तो भी वे अलब्ध और एकरूप शुद्धज्ञान से परमावर्तः भिन्न हि हैं; क्योंकि शुद्धज्ञान क्षायिक ज्ञान है । कहनेका भाव यह है कि यद्यपि भार्वेन्द्रियां क्षायोपशमिक ज्ञानरूप हैं तो भी और ज्ञानसामान्य की दृष्टि से शुद्धज्ञान-जातीय हैं तो भी वे क्षायोपशमिक होनेके कारण समल होनेसे निर्मल शुद्धज्ञान से भिन्न हैं । अतः उनको शुद्धचैतन्य-शक्ति से अर्थात् शुद्ध आत्मा से अलग करना हि उनको जीतना है । दूसरे जगदो में ऐसा कहा जा सकता है कि अर्थग्रहणशक्ति की अपेक्षा से भार्वेन्द्रियां और शुद्धज्ञान कश्चित् एक है, क्योंकि शुद्धज्ञान में भी अर्थग्रहणशक्ति मौजूद है । क्षायोपशमिक ज्ञानरूप भावेन्द्रियां और शुद्धज्ञान इनकी अर्थग्रहणशक्तियां परस्परभिन्न हैं; क्योंकि भार्वेन्द्रियां की अर्थग्रहणशक्ति विफल होती है और शुद्धचैतन्य की अर्थग्रहणशक्ति अविकल होती है । साग्रहा ज्ञानरूप भार्वेन्द्रियां और शुद्धचैतन्य इनकी अर्थग्रहणशक्तियों में विभिन्नता होनेसे भार्वेन्द्रियां शुद्धचैतन्य से अवश्यमेव भिन्न माननी पड़ती हैं । अब भार्वेन्द्रियों को शुद्धचैतन्य से पुष्कृत् करना हि उनको जीतना है ।

स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल के धर्म हैं और शब्द पुद्गल की पर्यायें हैं । स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है, रसनेन्द्रिय का विषय है रस, घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, नेत्रेन्द्रिय का विषय है रूप और श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है शब्द । यद्यपि भार्वेन्द्रियां इन अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं तो भी उनका ज्ञेयपदार्थ के स्वरूप की अपेक्षा से और व्यावसम्यक् की अपेक्षा से उनका असंगत-परद्रव्य के और पररूप पर्याय के संबंध से रहितपन-स्वयमेव अनुभूत में आता है इसलिये चैतन्यशक्ति से वे अवश्य भिन्न हैं । इंद्रियग्राह्य ज्ञेयपदार्थ जड-अचेतन होनेसे उपयोगस्वरूप चैतन्यशक्ति के साथ वे एकरूप नहीं हो सकते । चैतन्यशक्ति शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से एकमात्र होनेसे वह भिन्न-स्वभाववाले ज्ञेयपदार्थों को अपनेमें मिलने हि नहीं देती । अतः भार्वेन्द्रियों के विषयभूत स्पर्शदिकों को ज्ञानस्वभाव आत्मा से सर्वथा जुदा कर देना उनको जीतना है ।

इसतरह भिन्नस्वभाववाली द्रव्येन्द्रियां, भावेन्द्रियां और उनके विषयों को चतुःपञ्चरूप आत्मा से सर्वथा अलग कर जीत लेनेपर समस्त ज्ञेयरूप पदार्थ और ज्ञायकरूप द्रव्येन्द्रियां और भार्वेन्द्रियां इनका आत्मा के साथ संकर-संयोग-संबंध छूट जाता है और आत्मा शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभाव के कारण एकरूप बन जाती है । इनमें जीतने-पर यह आत्मा टांकी से पत्थर में उटकीर्ण की गई मूर्ति जिसतरह एकाकार हि रहती है-उसमें फर्क नहीं होता

उसीतरह एकाकार-शुद्ध-एकमात्रस्वभाववाली होकर रहती है। बिम्ब के भी उपर तरनेवाले अर्थात् जेयों के साथ एक रूप न होनेवाले, प्रत्यक्ष उद्योतरूप-प्रकाशस्वभाववाला होनेसे अंतरंग में नित्य प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतःसिद्ध और परमार्थरूप ऐसे भगवान् ज्ञानस्वभाव से एकत्व के विषय में टंकोत्कीर्ण अपनी आत्मा को जो सभी भिन्न पदार्थों से यथार्थरूप से अलग सम्भजता है वहि निश्चय से जितेंद्रिय-जिन है। यह एक निश्चयस्तुति हुई।

ज्ञानस्वभाव यद्यपि बिम्ब के संपूर्ण पदार्थों को जानता है तो भी वह जेयरूप कदापि नहीं बनता; वह प्रत्यक्षप्रकाशरूप है। प्रकाशरूप होनेसे अंतरंग में वह प्रकाशमान होता है। जीव की किसी भी अवस्था में उसका नाश नहीं होता। यह किसीके द्वारा निमित्त नहीं है। अतः वह स्वतःसिद्ध है। उसका अस्तित्व परमार्थ से है अर्थात् वह मात्र आभासात्मक नहीं है और न पर्याय के समान जिनश्वर है। ऐसा ज्ञान हि आत्मा का स्वभाव होनेसे आत्मा अन्य पदार्थों से जुड़ी है। आधोपशमिक ज्ञान क्षायिकज्ञान से भिन्न होता है। अतः वह क्षायिकज्ञान के साथ आधोपशमिकरूप से एकरूप नहीं हो सकता

अथ भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण-

अब विभावरूप से परिणत आत्मा का और आत्मा की विभावपरिणति में निमित्तकारण पड़नेवाले मोहनीयसंज्ञक द्रव्यकर्म का शुद्ध आत्मा के साथ जो संबंध होता है उसका परिहार करके निश्चयस्तुति कहते हैं--

जो मोहं तु जिणिच्ता णाणसहावाधियं मुण्ड आदं ।

तं जितमोहं साधुं परमद्विवियाणया बिंति ॥ ३२ ॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका ब्रुवन्ति ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थः— (यः) जो (मोहं तु) मोह को हि (जित्वा) जीतकर (ज्ञानस्वभावाधिकं) ज्ञान-रूप स्वभाव के द्वारा पूर्णरूप से व्याप्त हुई (आत्मानं) आत्मा को (जानाति) जानता है—उक्तस्वरूप आत्मा का अनुभव करता है (तं साधुं) उस साधु को—आत्मस्वरूप के साधक मुनीश्वर को (परमार्थविज्ञायकाः) परमार्थ को जाननेवाले—शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले आत्मज्ञानी महान्मा (जितमोहं) जितमोह (ब्रुवन्ति) कहते हैं।

आ. ख्या.— यः हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवन्तं अपि दूरतः एव तवनवृत्तेः आत्मनः भाव्यस्य व्यावर्तनेन हठात् मोहं न्यकृत्य उपरतसमस्तभाव्यभावकसङ्करदोषत्वेन एकत्वे टङ्कोत्कीर्णं विश्वस्य अपि अस्य उपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यं एव अन्तः प्रकाशमानेन अनपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसत्ता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यान्तरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यः भावान्तरेभ्यः परमार्थतः अतिरिक्तं आत्मानं सञ्चेतयते स. खलु जितमोहः जिनः इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोऽकर्मनोऽवचनकाय-सूत्राणि एकादश पञ्चानां श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शसूत्राणां इन्द्रियसूत्रेण पृथक् व्याख्या-तत्वात् व्याख्येयानि। अनया विंश अन्यानि अपि ऊह्यानि।

त. प्र.— यः शुद्धात्मसाधको हृद्येव नाम फलदानसमर्थतया शुभाशुभफलदानसमर्थत्वेन प्रादुर्भावा-
 बिर्भूय । उदयावस्थां प्राप्येत्यर्थः । फलदाने समर्थः फलदानसमर्थः । तस्य भावः फलदानसमर्थता । तथा ।
 भावकत्वेनाज्ञानिनो विभावभावात्मकत्वेन परिणमनाक्रियायां निमित्तभूतत्वेन भवन्तिषु दूरत एवात्यन्ति-
 कत्वेनैव तदनुवृत्तमोहनीयोदयानुरूपविभावभावात्मकपरिणमनादात्मनो भावस्य कर्मोदयात्मकनिमित्तानु-
 कूलविभावभावात्मकपरिणमनाहस्य व्यावर्तनेन पराङ्मुखीकरणेन प्रतिषेधनेन हठात् स्वसामर्थ्येन
 बलात्कारेण वा मोहं मोहनीयारूपं कर्म न्यक्कृत्य विजित्यापकृत्य वा । अनाद्यज्ञानवशेन विभावभावा-
 त्मकपरिणमनाभिमुखस्यात्मनः ज्ञानसामर्थ्येन विभावभावात्मकपरिणमनादव्यावर्तनमेवोदयावस्थापन्नस्य
 मोहनीयस्य कर्मणः पराभवनमित्यभिप्रायः । उपरतसमस्तभाव्यभावकसङ्करदोषत्वेन विनष्टसमस्त-
 भाव्यभावकसंयोगसंबंधदोषत्वेन । उपरतः समस्तस्याज्ञानिनात्मना साकं संयोगमापन्नस्य सकलस्य वा
 भावस्य कर्मोदयनिमित्तेन विभावभावात्मकपरिणमनार्हाशुद्धिशक्तेर्भावकस्य च तच्छक्तिपरिणमनसामर्थ्य-
 सम्पन्नमोहनीयकर्मणोऽशुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धेनात्मना साकं सङ्करः संयोग एव दोषो यस्य स आत्मा ।
 तस्य भावस्तत्त्वम् । तेन । तेन कारणेनेत्यर्थः । एकत्वे भाव्यभावकभावविकलत्वे टट्कोत्कीर्णं नित्यस्थिति-
 मन्तम् । एकत्वात्संबन्धा सर्वया चाप्रच्युतेरेकत्वे नियतमित्यर्थः । विद्वत्स्याप्यस्योपरि तरता विद्वत्त्वस्यैव
 पञ्चायकेनापि विद्वत्त्वशुजातस्वरूपेणापरिणममानेन प्रत्यक्षोद्योततया साक्षात्प्रकाशात्मकत्वेन नित्यमेवावि-
 च्छिन्नमेवान्तरन्तरङ्गे प्रकाशमानेन प्रकटीभवताऽनपायिनापायविकलेन । अविनश्वरेणेत्यर्थः । स्वतःसिद्धेन
 केनापि निमित्तनानुत्पादितादुत्पादविकलेन । अनपायिना स्वतःसिद्धेन चेति विशेषणद्वयेन ज्ञानस्य मार्थ-
 पर्यायत्वेऽपि स्वोत्पत्तिविनाशविकलेन व्ययोत्पादविकलेन वेत्यर्थः । परमार्थसत्ता शुद्धनिश्चयेन सत्ता सद्गुणेन ।
 भगवताऽनन्तमुखस्वरूपेण ज्ञानस्वभावेन कारणभूतेन द्रव्यान्तरस्वभावभाविभ्यः पुद्गलोपादानकद्रव्य-
 कर्मरूपद्रव्यान्तरोदयादिरूपपरिणामात्मकनिमित्तकारणसद्भावे सत्यशुद्धात्मनि, यमानेभ्यः । आत्मद्रव्या-
 द्भिन्न पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म द्रव्यान्तरम् । तस्य त्वः स्वकीयो भाव उदयविरूपः परिणामो द्रव्या-
 न्तरस्वभावः । तेन निमित्तेन ततो निमित्ताद्वाऽऽपनि भवत्युत्पद्यते इत्येवंशीला द्रव्यान्तरस्वभावभाविनः ।
 तेभ्यः । 'शीलेऽजाती गिन्' इति शीले गिन् । आत्मनो विभावभावानां कर्मोदयाद्यात्मके निमित्ते
 सत्येव प्रादुर्भावो भवति, न तदभावे, तेषां तथास्वरूपत्वादित्यभिप्रायोऽत्र प्रकटीभवति । सर्वेभ्यो
 भावान्तरेभ्यो विभावभावेभ्यः । अन्ये स्वभावभावाद्भिन्ना भावाः भावान्तराणि । तेभ्यः । परमार्थतो
 निश्चयनयापेक्षयातिरिक्तं विभिन्नमात्मान सञ्चेतयतेऽनुभवति स खलु स एव साधुः जितमोहो जिनः
 इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । शेषं सुगमम् ।

टीकार्थ— जो साधु अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करनेवाला जोव, फल देनेके विषय
 में समर्थ होता हुआ उदय में आकर भावकरूप से परिणत हुआ होनेपर भी अर्थात् आत्मा की विभावरूप परिणति
 के निमित्तकर्तृरूप से परिणत हुआ होनेपर भी मोह को मोहनीयकर्मानुकूल परिणति से अर्थात् विभावभावरूप परि-
 णति से विभावभावरूप से परिणत होनेकी जिसमें योग्यता अर्थात् अज्ञान भाव होती है ऐसी अपनी अशुद्ध किंतु
 भेदज्ञानसंपन्न आत्मा को भेदज्ञान के सामर्थ्य से अत्यंत दूर हटाकर जीतकर (उम मोह को जीत लेनेसे) निश्चयनय
 की दृष्टि से शुद्ध आत्मा के साथ अनादिकाल से संयुक्तावस्था की प्राप्ति हुए भाव्य कोधाविरूप विभावभावों के रूप
 से परिणत होनेकी योग्यता रखनेवाला अज्ञान) और भावक (मोहनीयकर्म) इन का आत्मा के साथ हुए संयोगरूप
 दोष का विनाश किया जानेसे अपने एकत्व में—भाव्यभावकभावविकल—अज्ञान और मोहनीय कर्म के संपर्क से रहित
 ऐसी शुद्ध अवस्था में टटोत्कीर्ण के समान नित्यकाल स्थित रहनेवाली, विद्वत्त्व पदार्थों के ऊपर तिरते हुए, साक्षा-

प्रकाशरूप (स्वप्न को प्रकाशित करनेवाले), अंतरंग में नित्य प्रकाशमान, अविनाशकर, स्वतःसिद्ध (निमित्त के सहारे से किसी उपादान से उत्पन्न न हुए), निश्चयनय की दृष्टि से सर्वत्र अर्थात् सभीजीन, अनंतमुखस्वरूप ज्ञान-रूप स्वभाव के द्वारा कर्म के अपने उद्यादिरूप परिणामों के निमित्त से प्रादुर्भूत होना जिनका स्वभाव होता है ऐसे स्वभावपरिणामों से भिन्न ऐसे विभावभावों से (क्रोधादिरूप विभावभाविक परिणामों से) वस्तुतः—शुद्धब्रह्माधिकनय की दृष्टि से भिन्न ऐसी (अपनी) आत्मा का अनुभव करता है वह (साधु—साधक आत्मा) परमार्थरूप से जितमोह जिन है। इसप्रकार यह द्वितीय निश्चयस्तुति है।

इन सूत्रों के समान हि प्रकृतयायासूत्रस्थित 'मोह' इस पद को बलकर उसके स्थानपर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, मोक्ष, मन, वचन और काय इन पदों को प्रयुक्त करनेसे तैयार होनेवाले ग्यारह सूत्रों का (हि) व्याख्यान (स्पष्टीकरण) करना चाहिये; क्योंकि कि श्रोत्र, जलु, घ्राण, रसन और स्पर्शन इन पदों को प्रयुक्त करनेसे तैयार होनेवाले पांच सूत्रों का इन्द्रियसूत्र के द्वारा पुष्परूप से व्याख्यान किया गया है। इसप्रकार अन्यपदों का विचार करना चाहिये।

विवेचन—पूँच काल में अज्ञानी आत्मा के अपराध से मोहनीय कर्म आत्मा के साथ बंध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह कर्म अज्ञानी आत्मा को फल देने की सामर्थ्य से युक्त होकर जब उदय में आता है तब उसकी सामर्थ्य अज्ञानी आत्मा की विभावरूप परिणति में निमित्तकारण पक्षसे सामर्थ्यसंपन्न मोहनीय कर्म भावक कहा जाता है। इस सामर्थ्यसंपन्न मोह के उदय से जित आत्मा का अज्ञान विभावरूप से परिणत होता है या विभावरूप से परिणत होनेकी योग्यता रखता है वह अज्ञानी आत्मा, या उसका अज्ञान और विभावभाव भाव्य कहे जाते हैं। जब यह कलदानसमर्थ मोहनीय कर्म उदित होता है अर्थात् उसमें अज्ञानी आत्मा को विभावरूप से परिणत करने की शक्ति प्रादुर्भूत होती है याने जब वह भावक बनती है तब भेदज्ञानी स्वस्ववेदान्तज्ञानी साधकपुरुष मोहनीय कर्म के उद्यानकूल विभावभावपरिणति से विभावपरिणति के योग्य अपनी आत्मा को (भाव्य आत्मा को) अपनी भेद-ज्ञानरूप सामर्थ्य से या स्वस्ववेदान्त से आध्यात्मिकरूप से दूर हटाता है अर्थात् भेदज्ञानरूप या स्वस्ववेदान्तरूप सामर्थ्य से अपने अज्ञान के कारण बुलबुल बनी हुई होनेपर भी अपनी आत्मा को विभावरूप से परिणत नहीं होने देता। मोहनीयकर्म के उदयरूप निमित्त के मिलनेपर भी अपनी आत्मा को विभावरूप से परिणत न होने देना हि मोह को जीतना है। मोह को जीतनेपर आत्मा के साथ संबद्ध हुए विभावभावरूप भाव्यभाव का और मोहरूप भावकभाव का निश्चयनय की दृष्टि से जो आत्मा शुद्ध होती है उसके साथ होनेवाला संयोगसंबंध नष्ट हो जाता है। इस संबंध के नष्ट होनेपर आत्मा एकत्व में—भाव्यभावभाविकल अवस्था में नित्यकाल स्थित रहती है। शुद्ध आत्मा का शुद्ध ज्ञान विश्वस्व सभी पदार्थों के रूप से परिणत नहीं होता। वह साक्षात् प्रकाशरूप, अंतरंग में नित्यकाल प्रकाश-मान, अविनाशकर, स्वतःसिद्ध अर्थात् सहकारी कारण मिलनेपर किसी अन्यपदार्थरूप उपादान से उत्पन्न न हुआ, परमार्थतः सभीजीन और अनंतमुखरूप होता है। ऐसे इन ज्ञानरूप स्वभाव से अन्यव्ययरूप मोहनीय कर्म के उद्यादिरूपपरिणाम के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले सभी स्वभावभावभिन्न विभावभावों से निश्चय की दृष्टि से भिन्न आत्मा का भेदज्ञानी साधकपुरुष अनुभव करता है। वह आत्मस्वरूप साधक मृति जितमोह—जिन है। वह द्वितीय निश्चयस्तुति है।

गाथा ३३ में मोहकर्म के क्षय का उल्लेख है। दूसरी बात यह है कि गाथा ३३ टीका में 'टङ्कोत्कीर्ण परमात्मनः' ये पद पाये जाते हैं। गाथा ३३ की टीका में जिसतरह 'परमात्मनः' यह पद पाया जाता है उसीतरह यह पद इस गाथा की टीका में नहीं पाया जाता। इस गाथा की टीका में सिर्फ 'आत्मनः' यह पद हि पाया जाता है। जिसतरह क्षयकथेण चढनेवाला जीव परमात्मपद को प्राप्त होता है, उसीतरह उपशमथेण चढनेवाला जीव परमात्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि कि उपशमथेण चढनेवाले जीव का कर्म सत्ता में रहता है। बिना कर्मनाश के परमात्मपद की प्राप्ति होना असंभव है। इस गाथा की टीका में 'पुनरप्रादुर्भाव' इन शब्दों के अभाव

से ऊपरके भाव का समर्पण होता है। अतः यह भाषा उपशमधेणि षट्ठनेवाले क्षीण की अपेक्षा से लक्ष्मी गयी है ऐसा समझना।

अथ भाव्यभावकभावभावेन—

जिसमें भाव्य का स्वरूप और भावक का स्वरूप नहीं है ऐसी निश्चयस्तुति बतलाते हैं—

जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।

तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं ॥ ३३ ॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत् साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्भिः ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ— (यदा तु) जब हि (जितमोहस्य साधोः) जिन्हो ने मोह जीत लिया है अर्थात् मोहनीय कर्म का उदय होनेपर भी अपनी आत्मा को विभावभाव से अत्यंत दूर हटाया है—विभाव-भावरूप से परिणत नहीं होने दिया ऐसे मुनीश्वर का (मोहः) मोह (क्षीणः भवेत्) क्षीण हो जाता है—उसका क्षय हो जाता है (तदा) तब (निश्चयविद्भिः) निश्चयनय को जाननेवाली अर्थात् शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेवालों के द्वारा (सः) वे मुनीश्वर (खलु) निश्चय से (क्षीणमोहः) क्षीणमोह (भण्यते) कहे जाते हैं ।

आ. ख्या.— इह खलु पूर्वप्रक्रान्तेन विधानेन आत्मनः मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञान-स्वभावातिरिक्तात्मसञ्चेतनेन जितमोहस्य सतः यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टम्भात् तत्स्तन्तात्पन्तविनाशेन पुनः अप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणः मोहः स्यात् तदा स एव भाव्यभावकभावाभावेन एकत्वे टडकोत्कीर्णं परमात्मानं अवाप्तः क्षीणमोहो जिनः इति तृतीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकाय-श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशा अन्यानि अपि ऊह्यानि ।

त. प्र.— इह निश्चयस्तुतिप्रकरणे खलु परमार्थतः पूर्वप्रक्रान्तेन पूर्वोक्तेन विधानेन प्रक्रियया । फलदानसमर्थमोहनीयोदये सत्यपि मोहनीयोदयानुकूलविभावभावात्मकपरिणतेरात्मानं पराङ्मुखीकृत्येत्यर्थः । आत्मनो मोहं न्यक्कृत्यात्मद्रव्याद्ब्रह्ममोहकमपिकृष्य । ज्यावयित्वेत्यर्थः । यथोदितज्ञानस्वभावातिरिक्तात्मसञ्चेतनेन यथोक्तस्वतःसिद्धादिबिशेषणविशिष्टज्ञानस्वभावेन । परद्रव्येभ्यो भिन्नस्य आत्मनः सञ्चेतनेनानुभवनेन यथोदितो यथा पूर्वगाथाटीकायां वर्णितदशासौ ज्ञानस्वभावश्च यथोदितज्ञानस्वभावः । तेनातिरिक्तः परपदार्थेभ्यो भिन्नः । यद्वा तेनाधिकः परद्रव्येभ्य उत्कृष्टः । स चासावात्मा च । तस्य सञ्चेतनेनानुभवनेन । जितमोहस्य प्रख्यावितमोहनीयकर्मणः सतः यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टम्भात् शुद्धज्ञानस्वभावानुचिन्तनौत्कर्षाविलम्बनेन । स्वभावभावः शुद्धज्ञानस्वभावः । तस्य भाव-

नानुचिन्तनम् । तस्य सौष्टवभौतिक्यम् । तस्यावष्टम्भोवल्म्बनम् । तस्मात् । तत्सन्तानात्यन्तविनाशेन मोहप्रवाहात्यन्तविनाशेन मोहकुटुम्बात्यन्तविनाशेन वा । तस्य मोहस्य सन्तानः प्रवाहः कुटुम्बः वा । तस्यात्यन्तविनाश आत्यन्तिकः प्रवृत्तः । तेन । पुनरप्रापुर्भावायापुनरुत्पत्त्ये भावकोऽज्ञात्यात्मनो विभावपरिणती निमित्तकर्ता क्षीणः कथं प्राप्तो मोहः मोहनीयास्य द्रव्यकर्म स्याद्भववेत्तबा मोहे क्षीणे सति स एव जितमोहः साधुरेव भाव्यभावकभावाभावेन विभावभावात्मकभाव्यभावस्य द्रव्यमोहात्मकत्व-विभावभावकारणभूतभावकभावस्य चाभावेनैकत्वे भाव्यभावकभावविकलशुद्धात्मस्वरूपे टङ्कोत्कीर्ण-मिव नित्यं स्थितिमन्तं परमात्मानमवाप्तः प्राप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया तार्तीयिकी निश्चयस्तुतिः निश्चयनयद्वष्टया स्तुतिः । शेषं सुगमम् ।

टीकायं— इमं निश्चयनयस्तुतिप्रकरणं मे पूजयाया की टीका में बताया गयी पद्धति से आत्मा से द्रव्यमोह को हटाकर पूर्वोक्त याया की टीका में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे ज्ञानरूपस्वभाव के कारण सभी आत्मभिन्न पदार्थों से भिन्न या उत्कृष्ट ऐसे आत्मा के अनुभव के द्वारा जिसने मोह को जीत लिया है ऐसी साधक आत्मा का—साधुका—मुनीश्वर का जिससमय आत्मा के शुद्धज्ञानरूप स्वभाव के अनुचितन से प्राप्त हुई उत्कृष्टता के अवलंबन से—उत्कृष्टता के आधार से मोहनीयकर्म के प्रवाह का या उसकी मन्तानों का अर्थात् प्रकृतियों का आत्यन्तिकरूप से विनाश कर देनेसे भावक अर्थात् अज्ञानी जीव की विभावपरिणति का निमित्तकारण बननेवाला मोह पुनः प्राप्नुत न होनेके लिये क्षीण—विनष्ट हो जाता है उससमय वह साधक जीव—साधु—मुनीश्वर भावमोहात्मक विभावभाव का उसमें अभाव हो जानेसे एकत्व में अर्थात् भाव्यभावकभावविकल अवस्था में टङ्कोत्कीर्ण पदार्थ के समान नित्य स्थित रहनेवाले परमात्मपद को प्राप्त होता हुआ क्षीणमोह जिन है । इसप्रकार यह तृतीय निश्चयस्तुति है ।

इसप्रकार हि मोह पद को परिवर्तित कर उसके स्थानपर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, मोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन इन पदों को प्रयुक्त करनेसे तैयार होनेवाले सोलह सूत्रों का व्याख्यान करता चाहिये । इसप्रकार अन्य पदों का या सूत्रों का विचार करना चाहिये ।

विवेचन—ऊढानसामर्थ्य के साथ उदय में आकर जीव की विभावभावक परिणति में जो निमित्तकारण अर्थात् निमित्तकर्ता होता है ऐसे मोह को उसके उदयानुक्त विभावभावात्मक परिणत के रूप से विभावपरिणति की योग्यता को रखनेवाली आत्मा को अपनी ज्ञानसामर्थ्य में जो परिणति नहीं होने देता और उस परिणत के रूप से परिणत न होने देनेसे आत्मा से मोह को अलग कर स्वतन्त्र आदि विशेषणों से विशिष्ट ज्ञानस्वभाव के कारण जो अन्यपदार्थों से भिन्न अथवा उत्कृष्ट आत्मा की अनुभूति से जितमोह बन जाता है ऐसे साधु का भावकमोह जब स्वभावभावभूत शुद्धज्ञान के अनुचितन से उत्पन्न होनेवाली उत्कृष्टता के कारण मोहनीय के प्रवाह का या उसकी सन्तान का अर्थात् उसकी उत्तर प्रकृतियों का नाश होकर क्षीण हो जाता है तब वह साधु उसमें भाव्यभाव का अर्थात् मोहनीयकर्मनिरूप विभावभावों का और जीव की विभावपरिणति में निमित्तकारण पड़नेवाले द्रव्यमोहरूप-भावकभाव का अभाव होनेसे शुद्धज्ञानस्वभावरूप एकत्व में टङ्कोत्कीर्ण पदार्थ के समान नित्य हि स्थिर रहता है । ऐसे अपने स्वभाव में स्थिर रहनेवाले परमात्मपद को प्राप्त होनेवाले साधु—मुनीश्वर क्षीणमोह जिन है । कहनेका तात्पर्य यह है कि—फल देनेकी सामर्थ्य से युक्त मोहनीयकर्म जब उदय में आता है तब अज्ञानी आत्मा मोहानुरूप विभाव के रूप से परिणत हो जाती है । मोहनीयकर्म का उदय होनेपर भी अज्ञानी आत्मा जब भेदज्ञानसंपन्न या स्वस्ववेदनशून्य ज्ञान से युक्त होती है तब उस ज्ञान के सामर्थ्य से अपने को मोहनीयोदयानुरूप विभावभाव के रूप से परिणत नहीं होने देती । अपनी आत्मा को विभावभावरूप से परिणत न होने देनेसे मोहनीयकर्म का उदय निष्फल हो जाता है और वह निर्वर्ण हो जाता है । यह मोह को आत्मा से अलग करने की प्रक्रिया है । अपने स्वतःसिद्धाविशिष्टवर्ण-विशिष्ट ज्ञानस्वभाव से आत्मा की आत्मभिन्न अचेतन पदार्थों से विभिन्नता या उत्कृष्टता सिद्ध हो जाती है । ऐसी परपदार्थों से भिन्न या उत्कृष्ट आत्मा का जब अनुभव किया जाता है तब मोहनीय का उदय विकल हो जाता है ।

जो साधु मोहनीय का उदय होनेपर भी विभावस्वरूप से परिणत नहीं होते वे मोह को जीत लेते हैं—परामृत करते हैं । शुद्ध आत्मस्वभावभूत ज्ञान के अनिश्चितन से साधु में जो उत्कृष्टता व्यक्त होती है उसका अवलम्बन करनेसे मोहनीय-कर्म के प्रवाह का या उसकी उत्तरप्रकृतियों का आत्यंतिकरूप से विनाश हो जाता है । उसका ऐसा विनाश होता है कि जिससे फिर उसकी उत्पत्ति न हो । इसप्रकार साधु का मोह जब क्षीण हो जाता है तब वेहिं साधु उनकी आत्मा में भाव्यभाव का और भावकभाव का अभाव हो जानेसे टर्कोत्कीर्ण भूति आवि के समान अपने एकत्वस्वरूप में नित्यकाल स्थिर रहते हैं । यहि उनकी परमात्म अवस्था है । जब वे इस परमात्म अवस्था को प्राप्त होते हैं तब वे क्षीणमोह जिन कहे जाते हैं । यह तीसरी निश्चयस्तुति है । इस स्तुति में स्तुयमान आत्मा में भाव्यभावों का अर्थात् विभावभावों का और विभावभावों के निमित्तभूत मोहरूप भावकभाव का अभाव बताया गया है ।

व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि शरीरस्तुति से आत्मस्तुति होती है, तो भी निश्चयनय की दृष्टि से शरीरस्तुति से आत्मस्तुति नहीं होती, आत्मा की स्तुति से हिं वस्तुतः, उसकी स्तुति होती है यह बताया है—

एकत्वं व्यवहारतोऽस्ति न पुनः कायात्मनोनिश्चयात्

नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या, न तत्तत्त्वतः ॥

स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्तुत्यैव संवं भवे—

प्रातस्तीर्थंकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयोः ॥ २७ ॥

अन्वय — कायात्मनोः एकत्वं व्यवहारतः अस्ति; न पुनः निश्चयात् । वपुषः स्तुत्या नुः स्तोत्रं व्यवहारतः अस्ति, तत् तत्त्वतः न । निश्चयतः चित्तुत्या एव चितः स्तोत्रं भवति, एवं (कथंचित् चित्तुत्या एव) सा भवेत् । अतः तीर्थंकरस्तवोत्तरबलात् आत्माङ्गयोः एकत्वं न ।

अर्थ— व्यवहारनय की दृष्टि से शरीर और आत्मा इनका (कथंचित्) एकत्व (एक राशीभवन) है; किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से उन दोनों का एकत्व (एकराशीभवन) नहीं है । शरीर की स्तुति करनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा की स्तुति होती है—हो सकती है; किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति नहीं होती—नहीं हो सकती । निश्चयनय की दृष्टि से चेतन्य की स्तुति से हिं चेतन आत्मा की स्तुति होती है । चेतन्य की स्तुति से निश्चयस्तुति होती है । इसलिए तीर्थंकर भगवान् की स्तुतिविषयक प्रश्न के उत्तर की सामर्थ्य से आत्मा और शरीर इनका निश्चयनय की दृष्टि से एकपत्ता नहीं है—उन दोनों में अभेद सिद्ध नहीं होता, भेद हिं सिद्ध होता है ।

त. प्र — कायात्मनोर्जीवशरीरयोः । कायः शरीरं चात्मा जीवश्च कायात्मनी । तयोः काया-त्मनोः । स्पर्शरसगन्धवर्णवसुधाग्लानद्रव्यपरिणामात्मकशरीरेण शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववत्त्वात्तद्रव्यस्यानावितः संश्लिष्टत्वात्तदधिष्ठातृत्वेनैकत्व कथञ्चिदेकराशित्व व्यवहारतोऽनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया सम्भवति, न तु पुनर्निश्चयनयापेक्षया, तदपेक्षया सुवर्णरजतयोः पीतश्चेतस्वभावयोल्लेखे समावर्तने कृते सत्यैकैकत्वव्यवहारप्रसिद्धावपि तयोः स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकमपरद्रव्यस्वभावमुरीकृत्य तद्रूपेणा-परिणमनादेकत्वासम्भवदात्मनश्शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववत्त्वाच्छरीरस्य च स्पर्शरसगन्धवर्णवत्पुद्गलद्रव्य-स्वभावमुरीकृत्य तद्रूपेणापरिणमनात्तयोरात्मशरीरयोरेकराशीभवनासम्भवादेकोभावाभावात् । वपुषो भगवतः परमोदारिकशरीरस्य स्तुत्या स्तवनं नुस्तीर्थंकरस्य भगवतश्शुद्धज्ञानधनैकत्वभावावपन्नस्य स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्त्यनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया भवति, वेद्मिन्नावेः कर्मणा संश्लेषमापन्न-त्वाद्देहाधिष्ठातृत्वाद्देहेनानुपचरितासद्भूतव्यवहारनयापेक्षया कथञ्चिदेकीभवनात् । तत्स्तोत्रं स्तवनं

तत्त्वतश्शुद्धनिश्चयनयापेक्षया नास्ति न भवति । तस्मै शुद्धात्मनो भावस्तत्त्वम् । तस्मात् । तस्मात्-
विभक्तिकत्वाच्च तस्मिन् पञ्चम्यर्थः । पञ्चम्यर्थश्चात्र हेतुः । शुद्धज्ञानधनकस्वभाववद्भावापेक्षयेत्यर्थः ।
परमौदारिकशरीरस्वभावभूतगुणानां भगवत्तीर्थकरशुद्धज्ञानधनकस्वभावशुद्धात्मन्यभावात्परमौदारिक-
शरीरगुणस्त्वनेन भगवत्तत्त्वशुद्धात्मनो निश्चयनयापेक्षया स्तुतिर्न भवति । निश्चयतश्शुद्धनिश्चयनयापेक्षया
चित्तस्तुत्यैव चित्तशुद्धज्ञानधनकस्वभावस्य भाव्यभावकभावसंबन्धाभावादेकत्वे स्थिरीभूतस्यात्मनः
स्तुत्यैव स्तोत्रेणैव चित्तशुद्धात्मनः स्तोत्रं स्तुतिर्भवति । एवं भगवत्तत्त्वशुद्धात्मनः स्तवनमेव सा भगवदात्म-
स्तुतिर्भवेत्स्यात् । अत आत्मशरीरयोक्त्योगानुपयोगस्वभावयोरक्षणभेदावष्टाभेदान्योन्यभिन्नत्वसम-
र्थनातीर्थकरस्तयोस्तरबलातीर्थकरपरमौदारिकशरीरस्य स्तवः स्तवनमेवोत्तरं तस्य बलात्सामर्थ्यादि-
त्माङ्गयोरालम्ब्यशरीरयोरैकत्वमभिन्नवस्तुत्वं न भवति । तीर्थकरत्वस्य तीर्थकरशुभानामर्कमोदयनिबन्ध-
नत्वातीर्थकरशब्देन भगवत्स्तोत्रकरपरमदेवस्याच्छाच्छपरमौदारिकं शरीरमत्र ग्राह्यम् । भगवत्तीर्थक-
रपरमौदारिकशरीरकान्त्याद्युच्छिष्टगुणगुणस्त्वनात्तदधिष्ठातृपरमशुद्धतापन्नपरमात्मस्तुतेस्सम्भावाद्वेहवे-
हिनोरैकत्वमेकराशीर्भावर्त्तं सम्भावतीति यदशङ्काकृद्भिन्नाप्रयो न स समीचीन इत्यवसेयम् ।

विवेचन— सोना और चांदी को गलकर जो एक पिण्ड तैयार किया जाता है उसे लौकिक व्यवहार में एक
पिण्ड कहा जाता है; किंतु एकराशीभूत उन दोनों की स्वयं-अवस्था में भी सोना अपने पीतत्वस्वभाव की और
चांदी अपने पाण्डुरत्वस्वभाव की कदापि छोड़ते नहीं । अतः सोना और चांदी इनके सम्मिलितावस्थारूप पिण्ड के
विषय में किया जानेवाला एकत्व का व्यवहार यथार्थ नहीं है । वे दोनों अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से परस्पर
भिन्न हैं—एकरूप नहीं । उनके पिण्ड के विषय में किया जानेवाला एकत्व का व्यवहार तब यथार्थ हो सकता है जब
दोनों में से एक अपने यथार्थ स्वभाव को छोड़कर अपनेसे भिन्न पिण्डगत पदार्थ के स्वभाव के रूप से परिणत हो
जाए । किन्तु इस संपूर्ण विषय में इतप्रकार का एक भी पदार्थ विद्यमान नहीं है जो कि अपने विशिष्ट यथार्थ
स्वभाव को त्याग कर स्वभिन्न अन्यपदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर उस पदार्थ के रूप से परिणत हो जाता हो ।
आत्मा और शरीर की भी यह हालत है । शुद्ध ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और स्पर्शादि शरीर का स्वभाव है ।
पारमार्थिक दृष्टि से यद्यपि आत्मा और शरीर अपने अपने यथार्थ स्वभाव को छोड़ते नहीं, यथापि अनादिकाल से
कर्मबद्ध हुई इस आत्मा का शरीर में अधिष्ठान होनेसे—उसका शरीर के साथ संयोगसंबंध होनेसे व्यवहारमय की दृष्टि
से आत्मा और शरीर की संयुक्त अवस्था को कथञ्चित् एक कहा जा सकता है—सर्वथा नहीं; क्योंकि आत्मा और
शरीर का सर्वथा एकत्व तब बन सकता है जब कि उन दोनों में से एक अपने यथार्थ स्वभाव को त्याग कर और
अन्यद्रव्य के स्वभाव को स्वीकार कर अन्यद्रव्य के रूप से परिणत हो जाए । किंतु स्वस्वभाव का परित्याग करके
अन्यद्रव्य के स्वभाव को द्रव्य कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने स्वभाव में स्थिररूप से स्थित रहना
वस्तु का स्वभाव है । वस्तु के इस स्वभाव का अभाव होनेपर सर्वसंकर की ओर सभी वस्तुओं के एकरूपत्व की
आपत्ति लखी हो जायगी । अपने अपने स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा और शरीर भिन्नभिन्न पदार्थ हैं, फिर घले हि
वे परस्परसंयोगावस्था को श्रांत हुए हो । आत्मा और शरीर को इस परस्परभिन्नता को मनश्चक्षु के सामने रखकर
यदि विचार जाए तो निश्चयनय की दृष्टि से शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती । शरीर
की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति तब हो सकती है जब शरीर आत्मरूप से या आत्मा शरीररूप से परिणत हो
जाए । किंतु इसतरह का परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता । हा, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से शरीर
की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति कथञ्चित् हो सकती है; क्योंकि आत्मा शरीर की अधिष्ठाता होनेसे और उन
दोनों में अनादिकाल से संयोगसंबंध होनेसे आत्मा और शरीर का कथञ्चित् एकत्व—एकीभाव भी माना जा सकता
है । अतः अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की भी स्तुति कथञ्चित् हो

सकती है । निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा की हि स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति होती है । शरीर की स्तुति करनेसे आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती । कहने का भाव यह है कि तीर्थंकर भगवान् के शरीर की स्तुति करनेसे यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से भगवान् के आत्मा की स्तुति हो सकती है तथापि निश्चयनय की दृष्टि से वह असंभव होनेसे आत्मा और शरीर का एकत्व भी निश्चयनय की दृष्टि से असंभव है ।

निश्चयनय की दृष्टि से अनादिकाल से संयोगसंबंध के कारण एकीभाव को प्राप्त हुए आत्मा और शरीर में भेद की सिद्धि की जानेपर भेदज्ञान अवश्यसेव प्राप्तुर्भूत होता है यह बतलाते हैं—

इति परिचिततत्त्वेरात्मकार्यकतायां
नयविभाजनयुक्त्याऽत्यन्तमुच्छादितायाम् ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य
स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥ २८ ॥

इति अप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ।

अन्वय— परिचिततत्त्वेः आत्मकार्यकतायां इति नयविभाजनयुक्त्या अत्यन्तं उच्छादितायां स्वर-
सरभसकृष्टः प्रस्फुटन् एकः एव बोधः कस्य बोधं अद्य न अवतरति ?

अर्थ— जिन्होंने आत्मा के शुद्धज्ञानरूप स्वभाव का अनुभव किया है या जिन्होंने सारों तत्त्वों को पर्यायरूप से जान लिया है ऐसे महापुरुषों के—महामुनियों के द्वारा आत्मा और शरीर की एकता का इस प्रकार अर्थात् स्वभावभेद बताकर शुद्धनिश्चयरूप से या अनेक पदार्थों में भेद व्यक्त करनेवाली युक्ति से आत्यन्तिकरूप से वृत्तछेद—विनाश—अभाव किया जानेपर आत्मा और आत्मसम्बद्ध शरीर इनमें भेद बताया जानेपर अपनी आत्मा के अनुभव की सामर्थ्य से—आत्मानुभव के कारण उत्पन्न होनेवाली भेदज्ञानरूप सामर्थ्य से अथवा आत्मानुभव के कारण वेगसे अपनी ओर लौंचा गया या प्राप्त किया गया अत एव प्रकृष्टरूप से प्रकट होनेवाला एक हि अर्थात् विभाव-भावावकल और द्रव्यमोहकर्मविकल हि शुद्धज्ञान किस भेदज्ञानी आत्मा को प्राप्त नहीं होता अर्थात् किस ज्ञानी अर्थात् भेदज्ञानी आत्मा में शीघ्र आधिर्भूत नहीं होता ? अर्थात् सभी भेद ज्ञानवाली आत्माओं में शीघ्र हि केवलज्ञान आधिर्भूत होता है ।

इसप्रकार अप्रतिबुद्ध के कथन का परिहार हो जाता है ।

त प्र.— परिचिततत्त्वेरनुभूतशुद्धात्मस्वरूपविज्ञातजीवाजीवाविसप्तपदार्थस्वरूपैर्वा । परिचितं ज्ञानविषयतामनुभूतिविषयतां च नीतं तत्त्वं शुद्धात्मस्वरूपं येस्ते । तैः । यद्वा परिचितानि ज्ञानविषयतां नीतानि तत्त्वानि सप्तसङ्ख्याकानि येस्ते । तैः । तस्य शुद्धज्ञानधनेकत्वभाबस्यात्मनः भावशुद्धज्ञानस्वरूपं तत्त्वम् । अनुभवविषयीकृतशुद्धज्ञानधनेकासाधारणस्वभावात्मभिरित्यर्थः । स्वात्मानुभवसमुपजातात्म-स्वभावज्ञानानामेव महात्मनामात्मस्वभावविकलपरपदार्थमात्मनः पृथक्कर्तुमात्मानं च परभावेभ्यः पृथक्तया समीचीनतया प्रकटीकर्तुं सामर्थ्यमस्ति, नान्येषामननुभूतात्मस्वरूपाणामिति भावं मनसि कृत्वा कलशकारैः ‘परिचितत्त्वेः’ इत्युक्तम् । यद्वा परिचितानि ज्ञानगोचरतां नीतानि तत्त्वानि जीवाजीवावि-सप्ततत्त्वानि येस्ते । तैः । परिज्ञातसप्ततत्त्वस्वभावानां महात्मनां जीवाजीवस्वभावविशेषपरिज्ञानाना-मात्मानात्मविवेचनसामर्थ्यमस्तीति भावं मनसि विधाय ‘परिचिततत्त्वेः’ इत्युक्तम् । आत्मकार्यकतायां शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानधनेकासाधारणस्वभावस्यात्मनोऽशुद्धनिश्चयापेक्षया चाशुद्धज्ञानात्मका-साधारणस्वभावस्याशुद्धस्यात्मनः स्पर्शरसगन्धवर्णवसुदृगलव्योपादानकपरिणामात्मकायस्य च पर-

स्वरसंश्लेषरूपायां निरवधावेकतायामेकत्व इतीत्यममुना प्रकारेण समावर्तितपीतश्वेतस्वभावसुवर्ण-
 तुवर्णकस्कन्धकतायास्तत्संबाधारेणपीतश्वेतस्वरूपासाधारणस्वभावापेक्षया परिहारी यथा कृतस्तथा ।
 नयविभजनयुक्त्या शुद्धनयस्वरूपस्या स्वपरभेदज्ञानजननसमर्थया युक्त्योपायेन । विभजनस्य पृथक्करणस्य
 युक्तिरूपायो विभजनयुक्तिः । नयः शुद्धनय एव विभजनयुक्तिर्नयविभजनयुक्तिः । यद्वा नयः एव
 विभजनस्य स्वपरयोरुपयोगानुपयोगलक्षणात्मशरीरयोर्विभजनस्यान्योन्यपृथक्करणस्य युक्तिरूपायः ।
 तथात्यन्तमतिशयेनोच्छादितायां निःशेषतया विनाशितायां परिहृतायां वा सत्यां स्वरसरभसकृष्टः
 स्वात्मानुभूतिसामर्थ्याकृष्टः स्वात्मानुभूत्या वेगेनाकृष्टो वा । स्वस्य शुद्धज्ञानघनेकस्वभावस्यात्मनो
 रसोऽनुभावः स्वरसः । स एव रभसः सामर्थ्यं स्वरसरभसः । यद्वा स्वरसस्य रभसो वेगः । तेन कृष्ट
 आकृष्टः स्वरसरभसकृष्टः । अत एव प्रस्फुटन् प्रकर्षेण प्रकटीभवप्रेकोऽद्वितीयो भाव्यभावकभाव-
 विकलत्वाच्छुद्धो बोधो केवलज्ञानं कस्य श्रोतुर्बोधं भेदज्ञानवन्तमात्मानम् । बोधो भेदज्ञानस्वरूपं ज्ञान-
 मस्यास्तीति बोधः । भेदज्ञानसम्पन्न आत्मैत्यर्थः । भेदज्ञानस्य क्षायोपशमिकज्ञानस्वरूपत्वेऽपि मोक्ष-
 साधकत्वं 'ज्ञानस्तोकाच्च मोक्षः स्याद्' इति वचनात् । 'ओऽभ्रादिभ्यः' इति मत्वर्थेऽप्यः । अष्टेदा-
 नीम् । शीघ्रमित्यर्थः । नावतरति न प्रादुर्भवति न प्रकटीभवति । प्रकटीभावत्येवेत्यर्थः । परिचिततत्त्व-
 महामुनिकृतात्मानात्मविवेकोपदेशश्चवर्णानन्तरं प्रादुर्भूतभेदविज्ञानस्य कस्य श्रोतुरात्मनि केवलज्ञानं न
 प्रकटीभवति ? आविर्भूतभेदज्ञानेषु सर्वेष्वप्यात्मसु केवलज्ञानं नियमेन प्रादुर्भवतीति भावः । अत्र भेद-
 ज्ञाननिबन्धनाविर्भावस्य केवलज्ञानस्य भाव्यभावकभावविकलत्वाद्वितीयत्वमित्यवसेयं सुधीमि । यद्वा-
 त्मकार्यकतायामत्यन्तमुच्छादितायां स्वरसरभसकृष्टः स्वरसस्य स्वानुभवस्यात्मानुभवस्यात्यन्तरागोऽप्य-
 त्कण्ठा वा तेन कृष्टः आकृष्टः स्वरसरभसकृष्टः । प्रस्फुटन् प्रादुर्भवन् । यद्वाऽनवर्त्तितवर्णार्थाच्छतरि
 स्वपरावात्मकायां पृथक्कुर्वन् एक एवासहाय एव । सत्प्रकृत्युदयप्रादुर्भूतविभावभावविकल एव
 वेत्यर्थः । बोधो भेदज्ञान कस्य श्रोतुर्बोधं क्षायोपशमिकं ज्ञानमद्यात्मशरीरं व्योच्छादनकाले एव नावतरति
 न प्राप्नोति । शुद्धनयप्रयोजनेनात्मकाययोरेकत्वोच्छादनकाले कस्य चव्यस्य क्षायोपशमिकं ज्ञानं पीवीं
 मिथ्याज्ञानस्वरूपा परिणति प्रोज्झ्य स्वपरविवेचकशुद्धात्मस्वरूपसिद्धिनिबन्धनभेदज्ञानस्वरूपेण न
 परिणमति ? अपि तु परिणमत्येवेत्यर्थः । आत्मकाययोल्लेखणभेदाद्वस्तुनो भिन्नत्वेऽप्यनादिवर्णपर्यायवशेन
 तयोरेकीभावमिव गतत्वादज्ञानिभिस्तयोरेकवस्तुत्वेन कृतं ग्रहणमनर्थाय स्यादिति स्वपरविवेचनलक्षण-
 निश्चयनप्रयोजनेनानुभूतशुद्धात्मस्वरूपमहात्मभिस्तयोः परमायतो भेदोऽस्तीति प्रतिपादने कृते सति
 लब्धवेशनस्यात्मनोऽज्ञानत्वेन परिणतं क्षायोपशमिकं ज्ञानं स्वाज्ञानपरिणति परित्यज्य शुद्धतमावस्थासा-
 धकभेदज्ञानस्वरूपेण परिणमति । तथापरिणतज्ञानश्चात्मासशयं केवलज्ञानमावभवतीति भावः ।

विवेचन- आत्मा और कर्मपुद्गलों का अनाविकाल से सयोगसंबंध बना हुआ है । आत्मप्रवेशों के साथ
 कर्मपुद्गलों का सश्लेष बना हुआ होनेके कारण अज्ञानी जीवों को उनके एकत्व का आभास हो गया है, किन्तु यह
 आभास यथार्थ नहीं है । वस्तुतः देवा जाय तो उपयोगस्वरूप आत्मा और अनुपयोगस्वरूप पुद्गलपर्यायरूप शरीर
 भिन्नभिन्न पदार्थ हैं । सोना और चाँदी एकत्र गलानेपर एक पिंड तैयार होनेपर भी अपने अपने स्वभाव को अपेक्षा
 से दोनों पदार्थ जिसतरह भिन्नभिन्न हैं उसीतरह आत्मपदार्थ और पुद्गलप्रचयात्मक शरीर भिन्नभिन्न स्वभाववाले
 होनेसे भिन्नभिन्न पदार्थ हैं । अज्ञानी जीवों को आत्मस्वभाव का यथार्थ ज्ञान होनेसे वे आत्मा और शरीर इनको
 एकवस्तुयुक्त मानते हैं; किन्तु वह उनकी वस्तुतः भूल है । इस अज्ञान का परिहार आत्मा और शरीर को भिन्नभिन्न

बतानेवाली शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वे हि कर सकते हैं कि जिन्होंने शुद्ध आत्मा का अनुभव किया हुआ होता है । जब शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेवाले महान् आत्मा के द्वारा आत्मा और शरीर इनके एकवस्तुत्वं का परिहार करके दोनों की भिन्नता उपवेश के द्वारा बताई जाती है तब उस देशना से उन दोनों की एकता को ग्रहण करनेवाली अज्ञानरूपपरिणति का अभाव होकर भ्रष्ट जीव का आधोपशमिक ज्ञान भेद-ज्ञान के रूप से परिणत हो जाता है । भ्रष्ट आत्मा की भेदज्ञानरूप परिणति होनेका कारण है आत्मा का अनुभव करने की उसकी प्रबल उत्कण्ठा । 'प्रस्फुटन्' इसशतृप्रत्ययान्त पद को अन्तर्भावितव्यर्थरूप से भी लिया जा सकता है । इस प्रकार के इस पद का 'स्वपरभावों में भेद बतानेवाला' ऐसा अर्थ होता है ।

'भाव्यभाव का और भावकभाव का अभाव किया जानेपर आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है ?' इस शंका का समाधान निम्नप्रकार है । रागादिरूप विभावभाव या रागादिरूप वैभाविकभाव के रूप से परिणत हुई आत्मा भाव्यभाव कहलाती है और अतानो आत्मा की रागाद्यात्मकविभावभावरूप परिणति में निमित्तकारण पडनेवाला उदयागत मोहनीयकर्म भावक कहलाता है । इस भाव्यभाव का और भावकभाव का नाश होनेपर जो क्षीणमोह परमात्मभावस्था के रूप से परिणत होती है ऐसी आत्मा की या उसके गुणों की स्तुति करनेसे निश्चयस्तुति होती है ।

एवं अयं अनादिमोहसन्ताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतया अत्यन्तं अप्रतिबुद्धः आप्रसभोज्जृम्भिततत्त्वज्ञानज्योतिः नेत्रविकारी इव प्रकटोद्घाटितपटलः दसिति प्रतिबुद्धः साक्षात् द्रष्टारं स्वं स्वयं एव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं च एव अनुचरितुकामः 'स्वात्मा-रामस्य अस्य अन्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं स्यात् ?' इति पृच्छन् इत्थं वाच्यः—

त. प्र.— एवममुना प्रकारेण । निश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मदेहौ परस्परभिन्नाविति महात्मभिः कृतयां देशनायामुपलब्ध्यायां सत्यामित्यर्थः । अनादिमोहसन्ताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतया निरवधिमोह-प्रवाद्बहिताङ्गाङ्ग्यभिन्नत्वसंस्कारत्वेन । अनादिः प्रारम्भविकलद्रव्यासौ मोहसन्तानो मोहप्रवाद्बहिता-दिमोहसन्तानः । यद्वा नादि प्रारम्भविकलं च तन्मोहसन्तानं मोहस्योत्तरप्रकृतिसमूहात्मक सन्तान कुटुम्बक चानादिमोहसन्तानम् । तेन निरूपितः कृत आत्मशरीरयोरेकत्वस्याभिन्नत्वस्य संस्कारो मुद्रा यस्मिन्सोऽदिनोऽनिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारः । तस्य भावः । तया । अत्यन्तमित्यर्थम् । अप्रतिबुद्धोऽप्यजातयथार्थमस्वभावोऽपि । प्रसभोज्जृम्भिततत्त्वज्ञानज्योतिर्भेदज्ञानप्रकटीकृतयथार्थमस्वभावज्ञान-तेजाः । प्रसभो बोध्यम् । भेदज्ञानात्मक सामर्थ्यमित्यर्थः । प्रसभेन कर्तृभूतेन भेदज्ञानात्मकसामर्थ्येनोज्जृ-म्भितमाविष्कृतं प्रकटीकृतं तत्त्वज्ञानं शुद्धात्मस्वभावज्ञानमेव ज्योतिस्तेजो यस्मिन्सः । नेत्रविकारीव सूक्ष्मत्वगावृत्तकनीनिक इव प्रकटोद्घाटितपटलः सामस्त्येन निर्दोषतया बोद्धादितं पटलं नेत्रपटलं पक्षे कर्मपटलं यस्य सः । दसिति पटलापसारणकाल एव प्रतिबुद्धो विज्ञातयथार्थमस्वरूपः पक्षे सम्प्राप्त-निर्मलवृत्तिशक्तिः साक्षात्प्रत्यक्ष द्रष्टार विश्वदृशवान् स्वं स्वीयमात्मानं स्वयमेव हि परमार्थतो विज्ञाय ज्ञात्वा श्रद्धापायमेवेदृश एव नान्यो नान्यथेति निर्णयितं चैव तं तादृशं स्वीयमात्मानमनुचरितुकाम-स्तदानुकूल्येन तस्मिन्निर्तरां रतो भवितुकामः । 'सन्तुमोर्मनःकामे' इति तुमो मकारस्य खम् । स्वात्मा-रामस्य स्वशुद्धात्मस्वरूपे रममाणस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं प्रत्याख्यातृ परित्याग कुर्वन् किं स्यात् ? इति पृच्छन्नित्यमधस्तनप्रकारेण वाच्यः प्रतिपादनीयः । प्रत्याख्यातीति प्रत्याख्यानम् । 'व्यानइवहलम्' इति कर्तर्यन्ट् ।

टीका— इसप्रकार यह अनादिकाल से चले आये मोह के प्रवाह के द्वारा आत्मा और शरीर का एकत्व है इसप्रकार का संस्कार किया जानेसे अर्थात् अप्रतिबुद्ध होनेपर भी जिसमें भेदज्ञानरूप सामर्थ्य के द्वारा तत्त्वज्ञान-रूप-शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञानरूप तेज प्रकट किया गया है ऐसा, जिसके नेत्रविकार उत्पन्न हो गया है ऐसे पुरुष के नेत्र में आविर्भूत हुए पर्व को पूर्णरूप से निकाल देनेपर उसके नेत्र की अवलोकनशक्ति जिसप्रकार शीघ्र हि प्रकट हो जाती है उसीप्रकार जिसके कर्मरूप पटल को-सप्तप्रकृतिक कर्मों के पटल को पूर्णरूपसे हटा देनेपर-नष्ट कर देनेपर जो शीघ्र हि प्रतिबुद्ध-आत्मस्वरूप का ज्ञाता बना हुआ, प्रत्यक्षरूपसे विषयवर्ती पदार्थों को (शुद्ध अवस्था में) देखनेवाली अपनी आत्मा को वस्तुतः जानकर, 'यह आत्मा इस प्रकार की हि है-अन्यप्रकार की नहीं है' इस प्रकार भ्रष्टान कर आत्मा की अनुकूलता से उसके स्वरूप में रत होनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष-जीव 'जब यह आत्मा अपने स्वरूप में रममाण बनी हुई होती है तब अन्यद्वयों का परित्याग कौन करता है ?' इसप्रकार पृच्छनेवाले पुरुष को निम्नप्रकार से प्रतिपादन करना चाहिये-

सर्वे भावे जग्हा पञ्चक्खाई परे त्ति णादूणं ।

तम्हा पञ्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेयव्वं ॥ ३४ ॥

सर्वान्भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति परा इति ज्ञात्वा

तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमाज्ज्ञातव्यम् ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ— (यस्मात्) जब ज्ञान (सर्वान् भावान्) सभी विभावभावो को और सभी आत्म-भिन्न पदार्थों को (पराः इति ज्ञात्वा) सभी विभावभाव और अन्य पदार्थ पररूप हैं-आत्मपदार्थ से भिन्न है ऐसा जानकर (प्रत्याख्याति) प्रत्याख्यान करता है-उनका त्याग कर देता है (तस्मात्) तब (ज्ञानं) अपने स्वरूप के सेवेन की क्रिया के रूप में परिणत होना हि (नियमात्) निश्चितरूप में (प्रत्याख्यानं) विभावभावादिरूप परभावों का प्रत्याख्यान-त्याग है ऐसा (ज्ञातव्यम्) जानना ।

आ. ख्या.— यत् हि द्रव्यान्तरस्वभावभाविनः अन्यान् अखिलान् अपि भावान् भगवज्ज्ञातृद्वयं स्वस्वभावभावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे, ततः 'य एव पूर्व जानाति स एव पश्चात् प्रत्याचष्टे, न पुनः अन्यः' इति शास्त्रमि निश्चित्य 'प्रत्याख्यान-समये प्रत्याख्येयोपाधिसमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यपदेशत्वे अपि परमार्थेन अव्यपदेश्यज्ञानस्वभावात् अप्रच्यवनात् प्रत्याख्यानं ज्ञानं एव' इति अनुभवनीयम् ।

त. प्र.— यतो हि यस्मात्कारणादेव द्रव्यान्तरस्वभावभाविनो द्रव्यान्तरस्वभावसदृशस्वभावेन परिणामिनः । अन्यानि शुद्धजीवद्रव्यादभिन्नानि द्रव्याणि द्रव्यान्तराणि । पुद्गलोपादानकानि द्रव्यकर्माणीत्यर्थः । तेषां स्वभाव इव स्वभावः । द्रव्यान्तरभूतद्रव्यकर्मस्वभावेन सदृशः स्वभावः । यथा शुद्धात्म-स्वभावप्रच्छादकानि द्रव्यकर्माप्यचेतनत्वात्तथा शुद्धात्मस्वभावविभ्रस्वभाववत्त्वाद्भिभावभावा अपि शुद्धा-त्मस्वभावप्रच्छादका इति विभावभावानां द्रव्यान्तरस्वभावसदृशस्वभावत्वमित्यवसेयम् । द्रव्यान्तरस्व-भावसदृशस्वभावेन तत्स्वभावात्मकत्वेन भवन्ति परिणमन्तीत्येव शीलं येषां ते द्रव्यान्तरस्वभावभाविनः । तान् । अन्यान् शुद्धात्मद्रव्याद्भिन्नानखिलात्रिलिखिलानपि भावान्विभावभावानचेतनपदार्थाश्च । चैतन्य-सामान्यान्वितविभावभावपरित्यागेनाचेतनद्रव्यान्तराणां परित्याग उपलक्ष्यते । भगवज्ज्ञातृद्वयं वीत-रागो जायक आत्मा । भगोजन्तमुल्लं वीतरागता निःसङ्गता वाऽस्त्यस्य भगवान् । 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति

मनुः' इति मनुः । तच्च तज्ज्ञातुद्रव्यं ज्ञाताऽऽत्मा । स्वस्वभावभावाध्याप्यतया स्वस्वभावात्मकपारि-
णामिकभावेनाध्याप्यत्वात् । स्वः स्वकीयः स्वभावः शुद्धज्ञानात्मकं स्वरूपमेव भावः पारिणामिको भा-
वस्तेनाध्याप्यतया तस्याध्याप्यत्वेन वा । शुद्धात्मस्वभावान्वयविकलतयेत्यर्थः । परत्वेनात्मनो भिन्नत्वेन
ज्ञात्वा परिणाय प्रत्याचष्टे परित्यजति । ततस्तस्मात्कारणाच्च एव पूर्वं जानाति स एव पश्चादनन्तरं
प्रत्याचष्टे परित्यजति, न पुनरन्यः यः पूर्वं न जानाति सः । इत्येवंविधं वाक्यार्थमात्मनि मनसि निश्चि-
त्य प्रत्याख्यानसमये विभावभावादिरूपपरभावपरित्यागावसरे प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यप-
देशत्वेऽपि परित्यागाहंविभावभावादिरूपनिमित्तमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वसज्जत्वेपि । प्रत्याख्येया विभावभा-
वादिरूपाः परभावाः । ते एवोपाधिमात्रं निमित्तमात्रम् । तेन प्रवर्तितः कर्तृत्वव्यपवेशो यस्य तत् । तस्य
भावः । तस्मिन् सत्यपि । प्रत्याख्येयपरभावात्मकनिमित्तमात्रेण निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानस्य कर्तृत्वं
व्यपदिश्यते निविद्यते, न परमार्थतः, स्वस्वरूपसंवेदनक्रियाभ्यणकाले विभावभावादिरूपपरभावपरि-
त्यागक्रियानाश्रयत्वात्परित्यागक्रियाकर्तृत्वासम्भवात्परित्यागक्रियाश्रयकर्तृसज्जाकरणस्य सुतरामशक्य-
त्वात् । परमार्थेन वस्तुतोऽप्यपदेशज्ञानस्वभावादननिर्वचनीयस्वसंवेदनक्रियारूपात् स्वरपरिणामावप्रच्यव-
नात्प्रत्याख्यानं विभावभावादिरूपपरभावपरित्यजनं ज्ञानमेव स्वस्वरूपसंवेदनक्रियारूपेण परिणमनमेवे-
त्यनुभवनीयमनुभवगोचरीकर्तृत्वम् । स्वसंवेदनक्रियाविभावभावादिपरभावत्यागक्रिययोर्विभिन्नपर्यायद्वय-
त्वाज्ज्ञानस्य स्वसंवेदनक्रियापरिणमनकाले विभावभावपरित्यजनक्रियारूपपरिणत्यसम्भाव्याद्विभावभावप-
रित्यजनक्रियाकर्तृत्वव्यपदेशस्योपचरितत्वात्स्वरूपसंवेदनक्रियारूपेण परिणमनमेव विभावभावादिरूपपर-
भावपरित्यजनमित्यवधारणीयम् ।

टीका—जब हि अन्य अचेतन पुद्गलद्रव्य के स्वभाव के सदृश स्वभाव है जिनका ऐसे परिणामरूप आत्मा से
भिन्न जितने भी परिणाम अर्थात् विभावभाव होते हैं उन सभी विभावभावों को भगवान् अर्थात् बीतराग और
निःसंग ज्ञातृद्रव्य अर्थात् शुद्धज्ञानस्वभाववाली आत्मा अपने स्वभावभूत ज्ञानात्मक पारिणामिकभाव के व्याप्य न होनेके
कारण अर्थात् विभावभावों में अपने शुद्धज्ञानरूप स्वभाव का अन्वयरूप में सञ्जाव पाया न जानेसे 'वे पररूप हैं'
ऐसा जानकर त्याग कर देता है, तब 'जो हि प्रथम जानता है वह हि याव मे त्याग करता है—दूसरा कोई त्याग
नहीं करता' ऐसा अपने मन में निश्चय करके 'विभावभावों का त्याग करते समय प्रत्याख्येय जो विभावभाव वे
निमित्तमात्र होनेसे आत्मा की कर्तृत्वमज्ञा की गयी होनेपर भी वस्तुतः अनिर्वचनीय स्वसंवेदनक्रियारूप से परिणत
हुए ज्ञान की आत्मस्वरूप का अनुभव करने की क्रियारूप परिणति से व्युत्पन्न होनेके कारण (विभावभावों की त्याग
की क्रिया के रूप से परिणत न होनेके कारण) विभावभावों का त्याग करना स्वसंवेदनक्रियारूप से ज्ञान का परिणत
होना हि है ऐसा अनुभव करना—जानना ।

विवेचन— यहापर प्रथम उल्थाशिका का खुलासा किया जाता है । यह आत्मा अनादिकाल से मोहाकाल
है । इस मोहनीयकर्म का प्रवाह जो अनादिकाल से चला आया है उससे आत्मा और शरीर इन दोनों के एकत्व की
भ्रांति का प्रवाह भी अनादिकाळ से चला आया है । परिणामतः अनादिकाल से यह आत्मा अप्रतिबुद्ध बनी हुई है ।
फिर भी तत्त्वज्ञान की उन्नति जब भेदज्ञानरूप मासर्प्य से प्रकट हो जाती है तब भ्रांति का पटल शीघ्र हि हट जाता
है और यह अनादिकाल से अप्रतिबुद्ध बनी हुई आत्मा प्रतिबुद्ध हो जाती है—उसे अपनी आत्मा का यथार्थ स्वरूप
ममज्ञमे आ जाता है । उदाहरण के लिये नेत्रविकारी लीजिए । नेत्रविकारी के नेत्र में आया हुआ पटल—पर्वा जब
निकाल दिया जाता है तब पर्दा हट जाते हैं वह बाहर के पदार्थों को देखने और जानने लग जाता है और बाह्यार्थ
के विषय में ज्ञानवान् बन जाता है । यही हालत आत्मा की भी है । इसतरह सत्प्रकृतिकमोहनीयकर्म का पटल हट
जाते हैं पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने की सामर्थ्य आविर्भूत होनेसे भेदज्ञानी जीव अपने साथ सहिष्णु हुए

कर्मों का स्वरूप और अपनी आत्मा का यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा को द्रष्टा-ज्ञाता समझता है; उसका श्रद्धान करता है और उसीके अनुकूल होकर उसके यथार्थ स्वरूप में रत होनेकी इच्छा करता हुआ 'जब आत्मा अपने आपमें-अपने स्वरूप में आराम करती है-अपने शुद्धस्वरूप की अनुभूति करनेमें मग्न होती है तब विभावभाव-वाविरूप परभावों का त्याग कौन करता है?' इसतरह का प्रश्न जब वह प्रतिबुद्ध जीव करता है तब उसे निम्न-प्रकार से उत्तर देना चाहिये।

मति-भूतज्ञानवाले संज्ञी जीव के ज्ञान की सामर्थ्यविकल अवस्था होनेसे पुद्गलद्रव्य अंतरितपदार्थ को जानते समय उस जीव के क्षायोपशमिक अत एव असमर्थ ज्ञान का प्रतिबन्धक होता है यह बात सभी को ज्ञात है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुद्गलद्रव्य ज्ञाता के ज्ञान की ज्ञेय के दर्शन से ज्ञेयाकार के ज्ञान के रूप से होनेवाली परिणति का कर्षचित् प्रतिबन्धक होता है। द्रव्यकर्म पुद्गलपरिणामस्वरूप होनेके कारण पुद्गल होनेसे मज्जिजीव की दाह्या-भ्यंतर ज्ञेयो के ज्ञानरूप से होनेवाली ज्ञान की परिणति का प्रतिबन्धक होता है यह बात भी स्पष्ट हो जाती है। द्रव्यकर्म यह आत्मविषय द्रव्य है। जिसप्रकार द्रव्यकर्म का स्वभाव आत्मा के शुद्धज्ञान को प्रकटावित करनेका होता है उसीप्रकार उसके निमित्त से व्यक्त-प्रादुर्भूत होनेवाले विभावभावों का भी स्वभाव आत्मा के शुद्धज्ञान को विकृत करके उसको प्रच्छादित करनेका होता है। अतः विभावभावों का स्वरूप पुद्गलद्रव्य के स्वभाव जैसा होता है यह भाव स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थात् यह निकलता है कि यद्यपि विभावभाव विकृतचैतन्य से-अशुद्ध चैतन्य से अन्वित होता है तब भी उसमें शुद्धज्ञान का अपने शुद्धस्वरूप में अन्वय नहीं पाया जाता। अतः शुद्ध आत्मा की या उसके शुद्धज्ञान की अपेक्षा से विभावभाव परभाव है-अज्ञानरूप परभाव के परिणाम है-शुद्धज्ञान के परिणाम नहीं है। इसप्रकारके सभी भावों को भगवान् ज्ञानरूप द्रव्य अर्थात् शुद्ध आत्मा ['भगवत्' इस शब्द से शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का हि ग्रहण होता है; क्योंकि कि वह अनतज्ञानमुखादिरूप होती है।] अपने स्वभावानुत शुद्ध-ज्ञानरूपपरिणामिकभाव का उन्हे व्याप्यरूप नहीं समझता। वह विभावभावों को उनमें अपने शुद्धस्वभाव का अन्वय न होनेपर अर्थात् शुद्ध आत्मा से पदार्थ के अर्थात् उनकी अनुद्ध आत्मा के भाव-परिणाम समझकर उनका त्याग करता है। इस कारण जो हि प्रथम जन्मता है-अनुभव करता है-अनुभव के द्वारा जानता है वह वाद में त्याग करता है-दूसरा कोई त्याग नहीं करता ऐसा अपने मन में निश्चय करके परभावरूप विभावभावों का जय त्याग किया जाता है तब त्यागनेयोग्य जो विभावभाव वे सिर्फ निमित्त होने में आत्मा को कर्ता कहा जाता है किन्तु वह वस्तुतः कर्ता नहीं होती; क्योंकि कि जन्ममय आत्मा आत्मानुभव में मग्न होती है उसमय वह अनुभवक्रिया का हि आश्रय होनेसे और विभावभाव की परिणामक्रिया का आश्रय न होनेसे एकमात्र जो क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकती अर्थात् दो क्रियापरिणामों से युक्त न होनेसे वह दो क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय यह है कि जब विभावभावरूप परभावों का त्याग होता है तब वह परिणामरूप क्रिया का आश्रय न होनेसे वह वस्तुतः परिणामक्रिया का कर्ता न होनेसे उसका जो कर्तृसंज्ञा होती है वह उपचरित होती है। यह कर्तृसंज्ञा विभावभाव निमित्तभाव होनेसे होती है। अर्थात् आत्मा जब अपने स्वरूप की अनुभूति में निगमन होती है तब विभावभावों के रूप में आत्मा का परिणमन न होनेसे विन्यास के नष्ट हो जाने हैं। उन का विन्यास विनाश-अभाव हो जानेसे उनके अनुभवनक्रिया का कर्तृत्व उपचार से विभावभावपरिणामक्रिया का कर्तृत्व कहा जाता है। एक समय में परिणामद्रव्य एक ही क्रिया का आश्रय होता है-दो क्रियाओं का नहीं। जब द्रव्य के एक क्रियारूप परिणति का त्याग हो जाता है-अभाव हो जाता है तब ही द्रव्य की अन्यक्रियारूप से परिणति हो सकती है; क्योंकि कि द्रव्य की युगपत् दो परिणामों के रूप से परिणमन नहीं होता। जिससमय आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव की अन्वि-कार्य अनुभूतिरूप क्रियारूप से परिणत होती है उसीसमय वह विभावभावपरिणामक्रिया के रूप से परिणत नहीं होती। आत्मा की स्वरूपानुभूति के काल में विभावभावरूप से परिणति नहीं होती; क्योंकि कि स्वभाव और विभाव में अनिवार्य विरोध होता है। अतः स्वभावरूप परिणति के समय विभावभावरूप परिणति का स्वयमेव अभाव हो जाता है। स्वभावरूप परिणति का त्याग किये बिना विभावभावरूप से परिणमन नहीं होता। सारांश, स्वरूपानु-

भूति के समय स्वभावभावरूप से परिणत होनेवाले ज्ञान से आत्मा का प्रत्ययन न होते हुए भी जब विभावभावों का स्वयमेव अभाव हो जाता है तब प्रत्याख्यान ज्ञान हि ऐसा अनुभव के द्वारा जान लेता ।

कहनेका भाव यह है कि, ज्ञानपूर्वक हि त्यागक्रिया होती है । ज्ञानक्रिया का-ज्ञाननेकी क्रिया का कर्ता ज्ञानवान् आत्मा हि है । अतः ज्ञानक्रिया के बाद होनेवाली त्यागक्रिया का कर्ता भी आत्मा हि है । जिसमें ज्ञान-शक्ति नहीं है उसमें त्यागशक्ति भी नहीं हो सकती । आत्मा परभावों का अर्थात् विभावभावों का जब त्याग करती है तब वह प्रथम यह जानती है कि इन भावों का अस्तित्व अपनेसे जुवा जो पदार्थ है अर्थात् जो अशुद्ध आत्मा है उसके स्वभाव का अस्तित्व इन विभावभावों में पाया जाता है और अपना स्वभावभूत जो ज्ञान वह इन विभावरूप परभावों में मिलता नहीं । इसप्रकार आत्मा पहले परभावों के स्वभावों को जानकर उनको आत्मा से भिन्न समझती है और फिर उनका परित्याग करती है । इसतरह आत्मा में त्यागक्रिया का कर्तापन होता है । फिर भी विचारणीय बात यह है कि क्या सचमुच ज्ञाता या ज्ञान आत्मा को अनुभवक्रिया का आश्रय होनेसे स्वतंत्र कर्ता होनेपर भी उसीसमय प्रत्याख्यान का-त्यागक्रिया का आश्रय होकर स्वतंत्र कर्ता हो सकता है ? जब परभाव का त्याग होता है तब जीव निर्विकल्पसमाधि में रत रहता है-परभावत्यजनाक्रियारूप से परिणत नहीं होता । उससमय आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव में लीन रहती है जिस से परभाव स्वयमेव आत्मा से अलग हो जाते हैं । उससमय आत्मा को परभावों को अपने से अलग करने के लिए सिवा अपने स्वभाव में लीन होनेके अन्य क्रिया का आश्रय नहीं होना पड़ता । अतः निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञान हि प्रत्याख्यान है-त्यागक्रिया है । हाँ, एक बात यह है कि त्यागक्रिया के कर्तापन की जो सजा आत्मा या ज्ञान को परभावों के अलग होनेके समय प्राप्त होती है उसका कारण है सिर्फ त्यागनेयोग्य परभावों का सांनिध्य । परमाय से देखा जाय तो निर्विकल्पसमाधि के समय परभाव स्वयमेव अलग हो जाते हैं जिससे प्रत्याख्यानक्रिया का ज्ञान स्वतंत्र कर्ता नहीं कहा जा सकता । अतः स्वसंवेदनज्ञान से च्युत न होनेसे हि जब परभावों का प्रत्याख्यान होता है तब ज्ञान की हि आत्मानुभवक्रिया के रूप से परिणत हुए ज्ञान का हि प्रत्याख्यान समझना चाहिये । आचार्य श्रीजयसेनजी ने कहा है कि-

तज्ज्ञानं कर्तुं मिथ्यात्वरगादिभावं पररूपं इति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति न्यजति निराकरोति । तस्मात्कारणान्निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं नियमाश्रित्यध्यात्मस्तव्यं ज्ञातव्यमनुभवनीयमिति । इदमत्र तात्पर्यं-परमसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धमात्मानमनुभवति तदेवानुभवं निश्चय-प्रत्याख्यानमिति । (ता. वृ., गाथा ३४, समयसार ।)

अर्थ- वह कर्तृभूत ज्ञान मिथ्यात्वरगादिरूप भाव को परभावरूप अर्थात् शुद्धात्मा से भिन्न अशुद्ध आत्मा के भावरूप जानकर उसका त्याग करता है अर्थात् मिथ्यात्वरगादिभाव के रूप से परिणत नहीं होता । उस कारण से निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञान को हि निश्चितरूप से प्रत्याख्यान मानना चाहिये । यहाँ तात्पर्य यह है-परमसमाधिकाल में स्वसंवेदनज्ञान के बल से जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है वह अनुभवन निश्चयन की दृष्टि से प्रत्याख्यान है ।

अथ 'ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्तः ?' इति अतः आह-

अथ 'जिसके बल से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जाता है वह स्वसंवेदनज्ञान हि अर्थात् स्वसंवेदरूप क्रिया के रूप से जो परिणत होता है वह ज्ञान हि प्रत्याख्यान है-विभावभावरूपक्रिया के रूप से परिणत न होना है इस विषय में दृष्टान्त क्या है ?' ऐसा पूछा जानेपर कहते हैं-

जह णाम को वि पुरिसो परद्वविमिणं ति जाणिंदुं चयदि ।

तह सव्वे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी ॥ ३५ ॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी ॥३५॥

अन्वयार्थ— (यथा नाम) जिस प्रकार (क. अपि पुरुषः) कोई विशिष्ट पुरुष (इदं) यह मेरे पास जो वस्तु है वह (परद्रव्यं) वस्तु दूसरे किसी की है—परस्वामिक है (इति ज्ञात्वा) ऐसा जानकर उस वस्तु का (त्यजति) त्याग करता है (तथा) उसीप्रकार (सर्वान्) सभी (परभावान् ज्ञात्वा) विभावपरिणामात्मक भावों को पर अर्थात् अपनेसे भिन्न अशुद्ध आत्मा के जानकर (ज्ञानी) स्वसंवेदनज्ञानरूप निर्विकल्पसमाधि में अर्थात् शुद्ध आत्मा की अनुभूति में जब निमग्न होता है तब ज्ञानवान् बना हुआ पुरुष उन विभावभावात्मक परभावों का (विमुञ्चति) त्याग कर देता है अर्थात् वे आत्मा से अलग हो जाते हैं—वह ज्ञानी आत्मा विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होती ।

आ. ख्या.— यथा हि कश्चित् पुरुषः सम्भ्रान्त्या रजकात् परकीयं चीवरं आदाय आत्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय शयानः स्वयं अज्ञानी सन् अन्येन तदञ्चलं आलम्ब्य बलात् नन्नीक्रियमाणः 'मङ्क्षु प्रतिबुध्यस्व, अपयं, परिवर्तितं एतद् वस्त्रं मामकं' इति असकृत् वाक्यं शृण्वन् अखिलैः चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य 'निश्चितं एतत् परकीयं' इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुञ्चति तत् चीवरं अचिरात्, तथा ज्ञाता अपि सम्भ्रान्त्या परकीयान् भावान् आदाय आत्मीयप्रतिपत्त्या आत्मनि अध्यास्य शयानः स्वयं अज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वा एकोक्रियमाणः 'मङ्क्षु प्रतिबुध्यस्व, एकं खलु अयं आत्मा' इति असकृत् श्रौतं वाक्यं शृण्वन् अखिलैः चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य 'निश्चितं एते परभावाः' इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुञ्चति सर्वान् परभावान् अचिरात् ।

त. प्र.— यथा हि येन प्रकारेण कश्चित्पुरुषः कश्चिज्जनः सम्भ्रान्त्या स्वस्वामित्वप्रज्ञापकाभिज्ञानादलोकनविस्मरणेन जनितेन भ्रमेण रजकान्निर्जकात्परकीयं परस्वामिक चीवरं वस्त्रमादायमात्मीयप्रतिपत्त्या मामकीनमिदमिति ज्ञानेन परिधाय धारयित्वा । स्वशरीरमवगुण्ठय शयानः निद्राणः स्वयमज्ञानी सन्नज्ञातपरस्वामिकचीवरस्तस्मिन्नेन तच्चीवरस्वामिना तदञ्चलं तद्वस्त्रान्तलालम्ब्य धृत्वा बलाद्धठाश्रमनीक्रियमाणोपहृतचीवरीक्रियमाणः मङ्क्षु शीघ्रं प्रतिबुध्यस्व विनिद्रो भवापयं देहि परिवर्तितं व्यतिहृतमेतद्वस्त्रं मामकं मामकीनं मत्स्वामिकमित्यसकृद्भूयो भूयो वाक्यं वस्त्रस्वामिवाक्यं शृण्वन्नाकर्ण्यप्रखिलैर्निखिलैश्चिह्नैर्नैरङ्कैर्वस्त्राभिज्ञानलक्षणं सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितं निश्चयेनैतन्मया परिहितं वसनं परकीयं परस्वामिकमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् नेतन्मत्स्वामिकमितिज्ञानसम्पन्नो भूतस्तन्मुञ्चति परित्यजति तच्चीवरं परिहितं वसनमचिराच्छीघ्रं, तथा तेन प्रकारेण ज्ञाताऽपि शुद्धनिश्चयापेक्षया मोहनीयाद्यनार्कान्तज्ञानोपि सम्भ्रान्त्या मोहनीयोदयनिमित्तज्ञातमिथ्यात्वपरिणामेन हेतुभूतेन परकीयानशुद्धात्मस्वामिकानुद्गलद्रव्यस्वामिकान्द्रव्यकर्मस्वरूपान्भावान्स्वभावान्विभावभावानादायोररीकृत्यात्मीयप्रतिपत्त्यात्मस्वामिका इति ज्ञानेनात्मन्यध्यारोप्य शयानो निद्राणः । आत्मस्वरूपमुपेक्षमाणः शुद्धात्मस्वरूपं प्रति गर्जनिमोलनं कुर्वाण इत्यर्थः । स्वयमज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्स गुरुणाज्ञानतमसपरिहर्त्राऽऽचार्येण परभावविवेकं कृत्वा विभावभावेभ्य आत्मनो भेदं कृत्वा । परस्य शुद्धात्मनो भिन्नस्या-

शुद्धस्यात्मनो भावाः परिणामा विभावभावास्तेभ्यो विवेको भेदः परभावविवेकः । तम् । कृत्वा विधाय । एकीक्रियमाणः परभावसम्पर्कविकलीक्रियमाणः । अनेकः स्वभावभावभेदो भिन्न एकः स्वभावभावभिन्नः क्रियमाणो विधीयमानः । भङ्गशु श्रुतिरिति प्रतिबुध्यस्व विनिद्रो भव । स्वस्वरूपं विजानीहि । इको विभावविकलः खलु परमार्थतोऽयमात्मा शुद्धजीवः । इत्येवंविधमसकृद्बहुवारं श्रुतं शास्त्रप्रोक्तं वाक्यं शृण्वन्नशामयन्नखिलैर्निखिलैश्चिह्नैर्लक्षणैः परीक्ष्य समीक्ष्य निश्चितं निश्चयेनेते विभावभावाः परभावा अशुद्धात्मस्वामिकाः परिणामा इत्येवं ज्ञात्वा विज्ञाय ज्ञानी यथार्थज्ञानवान्स्वभावबन्मुञ्चति परित्यजति सर्वांश्चिह्नान्परभावानशुद्धात्मोपादानकान्विभावभावानचिराच्छीघ्रम् ।

टीकायं— जैसे कोई पुरुष भ्रान्तिवश घोड़ी से किसी दूसरे आदमी का वस्त्र लेकर और उस वस्त्र को अज्ञान के कारण अपना समझकर उसको ओढ़ता हुआ अन्य पुरुष जो उस वस्त्र का स्वामी उसके द्वारा उस वस्त्र का आंचल-पत्ला पकड़कर जबरेन नंगा किया जानेवाला 'जलबी जाय, दे दे, बबला हुआ यह वस्त्र मेरा है' इस प्रकार का वाक्य बारबार सुनता हुआ सर्व चिह्नों के द्वारा अच्छीतरह से परीक्षा-निरीक्षण करके 'यह वस्त्र दूसरे का है यह निश्चित है' ऐसा जानकर ज्ञानी (यह वस्त्र अपना नहीं है, दूसरेका है इसप्रकार के ज्ञानसे युक्त) होता हुआ उस वस्त्र का शीघ्र हि त्याग कर देता है, उसीप्रकार ज्ञाता आत्मा भी भ्रान्तिवश (मिथ्यात्व के कारण) परद्रव्य के (अशुद्ध आत्मा के) भावों को-परिणामों को (विभावभावों को) स्वीकार करके ये विभावभाव अपनी आत्मा के है ऐसा समझकर अपनी आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके सोया हुआ-मोहनिद्रा के अधीन होकर स्वयं अज्ञानी बना हुआ, गुरु के द्वारा (आत्मानुभवो महात्मा के द्वारा) परभावों से (विभावभावों से) भेद करके एक अर्थात् परभावों से भिन्न किया जानेवाला 'शुद्ध आत्मा का यथार्थ स्वरूप जान ले, यह आत्मा बन्तुतः एक अर्थात् विभावभावशून्य और द्रव्यकर्मसम्पर्कशून्य है' इसप्रकार वा शास्त्रोक्त-आगमोक्त वाक्य बारबार सुनता हुआ सभी चिह्नों के-लक्षणों के-शुद्ध गुणों के द्वारा अच्छीतरह से परीक्षण करके 'निश्चितरूप से ये विभावभाव और द्रव्यकर्म परभाव हि हैं' इसप्रकार जानकर ज्ञानी (आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जाननेवाला) होता हुआ सभी परभावों को-अशुद्ध आत्मा के विभावपरिणामों को और द्रव्यकर्मों को शीघ्र हि अर्थात् शुद्ध आत्मा के स्वरूप को यथार्थरूप से जानने हि त्याग करने लग जाता है ।

विवेचन— अज्ञान यह सब में बड़ा भारी दोष है । उस अज्ञान के कारण बड़े बड़े अनर्थ किये जाने हैं । अज्ञान से आत्मा में एक बड़ा भारी अनर्थ किया है और वह है परभावों को-अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध परिणामों को अपना समझना । परभावों के त्याग की क्रिया का कर्ता कौन है इस बात की पिछली गाथा की टीका में ख्लासा करनेके बाद उस गाथा के अनुसार यहाँपर अच्छा दृष्टान्त पेश कर पिछली गाथा में प्रकट किये गये अभिप्राय का समर्थन किया गया है ।

कोई पुरुष भ्रम से घोड़ा के घर से दूसरे का वस्त्र लाकर अज्ञान से अपना समझ ओढ़कर मो जाता है । जब उस वस्त्र का स्वामी दूसरा पुरुष आकर उसे जगाता है और उस वस्त्र को अपना समझने लग जाता है तब घोड़े के घर से वस्त्र लानेवाले पुरुष को अपने वस्त्र के चिह्नों की याद आती है और उन चिह्नों को उस दूसरेके वस्त्रपर ढट्ढात्ने लग जाता है । जब वह घोड़ी के घर से लाये हुए वस्त्रपर अपने चिह्न नहीं देखता तब वह उस दूसरे के वस्त्रपर से अपना स्वामित्व हटा लेता है । जब उसका अपने चिह्नो की ओर ध्यान जाता है उसीसमय दूसरे के वस्त्र के स्वाभिपन का भाव हट जाता है । कहनेका भाव यह है कि अपने चिह्नों की जानकारी का समय और दूसरे के वस्त्रपर से स्वाभिपना हट जानेका समय एक होनेसे अपने वस्त्र के चिह्नों की जानकारी हि परवस्त्र का प्रत्याख्यान-त्याग है । ज्ञानस्वभाववाली आत्मा मोह के उदय से अशुद्ध आत्मा के विभावभावरूप परिणामों को और द्रव्यकर्मों को आत्मा के समझकर अपनेपर आरोपित करती है, किन्तु गुरु के द्वारा अर्थात् आत्मविवेक अज्ञान का नाश करनेवाले आत्मानुभव करनेवाले महात्मा के द्वारा जब समझायी जाती है और परभावों का आत्मा के साथ

होनेवाले संबंध को हटाकर जब आत्मा एकरूप-शुद्ध-विभावभावरहित और द्रव्यकर्मेरहित बतलायी जाती है तब वह संपूर्ण बिह्वं के-तज्जनों के-शुद्ध गुणों के द्वारा अच्छीतरह से परीक्षा करके सची परभावों को अतिशीघ्रता से छोड़ देती है। परभावों को जाननेके बाद परभावों को छोड़नेका समय और आत्मानुभूतिरूप स्वसंवेदनमान का संचय एक पड़ता है अर्थात् आत्मानुभूतिरूप से परिणत होना हि परभावों का प्रत्याख्यान-त्याग करना है। अतः इस दृष्टान्त के अनुसार आत्मानुभूतिरूप स्वसंवेदनमान हि प्रत्याख्यान है। ज्ञान और ज्ञानवान् आत्मा इनमें से कोई भी स्वानुभूतिरूपकियाक्य परिणति के समय विभावभावपरित्यजनक्रियाक्य से परिणत न होनेसे त्यागक्रिया का कर्ता नहीं है। ऐसा होते हुए भी परभावों का स्वयमेव त्याग हो जानेसे व्यवहारनय से आत्मा को या उसके ज्ञान को कर्ता कहा जाता है-निश्चयनय की दृष्टि से कर्ता नहीं कहा जाता।

अब परभावों का त्याग होते हि आत्मा का उत्कृष्ट शुद्धस्वरूप प्रकट होता है इसप्रकार का ज्ञान होते हि अशुद्ध अज्ञा के परिणाममत् विभावभावों का अभाव हो जानेसे उनसे रहित आत्मानुभूति प्रकट होती है अर्थात् आत्मानुभूति का प्रादुर्भाव होते हि परभावों का अभाव हो जाता है यह अभिप्राय प्रकट करते हैं-

अवतरति न यावद्वृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः ।

झटिति सकलभावेरन्यदीर्घविमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२९॥

अन्वय- अनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः अत्यन्तवेगात् यावत् वृत्ति न अवतरति तावत् अन्य-
दीर्घैः सकलभावाः विमुक्ता इयं अनुभूतिः स्वयं झटिति आविर्बभूव ॥

अर्थ- परभावों के त्याग के कारण शुद्ध आत्मस्वरूप का दर्शन होता है ऐसा ज्ञान अत्यन्त वेग से प्रादुर्भूत होते हि अन्य पदार्थ के अर्थात् अशुद्ध आत्मा के परिणाममत् संपूर्ण विभावभावों से रहित यह अनुभूति स्वयमेव शीघ्र हि प्रादुर्भूत होती है।

त प्र.- अनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिविभावभावात्मकाशुद्धात्मपरिणामत्यागावलोकितशुद्धात्मस्वभावज्ञानम् । परे शुद्धात्मस्वभावभिप्रायश्च ते भावाः विभावभावाः परिणामाश्च परभावाः । यद्वा परस्य शुद्धात्मनो भिन्नस्यात्मनोऽशुद्धस्य भावाः विभावभावाः परभावाः । यद्वा परेण पुद्गल-परिणामात्मकद्रव्यकर्मणा हेतुकर्त्रा कृताः भावा विभावभावाः परभावाः । तेषां त्यागान्तर्द्वेष्टेणात्मनाः परिणनं परभावत्यागः । तेन दृष्टोऽवलोकितः परभावत्यागदृष्टः । 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' इति तृतीयात-त्युरुषसमामः । परभावत्यागदृष्टश्चासावन्तश्च परभावत्यागदृष्टान्तः । अत्रान्तश्चदेन शुद्धज्ञानात्मक आत्मस्वभावो ग्राह्यः शुद्धज्ञानस्वरूपात्मस्वभावदर्शनस्य परभावत्यागः साधकतमत्वात्करण, विभाव-भावात्मकपरभावत्यागमन्तरेणात्मस्वभावदर्शनस्यासम्भवात् । नावमो हीनोऽनवमः । अनवम उत्कृष्ट-श्चासौ परभावत्यागदृष्टान्तश्चानवमपरभावत्यागदृष्टान्तः । तस्य दृष्टिर्ज्ञानम् । परभावत्यागेनैव शुद्ध-ज्ञानस्वरूपात्मस्वभावदर्शनं जायते, नान्यथा, परभावत्यागाभावे शुद्धात्मस्वरूपदर्शनाभावात्तत्यागे च तत्सम्भवादित्यभिप्रायोत्र प्रदर्शितः । यद्वा परभावानां त्यागोस्त्येषां ते परभावत्यागाः । परित्यक्तपर-भावा इत्यर्थः । 'ओऽभ्राविभ्यः' इत्यो मत्वर्थे । तद्दृष्टो ज्ञातः परभावत्यागदृष्टः । स चासावन्तश्च शुद्धात्मस्वभावभूतो ज्ञानात्मको धर्मः परभावत्यागदृष्टान्तः । अनवमः परमोत्कृष्टश्चासौ परभावत्याग-दृष्टान्तश्चानवमपरभावत्यागदृष्टान्तः । तस्य दृष्टिर्ज्ञानम् । परभावत्यागदृष्टात्मस्वभावज्ञानं यावद्यथैव वृत्तिमस्ति त्वमत्यन्तवेगादत्यन्तरभसेन आत्मनो भेदज्ञानसामर्थ्येन नावतरति न प्राप्नोति । न प्रकटीभा-वतीत्यर्थः । तावत्तदेवात्यदीर्घैः परकीयेऽशुद्धात्मरूपपरभावस्वामिकैः पुद्गलस्वामिकैर्द्रव्यकर्मभिश्च

सकलभावस्सकलविभावभावः । कर्तरीयं भा । श्रुतिरिति शीघ्रं विमुक्ता स्वयमेव विलयं गत्वा परित्यक्ता । आत्मस्वभावदर्शनकाले एव तदनुभवनकाले एव परभावा आत्मानं स्वयमेव मुञ्चन्तीति भावः । परभावत्यागो नात्मकर्तृक इत्यर्थः । इयमनुभूतिरात्मानुभूतिरविर्बन्धुव प्रकटीबन्धुव । 'परोक्षे लिट्' इति परोक्षार्थे लिट् । यद्विद्विद्यायां विषयतां न प्राप्नोति तत्परोक्षम् । अवतरतीति वर्तमानकालप्रसाधकः प्रयोगः । प्रारब्धस्यासमाप्तिर्बर्तमानत्वम् । परभावस्वभावज्ञानानन्तरमात्मस्वभावप्रकटीभवनक्रियाकालस्यैव विभावभावात्मकपरभावध्वंसनक्रियाकालत्वात्परभावानामात्मपुरुषकारमन्तरेणैव ध्वस्तत्वाद्ध्वंसनप्रादुर्भवनक्रिययोस्समकालभावितात्तयोः कालभेदज्ञानमन्तरेणैवात्मानुभूतिः प्रकटतामिति । विभावभावात्मकपरभावापगमनशुद्धात्मानुभवनक्रिययोस्समकालभावितात्स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति ध्वनिः । यद्वाऽनवमः परभावत्यागस्य वृष्टान्तोत्तमवमपरभावत्यागवृष्टान्तः । तस्य वृष्टिर्ज्ञानम् । गृहीतपरकीयवस्त्रः परकृतलाञ्छनावलोकनसमुपजातपरस्वामिकत्वज्ञानो जीवो यथेतद्वस्त्रं न माम्फोनमिति ज्ञात्वा त्यजति तथैव रागद्वेषादयो ब्रह्मकर्मत्मकाश्च भावा अशुद्धात्मरूपपरब्रह्मोपादानकत्वात्पुद्गलब्रह्मोपादानकत्वाच्च परकीया इति ज्ञात्वा ज्ञानो शुद्धात्मस्वरूपयथार्थज्ञानसम्पन्नस्सम्भव-आत्मा परकीयान्भावान्निबुञ्चति । इति वृष्टान्तवाष्पान्तिकव्यवस्था । परसत्कवस्त्रत्यागवृष्टान्तज्ञाने जायमाने परभावः स्वयं त्यक्ताऽनुभूतिः शीघ्रं प्रकटीभवतीति भावः ।

विवेचन— शेषज्ञान का भिन्नस्वभाववाले पदार्थों को या पर्यायों को एक को दूसरेसे भिन्न करनेकी जो सामर्थ्य होती है वह अन्तरहित—नाशरहित होती है । इस शेषज्ञान की सामर्थ्य से पर जो अशुद्ध आत्मा और पुद्गलब्रह्म उनके परिभाषों का—विभावभावों का त्याग हो जाता है और उनके त्याग से आत्मा के शुद्धज्ञानस्वरूप धर्म का दर्शन—ज्ञान हो जाता है । इसप्रकारसे ज्ञात होनेवाले आत्मा के स्वरूप का ज्ञान जिससमय होता है उसीसमय अशुद्धात्मस्वरूपपरभाव से पुद्गलब्रह्मस्वरूप परभाव से उत्पन्न होनेवाले सभी विभावभावों का शीघ्र हि नाश हो जाता है । इन परभावों का नाश—ध्वंस—अभाव होते हि विभावभावरहित अत एव निर्मल अनुभूति स्वयमेव प्रकट हो जाती है । यहां जो 'आविर्बन्धुव' इस घातु के लिट्प्रत्ययान्तरूप का प्रयोग किया गया है उससे 'विभावभावों का नाश और आत्मानुभूति का प्रादुर्भाव कब होता है इस बात का पता भी नहीं चलता' यह भाव व्यक्त हो जाता है । कहनेका भाव यह है कि—परभावों के त्याग से दिखाई देनेवाला अत्यंत उत्कृष्ट जो आत्मस्वभाव का ज्ञान अविनाश्वर शेषज्ञान की सामर्थ्य से अस्तित्व बनते हि संपूर्ण परभावों के द्वारा शीघ्र छोड़ी गयी आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है । जब परभावों का त्याग होता है तब आत्मस्वभाव का दर्शन होने लग जाता है । दर्शनमोहनीय, अनन्तान्वन्धी, अप्रत्याख्यावरण, प्रत्याख्यावरण, सञ्जलन, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और अन्तराय इन कर्मों का पूर्णरूप से अन्ध हो जानेसे आत्मा का संपूर्णशुद्धत्व आविर्भूत होता है । यह आत्मस्वभाव का ज्ञान जब अत्यंत शीघ्रतापूर्वक आत्मा में व्यक्त होता है तब संपूर्ण परभाव स्वयमेव आत्मा से अलग हो जाते हैं और यह आत्मानुभूति इतनी शीघ्रता से होती है कि आत्मानुभूति करनेवाली छद्मस्थ आत्मा को उस अनुभूति की प्रादुर्भूति के काल का और विभावभावों के नाश के काल का ज्ञान भी नहीं होता ।

इसी कलश का नीचे दिया हुआ भी अर्थ होता है । कोई पुद्गल धोबी के यहां से अन्न के कारण दूसरे के वस्त्र को अपना समझकर लाता है और उसे ओढ़कर सो जाता है ; किन्तु उस वस्त्र का सच्चा मालिक जब उस वस्त्र को देखकर उसे ओढ़नेवाले पुद्गल से लेनेकी वृष्टि से उसी वस्त्र का पल्ला—छोर पकड़कर 'तू शीघ्र जाग; बदला हुआ यह वस्त्र मेरा है, अतः मुझे दे दे' ऐसा बारबार अब कहता है तब वह सोनेवाला पुद्गल उस वस्त्रपर अपने चिह्नों को देखने लग जाता है । उस वस्त्रपर दूसरे पुद्गल के द्वारा अंकित किये गये दूसरे चिह्नों को देखकर वह वस्त्र से अपना स्वामित्व हटाकर उसे फौरन उसके मालिक को दे देता है । यह हुआ वृष्टान्त । आत्मा और पर-

परभावों को एकरूप समझनेवाले पुरुष को जब शुद्ध आत्मा और विभावभावों का भिन्नपना बताया जाता है तब वह फों परभावों का त्याग कर देता है और प्रतिबुद्ध हो जाता है—सम्यग्ज्ञानी हो जाता है। जब वह परभावों के त्याग वृष्टान्त का ज्ञान आत्मामें व्यक्त होता है और उस ज्ञान से जब जीव आत्मानुभूति के रूप से परिणत होता है तब। आत्मा से परभाव स्वयमेव अलग हो जाते हैं। उन्हें हटानेके लिए आत्मा को कर्तृत्व की स्वतंत्ररूप से आवश्यक नहीं होती। इन परभावों के छूट जानेपर अत्यंत शीघ्रता से आत्मानुभूति प्रकट होती है। कहनेका भाव यह कि परभावों का आत्मा से अलग होनेका समय और आत्मानुभवनक्रियारूप परिणति का समय एक होनेसे आत्मानुभूति हि प्रत्याख्यान है—विभावभावों का प्रत्याख्यान (त्याग) करनेवाली है।

अथ 'कथं अनुभूतेः परभावविवेकः भूतः ?' इति आशङ्क्य भावकभावविवेक-प्रकारं आह—

अब 'परिणामिकभावभूत स्वभावस्वरूप ज्ञान से भिन्न और अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत ऐसे विभावभावों का अनुभूति से—शुद्धात्मानुभूति से पृथग्भाव कैसे हुआ अर्थात् उसकी प्रक्रिया (पृथक् करने की क्रिया) कैसी है ?' ऐसी आशंका करके द्रव्यभावरूप मोहस्वरूप भावकभाव को अर्थात् पुद्गल की कर्मरूपपरिणति का निमित्तकारणभूत भावमोहरूप विभावभाव को और अशुद्ध आत्मा की विभाववरूप परिणति का निमित्तकारणभूत द्रव्यमोह को निश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा से पृथक् करने की प्रक्रिया बताते हैं—

पात्थि मम को वि मोहो बुद्ध्यदि उवओग एव अहमिच्छो ।

तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ३६ ॥

नास्ति मम कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एव अहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका विदन्ति ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—(उपयोग) उपयोगस्वभाववाली अर्थात् दानोपयोग और ज्ञानोपयोग जिसका स्वभाव है ऐसी (शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध) आत्मा (कः अपि मोहः) द्रव्यमोह की प्रतियोगि में मे और तदुदयरूपनिमित्त से अशुद्ध आत्मा की परिणति के रूप में उत्पन्न होनेवाले विभावभाववत्तमक भावमोह के भेदों में मैं कोनसा भी मोह (मम नास्ति) मग नहीं है—मेरा उपादेय अर्थात् कार्य नहीं है और मैं उनका स्वामी अर्थात् उपादानकारण नहीं हूँ—द्रव्यभाववत्तमक मोह में और मुझमें वास्तविक स्वत्वामिभाववरूप या उपादानोपादेयरूप या परिणामपरिणामिभाववरूप अथवा अवयवावयविभाववरूप सबध नहीं है ऐसा और (अहं) मैं (एकः) द्रव्यात्मक और भावात्मक परभावों के सम्पर्क से—संयोग से रहित होनेसे शुद्धज्ञानघर्तकस्वभाववाली एक ही आत्मा जो (बुध्यते) जानती है (तं) उस आत्मा को (समयस्य विज्ञायकाः) द्रव्यभावकर्मविकल शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेवाले महात्मा पुरुष (मोहनिर्ममत्वं) द्रव्यभाववत्तमक मोह के विषय में वह भ्रमत्वरहित है अर्थात् सभीप्रकार के मोह के प्रति ममत्व—ममकाररहित है ऐसा कहते हैं—जानते हैं ।

आ. ख्या.—इह खलु फलवानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येण अभि-निर्वर्त्यमानः टङ्कोत्कीर्णकजायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुं अशक्य-

त्वात् कतमः अपि न नाम मम मोहः अस्ति । किं च—एतत् स्वयं एव च विश्वप्रकाशच-
ञ्चुरविकस्वरानवरतप्रतापसम्पदा चिच्छक्तिमात्रेण स्वभावभावेन भगवान् आत्मा एव
अवबुध्यते—‘यत् किल अहं खलु एकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्य
निवारयितुं अशक्यत्वात् मज्जितावस्थायां अपि दधिखण्डावस्थायां इव परिस्फुटस्वदमान-
स्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वः अस्मि, सर्वदा एव आत्मैकत्वगतत्वेन समयस्य एवं एव
स्थितत्वात् इति । इत्थं भावकभावविवेकः भूतः ।

त. प्र.— इह विभावभावादिरूपपरभावत्यागप्रकरणे खलु परमार्थतः फलदानसमर्थतयाऽऽत्मनि
विभावभावात्मकपरिणतिजननसमर्थतया पुद्गलद्रव्ये च द्रव्यकर्मत्मकविभावपरिणतिजननसमर्थतया च
प्रादुर्भूयोद्यमागत्य जीवे चोत्पद्य भावकेन सताऽऽत्मनो विभावपरिणतौ पुद्गलस्य च कर्मात्मकविभाव-
भावपरिणतौ हेतुकर्त्रा सता पुद्गलद्रव्येण कर्मवर्गणास्वरूपेण पुद्गलद्रव्येण शुद्धात्मस्वरूपावारकत्वात्पु-
द्गलतुल्येन विभावभावेनाभिनिर्वर्त्यमान उत्पाद्यमानष्टङ्कोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावभावेन टङ्कोत्कीर्ण-
सदृशनित्यैकज्ञायकभावरूपपारिणामिकभावेन । टङ्कोत्कीर्णष्टङ्कोत्कीर्णसदृशो नित्यष्टङ्कोत्कीर्णः ।
‘देवपथादिभ्यः’ इतोवाच्यस्य कस्योस् । एको द्रव्यभावकर्मविकलत्वाच्छुद्धश्चातो ज्ञायकस्वभावश्चैक-
स्वभावः । टङ्कोत्कीर्णश्चामावेकज्ञायकस्वभावश्च टङ्कोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावः । स एव भावः पारि-
णामिकभावः । तस्य । परमार्थतो वस्तुतः परभावेन क्रोधादिरूपविभावभावस्वरूपेण पुद्गलोपादानक-
कर्मरूपपरद्रव्यस्वरूपेण च भावयितुं परिवर्तयितुमेकीभावं नेतुं वाऽशक्यत्वात्कतमोऽपि द्रव्यमोहप्रकृतीनां
भावमोहाना कश्चनापि न नाम नैव मम मामकीनो मत्स्वामिको मोहोस्ति । तत्रोभयात्मके मोहे
मच्छुद्धस्वरूपज्ञानस्वभावस्याभावात्तादात्म्यसम्बन्धाभावात् तं मत्स्वामिका इति भावः । किंचापरञ्च-
एतदुत्तरत्र वक्ष्यमाणं स्वयमेव च विश्वप्रकाशचञ्चुरविकस्वरानवरतप्रतापसम्पदा विश्वस्थनिखिलार्थ-
मार्थप्रकटनपटुविकसनशीलाविच्छिन्नप्रतापसम्पत्तिना । विश्वस्य विश्वस्थवस्तुजातस्य प्रकाशः प्रकाशनम् ।
तत्र चञ्चुरा निपुणा । विकस्वरा विकसनशीला । ‘स्थेऽमास्पिस्को वरः’ इति वरः । अनवरतोऽवि-
च्छेदः । प्रताप सामर्थ्यम् । प्रताप एव सम्पत्प्रतापसम्पत् । विश्वप्रकाशचञ्चुरा चासौ विकस्वरा च
विश्वप्रकाशचञ्चुरविकस्वरा । सा चासानवरता च । विश्वप्रकाशचञ्चुरविकस्वरानवरता प्रतापसम्प-
द्यस्य सः । तेन । चिच्छक्तिमात्रेण केवलचिच्छक्तिरूपेण स्वभावभावेनात्मस्वभावभूतज्ञानस्वरूपपारि-
णामिकभावेन । स्वस्यात्मनो भावः स्वभावः स्वभावः । स एव भावः पारिणामिको भावः । तेन
साधनभूतेन । भगवान्निश्चयनयदृष्ट्याऽनन्तसुखवीर्यादिमानात्मैवावबुध्यते जानाति—यद्यस्मात्कारणात् ।
किलेति वाक्यालङ्कारे । अहं खलु परमार्थत एको द्रव्यभावप्रकारककर्मसम्पर्कविकलत्वाच्छुद्धज्ञानघ-
नैकस्वभावमात्रस्ततस्तस्मात्कारणात्समस्तद्रव्याणां घण्णां द्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहस्यान्योन्यसा-
धारणाधिष्ठानस्य निवारयितुं परिहर्तुमशक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि परस्परभिलानावस्थायामपि
दधिखण्डावस्थायामिव शिलरिण्यवस्थायामिव परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदतया मुस्पष्टानुभूयमानानुभव-
भेदतया । परिस्फुटः सुतरां स्पष्टः । स्वदमानयोरनुभूयमानयोर्मोहात्मनोः स्वादयोरनुभवयोर्मोदो विभि-
न्नता । तस्य भावस्तत्ता । तया । परिस्फुटः स्वदमानस्वादयोर्मोदः परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदः । तस्य
भावस्तत्ता । तया । यथा दधिसितयोश्शिलरिण्यवस्थायामपि स्वदमानयोस्स्वादभेदाद्भेदस्तथात्ममोह-

योस्तंयुक्तावस्थायामप्यनुभूयमानयोरनुभवभेदास्योरन्योन्यमिश्रत्वमस्त्येव । तस्मात्कारणान्मोहं प्रति निर्ममत्वो निर्ममकारोऽस्मि ममत्वान्वयकाराभिप्रेक्षान्तो निर्ममत्वः । मोहाद्विमिश्रत्वान्मोहेन सह तादात्म्यसम्बन्धाभावात् साक्षात् मोहो मामकीनोऽस्ति । सर्वदानावेरन्तकालं यावदेवात्मना स्वशुद्धस्वभावेन साकं यदेकत्वमभिभवत् । तादात्म्यमित्यर्थः । तद्वगतत्वेन प्राप्तत्वेन । स्वशुद्धस्वभावेन तादात्म्यमापन्नत्वेनेत्यर्थः । सत्यस्य पदार्थस्यात्मनो वैभवेन मिश्रत्वेनैव स्थितत्वाविति । इत्थं मिश्रत्वप्रकारेण भावकस्य द्रव्यभावमोहात्मकहेतुकृतपरिणामभूतस्य विवेक आत्मनः पृथक्करणं भूतं सञ्जातम् ।

टीकार्थ—इति विभावभावस्याग्नौ प्रकरणं फलदेनेन समर्थं होकर अर्थात् अशुद्ध आत्मा की विभावरूप परिणति के सामर्थ्य से युक्त ऐसा निमित्तकारण होता हुआ उदय में आकर भावक अर्थात् आत्मविषयक विभावभावजनक होते हुए पुद्गलद्रव्य के द्वारा आत्मा में आविर्भावित किया गया भावमोह और फल देने में समर्थ होकर अर्थात् कर्मरूप से परिणत होने के योग्य पुद्गलों की कर्मरूपविभावभावभात्मक परिणति की सामर्थ्य से युक्त निमित्तकारण होता हुआ अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होकर भावक अर्थात् कर्मयोग्यपुद्गल में कर्मरूप विभावभावजनक होते हुए पुद्गलद्रव्यसदृश आत्मा के विभावभाव के द्वारा कर्मयोग्यपुद्गलों में आविर्भावित किया गया द्रव्यमोह इनके अनेक भवों में से कोई भी एकभेदरूप मोह परमार्थतः मेरा नहीं है; क्योंकि किं टंकोऽस्तीत्यं के समान नित्य अर्थात् अविनाश्वर और शुद्ध साक्ष्यस्वभावक परिणामिकाभाव को परभावरूप से अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभाव के रूप से और कर्मयोग्य पुद्गलद्रव्य को पुद्गलद्रव्योपादानक कर्मरूप से परिणत कराना अशक्य होता है—शक्य नहीं होता । दूसरी बात यह है कि स्वधर्मव विवक्षित्य संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को प्रकाशित करने में निपुण, सर्वकाल प्रकट—आविर्भूत होनेवाले और बिच्छेदरहित सामर्थ्यरूप संपत्ति से युक्त जेतन्यशक्तिमात्ररूप आत्मा के स्वभावभूत परिणामिकाभाव के द्वारा अर्थात् शुद्ध ज्ञान के द्वारा निश्चयनय की दृष्टि से अनंतमुखाविमान् आत्मा यह जानती है—जब मैं परमार्थतः एक अर्थात् शुद्धज्ञानमात्रस्वभाववाली हूं तब संपूर्ण द्रव्यों का अन्योन्यसाधारण क्षेत्र में होनेवाले अवगाह का निवारण करना अशक्य होनेसे उनकी मिलितावस्था होनेपर भी वही और शक्कर की मिथ्य अवस्था में जिसप्रकार उनकी रश्मि में होनेवाले भेद से उनमें अन्योन्यमिश्रता होती है उसीप्रकार उन सभी पदार्थों का अनुभव—ज्ञान किया जानेपर अनुभव में स्पष्टरूप से भेद पाया जानेसे वे परस्परमिश्र होनेसे मोह के विषय में मैं ममत्वरहित हूं अर्थात् न मोह मेरा है और न मैं मोह का स्वाभि हूं; क्योंकि पदार्थ अपने अपने स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे इसीप्रकार परस्परसंमिश्ररूप से स्थिर होते हैं । इस प्रक्रिया के अनुसार निरास्वरूप से द्रव्यभावमोहात्मक हेतुकृतरूप भावकभाव का आत्मा से भेद हुआ ।

विवेचन—जब मोहनीयकर्म की विषयक अवस्था होती है तब अज्ञानी जीव की विभावरूप परिणति में सहायक होने की उसकी सामर्थ्य व्यक्त होती है । अज्ञानी जीव की विभावरूप परिणति में अशुद्ध आत्मा के साथ संयुक्त होनेसे द्रव्यमोहनीयकर्म का सहायक होना हि उसकी फलदानसामर्थ्य है । यह उसकी सामर्थ्य तब कार्यकारी होती है जब कि मोहनीयकर्म उदयावस्वरूप से परिणत होता है । संसारी आत्मा अनधिकाल से कर्मबद्ध होनेसे मिथ्यास्वरूप से परिणत हुई होनेसे सदाकाल विभावरूप क्रोधाविभावभात्मकरूप से परिणत होनेके अभिवृत्त हि होती है । मोहनीयोदयरूप समर्थ निमित्तकारण मिलते हि विभावरूप से अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत हो जाती है । अज्ञानी आत्मा की विभावरूपपरिणति में सहायक होनेसे द्रव्यरूप मोहनीय कर्म भावक कहा जाता है । जिसप्रकार द्रव्यमोहनीयकर्म अशुद्ध आत्मा की विभावरूपपरिणति में सहायक—सहकारि होनेसे भावक कहा जाता है उसीप्रकार भावमोह भी भावक कहा जाता है । भावमोह भी फलदानसामर्थ्य से संयुक्त होता है । शुद्ध आत्मा के शुद्ध ज्ञानस्वभाव को ढकना और कर्मरूप से परिणत होने की योग्यता रखनेवाले पुद्गल को कर्मरूप से परिणत होनेमें सहायक होना यह भावकर्म का—प्रकृत प्रकरणानुसार भावमोह का फलदानसामर्थ्य है । जब उक्त सामर्थ्य से युक्त विभावभाव अस्तित्व बनता है तब वह पुद्गल की कर्मरूपपरिणति में सहायक होनेसे भावकभाव

बन जाता है। इसप्रकार इष्ट्यकर्मविकल पुद्गलव्यवस्था निमित्त के अर्थात् भावकभाव के द्वारा आत्मा में उत्पन्न होनेवाला कौनसा भी भावमोह और पुद्गलव्यवस्था की कर्मरूपपरिणति में सहायक होनेवाला भावमोहात्मक भावकभाव रूप निमित्त से कर्मयोग्य पुद्गल में व्यक्त होनेवाला पर्यायरूप कौनसा भी इष्ट्यमोह शुद्ध आत्मा का कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि निस्थ-अविनश्यर ज्ञायकस्वभावरूप पारिणामिकभाव का पुद्गल के स्वभावरूप से और आत्म-स्वभावस्वरूप जो पुद्गल का पारिणामिकभावरूप निस्थ-अविनश्यर स्वभाव होता है उस आत्मा के स्वभावरूप से परिणमन किया जाना शक्य नहीं होता। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का जो स्वभावभूत पारिणामिकभाव होता है वह चैतन्यपुण्यमात्ररूप होता है और वह संसार के सभी पदार्थों को प्रकाशित करनेमें कुशल, आत्मा में सदा प्रकटरूप से रहनेवाली और बिच्छेदरहित अर्थात् अव्यय सामर्थ्य से युक्त होता है। इसप्रकार के स्वभाव के द्वारा अनन्तबीर्याविसंपन्न आत्मा हि ऐसा जानती है कि सभी परभावों से रहित होनेसे मैं जब एक अर्थात् शुद्धज्ञानरूप एकस्वभाववाली हूँ तब सभी पदार्थों के अवगाहन के क्षेत्र के एकत्व का निवारण करना अशक्य होनेसे वहि और भीनी की मिथ्य अवस्था होनेपर भी उनके स्वाह में भिन्नता होनेसे जिसप्रकार उन्में भेद होता है उसीप्रकार परस्पर-संश्लिष्टावस्था में भी उनके स्वभावों का अनुभव-ज्ञान भिन्नभिन्न होनेसे अर्थात् सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव को छोड़कर अन्यपदार्थ के स्वभाव को स्वीकार करके उनके स्वरूप से परिणत हुए न होनेसे मोह का स्वभाव आत्मा के ज्ञानरूप स्वभाव से भिन्नरूप होनेसे मैं मोह को अपना नहीं समझता हूँ; क्योंकि सभी पदार्थ अपने अपने असाधारण स्वभाव के साथ तादात्म्यावस्था को प्राप्त हुए होनेसे इसीप्रकार एक दूसरे से अलग अलग हि रहा करते हैं।

पूर्णतः ज्ञानरूप ब्रह्मभावमोहरहित ऐसी आत्मा शुद्धचैतन्यमय है यह बताते हैं—

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहकम् ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोभकर्मनोबन्धनकाय-श्रोत्रचक्षुष्मार्णरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया विशा अन्यानि अपि ऊहयानि ।

अन्वयः— सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं एकं स्वं इह स्वयं अहं चेतये । कश्चन मोहः मम नास्ति नास्ति । (अहं) चिद्घनमहोनिधिः अस्मि ।

अर्थ— जिसके सभी असंख्येय प्रवेशोंमें अपना स्वभाव पूर्णरूप से जरा हुआ है, जो शुद्धज्ञायकरूप एकमात्र स्वभाववाली होनेसे और इष्ट्यभावकर्मविकल होनेसे एकरूप होती है ऐसी अपनी आत्मा में स्वयं मैं अपनी आत्मा का अनुभव करता हूँ। इष्ट्यमोह और भावमोह इनमें से कौनसा भी मोह मेरा है हि नहीं (और मैं उसका स्वामी अर्थात् उपादानकारण नहीं हूँ।) मैं तो शुद्धज्ञानघन के तेज की निधि हूँ ।

त. प्र.— सर्वतः 'असङ्ख्येयाः प्रवेशा धर्माधर्मैकजीवानाम्' इति महाशास्त्रतत्त्वाध्यायसूत्रोक्तं कजी-वासङ्ख्येयप्रदेशेषु । प्रतिजीवप्रदेशमित्यर्थः । अत्र सप्तम्यर्थे तसिस्तसेस्तांश्चिन्तितकत्वात् । स्वरस-निर्भरभावं स्वीयशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावापूर्णब्रह्मम् । स्वस्यात्मनो रसो ज्ञेयजपित्क्रियासाधनस्वरूपं ज्ञानम् । रस्यन्ते ज्ञायन्ते ज्ञेयार्था अनेनेति रसः । ज्ञानमित्यर्थः । तेन निर्भरः परिपूर्णः । 'अतिबेलमृशाऽत्यर्थाऽति-मात्रोद्वाहननिर्भरम्' इत्यमरः । 'यद्ग्रहं पुद्गलम्वस्त्रणोऽञ्' इत्यञ् । म् भरण इत्यतो भावेऽञ् । स ज्ञातो भावः पदार्थः । तम् । आत्मस्वभावभूतशुद्धज्ञानपरिपूर्णमिति भावः । स्वमात्मानमिहात्मन्यन्तर्-भीष्येकं टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकैकस्वभावत्वादन्यभावस्वभावविकलत्वादेककर्म चेतयेऽनुभवगोचरीक-

रोमि । स्वस्वावरणदीर्घान्तरायक्षयोपशमरूपलब्धस्वरूपाप्यर्थग्रहणक्रियारूपयोगरूपाणि च भावेन्द्रियाणि ब्रह्मेन्द्रियसहायानि स्वस्वविषयानेव गृह्णन्ति, नान्येन्द्रियविषयान्, आयोपशमिकावस्थायां सकल-ज्येयपदार्थग्रहणसामर्थ्यविकलविकलज्ञानरूपत्वात्तेषाम् । शुद्धनिश्चयनयापेक्षया सर्वेषामसङ्ख्येयात्मप्रवे-
शानां निखिलज्येयपदार्थग्रहणसमर्थशुद्धज्ञानघनैकस्वभाववत्त्वात् 'सर्वतः स्वरसनिर्भरभावम्' इत्युक्तमा-
चार्यपादैः । एतादृशं शुद्धज्ञानघनैकस्वभावं स्वात्मना स्वात्मन्यनुभवामीत्यभिप्रायः । 'आत्मानमात्मनि
निवेदय तुनिष्प्रकस्यमेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात्' इति स्वयमेवाचार्यैः पूर्वमुक्तम् । कश्चन
ब्रह्मभावमोहरूपयोर्मोहयोः कोऽपि मोहो मम मामकीनो नास्ति नास्ति । नास्त्येवेत्यर्थः । मोहस्य स्पर्श-
रसगन्धवर्णवस्त्वुद्गलब्रह्मजन्पत्वादात्मनश्च टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकैकस्वभावत्वान्मोहात्मनोविजातीयब्रह्म-
त्वान्मोहो नास्त्यात्मन इति भावः । शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि । शुद्धा चासौ चिच्च शृद्धचित् । तस्याः
घनः पुञ्जशुद्धचिद्धनः । तस्य महस्तेजस्तस्य निधिनिधानं शुद्धचिद्धनमहोनिधिः । अस्मि भवामि ।
शुद्धनिश्चयनयापेक्षयाऽहमात्मा शुद्धज्ञानघनतेजोनिधानमस्मि, परभावस्वभावविकलत्वान्ममात्मन इति
भावः । शेषं सुगमम् ।

विवेचन— बह् आत्मब्रह्म असंख्येयप्रदेशोंवाला है । निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एक अर्थात्ब्रह्म है । उसका
स्वभावभूत ज्ञान आत्मब्रह्म की पूर्णरूप से व्यापता है । कुछ अंशों में ज्ञानस्वभाव का सञ्चाव और अन्य अंशों में
उसका अभाव होता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता । यह शुद्धज्ञानपूर्ण शुद्धस्वभाववाली आत्मा वस्तुतः अर्थात्
निश्चयनय की दृष्टि से ब्रह्मभावरूप कर्मों के संपर्क में रहित है । ऐसी इस आत्मा का अनुभव कर्ता आत्मा अपनी
आत्मा में अपनी आत्मा के अर्थात् ज्ञान के द्वारा जानती है । यह आत्मा शुद्धचेतनस्वभाववाली होनेसे उसमें
और अचेतन ब्रह्ममोह तथा अशुद्धचेतनरूप भावमोह इनमें स्वस्वामिभावसदृश वस्तुतः नहीं है अर्थात् कौनमा भी मोह
आत्मा का नहीं है; क्योंकि आत्मा और मोह अपने अपने स्वभाव की त्यागकर अन्य पदार्थ वा स्वरूप स्वीकार
कर अन्यपदार्थ के रूप में कदापि परिणत नहीं होता ।

टीका— इसवि प्रकार से सूत्र में प्रयुक्त विषय गये 'मोह' इस पद को परिवर्तित कर उसके स्थानपर राग,
द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नाकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसग और स्पर्शन इन पदों को प्रयुक्त
करनेसे जो सोलह सूत्र बनेंगे उनका व्याख्यान करना चाहिये । इसप्रकार से अन्य पदों का भी विचार करना चाहिये ।

अथ ज्येयभावविवेकप्रकारं आह—

अब ज्ञान का विषय बननेवाले पदार्थों को आत्मा से अलग करनेकी प्रक्रिया बताते हैं ।

णत्थि मम धम्मआदी जुञ्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स विद्याणया विति ॥ ३७ ॥

न सन्ति मम धर्मादियो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ— (धर्मादियः) धर्मास्तिकायादिरूप ज्येय पदार्थ दहि और चीनी के समान व्यवहारनय
की दृष्टि से एकरूप होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से (मम) मेरे (न सन्ति) नहीं है अर्थात् में
उनका उपादानकारण नहीं हूँ और वे मेरे उपादेय नहीं हैं या मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे
स्वजातीय नहीं हैं ऐसा और (अहं) में (एकः) टङ्कोत्कीर्ण के समान नित्य-अविनश्वर ज्ञायकरूप

एकमात्र स्वभाववाला होनेसे एकरूप और (उपयोगः एव) विशुद्ध ज्ञानदर्शनरूप उपयोग हि हूँ ऐसा जो (बुध्यते) जानता है (तं) उसको (समयस्य विज्ञायकाः) समय को अर्थात् शुद्ध आत्मा को जानने-वाले महात्मा (धर्मनिर्ममत्व) शुद्ध आत्मा के चिन्तन के रूप से परिणत हुआ होनेसे धर्म आदिरूप परद्रव्यों के विषय में ममत्वरहित है ऐसा (बुवन्ति) कहते हैं।

आ. रूपा.— अमूनि हि धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवान्तराणि स्वरसविजृम्भितानि वारितप्रसरविश्वधस्मरप्रचण्डचिन्मात्रशक्तिकवलिततया अत्यन्तं अन्तर्मग्नानि इव आत्मनि प्रकाशमानानि टङ्कोत्कीर्णकजायकस्वभावत्वेन तत्त्वतः अन्तस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतः बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुं अशक्यत्वात् न नाम मम सन्ति । किं च—एतत् स्वयं एव च नित्यं एव उपयुक्तः तत्त्वतः एव एकं अनाकुलं आत्मानं कलयन् भगवान् आत्मा एव अबुध्यते 'यत् किल अहं खलु एकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसवलने अपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तराणि प्रति निर्ममत्वः अस्मि, सर्वदा एव आत्मैकत्वगतत्वेन समयस्य एवं एव स्थितत्वात् इति । इत्थं ज्ञेयभावविवेकः भूतः ।

त. प्र.— अमूयेतानि हि गतिस्थित्यवगाहवर्तनापरिणामादिशरीरावङ्मनःप्राणापानादिपरस्पोपकाराणि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तराणि । धर्मश्चाधर्मश्चाकाशश्च कालश्च पुद्गलश्च जीवान्तराणि च । स्वरसेन स्वशुद्धात्मानुभवेन जायमानेन कर्मनिर्जरेण विजृम्भिता प्रकटीभूताऽत एव प्रतिबन्धकारणानां समूलकार्यं कपितत्वादिवारितप्रसरा निष्प्रतिबद्धप्रभावा निष्प्रतिबद्धप्रवाहा वा । अनिवारितोऽप्रतिहतः प्रसरः प्रभावः प्रवाहो वा यस्याः सा । तया । विश्वधस्मरा सपर्यायनिर्लिखलज्ञेयज्ञायकत्वाद्विश्वं कवल्यन्ती प्रासीकुर्वाणा । निर्मलज्ञानगुणरूपत्वाद्निर्लिखलविश्वस्थज्ञेयानि जानानेत्यर्थः । प्रचण्डान्तर्वीर्यसनाथा चासी चिन्मात्रशक्तिश्चेतन्यमात्रसामर्थ्यं च । तया कवलितानि प्रासीकृतानि । तेषां भावः । तया । अत्यन्तमत्यर्थमन्तनिमग्नानीव ज्ञानशक्तावन्तरखसन्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि प्रकटीभवन्ति टङ्कोत्कीर्णकजायकस्वभावत्वेन टङ्कोत्कीर्णवद्विनश्वरद्रव्यभावकर्मविकलशुद्धजातस्वभावत्वेन तत्त्वतः परमार्थतोऽन्तस्तत्त्वस्यान्तरङ्गपदार्थस्यात्मनस्तदतिरिक्तस्वभावतया जीवद्रव्यस्वभावभिन्नस्वभावत्वेन । ततो जायकस्वभावादतिरिक्ता मिश्राः स्वभावा येषां तानि । तेषां भावः । तस्मात् । तत्त्वतः परमार्थतो बहिस्तत्त्वरूपतां बाह्यार्थत्वं परित्यक्तुं परिहर्तुमशक्यत्वान्न नाम परमार्थतो मम सन्ति । किञ्चापि च—एतद्यत्किन्तेत्यादि स्वयमेव नित्यं नित्यकालमुपयुक्त उपयोगमयस्तत्त्वतः परमार्थतः एवंकं द्रव्यभावकर्मविकलं शुद्धज्ञानधर्मेकस्वभावमनाकुलं निष्प्रतिहन्तुं सम्प्राप्तपरमनैर्मल्यं याऽऽत्मानं कलयञ्जानन्ननुभवश्च भगवाननन्तमुखादिमाभिश्चयनयापेक्षयात्मैवावबुध्यते जानाति । यद्यस्मात्कारणात्किल परमार्थतोहं खल्वेको द्रव्यभावकर्मविकलत्वाज्ज्ञानमात्रैकस्वभावत्वाच्चाद्वितीयस्ततस्तस्मात्कारणात्संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसवलनेऽपि ज्ञेयज्ञायकभावमात्रसञ्जातान्योन्यमिलनेऽपि । संवेद्यसंवेदकयोर्नैयज्ञायकयोर्भावः संवेद्यसंवेदकभावः । तेनोपजातमितरेतरसवलनमन्योन्यमिलनमन्योन्यप्रत्यासत्तिर्वा । तस्मिन्स्तत्पि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया सुस्पष्टानुभूयमानज्ञेयज्ञायकस्वभावभिन्नत्वेन । परिस्फुटं

स्वबमानोऽनुभूयमानः स्वभावमेवो वेष्टयेदकयोः स्वभावयोर्मेवः । तस्य भावः । तथा । धर्माधर्माश्च कालपुद्गलजीवान्तराणि । धर्माधर्माश्च आकाशकालौ च धर्माधर्माकाशकालाः । पुद्गलश्च जीवराणि च पुद्गलजीवान्तराणि । धर्माधर्माकाशकालाश्च पुद्गलजीवान्तराणि च धर्माधर्माकाशकालगलजीवान्तराणि । तानि प्रति निर्ममत्वाद् भ्रमकाररहितोऽस्मि सर्वदेव त्रैकाल्येऽप्यस्मैकस्वगतत्वेन तस्यभाषप्रत्ययेन सम्यस्यात्मनः पदार्थस्यैवमेवेत्यमेव स्वस्वभावापरित्यागेन स्थितत्वास्थितिमत्त्वादि इति शब्दस्यैतद्विधिपदेन सम्बन्धः । इत्थममुना प्रकारेण ज्ञेयभावविवेको ज्ञेयपदार्थस्यात्मनो विवेको भूतो जातः ।

टीका— ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्यजीव, अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभव प्रकट हुई होनेसे जिसका प्रभाव या प्रवाह प्रतिबंध से रहित होनेके कारण संसारस्थ सभी ज्ञेय पदार्थों को निजानेवाली अर्थात् ध्यात करनेवाली ऐसी अनन्तवीर्ययुक्त चैतन्यभावरूप शक्ति के द्वारा निगल गये जानेसे आत्मिकरूप से उस चैतन्यशक्ति में डूबे हुए के समान ज्ञानस्वभाव में या आत्मा में प्रकट होनेवाले, अंतरंग । अर्थात् आत्मा परमार्थतः ईकोत्कीर्ण के समान नित्य अर्थात् अविनश्वर और इष्ट्यभावमोहरहित होनेसे एक ऐसे स्वभाववाला होनेसे, ज्ञायकरूपस्वभाव से भिन्नस्वभाववाले होनेसे परमार्थतः बाह्य पदार्थत्व का त्याग का अभाव होनेसे वस्तुतः मेरे नहीं हैं । दूसरी बात यह है कि स्वयमेव नित्य अर्थात् अविच्छिन्नरूप से हि ज्ञान मोक्षोद्ययुक्त, अपनी आत्मा का परमार्थतः इष्ट्यभावमोहरहित और अत्यंत निर्ममरूप से अनुभव करनेवाली भवत आत्मा हि ऐसा जानती है कि जब मैं परमार्थतः इष्ट्यभावमोहविकल शुद्धज्ञानभावरूप एकस्वभाववाली हूं तब के संबन्धसंबन्धभाव के कारण परस्पर मिलन-मिश्रण हुआ होनेपर भी धर्मादि के स्वभावों का आत्मा के स्वभाव भिन्नता अनुभवमोहर होनेसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अपनेसे भिन्न अन्य जीव इनके प्रति मैं प्रवृत्त रहित हूं; क्योंकि आत्मा या प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव के साथ इसप्रकार हि एकद्वय होकर अथ तात्त्विक को प्राप्त होकर सदा काल बना रहता है । इसप्रकार धर्माधर्मादिये ज्ञेयपदार्थों का आत्मा से भेद (सिद्ध) हुआ ।

विवेचन— अपने शुद्ध स्वभाव के अनुभव से आत्मा के शुद्ध चैतन्य की शक्ति आविर्भूत होती है । आत्मनुभूति से कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों की निर्जरा से आत्मा की शुद्ध चैतन्यशक्ति आविर्भूत होने लगती है इसप्रकार कर्मों की निर्जरा और अथ से आविर्भूत होने लग जाने से इसकी सामर्थ्य व्यक्त होती है और उस प्रवाह अविच्छिन्न बना रहता है । ऐसी यह चैतन्यशक्ति बिशेष संपूर्ण पदार्थों की ध्याती है और उसकी सामर्थ्य भी अनन्त—अविनश्वर होती है । ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव इन को चैतन्यशक्ति ध्यात कर लिया है अर्थात् इन्हें अपना ज्ञेयरूप कर्म बना लिया है याने चैतन्यशक्ति इन्हें पूर्णरूप से जानती है चैतन्यशक्ति इन्हें इसतरह ध्यात कर रही है कि जैसे ये धर्माधर्मादिविषय मानो उस शक्ति में डूब गये हो । धर्म धर्मादिरूप ज्ञेय पदार्थों की ऐसी अवस्था होनेसे वे आत्मा में या आत्मा के ज्ञान में प्रकट हो जाते हैं । आत्म अविनश्वरज्ञानस्वभाववाली होने से और धर्मादिरूप ज्ञेय पदार्थों के स्वभावों की आत्मा के उस स्वभाव से वे होनेसे वे आत्मा से भिन्न हैं । अपने इस स्वभाव की छोटकर उन्हें अपने बाह्य ज्ञेयरूपत्व का और अपनी अचेतनता का त्याग करना अशक्य है । अतः धर्मादिरूप ज्ञेयार्थों की अचेतनता का और बाह्यार्थत्व का त्याग असंभव होनेसे और आत्मा अंतर्गद्वय होनेसे धर्मादिरूपों के विषय में आत्मा का भ्रम नहीं होता—आत्मा उन इष्ट्यों का उपादानकारण और वे इष्ट्य उसका उपादेय नहीं हो सकते । यदि आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर बाह्यार्थों के स्वभावों को स्वीकार करती या बाह्यार्थ अपने अपने स्वभावों को छोड़कर आत्मा के स्वभाव को—चैतन्य को स्वीकार करते तो आत्मा और ज्ञेय पदार्थों में स्वस्वामिभावसंबंध होता । संसार में भिन्नभिन्न पदार्थों में जो स्वस्वामिभावसंबंध बताया जाता है वह उपधारभाव से या अनुपचारितअज्ञानवृत्तव्यवहारनय की दृष्टि से बताया जाता है । यदि

उक्तप्रकार से आत्मा और धर्मादिरूप बाह्य पदार्थ इन में स्वस्वामिभावकपसंबंध होता तो आत्मा का बाह्य क्षेत्रों के विषय में भ्रमत्व-भ्रमकार भी होता । यह आत्मा अबिच्छिन्नरूप से उपयोगमय हुआ करती है । ज्ञानदर्शनोपयोगमय यह आत्मा परमाद्यतः-धर्माद्यतः से हि द्रव्यभावकर्मचिकित् और शुद्धज्ञानस्वभाववाली निष्प्रतिद्वन्द्व या अत्यन्त निर्मल आत्मा का अनुभव करती है । ऐसी आत्मा का अनुभव करनेवाली निश्चयन की दृष्टि से अनन्तवीर्यादि से युक्त, द्रव्यकर्म के, भावकर्म के और परद्रव्यों के संपर्क से रहित शुद्धज्ञानस्वभाववाली होती है । इसप्रकार परमाद्यतः अन्यद्रव्य के संपर्क से रहित होनेसे आत्मा अपनेमें और अन्यपदार्थों में वेद्यवेदकभाव का-ज्ञेयज्ञायकभाव का सद्भाव होनेसे उनका अन्योन्यमिलन होनेपर भी आत्मा के और धर्मादिरूप परपदार्थों के स्वभावों में होनेवाली विभिन्नता अनुभवगोचर होनेसे उनमें भेद होनेसे धर्मादिरूप परपदार्थों के प्रति भ्रमत्वरहित होती है अर्थात् परमाद्यों को वह अपना नहीं समझती; क्योंकि पदार्थ अपने अपने स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे अपने अपने स्वरूप में स्थिर होकर परस्परभिन्नरूप से रहते हैं । ज्ञानी आत्मा उक्त प्रकार से परपदार्थों को अपने से भिन्न जानती है और इसीकारण उन्हे अपना नहीं समझती । इस प्रकार वेदक आत्मा और वेद्य अन्य पदार्थ इनमें अन्योन्यभिन्नता की सिद्धि हो जाती है; फिर चले हि किसी प्रकार से उनमें प्रत्यासक्ति हो ।

परमाद्यों से पृथक् हुई यह आत्मा रत्नत्रय के रूप से परिणत होकर आत्मस्वरूप में रममाण होती है यह बताते हैं—

इति सति सह सर्वैरन्यभावाविवेके स्वयमयमुपयोगो बिभ्रदात्मानमेकम् ।

प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

अन्वय— इति सर्वैः अन्यभावाः सह विवेके सति एक आत्मानं स्वयं बिभ्रत् उपयोगः प्रकटितपरमार्थैः दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिः आत्मारामे एव प्रवृत्तः ।

अर्थ— इस प्रकार आत्मा से भिन्न सभी भावों से (द्रव्यभावकर्मों से और ज्ञेयरूप परपदार्थों से) भेद हो जानेपर शुद्धज्ञानस्वभाव को स्वयं धारण करनेवाली उपयोगात्मक यह आत्मा शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रकट करनेवाले दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इनके रूप से जिसने अपने को परिणत किया है ऐसी होती हुई आत्मा में-आत्मस्वरूप में आराम करने के लिये अर्थात् अपने स्वरूप में रत होनेके लिये प्रवृत्त होती है ।

त. प्र.— इति भाव्यभावभावकभावविवेकेन ज्ञेयभावविवेकेन ज्ञेयज्ञायकसङ्करदोषपरिहारेण भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण भाव्यभावकभावाभावेन चेति पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वैर्निखिलैरन्यभावाधर्म-धर्मकाशकालपुत्तगलजीवान्तरैस्तह समं विवेके पृथग्भावे जाते सत्येकं टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकैकस्वभाव-मात्मानं स्वयमात्मना बिभ्रद्वायानुवप्रयमुपयोग उपयोगवानात्मा वा प्रकटीकृतपरमार्थः प्रकटीकृत-शुद्धात्मस्वरूपः । उपयोगोऽस्यास्तीत्युपयोग आत्मेत्यर्थः । 'ओऽञ्जविभ्यः' इत्यो मत्वर्थोऽयः । प्रकटितः प्रकटीकृतः । 'मूढो ध्वयं जिञ्ज्वहलम्' इति करोत्यर्थं णिचि क्तः । प्रकटितः परमार्थो यस्तानि । प्रकटितपरमार्थानि । तैः । प्रकटितः परमष्टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकस्वभावत्वात्तुल्यदृष्ट्यासावर्थ आत्मरूपश्च यस्तानि । तैः । दर्शनज्ञानवृत्तैः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यैः कर्तृभूतैः करणभूतैर्वा कृतपरिणतिर्विहितपरिणम-नक्षियः । कृता विहिता परिणतिश्शुद्ध्यात्मकं परिणमममुपयोगस्य येन सः । आत्माराम आत्मन्या सामस्त्येन रामो रतिलयो वा यस्य सः । आत्मनि लितः सन्नेव प्रवृत्तः प्रवृत्तिं प्राप्तः । कृतप्रवृत्तिरित्यर्थः । यद्वाऽऽरम्भकारामो विभ्रान्तिस्त्वानमात्मारामः । तस्मिन् प्रवृत्तः प्रवृत्तिमान् । तत्रैव विहितमान-सप्रवृत्तिरित्यर्थः । शुद्धशुभाशुभभेदैरुपयोगस्त्रिविधः । आत्मनः परभावविवेकाभावे सति शुभाशुभ-

पेणाशुभरूपेण वा परिणमत्युपयोगो, विभ्रमोत्पत्तिक्रियोत्पत्तिकृत्स्वतन्त्रकारकनिमित्तकर्तृभूतमोहोदयसम्पादितस्मान्मात्मविवेकवेकल्पसञ्जातस्वपरंकीभावावस्थायामुपयोगस्य शुद्धपरिणतसम्भवात् । आत्मानात्मविवेकपुष्कलवृणावारकमोहनीयकर्मक्षयोपशमाभ्यामनात्मविकलकेवलतात्मपदार्थग्रहणक्रियारूपशुद्धोपयोगशुद्धज्ञानधनंकेत्वभावत्वादेकरूपमात्मानं व्याप्नोति । 'विवेके सति' इतिसप्तम्यन्तपदवशनाद् 'यद्भावाद्भावगतिः' इति सूत्रेणार्थं सतिसप्तमीप्रयोग इति स्पष्टम् । अस्मिन्प्रयोगे निज्ञातकालया क्रियायाऽनिज्ञातकालायाः क्रियायाः कालः परिच्छिद्यते । मोहनीयकर्मक्षयोपशमोत्पन्नात्मानात्मविवेकज्ञानोत्पत्तिसमुपजातानात्मभावपृथग्भावक्रियया निज्ञातकालयाऽनिज्ञातकालायाऽशुद्धोपयोगस्यात्मारामप्रवृत्तिक्रियायाः कालोऽत्र परिच्छिन्नः । आत्मनोऽनात्मभावस्य पृथग्भावक्रियायाऽशुद्धोपयोगस्यात्मारामप्रवृत्तिक्रियायाश्च क्षमकालभावत्वमिति क्रियाद्वयस्य कालयोः परिच्छितिः । यस्मिन् काले परभावा आत्मनः पृथग्भवन्ति तस्मिन्नेव काल उपयोग आत्मनि लीनो भवतीति भावः । स एवोपयोगशुद्ध इति मण्यते । परभावविवेके जाते सति यमात्मानं स्वविषयीकरोति स आत्मा टङ्कोत्कीर्णशुद्धज्ञायकंकेत्वभावत्वादेकरूप एव । परभावंस्सहंकीभावावस्थायामात्मनश्शुभाशुभरूप एव स भवति । यानि परमार्थभावस्वरूपपरमात्मप्रकटीभवन्क्रियायास्साधकतमत्वात्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि करणभूतान्युपयोगस्य शुद्धावस्थाप्राप्तिविषये साधकतमत्वात्तान्येव करणभूतानि, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येव शुद्धावस्थाप्राप्त्यसम्भवादुपयोगस्य । यद्वा—इति पूर्वप्रकारेण सर्वैरन्यभोवस्सह विवेके पृथग्भावे जाते सति प्रकटितपरमार्थः परमार्थरूपपरमात्मप्रकटीकरणक्रियायास्साधकतमं दर्शनज्ञानवृत्तस्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैः कृतपरिणतः—कृता परिणतश्शुद्धावस्थाप्राप्तिरूपा यस्य सः । उपयोगोऽर्थग्रहणव्यापाररूप एकमद्वितीयमात्मानं स्वस्वरूपरूपां शुद्धामवस्थां विभ्रद्वधदात्माराम एवात्मनिलिन एव प्रवृत्तो जातः । शुद्धात्मस्वरूपानुभवनक्रियापरिणतो भवतीति भावः ।

विवेचन— शुद्ध, शुभ और अशुभ ये तीन उपयोग के भेद हैं । जबतक भवेज्ञान का विरोध करनेवाला मोहनीयकर्म उदय में रहता है तबतक शुभाशुभरूप से हि परिणत होता है; किंतु भवेज्ञान का विरोध करनेवाले मोहनीयकर्म का अभाव होते हि उपयोग शुद्धरूप से परिणत होता है । परम अर्थरूप जो परमात्मा उसे प्रकट करनेका साधकतमसाधन है सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र; क्योंकि कि उनके बिना परमात्मा प्रकट हो हि नहीं सकती । वे हि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र अशुद्ध उपयोग का शुद्धरूप से परिणमन करते हैं । आत्मभिन्न सभी भावों के साथ आत्मा का पृथग्भाव होते हि आप हि अपनी एकरूप—टङ्कोत्कीर्णज्ञायकंकेत्वभावरूप आत्मा को पकड़ता है—उसे हि अपना विषय बनाता है अर्थात् आत्मभिन्न पदार्थों का ग्रहण करता हि नहीं—सिर्फ आत्मा का हि अनुभव करता है । परमार्थ को प्रकाशित करनेवाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के द्वारा शुद्धरूप से परिणमन होनेपर वह शुद्धोपयोग आत्मा में हि लीन हो जाता है । इस कलश में एक बात और ध्वनित की गयी है और वह यह है कि आत्मा का परभावों के साथ वृषककरण होनेका समय और उपयोग का आत्मा में लीन होनेका समय एक है ।

अथ एवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्य आत्मनः कीदृक् स्वरूपसञ्चेतनं भवति इति आवेदयन् उपसंहारति—

अब इसप्रकार दर्शनज्ञानचारित्ररूप से परिणत हुई आत्मा का अपने स्वरूप का अनुभव किस प्रकार का होता है यह कहते हुए उपसंहार करते हैं—

अहमिको खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदारूवी ।

ण वि अत्थि मज्झ किञ्चि वि अण्णं परमाणुमित्तं पि ॥३८॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नाऽप्यस्ति मम किञ्चिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

अन्वयार्थ— (अहं) अनादिकाल से देह और आत्मा की एकता की भ्रांतिरूप अज्ञान से अप्रतिबुद्ध बना हुआ होनेपर भी परमगुरु के उपदेश से शुद्ध आत्मा हि उपादेय है इस प्रकार के श्रद्धात्मात्मक सम्यक्त्व के रूप से, शुद्ध आत्मा का अनुभवात्मकज्ञानरूप से, और शुद्ध आत्मा की रागादिरहित अनुभूति में निश्चलातात्मक चारित्ररूप से परिणत हुआ वीतरागचैतन्यमात्ररूप में (खलु) स्पष्टरूप से (एकः) व्यवहारनय की दृष्टि से नरनारकादिपयायो के रूप से अनेकविध होनेपर भी शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नित्य ज्ञायकरूप एक स्वभाववाला होनेसे एक है, (शुद्धः) व्यवहारनय की दृष्टि से भिन्नभिन्न बताये गये तवपदार्थों में निश्चयनय की दृष्टि से भिन्न होनेसे अथवा रागादिरूप विभावभावों से भिन्न होनेसे शुद्ध है, (दर्शनज्ञानमयः) केवलदर्शनमय और केवलज्ञानमय है, (सदा अरूपी) व्यवहारनय की दृष्टि से कथञ्चित् मूर्तिमान् होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इनका अभाव होनेसे अमूर्त है, (किञ्चित् अपि अन्यत्) जो मेरी आत्मा के साथ कथञ्चित् एकीभाव को प्राप्त होकर या भावकभाव बनकर मेरी आत्मा को विभावभावरूप से परिणत करता है ऐसा कौनसा भी आत्मभिन्न पदार्थ (परमाणुमात्रं अपि) परमाणु के प्रमाण से भी (मम न अपि अस्ति) मेरा है हि नहीं ।

आ. ल्या.— यः हि नाम अनादिमोहोन्मत्ततया अत्यन्तं अप्रतिबुद्धः सन् निर्विण्णेन गुरुणा अनवरतं प्रतिबोध्यमानः कथञ्चन अपि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरं आत्मानं ज्ञात्वा, श्रद्धाय अनुचर्य च सम्यक् एकात्मारामः भूतः स खलु अहं आत्मा आत्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः, समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावं चिन्मात्राकारेण अभिद्यमानत्वात् एकः, नरनारकादिविजोविशेषाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यः टडकोत्कीर्णकज्ञायकस्वभावभावेन अत्यन्तविविक्तत्वात् शुद्धः, चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणात् दर्शनज्ञानमयः, स्पर्शरसगन्धवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वे अपि स्पर्शादिरूपेण स्वयं अपरिणमनात् परमार्थतः सदा एव अरूपी इति प्रत्यक् अयं स्वरूपं सञ्चेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतः च मम बहिः विचित्रस्वरूपसम्पदा विश्वे परिस्फुरति अपि न किञ्चन अपि अन्यत् परमाणुमात्रं अपि आत्मीयत्वेन प्रतिभाति यद् भावकत्वेन ज्ञेयत्वेन च एकीभूय भूयः सोहं उद्भावयति, स्वरसतः एव अपुनःप्रादुर्भावाय समूलं सोहं उन्मूल्य महतः ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वात् ।

त. प्र.- यो हि नामानादिमोहोन्मसतया मतिभ्रमजननसमर्थमोहनमन्त्रनिभानादिमोहाख्यकर्म-
जनितमतिभ्रमत्वेन । मोहो मोहनमन्त्र इव मोहो द्रव्यमोहो मोहः । 'देवपथादिभ्यः' इतीवार्यस्य
कस्योस् । प्रयुक्तमोहनमन्त्रस्य पुरुषस्य यथा मतिभ्रमो जायते तथा मोहोदयेनात्मनो मतिभ्रमसम्भवा-
न्मोहनीयकर्मणो मोहनमन्त्रतुल्यत्वमिति भावः । अनाविबद्धमोहोदयजनितमतिभ्रमत्वेनेत्यर्थः । अत्यन्त-
मत्यर्थमप्रतिबुद्धोज्ञातवेहात्मभेदत्वावज्ञानी सर्वाविष्ण्वेन संसारशरीरभोगनिर्विष्ण्वेन । संसारशरीर-
भोगादिभ्य उद्विग्ननेत्यर्थः । अज्ञानान्धतमसपाटनपाटवेन गुरुणाऽनवरतं सततं प्रतिबोध्यमानः पाठ्यमानः ।
आत्मकायाबन्धोऽन्यमिन्नाविति पाठ्यमानः कथञ्चनापि महता कष्टेन प्रतिबुध्य विज्ञाय निजकरतल-
विन्यस्तस्विस्मृतचामीकराबलोऽकनन्यायेन स्वहस्ततलनिहितलुप्तस्मृतिकसुवर्णावलोकनप्रकारेण । निजक-
रतले स्वहस्ततले पूर्वं विन्यस्तं निहितं पश्चाद्विस्मृतं लुप्तस्मृतिकं च निजकरतलविन्यस्तविस्मृतम् ।
तच्च तच्चामीकरं सुवर्णं च । तस्यावलोकनम् । तस्य न्यायः प्रकारः । तेन । परमेश्वरोऽधिपतिः परमेश्वरः । अत्र मशब्दः सुखाभिधे-
योऽनन्तधीयदिरूपलक्षणार्थः । तेनानन्तचतुष्टयवानित्यर्थः । तम् । आत्मानं ज्ञात्वा विज्ञाय श्रद्धायेवृष
एवायमिति निश्चित्यानुचर्यं च तत्प्राप्त्यनुकूलमनुष्ठान विधाय सम्यक्समीचीनतर्कमात्मारामो भूत्वा ।
एको द्रव्यभावकर्मविकलशुद्धज्ञानघनकस्वभावश्च । एकश्चासावात्मा चैकात्मा । स आरामो विश्रा-
न्तिस्थान यस्य स एकात्मारामः । भूतो जातः । स खल्वहमात्माऽऽत्मप्रत्यक्ष स्वसवेदनप्रत्यक्षं चिन्मात्रं
चेतन्यमात्रं ज्योतिस्तेजः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावं समस्ता निखिला आत्मना तादा-
त्म्यमापन्ना वा समस्ताः । क्रमाक्रमप्रवर्तमाना सहभाविक्रमभाविनः । क्रमभावपर्यायरूपासहभावविगु-
णरूपाश्चेत्यर्थः । व्यावहारिकभावाः गुणगुणपर्यायपर्यायरूपभेदप्रवर्तकव्यवहारनयनिबन्धनाः भावाः
गुणाः पर्यायाश्च । क्रमप्रवर्तमानाः क्रमभाविनः, क्रमेण परिणममानत्वात् । अक्रमप्रवर्तमानाः सहभाविनः,
अक्रमेण युगपद्वद्रव्येण सह प्रवर्तमानत्वात् । ते च गुणा एव, गुणानामेव सहभावितात् । गुणानां
द्रव्याद्वेनेन प्रतिपादनात्तेषां द्रव्यांशत्वाच्च पर्यायत्वम् । समस्ताश्च ते क्रमाक्रमप्रवर्तमानाश्च समस्त-
क्रमाक्रमप्रवर्तमानाः । व्यावहारिकाश्च ते भावाश्च व्यावहारिकभावाः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानाश्च ते
व्यावहारिकभावाश्च समस्तक्रमाक्रमप्रवर्तमानव्यावहारिकभावाः । तैः । व्यवहरणं पृथक्करणं निमित्तं
फलं वा यस्य स व्यावहारिकः । 'प्रयोजनम्' इति ठञ् । गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोश्च परमार्थ-
तोऽन्योन्यतादात्म्येऽपि तव्योर्यवहारनयापेक्षया भेदं कृत्वा क्रमाक्रमप्रवर्तमानत्वं व्यवस्थाप्य पर्यायत्वं
विधीयते । तैः पर्यायैर्गुणैश्चोपलक्षितोऽपि चिन्मात्राकारेण चेतन्यमात्ररूपासाधारणधर्मेणाभिष्टमानत्वा-
कचेतन्यमात्ररूपासाधारणधर्मस्य शकलीकरणासम्भवांश्चान्मत्मानोऽखण्डितत्वादेकोऽखण्डद्रव्यरूपः । नर-
नारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापाश्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यः- नरद्वय नार-
कद्वय नरनारकौ । तावावी येषां ते नरनारकादयः । जीवविशेषाः-जीवानां विशेषाः भेदा जीवविशेषाः ।
यदा जीवस्य विशेषाः पर्याया जीवविशेषाः । ते च अजीवाश्च नरनारकादिजीवविशेषाजीवाः । ते
सन्त्येषु ते पुण्यपापाश्रवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षाश्च । तल्लक्षणानि व्यावहारिकाणि व्यवहारनयनिबन्ध-
नानि नववस्तूनि । तेभ्यः । संसारिण आत्मनो नरनारकादिरूपेषु जीवपर्यायेषु जीवस्य द्रव्यार्थिकनया-
पेक्षया वस्तुत एकत्वेऽपि व्यवहारनयकृतभेदेनैकत्वम् । तेभ्योऽजीवादिमोक्षान्तेभ्यश्च व्यवहारनयकृत-
भेदरूपनववस्तूनाकृतत्वेभ्योऽङ्कोत्कीर्णकमात्रज्ञायकस्वभावेन दङ्कोत्कीर्णव्यभिचयद्रव्यभावकर्मव्यव-

विकलत्वादेकरूपेण ज्ञायकस्वभावेन हेतुभूतेनात्यन्तमत्यर्थं विविक्तत्वाद्भिन्नत्वाच्छुद्धः । चिन्मात्रतया चैतन्यमात्रत्वेन । चैतन्यमात्रस्वभावत्वेनेत्यर्थः । सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानितिक्रमणात्सामान्योपयोगात्मकताया विशेषोपयोगात्मकतायादशानतिक्रमणावनतिलङ्घनादर्शनज्ञानमयो दर्शनज्ञाननिर्भरः । सामान्योपयोगेन निष्पर्यायद्रव्यमात्रप्राप्तिदर्शनमयो विशेषोपयोगेन च द्रव्यविशेषधर्मप्राप्तिज्ञानमयश्चेत्यर्थः । अत्र दर्शनज्ञानशब्दाभ्यां स्वरपरसामान्यविशेषप्राप्तिव्यवस्थानो ग्राह्यम् । स्पर्शरसगन्धवर्णनिमित्तकसंवेदनपरिणतत्वेऽपि बाह्यपुद्गलद्रव्याभितस्पर्शरसगन्धवर्णात्मकगुणविशेषनिमित्तभूतस्तत्तद्वर्मानविशेषात्मकत्वेन जीवज्ञानसामान्यस्य परिणतत्वेऽपि स्पर्शादिस्वरूपेण पुद्गलद्रव्यगतस्पर्शाद्यचेतनद्रव्यगुणरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमार्थतो निश्चयनयेन सदैव त्रेकाल्येप्यरूप्यभूतः । इत्येवम्प्रकारेण प्रत्यगन्तरात्मनि स्वरूपं स्वीयं शुद्धज्ञानस्वभावं सञ्चेत्यमानोऽनुभवन्प्रत्ययमि प्रकाशतां प्राप्नोमि । प्रकटीभवाभीत्यर्थः । एवममुना प्रकारेण प्रतपतश्च प्रकटीभवतश्च बहिरात्मद्रव्याद्भिन्नत्वेन विविचस्वरूपसम्पदा नानाविधस्वभावसम्पत्त्या विश्वे विश्वस्थवस्तुजाते परस्फुरत्यपि प्रकटीभवत्यपि न विश्वस्थानात्मात्मभिन्नवस्तूनां किञ्चनान्यन्यद्भिन्नं वस्तु परमाणुमात्रमपि परमाणुपरिमाणमपि । स्वल्पमपीत्यर्थः । आत्मीयत्वेन स्वीयत्वेन प्रतिभात्यनुभवगोचरतां याति यद्वाह्यं वस्तु भावकत्वेनात्मविभावपरिणामीत्यतौ निमित्तकर्तृभूतत्वेन ज्ञेयत्वेन ज्ञानविषयभूतत्वेन चैकीभूयाभिन्नतां प्राप्य भूयः पुनर्मोहं मोहात्मकं विभावभावमुद्भावयत्यात्मनि प्रादुर्भावयति, स्वरसत एव स्वशुद्धानुभूत्येवापुनःप्रादुर्भावाय पुनर्मविष्यद्भावमोहोत्पत्तिनिरासार्थं समूलं समूलकाष्ठं मोहं मोहात्मकं विभावभावमूनृत्य कषित्वा महतो विपुलस्य ज्ञानोद्योतस्य ज्ञानतेजसः प्रस्फुरितत्वात्प्रकटीभूतत्वात् । स्वशुद्धानुमानुभूतिप्रादुर्भूतज्ञानसाध्यर्थेन पुनरुत्पत्तिर्यथा न स्यात्तथा द्रव्यभावमोहनीयं कर्म समूलकाष्ठं कषितत्वामहतोऽनन्तस्य केवलज्ञानस्य प्रकटीभूतत्वादित्यर्थः ।

टीका— जिसप्रकार मोहनमंत्र का प्रयोग किया जानेपर मनुष्य को मतिभ्रम होता है उसीप्रकार मोहनीयकर्म अनादिकाल से आत्मा के पीछे पड़ा हुआ होनेसे संसारी जीव अनादिकाल से उन्मत्त-पागल हो जानेसे अज्ञानी अर्थात् आत्मा और कर्म इनकी विभिन्नता को न जाननेवाली होती हुई संसार-शरीर-भोग से विरक्त बने हुए मुखदेव के द्वारा आत्मा और पुद्गलद्रव्य इनमें भेद है ऐसा निरन्तर समझाये जानीवाली महान् कष्ट से आत्मा और पुद्गल में भेद है ऐसा समझकर जिसप्रकार कोई पुरुष सोनेको अपने हाथ में रखकर उसके रखनेके स्थान को मूलकर बादमें उस सुवर्ण को अपने हाथ में खेला है उसीप्रकार (शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से) अनन्तमुलबीर्यादि की अधिपति ऐसी आत्मा को (यथार्थरूप से) जानकर, वह आत्मा इसी प्रकार की (अनन्तज्ञानमुलबीर्यादिसम्पन्न) है इस प्रकार श्रद्धानकर और उसकी प्राप्ति के अनुकूलरूप से चारित्र्य का पालन कर समीचीनरूप से निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धज्ञानघनकस्वभावावाली द्रव्यभावकर्मविकल अपनी आत्मा में रममाण हुई वह में स्वसंवेदनज्ञान का विषय बना हुआ चैतन्यमात्रस्वरूपवाला तेज है, (निश्चयनय की दृष्टि से) आत्मा के साथ (नित्य) तावात्म्य को प्राप्त हुए क्रम से परिणत होनेवाली पर्यायस्वरूप और आत्मा के साथ अनादि से अनन्त कालतक आत्मा की साथ न छोड़नेवाले (कर्षित् आत्मा से भिन्न किये जानेवाले आत्मा के अंशरूप होनेसे पर्याय कहे जानेवाले) गुणात्मक वर्षायुष्य परिणामों के कारण भिन्नरूप दिक्कायी देनेवाली होनेपर भी चैतन्यमात्ररूप असाधारण (अखंड) स्वभाववाली होनेके कारण उसके अंश न होनेसे एकरूप (अखंडरूप) है, नरनारकाविरूप जीवों के विशेष (अथवा नरनारकाविरूप प्रत्येक जीव के विशेष) और अजीब जिनके होते हैं वे पुण्य, पाप, आलस्य, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष इनस्वरूप व्यवहारनयाभित नव तत्त्वों से टंकीकीर्ण के समान नित्य-अविनश्वर एक अर्थात् शुद्धज्ञायकस्वभावरूप

परिणामिकभाव से (इस प्रकार के स्वभाव से युक्त होनेसे) अत्यंत भिन्न होनेसे शुद्ध हैं, चैतन्यमात्रस्वरूप होनेसे सामान्योपयोगात्मकत्व और विशेषोपयोगात्मकत्व का उल्लंघन न करनेसे दर्शनमय और ज्ञानमय हैं, स्वर्ण, रस, गंध और बर्ण से युक्त पुद्गलद्रव्य के निमित्त से श्रेयाकार के ज्ञान के रूपसे परिणत हुई होनेपर भी स्वर्णविपरिवर्तयुक्त पुद्गलद्रव्य के रूप से स्वयं परिणत होनेके कारण परमार्थरूप से—निश्चयनय की दृष्टि से ये सवा अरूपी—अमूर्त हैं इसप्रकार यह अंतरंग में अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करनेवाली में आत्मा प्रकट होती है। इसप्रकार प्रकट होनेवाले मुझे आत्मा से बाहर अनेकविध स्वभावों की संपत्ति से युक्त विद्वत्स्व संपूर्ण पदार्थ प्रकट होनेवाले होनेपर भी कौनसी भी परमाणु के जितनी भी आत्मभिन्न वस्तु आत्मस्वामिकता के रूपसे अर्थात् आत्मस्वरूप से अंचती नहीं—अनुभव में आती नहीं कि जो आत्मा को विभावभावरूप से परिणत करनेवाले के रूप से अर्थात् भावकभाव के रूप से और ज्ञेय के रूप से आत्मा को उससे भिन्न होनेपर भी उसके साथ एकरूप होकर पुनः मोह उत्पन्न न करें; क्यों कि शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति से हि फिर उत्पन्न न हो इसप्रकार मोह को (द्रव्यमोह को और भावमोह को) जड़मूल से उखाड़कर अनंतज्ञानरूप तेज का प्रस्फुरण—प्रकटीभवन हुआ है ।

विवेचन— किसी मात्रिक के द्वारा मोहनमंत्र का प्रयोग किया जानेपर जिसपर मोहनमंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके मतिभ्रम होता है—उसका ज्ञान विपरीतरूप से परिणत हो जाता है। अनाविकाल से आत्मा के पीछे पड़े हुए मोहनीय कर्म के कारण उस मंत्रमुग्ध पुरुष के समान यह संसारी आत्मा उन्मत्त हो गयी है—अज्ञानरूप से परिणत हो गयी है। अर्थात् मिथ्यात्वो बन गयी है। इसी अज्ञान की क्रोधादिभावरूप विभावरूप परिणतियां होती हैं। जिसप्रकार मंत्रमुग्ध पुरुष को हेयोपादेय का ज्ञान नहीं रहता—हेय को उपादेय और उपादेय को हेय समझता है उसीप्रकार मोहनीयकर्म से ग्रस्त हुई आत्मा को हेयोपादेय का ज्ञान नहीं रहता—वह हेय परपदार्थों को और कर्मोदय-रूपनिमित्त से आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले विभावभावों को उपादेय समझती है और उपादेयभूत शुद्ध आत्मा को जानती भी नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञानी आत्मा स्वपर के भेद को जानती नहीं और सन्मार्ग को छोड़कर उन्मांगपर आकृष्ट होती है। इसी कारण से हि उसे अनन्त संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। आत्म! और परपदार्थ इनकी विभिन्नता का उस अज्ञानी आत्मा को ज्ञान न होनेसे वह उन्मत्त हि कही जाती है। यह उन्मत्तता हि उसकी अप्रतिबुद्धता का कारण है। जिसे स्वपरभेद का ज्ञान होता है वह आत्मा अप्रतिबुद्ध कही जाती है और जो स्वपरभेद के ज्ञान से वंचित होती है वह अप्रतिबुद्ध कही जाती है। ऐसी इस अप्रतिबुद्ध अत एव स्वपरभेद-ज्ञानविकल आत्मा को संसार, शरीर और भोगों से बिरक्त हुए अर्थात् स्वपर के भेदज्ञान के द्वारा शुद्धात्म के स्वरूप का अनुभव करनेवाले और अज्ञानांधकार का नाश करनेवाले गुरुदेव के द्वारा ('गुरुदेवसंन्यासः स्याद्गुरुदेवस्तस्मिन्-वारकः' यह गुरुशब्द की निश्चिति है।) निरंतर उपदेश दिया जाता है तब बड़ी मुष्किलता से उसे आत्मा और परमात्मा में होनेवाली भिन्नता की स्वीकार कर प्रतिबुद्ध-सम्यक् ज्ञान से युक्त होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोना अपनी मूठी में रक्खा हुआ होनेपर भी आदमी सोना अपनी मूठी में रक्खा है इस बात को मूल जाता है और उसे कहीं अन्यत्र ढूँढने लग जाता है। याद आनेपर कहता है कि—अरे ! सोना तो मेरी मूठी में हि है और पागल की तरह उसके लिए इधर—ऊधर ढूँढ रहा हूँ। कैसी अजीब बात है ? यहि हालत मोहाक्रान्त—मोहग्रस्त—मोही अत एव मिथ्याज्ञानवाली आत्मा की है। अज्ञानी यह नहीं जानता कि मैं 'मैं' इस शब्द के उच्चारण के द्वारा अपनी आत्मा का उल्लेख अनेकों बार करता हूँ; किंतु मैं आत्मा की यथार्थरूप से नहीं जानता हूँ—अपने शरीर को हि आत्मा समझ रहा हूँ। श्रीगुरुदेव के द्वारा बारबार समजाया जानेपर मुझे विश्वास हो गया है कि न आत्मा शरीर है और न शरीर आत्मा है—आत्मा शरीर से भिन्न ज्ञानस्वभाववाला पदार्थ है और जब शरीर आत्मरूप और आत्मा का नहीं है तब आत्मभिन्न पदार्थ भी आत्मा के नहीं हैं। आत्मा तो शुद्धज्ञानस्वभाववाली है और अशुद्धात्मपर्यायभूत क्रोधादिरूप विभावभाव शुद्धचैतन्य से रहित होनेसे आत्मा के नहीं हैं। इसतरह परमसामर्थ्य को धारण करनेवाली अपनी आत्मा को जानकर, उसका अज्ञान कर और उसकी प्राप्ति के लिए उसीके अनुकूल आचारण कर अच्छीतरह से परभावविकल और टंकीत्कीर्णनुत्य नित्य एक ज्ञायकस्वभाव के कारण एकरूप आत्मा में आराम करने लग जाती

है—स्वसंवेदनमान से उस शब्द आत्मा का अनुभव करने लग जाती है और मेरे अनुभव में आनेवाला आत्मा का स्वभाव सिर्फ शब्द चैतन्यरूप तेज है । आत्मा का अनुभव करते समय नीचे दी हुई बातों का ज्ञान हो जाता है—

१) प्रत्येक पदार्थ आवि-अन्त से रहित है; क्यों कि न के किसी के द्वारा उत्पन्न किये गये हैं और न उसका आत्यंतिकरूप से विनाश होता है—तुच्छाभाव होता है । यदि मूल पदार्थों को सावि माना—किसी के द्वारा उत्पादित किये गये हैं ऐसा माना तो उत्पादनपूर्वकाल में उसका तुच्छाभाव मानना पड़ेगा और उसीकारण उनको अस्त से उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो कि असंभव है ; यदि उनके विध्वंस को तुच्छाभावरूप माना अर्थात् प्रध्वसाभाव को तुच्छाभावरूप माना तो तत् का विनाश मानना पड़ेगा, जो कि प्रत्यक्ष के विरुद्ध पड़ता है । अतः पदार्थ को अनावि-निधन मानना हि होगा । पदार्थों की अनाविनिधनता से उनके गुणों की अनाविनिधनता को स्वीकार करना होगा; क्यों कि द्रव्य गुणपुंजरूप होनेसे गुणों का द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता है । गुण द्रव्य के सहभावि होते हैं; क्यों उनका द्रव्य में कभी आविर्भाव और अनाविर्भाव नहीं होता । दूसरी बात यह है कि पदार्थों के सभी गुणों से अविना-भाव होनेसे पदार्थ के अपने असाधारण गुण में उनका अन्तर्भाव हो जाता है । पदार्थ का असाधारणधर्म यावद्-द्रव्यभावी होनेसे शेषधर्मों का यावद्द्रव्यभाविर्ब सिद्ध हो जाता है । पदार्थों के साथसाथ रहनेवाले होनेसे उन्हें अक्षम-प्रवर्तमान या सहभावी कहते हैं । परमांतः गुणों का पदार्थ के साथ तादात्म्य होनेसे उनका सहभाविर्ब उपचरित है; क्यों कि व्यवहारनय की दृष्टि से गुणों को भिन्न बताया जानेपर उन्हें सहभावि कहा जा सकता है । वस्तुतः गुणों के शेष से एक पदार्थ के वास्तव भेद नहीं होते । स्वप्न, रस, गन्ध और वर्ण ये पुत्ररूप के व्यवहारनय की दृष्टि से धर्म हैं । इन धर्मों की विभिन्नता से जिसपदार्थ के साथ उनका तादात्म्यसंबंध होता है उस पदार्थ के परमांतः चार भेद नहीं होते । अमरुद में चारों धर्म होनेपर भी उसका अखंडद्रव्यत्व बना रहता है । ये चारों धर्म अमरुद से और एक दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । जहां एकधर्म होता है वहां अवशिष्ट धर्मों का सङ्ग्रह होता हि है; क्यों कि उनका जिसप्रकार द्रव्य के साथ तादात्म्य होता है उसीप्रकार परस्परतादात्म्य भी होता है । सारांश, पदार्थों का अनेकधर्मात्मकत्व व्यवहारनयाधित होता है । निश्चयनय की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ एकसमग्रधर्मात्मक होता है । अतः व्यवहारनय की दृष्टि से पदार्थ अनेकधर्मात्मक होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से वह अखंडकधर्मात्मक होनेसे उसका अखण्डकद्रव्यत्व बाधित नहीं होता । आत्मा भी एक द्रव्य है और वह व्यवहारनय की दृष्टि से अनंतधर्मात्मक है । इन अनंतधर्मों के कारण उसके अनंत खंड नहीं होते । निश्चयनय की दृष्टि से एक चैतन्यमात्र हि असाधारण धर्म है । उन अनंतधर्मोंका इस असाधारण धर्म के साथ अविनाभाव होनेसे उस धर्म में उन अनंतधर्मों का अन्तर्भाव ही जाता है । उनका उस एक असाधारण धर्म में अन्तर्भाव हो जानेसे उस धर्म के साथ उनका तादात्म्य सिद्ध हो जाता है । यह आत्मा का असाधारण धर्म जिसप्रकार अखण्ड एक धर्म है उसीप्रकार आत्मा भी एक अखण्ड द्रव्य है । इससे आत्मा का एकत्व सिद्ध हो जाता है—

पर्याय और परिणाम एकाधर्वाचक हैं । जब द्रव्य की परिणति होती है तब द्रव्य की पूर्वपर्याय का नाश और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होती है । पूर्वपर्याय का नाश हि उत्तरपर्याय की उत्पत्ति है । पर्याय की उत्पत्ति और विनाश के काल में द्रव्य ध्रुवरूप से विद्यमान रहता हि है । यदि उत्पत्ति के समय और विनाश के समय द्रव्य का अभाव हो गया तो उत्पत्ति और विनाश किस आश्रय में होंगे ? अतः पर्यायनाश के और पर्यायोत्पत्ति के समय पर्यायी द्रव्य अवश्य हि विद्यमान रहता है । पर्यायों द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय के रूप से दो प्रकार की होती हैं । द्रव्य की अर्धपर्यायों और व्यंजनपर्यायों की होती हैं । मिट्टी की घटरूप पर्याय द्रव्यपर्याय है और काली मिट्टी के कृष्णवर्ण की पोल या लालपर्याय गुणपर्याय है । द्रव्य की प्रतिबन्ध होनेवाली कालमात्रनिमित्त की सहायता से होनेवाली सूक्ष्म पर्याय अर्धपर्याय कही जाती है और कालरूप निमित्त की और अन्यनिमित्त की सहायता से होनेवाली स्थूलपर्याय व्यंजनपर्याय कही जाती है । इन पर्यायों के कारण व्यवहारनय की दृष्टि से या पर्यायाधिकनय की दृष्टि से द्रव्य की अनेकविधता होनेपर भी द्रव्याधिकनय की दृष्टि से उपादानभूत द्रव्य या गुण अपने स्वभाव से पर्यायों में अन्विष्ट हुआ होनेसे द्रव्य की या गुण की एकविधता—अखंडत्व बनी रहने से उनकी एकता सिद्ध हो जाती है । पर्याय स्वभावापर्याय और

बिम्बावर्थाय इस प्रकार से भी दो प्रकार की होती है। इन दोनों पर्यायों में द्रव्य की और गुण की जाति बनी रहती है। पर्याय की दृष्टि से यद्यपि द्रव्य की या गुणकी अनेकता व्यबहारनय की दृष्टि से सिद्ध होती है तो भी द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एकता हि बनी रहती है; क्योंकि कि पर्यायरूप से परिणत होते समय द्रव्य या गुण अपनी जाति को छोड़ता नहीं। आत्मा भी द्रव्य है। आत्मद्रव्य और उसका गुण पर्याय का उपादान होता है। आत्मा की द्रव्यपर्याय होती है और उसके गुण की अर्थपर्याय और व्यजनपर्याय तथा स्वभावपर्याय और बिम्बावर्थाय होती है। आत्मा जब एक गति से दूसरी गति में जाती है तब उसकी द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय होती है। ये पर्याय व्यजनपर्यायरूप और अर्थपर्यायरूप भी होती हैं। अर्थपर्याय व्यजनपर्याय के अन्तर्गत होते हैं। पर्यायों की प्रधानता होनेपर व्यबहारनय की दृष्टि से यद्यपि आत्मा की या उसके ज्ञानगुण का अनेकता बनती है तो भी सान्प्रसामान्य की एकता-अखंडता बनी रहनेसे आत्मा का एकत्व सिद्ध हो जाता है।

(२) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संबन्ध, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नवतत्त्व हैं और ये व्यबहारनय की दृष्टि से नवसंस्था हैं। परमार्थतः जीव और अजीव ये हि दो तत्त्व हैं। इन दोनों की सहकारिता से पुण्यपापादि अस्तिरूप बने हुए हैं। इनका द्रव्याधिकनय की और पर्यायाधिकनय की गौणमुख्यता के अनुसार जीव में या अजीव में अंतर्भाव होता भी है और नहीं भी होता। पर्यायाधिकनय की गौणता होनेपर और द्रव्याधिकनय की प्रधानता होनेपर आश्रयविरूप नियत पर्यायों की गौणता होनेसे और अनावि परिणामिकभावरूप जीव का चेतन्यभाव और अजीव का अचेतन्यभाव आश्रय द्रव्य की प्रधानता होनेसे आश्रयविरूपों का जीव में या अजीव में अंतर्भाव होता है। उसीप्रकार द्रव्याधिकनय की गौणता होनेपर और पर्यायाधिकनय की प्रधानता होनेपर आश्रयविरूप नियत पर्यायों की मुख्यता होनेसे और अनाविपरिणामिकभावरूप जीव का चेतन्यभाव और अजीव का अचेतन्यभाव आश्रय द्रव्य की गौणता होनेसे आश्रयविरूपों का जीव में या अजीव में अंतर्भाव नहीं होता। जब उनमें होनेवाले चेतन्यभाव की प्रधानता होती है तब वे आश्रयविभाज्य जीव में अन्तर्भूत होते हैं और जब अचेतन्यभाव की प्रधानता होती है तब वे अजीव में अन्तर्भूत होते हैं। जीव और अजीव का जब संश्लेष होता है तब आश्रयविभाज्य अस्तिरूप बनते हैं और उनसे जीव की संसार में प्रवृत्ति होती है और संसारप्रवृत्ति का उपरम होता है। संसारावस्था मोक्ष की निमित्तकारण है और मोक्ष उसकी कार्य है; क्योंकि कि मोक्ष बंधपूर्वक होती है। संसार जीव के मोक्ष के पूर्वकाल की अवस्था होनेसे और उस अवस्था का मोक्ष-अवस्था में अभाव होनेसे संसारावस्था मोक्षावस्था की निमित्तकारण है—उपादानकारण नहीं। संसारावस्था का और मोक्षावस्था का उपादानकारण जीव है। अतः मोक्ष संसारपूर्वक होती है और संसार जीव और पुद्गल का परस्परसंश्लेषरूप होता है। आश्रय और बंध संसार के मुख्य कारण हैं। अर्थात् आश्रय और बंध से जीव संसारी अवस्था में बना रहता है—उसकी संसारावस्था नहीं छूटती, फिर भले हि उसकी अनेक संसारावस्थाएं होती हो। जिस में जीव के और अजीव के अर्थात् पुद्गल परस्परसंश्लेष का अभाव होता है ऐसी मोक्ष के संबन्ध और निर्जरा मुख्य कारण हैं; क्योंकि कि संबन्ध से नये आश्रय एक जाता है और निर्जरा से प्राग्वह्य कर्मों का एकवेश्रय होते जाता है। आश्रय और बंध में अजीव कर्मपुद्गलों का आश्रय और उनका जीव के साथ एकजोत्रावगाहिस्वरूप संश्लेष होता है। अतः जीव और पुद्गल के सम्बन्ध में हि आश्रय और बंध अस्तिरूप बनते हैं। संबन्ध आश्रय होनेवाले कर्मों की रोकता है। इसलिये संबन्धतत्त्व की सिद्धि जीव और अजीवपर अवलंबित है। निर्बन्धकिया में जीव का और प्राग्वह्यकर्मों का सङ्काश होता है; क्योंकि कि अजीव को आत्मा के साथ बंध न होता तो निर्जरेण किसका किया जाता? अतः निर्जरा भी जीव और अजीवपर अवलंबित है। जब जीव की मोक्ष होती है तब भी मूष्यभाव कर्मों का सङ्काश आवश्यक होनेसे मोक्ष जीव और अजीवपर अवलंबित है। इसप्रकार आश्रयविभाज्य जीव और अजीव के बिना अस्तिरूप नहीं होते। शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से टंकोत्कीर्ण के समान नित्य—अविनश्यत शुद्ध ज्ञायकस्वभावरूप पारिणामिकभाववाली होनेसे अर्थात् द्रव्यभावकर्मों से रहित होनेसे और आश्रयविभाज्य द्वैतरूप होनेसे आश्रयविभाज्यों से अत्यंत भिन्न होनेके कारण आत्मा शुद्ध है।

(३) शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एक चैतन्यमात्रस्वभाववाली है। यह चैतन्यमात्रस्वभाववाली होनेसे उसके उस स्वभाव के सामान्योपयोग और विशेषोपयोग ऐसे दो भेद होते हैं। सामान्योपयोग से ज्ञेयद्रव्य के निष्पत्त्य द्रव्य का ग्रहण होता है और विशेषोपयोग से ज्ञेयद्रव्य के विशेषों का ग्रहण होता है। वस्तुतः उपयोग के द्वारा जब द्रव्य के सामान्यमात्र का ग्रहण होता है तब उस उपयोग को सामान्योपयोग या दर्शनोपयोग कहते हैं और जब उपयोग के द्वारा ज्ञेय के विशेषों का ग्रहण होता है तब उस उपयोग को विशेषोपयोग या ज्ञानोपयोग कहते हैं। चैतन्यशक्ति का कार्य है ज्ञेयद्रव्य को ग्रहण करना—उसको जानना—ज्ञेयद्रव्य सामान्यविशेषात्मक होनेसे उसको जाननेवाले ज्ञान के सामान्योपयोग और विशेषोपयोग या दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग ऐसे दो भेद होते हैं। केवली-भ्रमवान् के ज्ञान के भेद नहीं होते; क्योंकि उनका ज्ञान क्षायिक होनेसे वस्तु के सामान्यविशेषों का ग्रहण उन्हें युगपत् होता है। अतः आत्मा ज्ञानस्वभाववाली होनेसे उसमें सामान्योपयोग का या दर्शनोपयोग का और विशेषोपयोग का या ज्ञानोपयोग का अभाव नहीं हो सकता। अतः आत्मा अवश्यमेव दर्शनमय और ज्ञानमय (विशेषग्राहि अवस्था-मय) होती है।

(४) बाह्यार्थ स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण इन चार गुणों से युक्त होता है। उनके निम्न से उन्हे जानने की क्रियारूप से परिणत होनेपर भी आत्मा स्पर्शादिरूप से कभी भी परिणत नहीं होती; क्योंकि स्पर्शादिरूप से परिणत होनेसे आत्मा के अचेतन बन जाने की आपत्ति उपस्थित हो जायगी। अतः स्पर्शादिरूप से आत्मा का परिणमन होना असम्भव होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा सदैव अरूपी है। कहने का भाव यह है कि ज्ञेयरूप पुद्गलपदार्थ स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण इन धर्मों से युक्त होता है। [आत्मा में स्पर्श आदि का ज्ञान व्यक्त होता है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होनेमें स्पर्शादि निमित्तकारण पड़ते हैं। निमित्तकारण उपादान के कार्य में अपने स्वरूप से अन्वित हुआ नहीं पाया जाता। स्पर्शादिकों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान स्पर्शादिकों के रूप से परिणत नहीं होता। इसलिये पारमार्थिकदृष्टि से आत्मा हमेशा के लिये अरूपी ही है।]

नारायण, आत्मा निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धज्ञायकस्वभाववाली होनेसे एकरूप, नरनारकादिजीवपर्यायों में और आश्रवादिकों से भिन्न होनेसे शुद्ध, चैतन्यस्वभाववाली होनेसे दर्शनज्ञानोपयोगमय और पुद्गलद्रव्य के गुणरूप स्पर्शादिरूप से परिणत न होनेवाली होनेसे अरूपी है। इसप्रकार से पृथग्रूप से अपने उक्त स्वरूप का अंतरण में अनुभव करते हुए आत्मा प्रकटरूप होती है।

इसप्रकार प्रकाशरूप बनी हुई आत्मा के साथ नानास्वभावों से युक्त बाह्यार्थ भावरूप से और ज्ञेयरूप से सबद्ध होनेपर भी उनका परमाणुप्रमाण अंश भी अपने स्वभाव का परित्याग कर और आत्मा के स्वभाव की स्वीकार कर आत्मा का नहीं बनता और आत्मा भी अपने स्वभाव का त्याग कर के और उनके स्वभाव की स्वीकार कर उनकी स्वामी नहीं होती। इसप्रकार जानकर अपनी आत्मा के स्वरूप का सवेदनज्ञान के द्वारा-अनुभव के द्वारा इसप्रकार त्याग करती है कि जिससे बाह्यार्थ भावरूप से और ज्ञेयरूप से आत्मा के माय संबद्ध होकर उसकी फिरसे मोहाश्रान्त न कर सके। इसप्रकार मोह को समूल उखाड़ देनेसे उसमें केवलज्ञानरूप प्रकाश प्रकट हो जाता है।

अब सभी ससारी आत्माओं को मोह के त्याग से केवलज्ञान की प्राप्ति हो और शान्तस का अनुभव हो इसप्रकार की भावना आचार्य जाते हैं—

मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका

आलोकमुच्छ्वलति' शान्तरसे समस्ताः ।

आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करिणीभरेण'

१—'उच्छलति' इति पाठान्तरम् । २—'आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीभरेण' इति 'आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणी भरेण' इति च पाठान्तरे ।

प्रोन्मन्य एव भगवानवबोधसिन्धुः ॥ ३२ ॥

इति समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो पूर्वरङ्गः समाप्तः

अन्वय—एष भगवान् अवबोधसिन्धुः आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करिणीभरेण प्रोन्मनः । (अस्य) आलोकं उच्छ्वलति शान्तरसे समस्ता अमी लोकाः सम एव निर्भरं मज्जन्तु ।

अथवा

अन्वय—एष भगवान् अवबोधसिन्धुः विभ्रमतिरस्करिणी भरेण आप्लाव्य प्रोन्मनः । (अस्य) आलोकं उच्छ्वलति शान्तरसे समस्ता अमी लोकाः सम एव निर्भरं मज्जन्तु ।

अर्थ—जिसकी प्राप्ति हो जानेपर आत्मा में अवन्तमुखवीर्यादि की प्रादुर्भूति हो जाती है ऐसा भगवान् ज्ञानरूप महासागर बिनाश करनेयोग्य विभावभावात्मक जो अज्ञान उसको घसित करनेकी सामर्थ्य जिसमें होती है ऐसे प्रकृष्ट स्वसंवेदनज्ञान के कारण उछल रहा है । सभी ज्ञेयों को जाननेवाले केवलज्ञान को ध्यात करनेतक उछलनेवाले उस ज्ञानसागर के शांतस्वरूप अल में संसार के सभी प्राणि एकसाथ हि आत्यन्तिकरूप से मग्न हो जाओ ।

अथवा

यह भगवान् ज्ञानसागर उछल रहा है । शुद्ध आत्मस्वरूप को प्रच्छादित करनेवाली मोहनीयबोधजन्य विभावभावबुद्ध परिणति को आत्मस्वभावभूत ज्ञान के द्वारा या स्वसंवेदनरूप ज्ञान के द्वारा नाश करके सभी ज्ञेयों को जाननेवाले केवलज्ञान को ध्यात करनेतक उछलनेवाले उस ज्ञानसागर के शांतरसरूप अल में संसार के सभी प्राणि एकसाथ हि आत्यन्तिकरूप से मग्न हो जाओ ।

अथवा

यह सभी कन्याओं का निधानभूत, शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मारूप नट ज्ञानरूप सिधुराग में गा रहा है । शान्तरसप्रधान नाटक को खेलनेवाली आत्मा मोहरूप पर्व को खूब दूर हटाकर (रगभूमिपर) प्रकट हो रही है । (इसका शांतरस कृत्रिम न होकर स्वाभाविकभावरूप है और वह शांतरस उसका स्वाभाविकभाव होनेसे उस रस को प्रकट करनेका चातुर्य प्रकट होनेवाला है ।) इस नट के द्वारा प्रकट किये जानेवाले और परमोच्छ्वलभाव को प्राप्त करायें जानेवाले शान्तरस में संसारस्व समस्त प्राणिगणरूप प्रेक्षक केवलज्ञान की प्राप्ति होनेतक आत्यन्तिकरूप से मग्न हो जाओ ।

त. प्र.—एष सर्वज्ञानिजनप्रसिद्धो भगवान् । भगः कल्याणं सुखं वाञ्छयास्तीति भगवान् । 'भगं तु ज्ञानयोनीच्छायशोमाहात्म्यमुक्तिषु । ऐश्वर्यवीर्यवैराग्यधर्मश्रीरत्नभानुषु' इति विश्वलोचने । यद्वा भगो रागद्वेषादिराहित्यरूपं वैराग्यं बीतरागत्वमस्यास्तीति भगवान् । सर्वकल्याणनिधानभूतोऽन्तःसुखवीर्यादियुक्तो रागद्वेषादिविभावभावविमुक्तो वेत्यर्थः । अवबोधसिन्धुर्ज्ञानसागरः । अवबुध्यते ज्ञायतेऽनेनेत्यवबोधो ज्ञानम् । स एष सिन्धुः सागरोऽवबोधसिन्धुः । ज्ञानरूपसागर इत्यर्थः । आप्लाव्यविभ्रमतिरस्करिणीभरेण विनाश्यमोहाक्रान्तविभावविदारणशीलस्वसंवेदनज्ञानेन । आप्लाव्यो विनाश्यश्चासौ विभ्रमो मोहश्चाप्लाव्यविभ्रमः । कृतमष्टपानपुरुषावस्थाजन्यज्ञानभ्रान्तिसमुत्पन्नसद्विवेचनज्ञानाभावान्मध्यं विभ्रमोत्पत्तिनिमित्तत्वाद्द्विभ्रमाभिधानार्हं यथा तथा मोहनीयं कर्माणि विभ्रमाभिधानार्हं, स्वपरस्वभावविभिन्नतासञ्जायमानतदुभयभावभेदज्ञानभ्रान्त्युत्पादनेन तयोरेकीभावसम्पादकत्वात्तस्य । तस्य तिरस्करिणी महामोहप्रसन्नशिला या बीतरागानिबिकल्पावस्था तस्या भरेण प्रकर्षेण प्रोन्मनः प्रकर्षेणोच्छलितः । बीतरागनिबिकल्पसमाधिरतस्य जीवस्य शुद्धात्मभाववैभवं विभ्रमतिरस्करिणी, ममात्मनो

शुद्धज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वात्मोहस्य च तद्विकल्पात्तन्नाम मम मोहोस्ति कथञ्चनापीतिविचारप्रवा-
हनिमग्नस्यैव शुद्धात्मभावनासम्भवात् । अयमत्र विशेषः—क्षीरोदावयस्सागराः प्रक्षिप्तासङ्ख्यवस्तुस-
म्भारा अप्युच्छलनविकलाः, अगाधजलाकुलत्वात्तेषाम् । एष भगवानवबोधसिन्धुस्त्वपारोऽपि धीतराग-
निर्विकल्पसमाधिरतज्जीवात्मलसमुपजातप्रलयमोहाभावोत्पन्नात्मशुद्धिप्रकर्षमात्रेण नितरामुच्छलति ।
'आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीभरेण' इति पाठो न समोचीनः, कर्मसापेक्षोपसर्गप्लुधातुणिजन्तरूपस्य
'आप्लाव्य' इति पाठस्यापेक्षितकर्माभावात् । अयमवबोधसिन्धुरगाधशान्तरसजलः । अस्योच्छ्वलत्पुन्य-
ज्जति शान्तरसजले समस्ताः समग्रा अमी लोकाः ज्ञानिनो जनाः । लोको भेदज्ञानरूपः प्रकाशोऽस्या-
स्तीति लोकः । लोका इति बहुवचनम् । आविर्भूतसम्यक्त्वा भव्या इत्यर्थः । अभिविधावत्राङ् । आ
केवलज्ञानप्राप्तिकालात् । केवलज्ञानप्राप्तिकालमभिव्याप्येति यावत् । 'आह्मर्यादाभिविध्योः' इत्यव्य-
यीभावसमासः । निर्भरमतिशयेन सममेव युगपदेव मज्जन्तु मज्जनं कुर्वन्तु । विपुलसलिलाकुलत्वाद्यथा
सलिलनिधेस्सागरत्वं, न तदभावे, तथाऽमर्यादशान्तरसजलाकुलत्वादवबोधसिन्धोरवबोधसिन्धुत्वं, तद-
भावे तदभावात् । महामोहमकरकृतप्रकोभजन्यस्वभावभूतशान्तरसजलविल्लवे शुद्धावबोधसिन्धोविकृतौ
जातायां सत्यां न तस्य तत्त्वं, लवणीभूतसलिलस्य समुद्रमुद्राङ्कितस्य तत्त्वाभाववत् । 'समम्' इति
शब्दप्रयोगेण श्रीमतो भगवतोऽमृतचन्द्राचार्यवर्यस्य भगवहनसमुत्पन्नजान्वलद्दुःखदावचकवङ्कम्यमाण-
श्रेयोमार्गानभिज्ञदीनप्राणिगणोद्धरणभावना प्रकटतामटति । परभावाविकलीकृत आत्मस्वभावः शान्तरसः ।
जीवोऽपि शान्तरसरसायनेन महामोहामयविध्वंसनाय कल्पते । आत्मन्युच्छलिते सति शान्तरसे प्रहत-
प्रत्यस्तमहामोहमकरो भगवानवबोधसिन्धुः प्रोन्मज्जति । अतोऽवबोधसिन्धवगाहनचिकीर्षावता शान्तरसं
एवावगाहनं कर्तव्यम् । यद्वा—एष भगवान् रागद्वेषविभावभावोन्मुक्तोऽवबोधसिन्धुर्ज्ञानसागरः प्रोन्मनः
प्रकर्षेणोच्छलितः । विभ्रमतिरस्करिणीं मोहाकान्तज्ञानप्रच्छादनीं शुद्धात्मस्वरूपभावनाम् । विभ्रमो
मोहाकान्तज्ञानमेव तिरस्करिणी शुद्धात्मस्वभावप्रच्छादनी विभ्रमतिरस्करिणी । ताम् । भरेण स्वसंवे-
दनप्रत्यक्षज्ञानेन । भ्रियते धार्यत आपरिपूर्यते वात्मानेनेति भरः । तेन । आत्मस्वभावभूतेन स्वशुद्धात्म-
संवेदनज्ञानेनेत्यर्थः । आप्लाव्य विनाश्य शान्तरसे निर्भरमत्यर्थं मज्जन्तु । शेषं प्राग्वत् । अत्र विषयेऽल-
ङ्कारचिन्तामणिग्रन्थस्यः श्लोकः स्मृतिपथमवतरति । स यथा—

त्वं शुद्धात्मा शरीरं सकलमलयुतं त्वं सदानन्दमूर्ति—

द्वेहो दुःखैकगेहं त्वमसि सकलवित्कायमज्ञानपुञ्जम् ।

त्वं नित्यश्रीनिवासः क्षणरुचिसदृशाशाश्वतैकाङ्गमङ्गं

मा गा जीवात्र रागं वपुषि भज निजानन्दसौख्योदयं त्वम् ॥

—परि. ५।६७, पृ. १२२

यद्वा—एष भगवान्सर्वकल्याणनिधानभूतोऽनन्तमुखवीर्यावियुक्तो रागद्वेषादिरूपविभावभावविमुक्तो
वाऽवबोधसिन्धुर्ज्ञानाख्यसिन्धुरागविशेषः । ज्ञानमेव सिन्धुः रागविशेषो यस्य सः । ज्ञानं विषयकृत्य
सिन्धुरागेण गानं कुर्वन्नयं शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धात्मा शैल्यो वर्तते । स एव शान्तरसप्रधानं नाटकं
नटप्लात्मा विभ्रमो मोहाकान्तं ज्ञानमेव तिरस्करिणी शुद्धात्मस्वभाववावगुण्ठनीं तां भरेण स्वसंवेदनज्ञान-
भारेणतिशयेन आप्लाव्यात्मनो दूरतरमुत्सार्य प्रोन्मनः प्रकर्षेण प्रकटीभूतः । शान्तरसप्रधानं नाटकं

महता कौशलेन नटतोऽस्य नटस्य शान्तरसो न कृत्रिमोऽपि तु स्वाभाविकः । तस्य रसस्य स्वाभाविक-
त्वात्ताटयितव्ये नाटके शान्तरसाविर्भावनातुरी शुद्धात्मशैलूषप्रवरस्य । आत्मानात्मविवेकवैकल्योत्पत्ति-
निमित्तभूतमोहजवनिकापसारणमन्तरेण नटोऽयं प्रकटतामटितुं न समर्थः शान्तरसनटनपाठप्रकटने ।
अतस्तां मोहजवनिकामतिशयेन स्वसंवेदनज्ञानेन दूरतरमपसार्य प्रकटीभूतोऽयं नटः । एतन्नटप्रकटीकृते
प्रोच्छलिते शान्तरसेऽमी लोकाः भव्याः पार्षदाः निर्भरमतिशयेन सममेव युगपदेवालोकं केवलज्ञान-
प्राप्तिकालं यावन्मज्जन्त्वतिशयेन लीना भवन्तु । मोहनीयोदयजन्यशृङ्गाराद्यदभुतान्तेषु रसेषु वैभा-
विकभावापन्नाः पार्षदा विनोपवेशं प्रलीना न भवन्ति, पारिषदेषु शान्तरसप्रत्यायिमोहोदयसद्भावात् ।
एतावृशां तेषां हठान्मोहं न्यक्कृत्य युग्माभिरवश्यं शाश्वतिके शान्तरसे निमग्नैर्भविष्यमित्याचार्या
उपविशन्ति । अत्र शुद्धात्मा नटः, शान्तरसो नाटयितव्यो रसः संसारिणो भव्यजीवाश्च पारिषदाः ।
उक्तं चालङ्कारचिन्तामणौ शान्तरसमित्रानां शृङ्गारादिरसानां मोहनीयोदयसञ्जातात्मविभावभावत्वं,
न शान्तरसस्य । तद्यथा—

अयोपशने ज्ञानावृत्तिवीर्यान्तराययोः । इन्द्रियानिन्द्रियैर्जोवि त्विन्द्रियज्ञानमुद्भवेत् ॥

तेन संवेद्यमानो यो मोहनीयसमुद्भवः । रसाभिध्यञ्जकः स्थायिभावश्चिद्रूपितपर्ययः ॥

विश्लेषण— विभ्रमशब्द का अर्थ इसप्रकरण में मोहनीयकर्म है; क्योंकि कि वह हि आत्मा में विभ्रम—भ्रांति को पैदा करता है । जिसप्रकार भविरापाल करनेवाले पुरुष को हेयोपादेय (हेय-त्याग्य क्या है और उपादेय—प्राप्त्य क्या है इसका) का विवेक नहीं रहता, उसीप्रकार जिस जीव के मोहनीयकर्म उदय में आया हुआ होता है उसको भी हेयोपादेय का और स्वरूप का विवेक नहीं रहता—वह स्व और पर को एकरूप—अभिन्न समझता है । शराब के समान मोहनीयकर्म विभ्रम का कारण होनेसे और विभावभावरूप विभ्रम आत्मा के शुद्धज्ञानस्वरूप को प्रच्छादित करनेवाला होनेसे कार्य का कारणपर आरोप करके उसे भी विभ्रम कहा जाता है । यह विभ्रम आत्मस्वभाव में विपर्यस्त विकार को पैदा करता है इसलिए वह आत्मा का प्रबल शत्रु है । भय और दुःख का नाश करनेके लिए जिसप्रकार शत्रु का नाश करना आवश्यक और योग्य होता है उसीप्रकार विभावभावों का नाश करनेके लिए मोहनीयकर्म का नाश करना हर एक जीव का आवश्यक और योग्य कर्तव्य है । मोहनीयकर्म के नाश में बीतरागनिर्विकल्पमाधि या स्वसंवेदनज्ञान साधकतम साधन पड़ता है । इस साधन का आश्रय लेते हि शुद्धज्ञानरूप ज्ञानसागर उच्छलता है । इस महासागर का जल है शान्तरस । इस सागर में गोता लगानेवाली आत्मा को नितान्त शान्तता की प्राप्ति होती है । जिसका जल उच्छल रहा है ऐसे इस शुद्धज्ञानरूप महासागर में ससार के सभी जीवों को खूब गोता लगाना चाहिये; जिससे उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति होकर चिरवांति का लाभ हो जायगा । ससार के सभी प्राणियों के कल्याण की अन्तरंग की भावना आचार्यवर्य श्रीमान् अमृतचंद्रसूरीदवर ने इस कलश में व्यक्त की है । इस समय अलंकारचिन्तामणि में पाये गये एक प्लोकी की याद आती है जो कि ऊपर टीका में उद्धृत किया गया है । उसका अर्थ निम्नप्रकार है—

हे आत्मा ! तू शुद्ध है, तो शरीर संपूर्ण मलों का पुंज है । तू सदा साक्षात् आनंदरूप है, तो शरीर दुःख का निधान है । तू संपूर्ण परार्थों को जानती है, तो शरीर अज्ञान का पुंज है । तू नित्य—अविनश्यर लक्ष्मी का निवासस्थान है, तो शरीर बिजली के समान केवल अशाश्वत—विनश्यर गात्रों से बना हुआ है । इसलिए हे आत्मा ! तू शरीर का मोह मत कर । तू आनंद और सौख्य के उत्पत्ति का स्थान ऐसी अपनी आत्मा की आराधना कर ।

अथवा

शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा नट है । वह शुद्धज्ञान का गुणगान जिसमें किया गया है ऐसे सिधु राग को आलापती है । मोहनीयकर्मरूप अवनिका (पर्व) को अपने स्थापन से दूर हटाकर इस आत्मनट ने पारिषदों

को-भव्य सम्यक्त्वो जीवों को दर्शन दिया है। यह आत्मनः अपने नटनकीशक्त्य से शांतिरस का विकास कर रहा है। इस शान्तिरस में संसार के सभी स्त्रियों को गोता लगाना चाहिये जिससे उनका शुद्धस्वभाव प्रकट हो जायगा। शृंगाररस आठ रस ज्ञानावरण और बोधान्तराय कर्मों के क्षयोपशम से और मोहनीयकर्म के उदय से आत्मा में व्यक्त होते हैं; किंतु यथार्थ शांतिरस मोहनीयारस के अभाव में ही व्यक्त होता है। यह शांतिरस ही आत्मा का स्वभावभूत भाव है। ऐसे स्वभावभूतभाव की प्राप्ति में ही आत्मा का कल्याण है। यह रस जिस आत्मा में व्यक्त हो जाता है वह आत्मा न किसी से मित्रत्व रखती है और न शत्रुत्व। यह रस आत्मा का पारिणामिक भाव है। अलङ्कार-चिन्तामणि में कहा है कि—

‘शान्तः सर्वोत्कृष्टत्वात्केनचिन्मेत्री विरोधं च न लभते ।’

‘जीवस्य परिणामत्वाच्च रसो रक्ततादिभाक्
तथापि काव्यमार्गेण कथ्यते तत्कमोऽधुना ॥’

बोहा—

नृत्यकुतूहलतत्त्व को मरियवि देखो धाय ।

निजानंद रसको छोड़ो आन सब छिटकाय ॥

— पं. जयचंद्रजी

इसप्रकार जीवाजीवाधिकार में पूर्वरंग समाप्त हुआ ।

जीव और अजीव के अनाविकाल से चले आये बंध को—एकीभाव को तोड़नेवाला ज्ञान इस नाटक का धीरो-
बातनायक है यह बताकर उसका स्वरूप प्रकट करते हैं—

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्श्वदान्
आसंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।

आत्माराममनन्तधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं

धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ॥ ३३ ॥

अन्वयः— जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा पार्श्वदान् प्रत्याययत्, आसंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसात्
विशुद्धं स्फुटत्, आत्मारामं, अनन्तधाम, अध्यक्षेण महसा, नित्योदितं, अनाकुलं, मनो ह्लादयत्, धीरो-
दात्तं ज्ञानं विलसति ।

अर्थ— जीव और अजीव के भेद को—भेद के ज्ञान को पुष्ट करनेवाले ज्ञान के द्वारा अर्थात् ज्ञान को प्रदान
करके—इस प्रकार का ज्ञान उनमें आविर्भावित कर आत्मतत्त्वजिज्ञासु भव्य प्रेक्षकों में विश्वास—श्रद्धान् उत्पन्न कराने-
वाला, संसार के आरम्भकाल से अर्थात् अनाविकाल से आत्मा के साथ बद्ध हुए बन्ध करनेवाले कर्मों की क्रिया का
अर्थात् आत्मा में विभावभावजनन की क्रिया का नाश करके अर्थात् अपने आपमें स्थिर रहनेसे विभावभावरूप से
परिणत न होनेके कारण विशुद्ध होकर प्रकट होनेवाला, स्वस्वरूप में सममाण होनेवाला, अविनश्वर तेज से युक्त,
साक्षात् सामर्थ्य से युक्त, (आत्मा में) नित्यकाल प्रकटरूप से रहनेवाला, अनाकुल (सभी ज्यों की जाननेवाला
होनेसे आकुलतारहित) और मन को आनंद देनेवाला धीरोदात्त ज्ञान सविकास होता हुआ प्रकट हो रहा है ।

त. प्र — जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा जीवाजीवभेदज्ञानपोषकज्ञानेन । जीवश्चाजीवश्च जीवा-
जीवी । जीवपुद्गलावित्यर्थः । अजीवशब्देनात्र पुद्गलो ग्राह्यः, धर्माधर्मकालाकाशानां जीवेन माकं
बन्धासम्भवात् । उपयोगलक्षणे जीवोऽनुपयोगलक्षणोऽजीवश्च । तयोर्विवेको लक्षणभेदाद्भिन्नत्वम् । तेन
पुष्कला परिपुष्टा जीवाजीवविवेकपुष्कला । यद्वा तस्य पुष्कला पुष्टिकरी पुष्टिदा । पुष्कं पुष्टिं लात्या-
दवाति दवाति वा पुष्कला । परिपुष्टा पौष्टिकी वेत्यर्थः । सा चासौ दृक् च तथा । जीवाजीवविवेक-
पुष्कलदृशा । यद्वा जीवाजीवयोर्विवेकः पुष्कलः समृद्धः परिपुष्टो वा यस्यां सा जीवजीवविवेकपुष्कला ।
सा चासौ दृक् सम्पद्यदर्शनं च । तथा । अत्र सामासिकपदस्थान्त्यपदेन सम्यग्दर्शनं ग्राह्यं, पूर्णज्ञानघन-
स्यात्मनो द्रव्यान्तरंभ्यः पृथक्त्वेन यद्दर्शनं तस्य सम्यग्दर्शनत्वात् । एतदेवोक्तममृतचन्द्राचार्यपादेरन्यत्र ।
तद्यथा ' आत्मनः पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरंभ्यः पृथक् । सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमात् । ' लक्ष-
णादिभेदेन भिन्नयोर्जीवाजीवयोर्विवेके कृते सति शुद्धात्मोपलब्धिर्जायते, नान्यथा । पार्श्वदान् पारिषद्यान् ।
पर्वद्वमंसभा । तत्र भवाः पार्श्वदाः । तान् । आत्मतत्त्वजिज्ञासावतस्सम्यानित्यर्थः । प्रत्याययद्विद्वासे श्रद्धानं
प्रतीतिमनुभूतिं वा जनयत् । अनुभावयद्विद्वासेयद्वेत्यर्थः । परिपुष्टजीवाजीवविवेकेन जीवाजीवविवेक-
पुष्टिदेन वा सम्यग्दर्शनेन ज्ञानमात्मनि शुद्धात्मानुभूतिं जनयतीति मनसि कृत्वा जीवाजीवविवेकपुष्कल-
दृशा प्रत्याययत्पार्श्वदानित्युक्तमाचार्यः । अत्र पार्श्वानितिपदेन रत्नत्रयधारणयोग्यतामादधानानां भव्यानां
ग्रहणं कर्तव्यमभव्यानां रत्नत्रयधारणयोग्यताभावात्कर्ममलदलनोपजायमानशुद्धात्मोपलम्भासम्भवात् ।
नटनपाटवप्रकटीकृतकटाक्षेण नटनोद्भूतो नटो यथा स्वाभिप्रायमाविर्भावयति, तथा शान्तरसननटनपाटव-
प्रकटीकृतपरिपुष्टोपयोगलक्षणजीवानुपयोगलक्षणाजीवविवेकज्ञानरूपसम्यग्दर्शनेन ज्ञानं शुद्धात्मानुभूतिं

जनयति भव्येषु । आसंसारनिबद्धबन्धनविधिष्वसादनादिबद्धबन्धकृत्कर्माश्रयमाणात्मविभावपरिणति-
 क्रियाविधेयसंनान् । आसंसारं संसारमभिधाय्य । संसारस्यानादित्वावनादेरित्यर्थः । संसारस्य सावित्वे
 सतो विनाशोऽसत्तद्वत् प्रबुधैः स्यात् । अतस्संसारस्यानादित्वमेव युक्तियुक्तम् । अस्य विस्तरोऽन्यत्र
 न्यायशास्त्रे द्रष्टव्यः । आसंसारमनादेर्निबद्धानि साकमशुद्धात्मना संश्लेषमापन्नानि कर्माण्यासंसारनिब-
 द्धबन्धनानि । आत्मानं बन्धातीति बन्धनम् । 'युद्ध्या बहुलम्' इति कर्तरि यट् । तेषां विधिरात्मनि
 विभावजननक्रिया । यद्वा-तेषां विधयो विधातारः । उत्पादका इत्यर्थः । तेषां कर्मणां विधातारो मिथ्या-
 दर्शनादयो, 'मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः' इत्युक्तेः । तेषां कर्मबन्धहेतुभूतमिथ्या-
 दर्शनादीनां ध्वंसाद्विनाशात्स्फुटप्रकटीभवत् । अत एव विशुद्धं विशेषेण शुद्धम् । आत्मनोऽनादेः कर्मणा
 बद्धत्वावात्मस्वभावभूतं ज्ञानमशुद्धामवस्थां प्राप्तम् । तच्च कर्ममलदलनविगलितविकलत्वात्प्रज्वलितनि-
 खिलेतालगतसकलज्येयपदार्थसार्थतद्भूतभाविभविष्यत्पर्यायाकलनसामर्थ्याकुलत्वात्साकल्य कलयज्ज्ञानं
 वैशद्यं प्राप्नोति । स्वभावतस्तु ज्ञानं शुद्धमेव, किन्तु मद्यादिमादकपदार्थसेवनसमृपजातभ्रान्तिसंसारि-
 जीवज्ञानं यथा गलितपदार्थाकलनसामर्थ्यत्वाद्विकलं भवति, तथाऽऽत्मस्वभावभूतं ज्ञानं मद्यादिमादकपदार्थ-
 स्थानीयभ्रान्त्युत्पादकमोहनीयादिकर्मसंश्लेषजनितविकलत्वादशुद्धतां प्राप्तम् । किञ्च, विगलितमद्यादि-
 मादकपदार्थप्रभाव संसारिजीवज्ञानं यथा स्वभावभाव प्रत्यावर्तने तथा कर्ममलदलनविगलितपरपदार्थरूप-
 भावकभावसंज्ञकद्रव्यकर्मप्रभाव शुद्धात्मज्ञानं स्वस्वभाव प्रत्यावर्तने । आत्माराममात्मानुभूतिनिरतम् ।
 आत्मंबारामः क्रीडास्थानं यस्य तत् । आत्माश्रयमात्मस्वरूपानुभवनक्रियानिरतं वेत्यर्थः । यद्वात्मन्यार-
 मते इत्यात्मारामम् । यद्वाऽऽत्मन आरामोऽजादिसंसारचक्रोत्पादितभ्रान्तितो विश्रान्तिर्यस्मात्तत् । आत्मज्ञाने
 जाते सत्यनादिसंसारपरिभ्रमणपरिश्रान्तोऽयमात्मा स्वात्मनि विश्रान्तिं लब्ध्वाऽनन्तमुखाकरो भवतीति
 भावः । आत्मस्वभावप्रकाशनेन ज्ञानं मोहाक्रान्तमात्मानमात्मस्वरूपे स्थापयित्वा तं मुखिनं करोति ।
 स्वस्वभावस्थितिरेव सुखम् । अनन्तधामान्तातीततेजः । अनन्तमन्तातीतं धाम तेजो यस्य तत् । यथा
 भास्करः स्वभासा पदार्थान्प्रकटीकरोति, तथाऽऽत्मस्वभावभूतं ज्ञानमनन्तद्रव्याणि भूतभाविभवनन्तप-
 र्यायसंहितानि स्वविषयतां नयतीति तदनन्तधामेति विशेषेण विशिष्टं कृतम् । यद्वाऽनन्तं धाम बलं
 यस्य तदनन्तधाम । यतो ज्ञानं सर्वपर्यायानन्तद्रव्यप्रकटीकरणसामर्थ्यं बिभर्ति ततस्तदनन्तधामेति
 विशेषेणालङ्कृतम् । अध्यक्षेण सर्वजनप्रत्येक्षेणात्मप्रत्यक्षेण वा महता तेजोऽपलक्षितम् । इन्धन्मत-
 लक्षणे भाः, शिखया बटुमद्राक्षीदित्यादिवत् । यद्वा तेन तेजसा नित्योदितं नित्योदयसहितम् । पदार्थाक-
 लने शोण्डेन तेजसा कृत्वा नित्योदयसहितम् । ज्ञानं पदार्थाकलनस्वभावमिति सर्वजनप्रसिद्धम् । पदार्था-
 कलनस्वभाववैकल्ये ज्ञानमज्ञानतां भजेत् । जीवे ज्ञानावरणकर्मणा नितरामावृत्तेऽपि न तत्स्वभावभूतं
 ज्ञानं साकल्येनाव्रियतेऽल्पलक्षणवत्यपि जीवे लब्ध्यक्षरात्मकं ज्ञानं निरावरणं विद्यत इत्यभ्युपगमस-
 न्नायात् । तज्ज्ञानमनाकुलं सुखस्वभावमनाकुलत्वंकलक्षणत्वासुखस्य । वस्तुतो ज्ञानं सुखमित्यनर्थान्त-
 रम् । ज्ञेयज्ञानाभाव आकुलतोपजायते । ज्ञानं निखिलज्ञेयज्ञप्तिक्रियायां समर्थं यतस्तत् एवानाकुलम् ।
 मनो ह्लादयन्मनःआनन्दजननम् । वीर्यान्तरायनोद्विग्यावरणक्षयोपशमजनितस्मनःशुद्धिर्भावमनः ।
 तत्प्रसन्नं कुर्वत् । मनसः प्रसन्नताया अभावे शुक्लध्यानासम्भवान्मोक्षाभावप्रसङ्गः । मनसः प्रसादो
 ध्यानावस्थायां प्रधानो यतस्ततो ज्ञानिना ध्यानिना सता प्रथमं तावन्मनः प्रसन्नं विधेयम् । मनसः
 प्रसादश्च सम्यग्ज्ञानाभावे न सम्भवति । धीरोदात्तम् । धीरोदात्तस्य लक्षणं यथा- 'अविकत्यन. क्षमा-

बानतिगम्भीरो महासत्त्वः । स्थेयाग्निगूढमानो धीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ।' इति । अत्र ज्ञानज्ञान-
नोरभेदविवक्षया ज्ञानिनो ग्रहणं कृत्वा धीरोदात्तपदस्य स्पष्टीकरणं क्रियते । अधिकृत्यनोनतिरिक्तभा-
षणः । सम्यग्ज्ञानवतोऽतिरिक्तभाषणं न सम्भवति, तथाविधं भाषणं कुर्वाणस्य सम्यग्ज्ञानवत्त्वाभाव-
प्रसङ्गात् । अत्र क्षमाशब्दो मार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्यागातिकञ्चन्यब्रह्मचर्याणामुपलक्षणार्थः । उत्त-
मक्षमाविभिरात्माऽऽत्मबलविलयनकुशलक्रोधादीञ्जयति, जितक्रोधो विमलकेवलबलकोप्रतिपक्षीभूतघा-
तिकर्मकदर्शनसमर्थशुक्लध्यानेन जीवन्मुक्तिं लभते । अतो ज्ञानवतोत्तमक्षमाविदशधर्मयुक्तेनावश्यं
भाव्यम् । अतिगम्भीरचित्तविपर्यस्तविकृत्युत्पत्तिनिमित्तसन्निध्येऽपि यो विपर्यस्तविकारं न प्राप्नोति
सोऽतिगम्भीरो ज्ञानी । महासत्त्वोऽन्यथातपपदार्थसार्थाकलनविपुलसामर्थ्यविभूषितः । एतत्पदार्थसार्थाक-
कलनसामर्थ्यं ज्ञानस्य स्वभावभूतमेव । तच्च महत्सकलपदार्थसाक्ष्यं सानन्तपर्यायस्य युगपद्ग्रहणात् ।
तज्ज्ञानं स्थेयोऽतिप्रबलं केनापि कर्मणा तस्य विनाशनासम्भवात् । सम्यग्ज्ञानवान्पुरुषः स्वव्रते दृढत्वेनैव
वर्तते, तस्माज्ज्ञानमपि दृढव्रतं ज्ञानज्ञानिनोरभिप्लव्वात् । सम्यग्ज्ञानवानेव स्वव्रते दृढनिश्चयो भवति,
आज्ञानो जीवः । एतादृशं ज्ञानं विलसति सविकासं भवति शोभते वा । यद्वा-यथा कश्चिन्नटो नवरसन-
टनपट्दूभटोपि समुपजातनेत्ररोगस्सन्काटाक्षविक्षेपाविभिस्त्वान्तरङ्गस्वभावाः प्रेक्षाक्षप्रेक्षकाणां हृदयान्या-
कृष्टुमक्षमो यदौषधिप्रयोगेण संहृतनेत्रविकारो भवति तदा नटनपाटवेन प्रेक्षावतो जनानानन्दकन्दलित-
स्वान्तान्विधाय तान्मुखिनः करोति, तदा दर्शनमोहनीयसप्तप्रकृतिजनितप्रभावोपहतसम्यग्दर्शनजीवा-
जीवपृथक्करणसामर्थ्यं ज्ञानमज्ञानाभिधां धारयद्यदा सप्तप्रकृतिक्षयेण सम्यग्दर्शनमापद्यते स्वस्वभावभावं
तदा तत्साहाय्येनोपयोग्यानुपयोगलक्षणजीवाजीवौ पृथग्विधाय ज्ञात्वा ज्ञापयित्वा चात्मजिज्ञासावत्स्वा-
त्मानुभूतिं जनयति । शेषं प्राग्वत् ।

विवेचन- ज्ञान हि इमं नाटकं का धीरोदात्त नायक है । यह अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण जीव
और अजीव की संयुक्त अवस्था को जीव ममज्ञनेवाले जीव को अपने नटनकौशल्य से जीव और अजीव दो भिन्नभिन्न
पदार्थ हैं ऐसा ज्ञान-अनुभूति उसमें उत्पन्न करके उसे आनंदित करता है ।

ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और वह किसी भी हालत में आत्मा से अलग नहीं होता । हाँ । यह बात ठीक
है कि यह आत्मा अनाविकाल से कर्मावृत्त होनेसे उसका स्वभावभूतज्ञान भी कर्मावृत्त हुआ है । यह आत्मा कितनी
भी कर्मावृत्त क्यों न हो किंतु उसका स्वभाव संपूर्णरूप से कर्मावृत्त नहीं होता-कर्म से कम उसका लब्धयस्त्रात्मक
ज्ञान निरावरण हि रहता है, अन्यथा जीव अजीवरूप बन जायगा । आत्मा को बद्ध करनेवाले कर्मों का ज्यो ज्यो
विनाश होता जाता है त्यों त्यों आत्मस्वभावभूत ज्ञान विशुद्ध होता हुआ प्रकट होता जाता है । यह ज्ञान अनादि से
कर्मबद्ध हुई आत्माओं का इस बात का ज्ञान कराता है कि ज्ञानस्वभाव आत्मा और अज्ञानस्वरूप अजीव ये दो
भिन्नभिन्न पदार्थ हैं-इनके स्वभाव भिन्नभिन्न होनेसे एक का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है । यह ज्ञान आत्माराम
है अर्थात् आत्माश्रित है अथवा इससे आत्मा को अपरिमित-अनंतसुख-आनंद की प्राप्ति होती है । जब आत्मा का
स्वभावभूत ज्ञान कर्मावृत्त रहता है तब आत्मा को आनंद-सुख की प्राप्ति नहीं होती; क्यों कि ससार का बहुभाग
पदार्थों के ज्ञान से वह रूचि रहता है । वस्तुतः ज्ञान और सुख भिन्न नहीं हैं-वे एक ही हैं । इस ज्ञान का तेज और
सामर्थ्य अनंत है; क्यों कि वह ससार के अनंत द्रव्यों को उनके भूत, भावि और वर्तमान काल के अनंत पर्यायोंसहित
जानता है । अगर उसमें अनंत सामर्थ्य न होती तो वह अनंत पदार्थों को किसतरह जान सकती ? इस ज्ञान की
जेयों की जाननेकी सामर्थ्य प्रत्यक्षगोचर होनेसे वह आत्मा में नित्य उदित-प्रकट रहती है । यह ज्ञान धीरोदात्त है ।
ज्ञान का धीरोदात्त यह विशेषण बड़ा अर्थवाहक है । क्षमावि दशधर्मों का पालन बिना ज्ञान के यथार्थता से कैसे हो

सकता है ? उदाहरण के लिए क्षमाधर्म हि लीजिये । क्षमा क्रोध का प्रतिपक्षभूत भाव है—यह क्रोध भी आत्मा का बिघातक होनेसे उसका प्रतिपक्षभूत भाव है । आत्मस्वभाव के यथार्थज्ञान के अभाव में क्रोध यह मोहनीयोदयजन्य वैभाविकभाव होता है । उसका यथार्थरूप से शुद्ध आत्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है । ऐसा ज्ञान आत्मा को कैसे हो सकता है ? इसप्रकार के ज्ञान के बिना वैभाविकभावस्वरूप क्रोधकषाय का त्याग करके जीव क्षमाधर्म को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है ? अपने व्रत में आत्मा की दृढ़ता भी बिना ज्ञान के कैसे हो सकती है ? कहनेका भाव यह है कि बिना ज्ञान के आत्मा अपनी उन्नति कदापि नहीं कर सकती । जिस संसारी आत्मा को इस ज्ञान के द्वारा अपने स्वभाव का परिचय प्राप्त हुआ है ऐसी आत्मा का मन आनंद से ओतप्रोत भर जाता है । सचमुचमें देखा जाय तो आत्मस्वभावभूत ज्ञान की प्राप्ति में हि आत्मा अनंत सुख का अनुभव करती है, अन्यथा नहीं ।

अन्य दार्शनिकों के द्वारा बताये जानेवाले आत्मा के भिन्नभिन्न स्वरूपों को सदीय बताया जाता है—

अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।

जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तहा परूविति ॥ ३९ ॥

अवरे अज्झवसाणे-सु तिव्वमंदणुभागगं जीवं ।

मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥ ४० ॥

कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभायमिच्छंति ।

तिव्वत्तणमंदत्तणुगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४१ ॥

जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु केई जीवमिच्छंति ।

अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥ ४२ ॥

एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।

ते ण परमदुवाई णिच्छयवाईहिं णिदिट्ठा ॥ ४३ ॥

आत्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।

जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥

अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमन्दानुभागगं जीवम् ।

मन्यन्ते तथाऽपरे नोकर्मं चापि जीव इति ॥ ४० ॥

कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।

तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवो ॥ ४१ ॥

जीवः कर्मोभयं द्वेऽपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति ।

अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥ ४२ ॥

एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मोक्षसः ।

ते न परमार्थवादिनो निश्चयवादिर्निर्विष्टाः ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थः— (आत्मानं अजानन्तः) आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जाननेवाले (**परात्मवादिनः**) आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हुआ परद्रव्य हि आत्मा है ऐसा प्रतिपादन करनेवाले (**केचित् मूढाः** तु) कोई मूढ—मोहाक्रान्त अर्थात् मिथ्याज्ञानी जीव हि (**अध्यवसानं**) रागादिरूप विभावभावों को (**जीवं प्रल्पयन्ति**) जीव कहते हैं अर्थात् जीव और रागादिरूप विभावभाव अन्योन्यभिन्न नहीं है, अपि तु रागादिरूप विभावभाव हि जीव है ऐसा कहते हैं, (**तथा**) उसी प्रकार (**कर्म च**) कर्म—द्रव्यकर्म भी जीव है ऐसा निवेदन करते हैं, (**अपरे**) दूसरे कोई एकांतवादी (**अध्यवसानेषु**) आत्मा को रागादिरूपविभावभावात्मक परिणतिया उत्पन्न हो जानेपर (**तीव्रमन्दानुभागं**) कर्मपुद्गलों की अपनी आत्मा के साथ संबद्ध हुई तीव्र या मन्दस्वरूप सामर्थ्य के अनुभव को प्राप्त हुए अर्थात् कर्म की फल देने की सामर्थ्य से सामर्थ्यान्तरूप तीव्रस्वरूप या मन्दस्वरूप अनुभूति से जो युक्त होना उसे (**जीवं मन्यन्ते**) जीव मानते हैं, (**तथा अपरे**) और दूसरे एकान्तवादी कर्मनोकर्म और आत्मा इनमें होनेवाली भिन्नता को न जाननेवाले चार्वाक आदि (**नोकर्म अपि च**) नोकर्म को भी (**जीव इति**) जीव मानते हैं, (**अपरे**) दूसरे कोई (**कर्मणः उदयं**) कर्म के उदय को—कर्म के विपाक को—कर्म की फल देने की सामर्थ्य के आविर्भवन को (**जीवं**) जीव समझते हैं, (**यः**) जो (**तीव्रत्वमन्वत्वगुणाभ्यां**) तीव्रत्वगुण से और मन्दत्वगुण से उपलक्षित—अभिव्याप्त—युक्त होता है (**सः**) वह कर्म की फल देने की सामर्थ्य का अनुभव होता है। उस (**कर्मनुभागं**) कर्म के अनुभाग को—अनुभवन को (**जीवः**) वह जीव है (**इति**) ऐसी (**इच्छन्ति**) इच्छा करते हैं—अनुभव को हि जीव मानते हैं। (**के अपि**) और कोई (**जीवः कर्म द्वे अपि**) जीव और कर्म ये जो दोनों हैं वे (**उभयं**) दोनों मिलकर हि (**जीवं**) जीव है (**इच्छन्ति**) ऐसी इच्छा करते हैं—मानते हैं, (**अपरे तु**) और दूसरे कोई (**कर्मणां संयोगेन**) कर्मों के संयोग से उत्पन्न होनेवाली संयुक्त-अवस्था को (**जीवं इच्छन्ति**) जीवरूप मानते हैं अर्थात् जीव और कर्मों के संयोग को हि जीव मानते हैं—उन्हें आठों कर्मों के संयोग का हि जीव होना अभीष्ट है। (**एवंविधाः**) इस प्रकार के (**बहुविधाः**) नानाप्रकार के लोग (दार्शनिक) (**दुर्मेधसः**) जिनकी बुद्धि दूषित हो गई है ऐसे मिथ्यादृष्टि अत एव मिथ्याज्ञानी जीव—अज्ञानी जीव (**परं**) चेतनारहित होनेसे आत्मा से भिन्न होनेवाले कर्मनोकर्मरूप पुद्गलद्रव्य को और भावकर्मरूप विभावभाव को—परपदार्थ को (**आत्मानं**) आत्मा (**वदन्ति**) कहते हैं। (**ते**) परपदार्थों को आत्मा कहनेवाले एकान्तवादी दार्शनिक (**निश्चयवादिभिः**) निश्चयनय की दृष्टि से वस्तुस्वरूप को बतलानेवालों के द्वारा—वस्तु के यथार्थस्वरूप का प्रतिपादन करनेवालों के द्वारा (**परमार्थवादिनः**) 'वस्तु के अर्थात् यहां आत्मा के यथार्थस्वरूप का प्रतिपादक है' ऐसा (**न निदिष्टा**) नहीं कहे गये हैं अर्थात् वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बतलानेवाले नहीं हैं ऐसा कहा गया है।

आ. ख्या.— इह खलु तदसाधारणलक्षणकलनात् क्लीबत्वेन अत्यन्तविमूढाः सन्तः तात्त्विकं आत्मानं अजानन्तः बहवः बहुधा परं अपि आत्मानं (?) आत्मा इति प्रल्पन्ति । 'नैसर्गिकरागद्वेषकलमाश्रितं अध्यवसानं एव जीवः, तथाविधाध्यवसानात् अङ्गारास्य इव काष्ण्यात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'अनाद्यन्तनृपवारीभूतावयवैकसंस्मरणक्रियारूपेण क्रीडत् कर्म एव जीवः, कर्मणः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्य-

मानत्वात्' इति केचित् । 'तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागसरनिर्भराध्यवसानसन्तानः एव जीवः, ततः अतिरिक्तस्य अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'नवपुराणावस्थाविभावेन प्रवर्तमानं नोकर्म एव जीवः, शरीरात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'विद्यं अपि पुण्यपापरूपेण आक्रामन् कर्मविपाकः एव जीवः, शुभाशुभभावात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'सातासातरूपेण अभिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभवः एव जीवः, सुखदुःखातिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'मज्जितावत् उभयात्मकत्वात् आत्मकर्मोभयं एव जीवः, कात्स्न्यतः कर्मणः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । 'अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगः एव जीवः, कर्मसंयोगात् खट्वाया इव अष्टकाण्ठसंयोगात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य अनुपलभ्यमानत्वात्' इति केचित् । एवं एवम्प्रकाराः इतरे अपि बहुप्रकाराः परं 'आत्मा' इति व्यपदिशन्ति दुर्मेधसः, किन्तु न ते परमार्थवादिभिः 'परमार्थवादिनः' इति निर्दिश्यन्ते ।

त. प्र - इहात्मस्वरूपनिर्णयनप्रकरणे खलु निश्चयेन तवसाधारणलक्षणाकलनात्परद्रव्यव्यावर्तन-समर्थतमद्रव्यासाधारणस्वरूपानिर्णानात् । तस्यात्मनोऽसाधारणमन्यद्रव्यानाश्रितत्वादन्यद्रव्यलक्षणस्यात्मद्रव्यलक्षणतो भिद्यमानत्वादन्यद्रव्यव्यावर्तकत्वावसाधारणं यत्लक्षणं स्वरूपं तस्याऽकलनादनिर्णानात्कीलत्वेनासमर्थत्वेनात्यन्तविमूढा निरतिशयमौढपाठपाः । सन्तो भवन्तस्तात्त्विकं परमार्थस्वरूपमात्मानं शुद्धात्मानमजानन्तोऽनाकलयन्तो बहुबोनेके बहुधा बहुप्रकारैः परमप्यात्मस्वभावभिन्नस्वभावत्वादात्म-भिन्नं परपदार्थं पुद्गलद्रव्यमप्यात्मेति वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रलपन्ति प्रब्रुवन्ति । अत्र परमप्यात्मेति प्रलपन्तीति पाठेन भाव्यम् । नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितं रागद्वेषाभ्यामनतिरिक्तत्वाज्जीवस्य तेभ्योऽन्यत्वेनानुपलभ्यमानत्वादनेमितिकत्वाच्च रागद्वेषयोर्नैसर्गिकत्वम् । रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ । नैसर्गिकौ स्वाभाविकौ च तौ रागद्वेषौ च नैसर्गिकरागद्वेषौ । ताभ्यां कल्माषितं सञ्जातकल्मषं नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितम् । 'तवस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतः' इतीतस्थः । तादृशमध्यवसानं मानसः परिणामः । रागद्वेषकल्माषितत्वान्मानसपरिणामात्मकाध्यवसानस्य विभावभावत्वम् । तदेव जीवः । तथाविधाध्यवसानान्नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितत्वाद्भिभावभावरूपावध्यवसानात् । अङ्गारस्येव काष्ण्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । यथा काष्ण्यगुणादनतिरिक्तत्वात्ततोऽन्यत्वेनानुपलभ्यमानत्वात्काष्ण्यमेवाङ्गारस्तथा जीवस्वभावभूतरागद्वेषद्वयमलनीकृतमानसपरिणामात्मकाध्यवसानादनतिरिक्तत्वात्ततोऽन्यत्वेनानुपलभ्यमानत्वाज्जीवस्य तादृगध्यवसानमेव जीव इति केचिदनधिगतयथाव्यात्मस्वरूपत्वा-न्मिथ्यादुशो वदन्ति । अनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेण क्रीडत् कर्मव जीवः - अनाद्यनन्तः पूर्वापरीभूता अवयवा यस्या साऽनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवा । सा चासावैकसंसरणक्रिया चानाद्यनन्त-पूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रिया । तस्या रूपं स्वरूपम् । तेन । अत्र संसरणक्रियाया एकेतिविशेषणेन तस्या अविच्छिन्नत्वं प्रकटीभवति । तस्याः पूर्वाभूतानामपरीभूतानां चावयवानां यथाक्रममनादित्वमनन्तत्वं च प्रकटीकृत्य तस्या अनाद्यनन्तत्वमेकेतिविशेषणेन चाविच्छिन्नत्वमाभिर्भावितम् । तादृशक्रिया.

रूपेण कीदृज्जीवो गृह्यते कुर्वन् परितुष्टा कर्मैव जीवः, कर्मणोतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थ-
भूतस्य जीवस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो ब्रुवन्ति । तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरस-
निर्मराध्यवसानसन्तान एव जीवः - दुरन्तो दुःखपरिणामः । दुष्टो दुःखोत्पादकत्वावन्तः परिणामो
यस्य सः । रागरसः रसानुभूतिः । रागस्य रसोऽनुभवो रागरसः । अत्र रागशब्दोऽन्येषां द्वेषकोधादिभि-
न्नावभावात्तानामुपलक्षणार्थः । तीव्रमन्दानुभवाभ्यां भिद्यमानो भेदं प्राप्नुवन्तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानः । स
चासीत् दुरन्तो रागरसश्च तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरसः । तेन निर्भर आपरिपूर्णाऽध्यवसानस-
न्तानो मानसपरिणामपरम्परा । स एव जीवः । ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् । ततस्तादृ-
ग्रध्यवसानसन्तानादतिरिक्तस्य भिन्नस्यान्यस्यान्यपदार्थभूतस्यात्मनोऽनुपलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्या-
दृशः प्रलपन्ति । नवपुराणावस्थाविभागेन प्रवर्तमानं नोकर्मैव जीवः - नवा नूतना च पुराणी प्रत्ना च
नवपुराणे । ते च तेऽवस्थे च नवपुराणावस्थे । ते आदौ यस्य । तेन भावेन तद्रूपपरिणामरूपेण प्रवर्त-
मानं परिणममानं नोकर्मैव शरीरमेव जीवः । शरीरादतिरिक्तत्वेन देहाद्भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्य
जीवद्वयस्यानुपलभ्यमानत्वात् । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाकामन्कर्मविपाक एव जीवः - विश्वमपि
विश्वस्यज्जन्तुजातमपि पुण्यपापरूपेण शुभाशुभपरिणामात्मकपुण्यपापसञ्ज्ञकपरिणामजननरूपेणाकाम-
न्याप्तुवन्कर्मविपाक उदयावस्थापन्नकर्मणो जीवस्य शुभाशुभपरिणामरूपेण परिणमनमेवानुभवः । स
एव जीवः । शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेन शुभाशुभपरिणामाद्भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्य जीवस्यानु-
पलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो निगदन्ति । सातासातरूपेणामिथ्यातत्समस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां
भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः - सातासातरूपेण सुखदुःखरूपेणामिथ्याप्ताभ्यां समस्ताभ्यां तीव्रम-
न्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानो भेदमापद्यमानः कर्मानुभवो निमित्तकर्तृभूतकर्मावयज्यात्मविभावभावानुभव
एव जीवः, सुखदुःखातिरिक्तत्वेन सुखदुःखेभ्यो भिन्नत्वेनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्य जीवपदार्थस्यानुपलभ्य-
मानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशः प्रतिपादयन्ति । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः - मज्जि-
तावद्विधिशर्करामिश्रणकृतशिखरिणीवत् । यथा द्विधिशर्करामिश्रणावस्थावत्त्वाद्विधिसितोभयमेव
मज्जिता शिखरिणी तथाऽऽत्मकर्मोभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः, कात्स्न्यतः पूर्णत्वेन कर्मणोऽति-
रिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्यान्यद्वयभूतस्य जीवद्वयस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो निरूपयन्ति ।
अर्थक्रियासमर्थः स्वाधिकारभूतप्रयोजननिष्पादनसामर्थ्यसम्पन्नः कर्मसंयोगोऽष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगः
एव जीवः, कर्मसंयोगादष्टकर्मणामन्योन्यसंयोगात् । खट्वाया इवाष्टकाष्टसंयोगात् - यथाऽष्टकाष्टसं-
योगाद्भिन्नत्वेनान्यस्या अन्यपदार्थभूताया खट्वाया अनुपलभ्यमानत्वादष्टकाष्टसंयोग एव खट्वा तथा-
ऽष्टविधकर्मणामन्योन्यसंयोगादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्यान्यार्थभूतस्य जीवार्थस्यानुपलभ्यमान-
त्वादिति केचिन्मिथ्यादृशो निवेदयन्ति । एवमनुना प्रकारैर्नवम्प्रकारा एवंविधा इतरेष्वन्येपि बहुप्रकारा
बहुविधाः परं यथार्थात्मद्रव्यभिन्नमात्मेति जीव इति व्यपदिशन्ति प्रतिपादयन्ति दुर्भेद्यो दूषितज्ञान-
वत्त्वादज्ञानिनः; किन्तु न तेऽपरमार्थवादिभिर्यथार्थप्रतिपादकैः परमार्थवादिनो यथार्थप्रतिपादका
इति निदिश्यन्ते व्यपदिश्यन्ते ॥

टीकाार्थ - इस आत्मस्वरूपनिर्णय के प्रकरण में आत्मा के असाधारणस्वरूप का ज्ञान न होनेसे व्यक्त होने-
वाली असमर्थता के कारण अर्थात् विमृष्ट बने हुए यथार्थस्वरूपवाली आत्मा को न जाननेवाले बहुत से लोग नानाप्र-
कारों से आत्मा से (स्वभावतः) भिन्न होनेवाले परपदार्थ को भी आत्मा बताते हैं - ' परपदार्थ हि आत्मा ह' ऐसा

बकवाद करते हैं। जिसप्रकार कृष्णवर्ण से भिन्नरूप से अन्यपदार्थभूत कोयला नहीं पाया जाता और अत एव कृष्णवर्ण हि कोयला होता है उसीप्रकार स्वाभाविक राग और द्वेष से कलकित मानसपरिणाम से भिन्नरूप से अन्यपदार्थभूत जीव पाया न जानेसे स्वाभाविक राग और द्वेष से मलिन हुआ अध्यवसान हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं। कर्म से भिन्नरूप होनेके कारण भिन्नपदार्थभूत जीव न पाया जानेसे अनाविकालीन जिस के पूर्व अवयव हैं और अनन्त कालतक होनेवाले भविष्यकालीन अवयव जिसके होते हैं ऐसी जो (आत्मा को) संसरणक्रिया उस क्रिया के रूप से ऋद्धा करनेवाला अर्थात् आत्मा को गृहीत्स्व बनानेवाला या आत्मा का उपहास करनेवाला कर्म हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं। तीव्र अनुभव और भव अनुभव से जिसके भेद होते हैं ऐसे बुलरूप फल देनेवाले राग की अनुभूति से परिपूर्ण अध्यवसान की परंपरा हि जीव है; क्यों कि उसप्रकार के अध्यवसान की परंपरा से भिन्न और अत एव उससे भिन्न पदार्थभूत जीव की उपलब्धि नहीं होती — जीव नहीं पाया जाता ऐसा कोई कहते हैं। नई अवस्था पुरानी अवस्था आविष्क परिणाम के रूप से परिणत होनेवाला नोक्तं अर्थात् शरीर हि जीव है; क्यों कि शरीर से भिन्नरूप पदार्थ के रूप से जीवद्रव्य नहीं पाया जाता ऐसा कोई कहते हैं। विज्ञेय्य सभी प्राणियों के अपनी उदयावस्थापक्ष फल देनेकी सामर्थ्य के द्वारा पुण्यरूप से अर्थात् शुभ परिणामों के रूप से और पापरूप से अर्थात् अशुभपरिणामों के रूप से परिणमाकर आक्रान्त करनेवाला कर्मविपाक अपने निमित्त से जीव को विभाज्य-भाज्य का अनुभव करानेवाला कर्मावय हि जीव है; क्यों कि शुभाशुभपरिणाम से भिन्न अन्यपदार्थरूप जीवद्रव्य नहीं पाया जाता ऐसा कोई कहते हैं। सातरूप से अर्थात् सुखरूप से और असातरूप से युक्त होनेवाला कर्मानुभव (अर्थात् कर्मफलचेतना) हि जीव है; क्यों कि सुखदुःखों से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य की उपलब्धि नहीं होती ऐसा कोई कहते हैं। जिसप्रकार बही और शक्कर इन दोनों की समिश्र-संयुक्त अवस्थारूप श्रीलण्ड होता है—न सिर्फ बही श्रीलण्ड होता है और न सिर्फ शक्कर भी, उसीप्रकार आत्मा और कर्म दोनों मिलकर हि जीव होता है—न सिर्फ आत्मा जीव होता है और न सिर्फ कर्म भी; क्यों कि पूर्णरूप से कर्म से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवपदार्थ की उपलब्धि नहीं होती ऐसा कोई कहते हैं। प्रयोजन की निष्पत्ति करने में समर्थ ऐसा कर्मों का संयोग हि जीव है; क्यों कि जिसप्रकार आठ लकड़ियों के संयोग से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत पलग नहीं पाया जाता उसीप्रकार आठ कर्मों के संयोग से भिन्नरूप से अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य उपलब्ध नहीं होता ऐसा कोई कहते हैं। इसप्रकार इस-प्रकार के अन्य भी अनेक प्रकार के दूषित ज्ञानवाले अर्थात् अज्ञानी पर को अर्थात् आत्मस्वभावानुय अत एव आत्म-भिन्नभाव को आत्मा बताते हैं किंतु यथार्थ आत्मपदार्थ को बतानेवालों के द्वारा वे यथार्थरूप से आत्मपदार्थ को बतानेवाले अर्थात् भूतार्थवादी नहीं कहे जाते।

विवेचन—जिन्हें आत्मा के असाधारण स्वरूप की अनुभूति नहीं होती अर्थात् आत्मस्वरूपानुभूतिजन्य आत्मस्वरूपविवेक यथार्थ ज्ञान नहीं होता वे आत्मा का स्वरूप यथार्थरूप से बतानेमें असमर्थ होते हैं या उन के ज्ञान में आत्मा के यथार्थस्वरूप को जानने की सामर्थ्य नहीं होती। इस सामर्थ्य के अभाव के कारण वे आत्यंतिक रूप से भ्रान्त ज्ञान से युक्त होते हैं अर्थात् उनके दर्शनमोहनीयाभि सप्तकर्मप्रकृतियों का उदय होनेसे वे मिथ्यादृष्टि होते हैं। मिथ्यादृष्टि होनेसे वे आत्मा के यथार्थस्वरूप को नहीं जानते। वस्तुतः जो ज्ञान अनुभवजन्य होता है वह ज्ञान ज्ञानसत्ता को प्राप्त होता है और वह ज्ञान अनुभूत पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को व्यक्त कर सकता है। मिथ्यादृष्टियों को यथार्थ आत्मस्वरूप की अनुभूति न होनेसे वे यथार्थ आत्मस्वरूप को यथार्थरूप से नहीं जान सकते। आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जाननेवाले न होनेसे अनेक मिथ्यादृष्टि जीव अनेक प्रकार से आत्मभिन्नभाव को हि आत्मा का स्वभाव बताते हैं। (१) कोई मिथ्यादृष्टि रागद्वेषादिभावों को वे वैभाविक भाव होनेपर भी स्वाभाविकभाव मानते हैं। इन रागद्वेषादिभावों को स्वाभाविकभाव समझकर भी उनसे मानसपरिणाम कलुषित हो जाता है ऐसा मानते हैं। यदि रागादिभाव आत्मा के स्वाभाविकभाव हैं तो आत्मा भी रागादिभावरूप है यह स्पष्ट हो जाता है। रागद्वेषरूप आत्मा का अध्यवसान परिणाम है। परिणाम में परिणामी का अपने स्वरूप के साथ अन्य हो जाता है। अतः अध्यवसान में रागादिभाव का अन्य होना स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में रागादिभाव से अध्यवसान कलु-

वित होता है यह कथन कैसे युक्तिसंगत माना जा सकता है ? सुवर्णालंकार में सुवर्ण का अपने स्वरूप के साथ अन्यत्र होनेसे सुवर्णालंकार दूषित हो जाता है अर्थात् अलंकारगत सुवर्ण दूषित-अशुद्ध हो जाता है यह कथन जिस-प्रकार प्रतीति के बिना पड़ता है उसीप्रकार स्वभावभूतरागादि से आत्मपरिणामभूत अध्यवसान दूषित होता है यह कथन भी प्रतीति के बिना पड़ता है। ऐसा होते हुए भी स्वभावभूत रागादि से आत्मपरिणामभूत अध्यवसान दूषित होता है ऐसा जो कहता है वह उसकी मिथ्यास्वरूप परिणति का हि प्रभाव है। ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव उत्सर्गप्रकार से दूषित अध्यवसान को हि जीव कहता है। इस विषय में उस की युक्ति यह है कि कालिमा से अंगार जुड़ा न होनेसे जिस प्रकार कालिमा हि अंगार होती है उसीप्रकार उक्त दूषित अध्यवसान से जीवद्वय जुड़ा पदार्थ न होनेसे वह अध्यवसान हि आत्मा है। टीकाकार की दृष्टि में मिथ्यादृष्टि जीव का यह एक प्रलापमान है और यह कथन निःसार भी है। (२) इस जलोक्य में आत्मा की जो एक संसरण क्रिया होती है उसके पूर्वकालीन अवयवों को आत्म में नहीं होता अर्थात् वे अनादि होते हैं और भविष्य में होनेवाले अवयव अनंत-अंतरहित होते हैं। आत्मा जो इस संसरणक्रिया में कर्म हि (निमित्त) कारण पड़ता है अर्थात् कर्म के निमित्त से हि आत्मा को अनादि से लेकर अनंत कालतक इस संसारावस्था में परिभ्रमण करना पड़ता है। आत्मा को इस अनादि-अनंत संसार में परिभ्रमण कराना कर्म की क्रोडा है- खेल है। इसप्रकार आत्मा को इस संसार में परिभ्रमण कराकर कर्म उसको गृहस्थ बनाता है- उसका उपहास करता है। ऐसे कर्म से मिश्ररूप अन्यपदार्थरूप से आत्मग्रन्थ नहीं पाया जाता। अतः कर्म हि जीव है ऐसा कोई मिथ्यादृष्टि बकता है। वह कर्म को जीव कहनेवाला जीव कर्म और जीव को स्वयं परस्पर मिश्ररूप द्वय भी मानता है और उनमें अवेद भी मानता है। इस मान्यता से हि उसका मिथ्यात्व व्यक्त हो जाता है; क्योंकि कि जिनमें वस्तुतः भेद होता है वे कभी भी एकरूप नहीं होते। इन मिश्रमिश्र पदार्थों को अभिन्न बताना हि मिथ्यात्व है। कर्मोदय के निमित्त से जीव की विभावस्वरूप परिणति होती है। अतः जीव के विभावभाव और कर्म इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होता है। कारणभूत कर्म का जीव के विभावभावपर उपचार किया जानेसे जीव के विभावभाव की कर्म यह संज्ञा की गयी है और वह विभावभाव भावकर्म कहा गया है। इस भावकर्म के कारण भी अज्ञानी जीव को इस अनाद्यनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है और वह गृह-उपहास बन जाता है। यद्यपि यह विभावभाव अशुद्ध आत्मा से कर्बचित अभिन्न है तो भी शुद्ध आत्मा से वह भिन्न होता है। अशुद्ध आत्मा से ये विभावभाव उपादानोपादेयभाव के कारण अभिन्न होनेपर भी इन्हें शुद्ध आत्मा से अभिन्न बताना हि मिथ्यात्व है; क्योंकि जो पदार्थ जैसा होता है उसे वैसा न जानना - विपरीतरूप से जानना और दूसरों को बताना मिथ्यात्व है। आत्मा और त्रयभावकर्मों को अभिन्न बतानेवाले लोक है और इसीकारण मिथ्यादृष्टि है। (३) रागरूप विभावभाव का जो अनुभव उस रूप से अर्थात् संसारी आत्मा का रागरूप से परिणत होना ठीक नहीं है; क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता-जीव को सासारिक दुःखों का अनुभव करना पड़ता है। तीक्ष्णानुभव और मंदानुभव के रूप से रागानुभूति के भेद होते हैं। 'ऐसे इस रागादि की अनुभूति से परिपूर्ण मानसपरिणामों की परंपरा - मानसपरिणामों का प्रवाह हि जीव है; क्योंकि रागानुभूतिपरिपूर्ण मानसपरिणामों के प्रवाह से मिश्र अन्यपदार्थरूप जीवद्वय नहीं पाया जाता ' ऐसा भी कोई कहते हैं। रागानुभूतिपरिपूर्ण मानसपरिणामों का प्रवाह विभावभावस्वरूप होनेसे वह यद्यपि अशुद्ध आत्मा से अभिन्न है तो भी वह शुद्ध आत्मा से अभिन्न नहीं है - उस से वह भिन्न है। वह शुद्ध आत्मा से परमार्थतः भिन्न होनेपर भी उसे शुद्ध आत्मा से अभिन्न मानना अर्थात् उसे शुद्ध आत्मरूप मानना मिथ्यात्व है; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा एतत्स्वरूप न होनेपर भी उसको उक्त कथन से एतत्स्वरूप कहा जाता है। अतः यह कथन आत्मा के यथार्थस्वरूप का प्रतिपादक होनेसे मिथ्याकथनस्वरूप है और इसका कारण हि मिथ्यात्वकर्म के उदय से वक्ता कि मिथ्याज्ञानरूप-अज्ञानरूप परिणति। (४) आत्मा और कर्म का अनादि काल से अन्योन्यकषेत्रावाहकबन्ध बंध चला आनेसे देहात्येक्य विज्ञाई देता है। वह देहात्मक्य वास्तव नहीं है; क्योंकि कि देह और आत्मा भिन्नभिन्न स्वभाववाले- चेतनाचेतनस्वभाववाले दो भिन्नभिन्न पदार्थ हैं और उन दोनों में से कौनसा भी पदार्थ अपने स्वभाव का परित्याग कर और अन्यपदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर अन्यपदार्थ के रूप से

परिणत नहीं होता और अन्यपदार्थ के साथ एकीभाव को प्राप्त नहीं होता। अतः जीव शरीर से भिन्न है। इसप्रकार जीव और शरीर में स्वभावभेद के कारण वस्तुतः भेद होनेपर भी 'नई अवस्था, पुरानी अवस्था आदि के रूप से परिणत होनेवाला नोक्तमं हि— शरीर हि जीव है; क्योंकि कि शरीर से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य नहीं पाया जाता' ऐसा कोई कहते हैं। इस वेदात्मकभाव का कारण है अज्ञान और अनादि से खला आया वेह और आत्मा का संयोगसंबंध। क्या अनादि काल से चले आये भिन्नस्वभाववाले दो द्रव्यों के संयोगमात्र से दो द्रव्यों का एकीभाव हो सकता है — एक द्रव्य अन्यद्रव्यरूप बन सकता है? सुवर्णपाषाण में सुवर्ण और पाषाण का अनादि काल से संयोगसंबंध पाया जाता है। क्या इस संयोगसंबंध से पाषाण सुवर्णरूप और सुवर्ण पाषाणरूप बन सकता है? यदि बन सकता तो पाषाणगत सुवर्ण पाषाणरूप बन जाता और सुवर्ण संसार से हि ऊठ जाता। सुवर्ण और पाषाण इनकी संयुक्त अवस्था आज भी पायी जाती है और पाषाण से सुवर्ण अलग किया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और शरीर को अनादिकाल से संयुक्त अवस्था चली आयी होनेपर भी दोनों द्रव्यों की परस्परभिन्नता बनी रही है और सुवर्ण के समान आत्मा शरीर से सदा के लिए पृथक् की जा सकती है। अतः आत्मा और शरीर दो भिन्नभिन्न पदार्थ होनेपर भी शरीर को हि जीव कहना मिथ्या है। वेदात्मक या मिथ्यात्व स्पष्ट होनेपर भी उन दोनों की एककृपा को स्वीकार करनेवाले लोक विद्यमान हैं। किन्तु दोनों को एककृप बताने का कारण है उनकी मिथ्यात्वकर्म के उदय से होनेवाली अज्ञानरूप परिणति। (५) कर्म शुभकर्म और अशुभकर्म इसप्रकार दो प्रकार का होता है। जब जीव के साथ संश्लिष्ट हुए इन दोनों कर्मों का विपाक होता है तब उसमें जीव को फल देने की सामर्थ्य आविर्भूत होती है। इस सामर्थ्य के कारण अज्ञानी असमर्थ जीव यथाक्रम शुभपरिणाम के रूप से और अशुभपरिणाम के रूप से परिणत होता है। यहि कर्मविपाक के द्वारा ससारस्थ सभी प्राणियों को पुण्यपाप-रूप से आक्रान्त किया जाना है। इसप्रकार संसारस्थ सभी प्राणियों को पुण्यपापकृप से आक्रान्त करनेवाला कर्म-विपाक हि जीव है; क्योंकि कि शुभाशुभपरिणामों से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहते हैं; किन्तु यह उनका कथन मिथ्या है। कर्म का उदय और उदयवर्थापन्न कर्म की सामर्थ्य आत्मा से अभिन्न होते हैं। उस उदय का और कर्म की सामर्थ्य का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। हां उनके निमित्त से अज्ञानी आत्मा जरूर विभावरूप से परिणत होती है। फिर भी उनमें और आत्मा में अन्तर्ध्याप्यध्यापकभाव न होनेसे उनका आत्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध न होनेसे कर्मविपाक जीव नहीं हो सकता। ऐसा होते हुए भी कर्म-विपाक को हि जीव मानना मिथ्या है और इस मिथ्यात्व का कारण सत्प्रकृतियों का उदय है। (६) उदय होनेपर आविर्भूत हुई सामर्थ्य के निमित्त से अज्ञानी अत एव असमर्थ जीव सुखदुःखरूप से परिणत होता है और अपनी उस विभावपरिणति का अनुभव करता है। यदि शुभ कर्म का या अशुभ कर्म का उदय तीव्ररूप हो तो सुख का और दुःख का अनुभव भी तीव्र होता है और यदि वह उदय मन्दरूप हो तो सुख का और दुःख का अनुभव भी मन्द होता है। ' इसप्रकार सुखरूप से और दुःखरूप से अभिव्याप्त समस्त तीव्ररूप और मन्दरूप दो गुणों के रूप से जिसके भेद होते हैं ऐसा कर्म का अनुभव हि जीव है; क्योंकि कि सुख से और दुःख से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहते हैं; किन्तु यह उनका कथन मिथ्या है। कर्म के उदय के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले सुखदुःखादि परिणाम अशुद्ध आत्मा और सुखदुःखरूप परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्य-ध्यापकभाव होनेसे यद्यपि अशुद्ध आत्मा के हैं तो भी वे भाव कर्मोदयरूपनिमित्तजन्य होनेसे और शुद्ध आत्मा कर्म-संश्लेषरहित होनेसे शुद्ध आत्मा और उनमें अन्तर्ध्याप्यध्यापकभाव न होनेसे शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। ऐसा होते हुए भी तो प्रमत्तरूप सुखदुःखरूप अनुभूति को हि शुद्ध जीव कहना मिथ्या है। वे अशुद्धात्मस्थायिक होनेसे उन्हें अशुद्ध आत्मा कहना किसीतरह से बन सकता है; किन्तु उन्हें शुद्ध जीव कहना यथार्थ नहीं कहा जा सकता। यदि ये भाव हि शुद्धजीवरूप होते तो शुद्ध जीव का वे स्वभावभूतभाव बन जाते और वे स्वभावभूत सिद्ध हो जानेसे उनसे जीव कभी छूट नहीं सकता। संसार में भी सुखदुःख की लक्ष्णः अनुभूति होती है। स्वभाव का सद्भाव अव्युच्छिन्न बना रहता है। अतः सुखदुःख की तोत्रमन्यानुभूति को आत्मा (शुद्ध जीव) कहना मिथ्या है। इस मिथ्या

कथन का कारण है अज्ञान — मोहाकाश ज्ञान । इस अज्ञान के कारण हि सुषुप्तःस्वरूप विभावभावों का शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार से संबंध न होनेपर भी उन विभावभावों को शुद्ध आत्मा कहा जाता है । यह कथन आत्मस्वरूपानभिज्ञ जीव का प्रलापमात्र है— उसमें तथ्यांश नहीं है । (७) जिसप्रकार शिखरिणी— श्रीलंड बहि और शक्कर इन की मिथ्यास्वरूप होनेसे उभयरूप होती है— वह न सिर्फ बहिरूप होती है और न सिर्फ शक्कररूप भी, उसीप्रकार आत्मा और कर्म इन दोनों की संयोगात्मक उभयात्मक अवस्था हि जीव है; क्योंकि कर्म से संपूर्ण-रूप से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीव नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहते हैं; किंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है । कर्म अचेतन होता है और जीव चेतन होता है । यदि दोनों की संयुक्तावस्था को जीव माना गया तो जीव को चेतनाचेतनस्वभाववाला मानना होगा जो कि असंभव है; क्योंकि चेतनधर्म और अचेतनधर्म इनमें सहानवस्थान-विरोध होनेसे वे जीवरूप एकद्वय के आश्रय से नहीं रह सकते । ऐसा होते हुए भी आत्मा और कर्म इनकी संयुक्तावस्था को जो जीव कहा जाता है वह मिथ्या है । सुवर्णपाषाणगत सुवर्ण और पाषाण की संयुक्त अवस्था होनेसे क्या उस संयुक्त अवस्था को सुवर्ण कहा जा सकता है ? उन दोनों का स्वरूप भिन्न होनेपर भी उन दोनों की संयुक्त अवस्था को सुवर्ण कहा जाने से यदि सुवर्ण माना गया तो पाषाण को भी सुवर्ण माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । किंतु संसार में पाषाण को कोई भी सुवर्ण नहीं मानता । यदि पाषाण भी सुवर्ण होता तो सुवर्ण से पाषाण को या पाषाण से सुवर्ण को अलग करने की क्यों आवश्यकता होती ? अतः आत्मा और कर्म इनकी संयुक्त अवस्था को जीव कहना मिथ्या है । इस मिथ्या प्रतिपादन का कारण है मिथ्यात्व । अतः आत्मकर्मोभय को जीव बताना मिथ्यादृष्टि का प्रलापमात्र है— उस कथन में तथ्यांश है हि नहीं । (८) सुषुप्तःस्वरूप से अज्ञानी जीव को परिणत करना अर्थात् जीव को फलप्रदान करना यह कर्मों का प्रयोजन है । ' इस प्रयोजन की निष्पत्ति में जो समर्थ होते हैं ऐसे आठ कर्मों का संयोग हि जीव है; क्योंकि जिसप्रकार आठ लकड़ियों के संयोग से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत पलग नहीं पाया जाता उसीप्रकार आठ कर्मों के संयोग से भिन्नरूप अन्यपदार्थभूत जीवद्वय नहीं पाया जाता ' ऐसा कोई कहने हैं; किंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है— मिथ्या है । आठों कर्म पुद्गल के परिणाम —कार्य हैं । अचेतन पुद्गल के परिणाम होनेसे और परिणाम में उपादान का नियतरूप से अपने स्वरूप के साथ अन्वित होना अनिवार्य होनेसे पुद्गल के साथ अचेतनस्वरूप का अन्य होनेके कारण आठों कर्मों की संयुक्तावस्था अचेतनस्वरूप हि होनी चाहिये । उसमें चेतनधर्म का सद्भाव पाया जाना असंभव है । चेतन्य जीव का स्वाभाविक धर्म हि है । ऐसी अवस्था में आठों कर्मों की संयुक्त अवस्था में चेतन्यस्वभाव का सद्भाव कैसे हो सकता है ? यदि आठ अचेतन कर्मों की संयोग अवस्था होते हि उस अवस्था में चेतन्यधर्म का प्रादुर्भाव हो हि जाता है ऐसा कहना हो तो आठ विजातीय अचेतन पदार्थों की जब कभी संयुक्त अवस्था होगी तब उस संयुक्त अवस्था में चेतन्यधर्म की प्रादुर्भूति होनी हि चाहिये । जब आठ अचेतन पदार्थों में चेतनरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य होगी तब हि उनकी संयुक्त अवस्था में चेतन्यधर्म की प्रादुर्भूति हो सकती है । संसार में एक भी ऐसा अचेतन पदार्थ नहीं है जो कि चेतनरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य रखता हो । अतः आठ अचेतन कर्मों के संयोग को जीव समझना मिथ्या है । मिथ्यादृष्टि जीव हि ऐसी भ्रान्त कल्पना कर सकता है; क्योंकि मिथ्यात्व का वस्तु के स्वरूप को विपरित रूप से जानना हि स्वभाव है । यदि मिथ्यादृष्टि भी वस्तु के यथार्थस्वरूप को यथार्थरूप से हि जानेगा तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में भेद हि नहीं रहेगा और सम्यादृष्टि की तरह अभ्यजीव भी मुक्ति की साधना में सफल हो जायगा । किंतु यह बात असंभव है । इसप्रकार आत्मस्वरूप के विषय में अनेक प्रकार की भ्रान्त कल्पनाओं का प्रसन्न करनेवाले अनेक प्रकार के लोक हैं । वे सभी मिथ्यादृष्टि होनेसे किसी न किसी प्रकार से जो किसी भी हालत में जीव नहीं बन सकता ऐसे परपदार्थ को आत्म-स्वरूप बताने का प्रयास किया करते हैं । ऐसे जीवों को कोई भी सत्यार्थवादी भूतार्थवक्ता नहीं समझ सकता ।

कुतः ? —

आत्मा के स्वरूप के विषय में जो उक्तप्रकार का अभिप्राय व्यक्त करते हैं वे भूतार्थवक्ता क्यों नहीं

यह बताते हैं—

एए सन्वे भावा पुग्गलद्ववपरिणामणिप्पणा ।

केवलिजिणेहिं भणिया कह ते जीवो ति वुच्चंति ? ॥ ४४ ॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलिजिणैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ? ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ— (एते सर्वे भावाः) ये रागद्वेषदूषित अध्यवसान आदि भाव जिन्हे जीव बताया गया है वे सभी भाव (पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः) पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणामो से निष्पन्न हुए हैं और पुद्गलद्रव्यरूप कर्मात्मक परिणामों के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न हुए हैं ऐसा (केवलिजिनैः भणिता) सभी पर्यायोंसहित अर्थात् भूत-भावी-वर्तमान पर्यायों के साथ सभी द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य से युक्त शुद्ध और असहाय केवलज्ञान के धारक भगवान् जिनेंद्रो ने कहा है । अतः (ते) वे अध्यवसानादिरूप भाव हि (जीवः इति) जीव हैं ऐसा (कथं उच्यन्ते) कैसे कहा जा सकता है—वे भाव जीव कैसे कहे जा सकते हैं ?

आ. ह्या.— यतः एते अध्यवसानादयः समस्ताः एव भावाः भगवद्भिः विश्वसाक्षिभिः अहंद्भिः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः सन्तः चैतन्यशून्यात् पुद्गलद्रव्यात् अतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं न उत्सहन्ते, ततः न खलु आगमयुक्तिस्वानुभवैः बाधितपक्षत्वात् तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः । एतत् एव सर्वज्ञवचनं तावत् आगमः । इयं तु स्वानुभववर्गभिता युक्तिः—‘ न खलु नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितं अध्यवसानं जीवः, तथाविधाध्यवसानात् कार्तस्वरस्य इव श्यामिकायाः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु अनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडत् कर्म एव जीवः, कर्मणः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु तीव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरसतिभंराध्यवसानसन्तानः जीवः, ततः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः, शरीरात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु विश्वं अपि पुण्यपापरूपेण आक्रामन् कर्मविपाकः जीवः, शुभाशुभभावात् अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु सातासातरूपेण अभिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभवः जीवः, सुखदुःखातिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु मज्जितावस्थावत् उभयात्मकत्वात् आत्मकर्मोभयं जीवः, कात्स्न्यतः कर्मणः अतिरिक्तत्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् । न खलु अर्थक्रियासमर्थः कर्म—

संयोगः जीवः, कर्मसंयोगात् खट्वाशायिनः पुरुषस्य इव अष्टकाष्ठसंयोगात् अतिरिक्त-
त्वेन अन्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् ' इति ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणादेते पूर्वगाथापञ्चकोक्ता अध्यवसानादयो रागद्वेषकलुषिताध्यव-
सानप्रमुखाः समस्ता सकला भावा आत्मनो विभावपरिणामाः पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मान्योन्यसंयोगवि-
शिष्टा अवस्थाश्च भगवद्भूविश्वसाक्षिभिर्विश्वस्थितसकलसपर्यायज्ञेयार्थप्रत्यक्षद्रष्टृभिरहृद्विभिजिता-
ष्टादशदोषनिकायैः पुद्गलद्रव्यपरिणामभयत्वेनोपादानभूतपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकविकारत्वेन पुद्गलो-
पादानकद्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्तृजनितात्मविभावात्मकपरिणामात्मकविकारत्वेन च प्रजप्ताः प्रतिपादिताः
सन्तश्चैतन्यशून्यादात्मस्वभावभूतचैतन्यविकलात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन विभिन्नत्वेन प्रज्ञाप्यमानं
प्रतिपाद्यमानं चैतन्यस्वभावं शुद्धज्ञानघनैकस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं जीवद्रव्य-
समवेतचैतन्यस्वभावमुपादाय जीवस्वरूपेणात्मानं परिवर्तयितुं नोत्सहन्ते न समर्था भवन्ति । ततस्त-
स्मात्कारणाच्च खत्वागमयुक्तित्त्वानुभवैरास्तवाक्ययुक्तित्वसवेवेनप्रत्यक्षैर्बाधितपक्षत्वाज्जनितबाधपक्ष-
त्वात् । बाधितो जनितबाधः पक्षः पर आत्मेति पक्षो येषां ते बाधितपक्षाः । तेषां भावो बाधितप-
क्षत्वम् । तस्मात् । तदात्मवादिनः परात्मवादिनः परमार्थवादिनो भूतार्थप्रतिपादकाः । एतदेव ' न
पर आत्मा, ततोतिरिक्तत्वेन शुद्धज्ञानघनैकस्वभावत्वेनात्मन उपलब्धेः ' इत्येतदेव सर्वज्ञवचनं ताव-
दागम ' । इयं वक्ष्यमाणात्मानुभूतिसहिता युक्तिः—न खलु नैव नैमगिरागद्वेषकत्माशितं स्वाभाविकरा-
गद्वेषजनितकालुष्यमध्यवसानं परिणामो जीवस्तथाविधाध्यवसानात्स्वाभाविकरागद्वेषजनितकालुष्या-
ध्यवसानाख्यात्परिणामात्कार्तस्वरस्येव सुवर्णस्येव श्यामिकायाः कालुष्यादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्य-
पदार्थभूतस्य चित्स्वभावस्य चैतन्यस्वभावयुक्तस्य । चिच्चेतना स्वभावो यस्य स चित्स्वभावः । तस्य ।
विवेचकैर्भेदज्ञानवद्भिः । परं पृथक्कृत्वा शुद्धात्मानमनुभवगोचरीकुर्वद्भिरित्यर्थः । स्वयमुपलभ्यमान-
त्वात्प्राप्यमाणत्वात् । अयमत्र भावः—यथा किटोदटङ्कितमष्टापदं पाकादिना किटटात्पृथक्कुर्वद्भिः
शुद्धावस्थमुपलभ्यते तथा नैमित्तिकत्वादस्वाभाविकभावात्मकरागद्वेषस्वरूपकालुष्यादध्यवसानं ज्ञानं
तत्परिणामं वा पृथक् कृत्वा शुद्धज्ञानस्वभाव आत्मा विकसितभेदज्ञानैः कालुष्याक्रान्ताध्यवसानाद्भू-
तत्वेनान्यपदार्थभूतत्वेनोपलभ्यते । यतः स चित्स्वभावो जीवो विकसितभेदज्ञानैर्नैमित्तिकरागद्वेषजनित-
कालुष्यादध्यवसानात्पृथक्त्वेनोपलभ्यते ततो न तथाविधाध्यवसानं जीवः । न रागद्वेषौ नैमगिरौ कर्मो-
दयात्मकनिमित्तेनासमर्थं जीवे तत्प्रादुर्भावात्तद्विकलात्मोपलब्धश्च । न खलु नैवानाद्यनन्तपूर्वापरीभूता-
वयवैकसंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडकर्मैव जीवः — अनाद्यनन्ताः पूर्वापरीभूता अवयवा यस्या साज्ञा-
द्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवा । सा चासावेकसंसरणक्रिया चाज्ञाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रिया ।
तस्या रूपं स्वरूपम् । तेन । अत्र संसरणशब्देन जीवेन सह कर्मणो भवाद्भवान्तरगमनमभिप्रेतम् ।
जीवस्य भवान्तरगमनकाले कर्मणस्तमनु धावनमेव संसरणक्रियारूपा क्रीडा । अत्र संसरणक्रियाया
एकेतिविशेषणेन तस्या अविच्छिन्नत्वं प्रकटीभवति । तस्याः पूर्वाभूतानामपरीभूतानां जावयवानां यथा-
क्रममनादित्वमनन्तत्वं च प्रकटीकृत्य तस्या अनाद्यनन्तत्वमेकेतिविशेषणेन चाविच्छिन्नत्वमाविर्भावि-
तम् । तादृशक्रियारूपेण क्रीडज्जीवं गृहीत्यैवं कुर्वन्तं परिहसद्वा कर्मैव जीवः, तादृशकर्मणोतिरिक्तत्वेन
निश्चित्वैनान्यस्यान्यपदार्थभूतस्यात्मद्रव्यस्य चित्स्वभावस्य चैतन्यरूपस्वरूपस्य विवेचकैर्भेदज्ञानवद्भि-
र्भेदज्ञानबलेन स्वयमात्मानमनुभवद्भिर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वात् । न

खलु नैव तीव्रमन्वानुभवमिष्टमानदुरन्तरागरसनिर्भराध्यवसानसन्तानो जीवः—दुरन्तो दुःखपरिणामः । बुद्धो दुःखोत्पादकत्वावन्तः परिणामो यस्य सः । रागरसः रागात्मकभावानुभूतिः । रागस्य रागभावस्य रसोऽनुभूतो रागरसः । अत्र रागज्ञव्योऽप्येषा द्वेष्टक्रोधादिविभावभावानामुपलक्षणार्थः । तीव्रमन्वानुभवाम्नां मिष्टमानो भेदं प्राप्नुवन्तीव्रमन्वानुभवमिष्टमानः । स चासौ दुरन्तो रागरसश्च तीव्रमन्वानुभवमिष्टमानरागरसः । तेन निर्भर आपरिपूर्णाध्यवसानसन्तानो मानसपरिणामपरम्परा । स एव जीवस्तत्तादृगध्यवसानसन्तानादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्य भिन्नपदार्थभूतस्य चित्त्वभावस्य चैतन्यात्मकस्वरूपस्य जीवद्रव्यस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानैर्भेदज्ञानात्मकसामर्थ्यविशेषेण स्वयमात्मानमनुभवद्भिर्बा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वात् । तादृगध्यवसानसन्तानस्य शुद्धात्मना तादात्म्याभावादात्मनो भिन्नत्वाद्भेदज्ञानिभिस्तादृगध्यवसानसन्तानविकलस्यात एव शुद्धस्यात्मनोऽनुभवगोचरीक्रियमाणत्वाच्च तीव्रमन्वानुभवमिष्टमानदुरन्तरागरसनिर्भराध्यवसानसन्तानो जीव इति भावः । न खलु नैव नवपुराणावस्थाभिन्नेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः—नवा नूतना च पुराणी च नवपुराण्यो । ते च तेऽवस्थे च नवपुराणावस्थे । ते आदौ यस्य । तेन भेदेन प्रवर्तमानं परिणममानं नोकर्मैव शरीरमेव जीवः । नवपुराणाविनानाविधावस्थशरीरादात्मनो भेदेनानुपलभ्यमानत्वमात्रेण न शरीरस्य जीवत्वं कदाचिदपि कथमपि सम्भवतीति भावः । अत्र हेतुः—शरीरावचेतनविग्रहादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेन चित्त्वभावस्य चेतनस्वरूपस्यात्मद्रव्यस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानैस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मकबीर्यविशेषेण स्वयमात्मानमनुभवद्भिर्बा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वादिति । न खलु नैव विश्वमपि विवस्वत्प्राणिजातमपि पुण्यपापरूपेण शुभाशुभजीवपरिणामात्मकपुण्यपापसञ्ज्ञकपरिणामजननरूपेणाक्रामन्याप्युत्पन्नकर्मविपाक उदयावस्थापन्नकर्मणो जीवस्य शुभाशुभपरिणामरूपेण परिणमनमेवानुभवो यः स जीवः । जीवस्य शुभाशुभपरिणामवर्शान्च्छुभाशुभकर्मविपाकसिद्धेस्तत्कृताशुद्धजीवाकर्मणोपपत्तेरप्याक्रामकर्मविकापो न जीव इति भावः । अत्र हेतुः—शुभाशुभभावच्छुभाशुभस्वपरिणमवादतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्यस्य शुभाशुभपरिणामविकलशुद्धद्रव्यभूतजीवस्य चित्त्वभावस्य शुद्धज्ञानघनैकस्वभावस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानैस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मकशक्तिविशेषेण स्वयमात्मानात्मानमनुभवद्भिर्बा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वादिति । न खलु नैव सातासातरूपेणामिष्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां मिष्टमानः कर्मानुभवो जीवः—सातासातरूपेण सुखदुःखात्मकपरिणामरूपेणामिष्याप्ताभ्यामाक्रान्ताभ्यां समस्ताभ्यां सकलाभ्यां तीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां तीव्रत्वमन्दत्वस्वरूपाभ्यां मिष्टमानो भेदमापद्यमानः कर्मानुभवो निमित्तकर्तृभूतकर्मावयज्यत्यात्मविभावभावानुभव एव जीवः । सातासातकर्मावयज्यत्यात्ममन्दरसाक्रान्तसुखदुःखात्मकत्वपरिणामानुभवस्य कर्मावययनिमित्तकत्वावस्वभावभावत्वान्न कर्मानुभवो जीव इत्यभिप्रायः । अत्र हेतुः—सुखदुःखातिरिक्तत्वेन सातासातद्रव्यकर्मावययज्यसुखदुःखात्मकविभावपरिणामभिन्नत्वेनान्यस्य सुखदुःखात्मकत्वविभावपरिणामविकलशुद्धद्रव्यभूतजीवस्य चित्त्वभावस्य शुद्धज्ञानघनैकस्वभावस्य विवेचकैविकसितभेदज्ञानैस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मकसामर्थ्यविशेषेण स्वयमात्मानात्मानमनुभवद्भिर्बा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाणत्वादिति । न खलु नैव मज्जितावबुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभय जीवः—मज्जितावबुद्धिशरारासंयोजनजनितशिवरिणीवत् । यथा दधिशरारासम्मिश्रणोत्पत्त्यसंयुक्तावस्थावत्त्वादधिसितोभयमेव मज्जिता शिवरिणी तथात्मकर्मोभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः, कात्स्न्यतः पूर्णत्वेन कर्मणोऽतिरिक्तत्वेन भिन्नत्वेनान्य-

स्याम्यब्रह्मभूतस्य चित्स्वभावस्य शुद्धचैतन्यरूपज्ञानघनकस्वभावस्य विवेककैविकसितभेदज्ञानैस्सम्यग्दृष्टि-
भिर्भेदज्ञानात्मकवीर्यविशेषेण स्वयमात्मनात्मानमनुभवद्भिर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदज्ञानगोचरी-
क्रियमाणत्वात् । न खलु नैवार्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः—अर्थक्रियासमर्थः स्वाधिकारभूतप्रयोजन-
निष्पादनसामर्थ्यसम्पन्नः कर्मसंयोगोऽष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगो जीवः कर्मसंयोगादष्टकर्मणामन्योन्यसंयो-
गान् । स्वकार्यनिष्पादनक्षमाष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगो नैव जीव इति भावः । अत्र हेतुः—कर्मसंयोगाव-
ष्टविधकर्मन्योन्यसंयोगात्खट्वाशाशयिनः खट्वामचिरुह्य तत्र शायिनश्शयानस्य पुरुषस्येवाष्टकाष्ठसंयोगा-
दष्टकाष्ठसंयुक्तावस्थाया अतिरिक्तत्वे भिन्नत्वेनान्यस्याष्टकर्मसंयोगाद्भिन्नस्य पदार्थस्य जीवार्थस्य
चित्स्वभावस्य शुद्धचैतन्यरूपज्ञानघनकस्वभावस्य विवेककैविकसितभेदज्ञानैस्सम्यग्दृष्टिभिर्भेदज्ञानात्मक-
सामर्थ्यविशेषेण स्वयमात्मनात्मानमनुभवद्भिर्वा स्वयमुपलभ्यमानत्वात्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीक्रियमाण-
दिति । अयमत्राभिप्रायः—यथाऽष्टकाष्ठसंयोगात्खट्वाया अनतिरिक्तत्वाद्यष्टयि खट्वाऽष्टकाष्ठसंयोगरू-
पेव तथापि तत्संयोगात्मकखट्वायास्तद्विरुद्धस्यात्मनस्वभावभेदाद्भिन्नत्वमेव तथाऽष्टविधकर्मन्योन्य-
संयोगात्स्वभावभेदाज्जीवस्यापि ततो भेदः, तत्संयोगाद्भिन्नत्वेनान्यपदार्थभूतत्वेन चित्स्वभावस्यात्मन-
स्वसंवेदनज्ञानाभिरनुभूयमानत्वादिति भावः ॥

टीकायं—यह अध्यवसान आदिरूप जितने भी जीव के और पुद्गल के भाव—परिणाम हैं वे सभी के सभी
भाव विस्वस्य संपूर्ण पदार्थों को प्रत्यक्षरूप से जाननेवाले भगवान् अर्हन्तों के द्वारा पुद्गलब्रह्मरूप निमित्त के द्वारा
अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भावित किये गये परिणामों के रूप से और पुद्गलब्रह्म के परिणामों के रूप से बताये गये
होनेसे चैतन्यस्वभावशून्य पुद्गलब्रह्म से भिन्नरूप से बताये जानेवाले चैतन्यस्वभाव से युक्त जीवब्रह्म के रूप से
परिणत होनेके लिये जब समर्थ नहीं होते तब आगम, युक्ति और स्वानुभव के द्वारा उनका 'अध्यवसानाविभाव हि
जीव है' यह पक्ष बाधित हो जानेसे 'अध्यवसानाविभाव हि जीव है' ऐसा प्रतिपादन करनेवाले भूतार्थवक्ता—सत्या-
र्थवक्ता—यथार्थस्वरूपवक्ता नहीं है । यह हि सर्वत्र का वचन आगम है । स्वानुभव से युक्त युक्ति यह है—जिस प्रकार
किट्ट से भिन्न अन्यपदार्थरूप से पाया जानेसे किट्ट सुवर्णरूप नहीं होता उसी प्रकार स्वभाविक रागद्वेष से दूषित
हुआ अध्यवसान जीव है हि नहीं; क्योंकि कि उसप्रकार के अर्थात् स्वभाविक रागद्वेष से दूषित अध्यवसान से भिन्न-
रूप होनेसे अन्यपदार्थभूत शुद्धचैतन्यस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों को स्वयं उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों
को शुद्धचैतन्यस्वभाववाले जीव का अनुभव होता है—उनके अनुभव में आता है । जिसके पूर्ण अवयव अनादि से बले
आये हुए होते हैं और उत्तरकालीन अवयव अनन होते हैं ऐसी जो एक संसरणरूप क्रिया उसरूप में कोड़ा करनेवाला
कर्म हि जीव है हि नहीं; क्योंकि कि कर्म से भिन्नरूप होने के कारण उससे भिन्न पदार्थभूत जीव भेदज्ञानियों को
उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धचैतन्यस्वभाववाले जीव का कर्म से भिन्नरूप से अनुभव होता है ।
तीव्र अनुभव के और मंद अनुभव के कारण भेद को प्राप्त होनेवाले या भेद को प्राप्त कराये जानेवाले और जिस
का परिणाम (फल) दुःखोत्पादक होता है ऐसे राग के अनुभव से परिपूर्ण ऐसी अध्यवसान की परंपरा जीव है हि
नहीं; क्योंकि कि उस अध्यवसान की परंपरा से भिन्नरूप होने के कारण अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला
जीव भेदज्ञानियों के द्वारा उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का उक्त
अध्यवसान की परंपरा से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है अर्थात् भेदज्ञानियों के द्वारा
उक्त अध्यवसान की परंपरा से भिन्नरूप से (शुद्धज्ञानस्वभाववाला जीव) स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा जाना जाता
है । नई अवस्था, पुरानी अवस्था आदिरूप अवस्थाओं के भेद से—परिणाम के रूप से परिणत होनेवाला नोकर्म
अर्थात् शरीर जीव है हि नहीं; क्योंकि कि शरीर से भिन्नरूप होनेके कारण अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला
जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं शरीर से भिन्नरूप से उपलभ्यमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनक-

स्वभाववाले जीव का शरीर से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'शरीर से शुद्धज्ञानस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । संसार के सभी प्राणियों को अपने निमित्त से शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणामाकर पुण्यपाप के रूप से आक्रान्त करनेवाला कर्मों का बिपाक जीव है हि नहीं; क्यों कि शुभाशुभपरिणामों से भिन्नरूप से वह उपलब्धमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मबिपाक से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधि-काल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मबिपाक से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । सुखदुःखात्मक परिणामों के स्वरूप से अभिधात-युक्त सभी तोषत्व और मन्वत्व स्वरूपों से भेद को प्राप्त होनेवाला कर्मों का अनुभव अर्थात् कर्मों के उदय के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले कर्मफलरूप सुखदुःखरूप परिणामों का अनुभव जीव है हि नहीं; क्यों कि सुखदुःखरूप परिणामों से भिन्न होनेके कारण उम कर्मनुभव से अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं कर्मनुभव से भिन्नरूप से उपलब्धमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मनुभव से भिन्न-रूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मनुभव से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । जिसप्रकार श्रीलङ्क दहि और शक्कर इनका मिश्रणरूप होनेसे बधिसंकीर्णयत्न होता है उसीप्रकार आत्मा और कर्म की सयुक्ततापस्वरूप होनेसे आत्मा और कर्म इनका संयोगरूप जीव है हि नहीं; क्यों कि कर्म से संपूर्णरूप से भिन्न होनेके कारण अन्यपदार्थरूप शुद्धज्ञान-घनकस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं कर्मों से भिन्नरूप से उपलब्धमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मों से भिन्नरूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मों से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है । अपना कार्य करनेमें समर्थ-प्रयोजन की सिद्धि करनेमें समर्थ ऐसा कर्मों का संयोग जीव है हि नहीं; क्यों कि इसप्रकार आठ लक्ष्णियों के संयोगरूप पलंगपर सोनेवाला पुरुष आठ लक्ष्णियों के संयोग से भिन्न होता है उसीप्रकार कर्म-संयोग से भिन्नरूप होने से अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भेदज्ञानियों के द्वारा स्वयं कर्मसंयोग से भिन्नस्वरूप से उपलब्धमान होता है अर्थात् भेदज्ञानियों को शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाले जीव का कर्मसंयोग से भिन्न-रूप से परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में अनुभव होता है—भेदज्ञानियों के द्वारा 'कर्मसंयोग से शुद्धज्ञानघनकस्वभाववाला जीव भिन्न है' इसप्रकार स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से जाना जाता है ।

विवेचन—आत्मा चेतन्यस्वभाववाली है इस अभिप्राय को जो समझते नहीं या समझकर भी उसको स्वीकार नहीं करते उन आठ लोगों के आत्मस्वरूपविषयक आठ अभिप्रायों को सकलित कर उनका आत्मव्याप्ति में परिहार करके आत्मा का चेतन्यस्वभाववत् प्रस्थापित किया गया है । कोई रागद्वेषों से कलुषित हुए अध्यवसान को जीव कहते हैं तो कोई कर्म को हि जीव समझ बैठे हुए है, कोई अध्यवसान को प्रवाह को जीव मानते हैं तो कोई नोकर्म को—शरीर को हि जीव समझ बैठे हुए है, कोई कर्मबिपाक को जीव कहते हैं तो कोई कर्मनुभव को जीव बताते हैं और कोई आत्मा और कर्म की युति को जीव समझ बैठे हुए हैं तो कोई आठ कर्मों के संयोग को जीव मानते हैं । इन आठों मन्तव्यों का स्वसंवेदनप्रत्यक्ष के आधार से परिहार किया गया है । अव्याप्त्यादिदोषों से रहित अन्य पदार्थों में न पाये जानेवाले असाधारण लक्षण का ज्ञान जबतक नहीं होता तबतक ज्ञाता ज्ञेयविषयक ज्ञान के बारेमें असमर्थ हि बना रहता है; क्यों कि ज्ञेयके अव्याप्तादिदोषों से रहित ऐसे असाधारणस्वरूप के ज्ञान के बिना उसका पदार्थ ज्ञान नहीं होता । ज्ञेय के यथार्थज्ञान के बिना ज्ञेय की अन्य ज्ञेयपदार्थों से व्यावृत्ति नहीं की जा सकती और परस्पर व्यावृत्ति के अभाव में सर्वसंकर हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । असमर्थता के कारण होनेवाले ज्ञेय के असाधारणस्वरूप के ज्ञान के अभाव में ज्ञेयभिन्न पदार्थों को भी ज्ञेयपदार्थ हि समझता है । ज्ञेयरूप आत्मा के स्वरूप को जाननेके विषय में भी अन्यमतवादिदोषों की ऐसी हि अवस्था है । आत्मा के यथार्थ असाधारणलक्षण का ज्ञान उन्हें न होनेसे आत्मा को जाननेके विषय में वे असमर्थ होते हैं । असमर्थ होने से आत्मस्वरूप के विषय में वे

अनेकविध कल्पनाएं करते हैं और परंपराओं को हि आत्मा समझ बैठते हैं। आगम, युक्ति और स्थानुभव से अब आत्मा जानी जाती है तब परंपराओं को आत्मा समझनेवाले भिन्नमतवाधियों की आत्मविषयक जो कल्पनाएं होती हैं उनसे भिन्न ज्ञानस्वभाववाली आत्मा की सिद्धि हो जाती है। अब यहांपर आत्मा क्या चीज है यह देखना है— 'आत्मवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः' इसप्रकार आप्त का स्वरूप बताया गया है। 'आप्त का वाक्य जिसमें कारण पड़ता है ऐसा अर्थज्ञान हि आगम है' ऐसा उक्त लक्षणवाक्य का अर्थ है। आप्त वहि है जो कि बिद्वत् के सभी तरफों को—अर्थों को साक्षात् जानता है। ऐसा आप्त है अर्ह-ब्रह्मवान्। इन्होंने जो कहा है वहि यथार्थ है। अर्ह-ब्रह्मवान् ने कहा है कि आत्मा शुद्धज्ञानरूप एक स्वभाववाली है। ये रागद्वेष से कलुषित हुए सभी अध्यवसानरूप भाव और दूसरे भाव पुद्गलद्रव्य के परिणाममूलकर्म के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत हुए होनेसे और उनमें से कुछ भाव उपादानभूत पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत होनेसे यथाकम पुद्गलद्रव्यनिमित्तक परिणाम और पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम है ऐसा संसार के सभी पदार्थों को साक्षात् जाननेवाले भगवान् अर्हन्तों ने कहा है। वे भाव चैतन्यधन्य पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप कहे गये शुद्ध ज्ञानस्वभाववाले जीवद्रव्य के रूप से अपने स्वभाव को स्थापक और जीव के स्वभाव को स्वीकार कर परिणत होने के लिए समर्थ नहीं होते। जब वे स्वरूपस्थागपूर्वक जीव के शुद्धज्ञानस्वभाव को स्वीकार कर शुद्धजीवद्रव्य के रूपसे परिणत नहीं हो सकते तब 'अध्यवसानाविभाव हि जीव है' यह पक्ष (प्रतिज्ञा) आगम, युक्ति और स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से बाधित हो जानेसे अध्यवसानाविभाव को जीव बतानेवाले भूतार्थ का प्रतिपादन करनेवाले नहीं हैं। यहि सर्वशक्यचन आगम है। कहनेका भाव यह है कि—जितने भी अध्यवसानाविक भाव बताये गये हैं वे सब पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप कर्मरूप निमित्त के द्वारा आत्मा में उत्पादित विकार हैं अर्थात् विभावभावा हैं। अतः उनका शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इन अध्यवसानावि भावों में यद्यपि चैतन्य का आभास पाया जाता है और वे यद्यपि कथंचित् आत्मा के या आत्मस्वात्मिक कहे जा सकते हैं तो भी जिसका अध्यवसानाविभावों में अन्वय पाया जाता है वह चैतन्य शुद्ध चैतन्य न होनेसे वे अध्यवसानाविभाव परमावर्तः आत्मा के नहीं हैं और वे आत्मा भी नहीं हैं। उनके साथ पुद्गलद्रव्य का किसी न किसी प्रकार से संबंध है। इस संबंध के कारण वे आत्मा के स्वाभाविकभाव न होनेसे उनकी जीवद्रव्य नहीं कहा जा सकता।

१) जिन रागद्वेषादिभावों को अन्यवाधियों ने आत्मा के नैसर्गिकभाव समझलिया हैं वे भाव किसी भी हालत में आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं बन सकते; क्यों कि वे भाव कर्मादयजन्य होनेसे नैमित्तिकभाव हैं। यदि इन भावों को शुद्ध आत्मा के नैसर्गिक भाव समझ लिया तो वे आत्मा से किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते और ऐसी हालत में अग्नि और उष्णता के समान रागद्वेषादिभावों का आत्मा के साथ सदाकाल साहचर्य बना रहेगा, किन्तु अग्नि और उष्णता के समान उनका साहचर्य देखनेमें नहीं आता; क्यों कि त्रिधा के समय और शांति के समय अर्थात् निर्विकल्पसमाधि के काल में रागद्वेष का सद्भाव नहीं पाया जाता अपि तु सिर्फ आत्मा का हि सद्भाव पाया जाता है। जिस प्रकार उष्णता के अभाव में अग्नि का अभाव हो जाता है उसीप्रकार नैसर्गिक कहे जानेवाले रागद्वेष के अभाव में आत्मा का भी अभाव हो जाना चाहिये; किन्तु ऐसा देखनेमें नहीं आता। अतः रागद्वेष आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं हैं। इसतरह अन्यमतवाधियों ने जो अध्यवसान का विशेषण दिया है वहि असिद्ध है। ऐसी हालत में उनका पक्ष कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्युत वह बाधित हो जाता है। आत्मा का अनुभव करनेवाले महापुरुषों का भी यहि अभिप्राय है। अत आगम, युक्ति और अनुभव से परात्मवाधियों का नैसर्गिक रागद्वेषों से मलिन अध्यवसान हि जीव है यह पक्ष बाधित होनेसे उनकी आत्मा का लक्षण यथार्थ नहीं है। जिसप्रकार सुवर्ण कालिमा से जुड़ा पाया जाता है उसीप्रकार उक्त विशिष्ट अध्यवसान से जुड़ी चैतन्यस्वभाववाली आत्मा की परमसमाधि में स्थित पुरुषों को प्राप्ति होती है। अतः चैतन्यस्वभाववाली आत्मा अध्यवसानरूप नहीं है। एकांतवादी ने 'अङ्गारस्येव काष्ण्यात्' यह जो वृष्टान्त दिया है वह यथार्थ नहीं है; क्यों कि कालिमा अंगार का स्वभावभूत भाव होनेसे वह अंगार से जुड़ी नहीं की जा सकती, किन्तु सुवर्ण से जिसतरह कालिमा जुड़ी की जा सकती

है उसीप्रकार रागद्वेषविभावों से युक्त मलिन अध्यवसान आत्मा से जुदा किया जा सकता है। कहनेका भाव यह है कि जिसप्रकार कालिमा से-पाषाण से सुवर्ण परमार्थतः भिन्न होता है उसीप्रकार अध्यवसान से आत्मा भिन्न है। ये रागद्वेष अशुद्ध जीव के पुद्गलात्मक द्रव्यकर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न हुए अशुद्ध परिणाम हैं। कर्मों के या कर्मों के उदय के अभाव में उनका भी अभाव हो जाता है; क्योंकि निमित्त का अभाव होनेपर नैमित्तिक का भी अभाव हि होता है। 'शुद्ध जीव रागद्वेष से भिन्न होता है, क्योंकि परमनिर्विकल्पसमाधि में निम्न पुण्यों के द्वारा रागद्वेष से भिन्न शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभव किया जाता है; जैसे किट्ट-कालिका से सुवर्ण की भिन्नता' इस अनुमान से 'जीव रागद्वेष से भिन्न नहीं है; क्योंकि वह सर्वदा राग-द्वेषात्मकभाव से युक्त पाया जाता है; जैसे कार्ण्य से अंगार की अभिन्नता' यह अनुमान बाधित हो जाता है।

२) संसरणक्रिया के पूर्वविवय अनादि होते हैं; क्योंकि जीव की संसरणक्रिया अनादि से चली आ रही है। उसके वर्तमानकालोत्तरकालीन अवयव अनंत होते हैं; क्योंकि जीव का संसरण प्रतिसमय चल रहा है और जीव अवश्य ही तो वह अनंतकालतक चलनेवाला है। जीव का एक भव के बाद अन्य भव में जन्म होना हि उसका संसरण है। 'समं सरणं संसरणम्' सहगमन करने का नाव भी संसरण है। कर्म किसी भी भवमें जीव के साथ साथ बना रहता है और विप्रत गति में वह कर्म जीव के साथ बना रहता है। किसी भी हाल में जीव का साहचर्य न छोड़ना हि कर्म का संसरण है या उसका संसरणक्रिया है। यह सहपक्षमक्रिया हि कर्म की कीड़ा है। इस सहसर्गात्मकर्म के द्वारा हि जीव दुरवस्थाओं में पटक दिया गया है। इसप्रकार की कीड़ा में निरत कर्म हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं; किन्तु उनका यह कथन किसी भी प्रकार से समीचीन हो हि नहीं सकता; क्योंकि वह युक्त्यागमादि के विरुद्ध पड़ता है। यह द्रव्यकर्म उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का जीवविभावभावनिमित्तक परिणामविशेष होनेसे अपने उपादान की तरह अचेतन हि होता है और जीव तो शुद्धचेतनस्वभाववाला हि होता है। ऐसी अवस्था में पुद्गलोपादानक कर्म चैतन्य-स्वभाव के अभाव में कैसे जीव कहा जा सकता है? द्रव्यकर्म को जीव कहना उतना हि युक्तिसंगत है कि जितना जल को अग्नि या अग्नि को जल कहना। मनमानी कहनेसे सिद्धान्त की सिद्धी नहीं हो सकती। 'जब प्रत्यक्ष में जीव और कर्म का एकीभाव दिखाई दे रहा है तब कर्म को जीवरूप न मानकर उससे जीव को अलग मानना प्रतीत्यतिलोचन नहीं है क्या?' इसप्रकार का प्रश्नात्मक आक्षेप किया जा सकता है। यह आक्षेप सर्वथा ठीक नहीं है। यद्यपि ससार अवस्था में जीव और कर्म का कथंचित् एकीभाव दिखाई देता है तो भी मुक्तावस्था में उक्त एकीभाव नहीं पाया जाता और निर्विकल्पसमाधिरत पुरुष को कर्मरूप जीव की अनुभूति नहीं होती-समाधिभग्न पुरुष के स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान का जो जीव विषय पड़ता है वह अचेतन कर्म से भिन्नरूप शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाला हि होता है। आगम भी शुद्ध जीव को शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाला हि बताता है। 'कर्म जीव नहीं है; क्योंकि कर्म पुद्गलोपादानक होनेसे अचेतन होता है और जीव शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाला होता है तथा निर्विकल्पसमाधि में कर्मविकल्प शुद्ध जीव का अनुभव होता है, जैसे स्वभावभेद के कारण जल अग्नि या अग्नि जल नहीं होता अथवा सुवर्ण और पाषाण की समुक्त अवस्था होनेपर भी स्वभावभेद के कारण पाषाण सुवर्ण या सुवर्ण पाषाण नहीं होता' इस अनुमान से 'कर्म हि जीव है, क्योंकि कर्म से चिन्नरूप से जीव नहीं पाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम और स्वानुभवगम्य युक्ति से शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाली आत्मा की सिद्धी हो जानेसे कर्म जीव हो हि नहीं सकता। कर्म की बड़ी आत्मा जीव समझती है जो कि मिथ्यात्ववृक्ष विभावभाव के रूप से परिणत हुई होनेसे शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शून्य होती है। अतः कर्म को शुद्ध जीवद्रव्य समझना नितरां मिथ्या है। दो भिन्नभिन्न स्वभाववाले पदार्थों को एकपदार्थरूप समझना मिथ्या नहीं तो और क्या हो सकता है? क्या पाषाण को सुवर्ण मानना अयथार्थ-मिथ्या नहीं है? कहनेका भाव यह है कि-वर्तमानकाल की अपेक्षा से संसरणक्रिया के पूर्वकालीन अवयव अनादि हैं और उत्तर कालीन अवयव अनंत हैं। यह जो संसरणक्रिया है इस क्रिया के रूप से कर्म कीड़ा करता है। यह कर्म हि जीव है ऐसा भी किसीका मत है; किन्तु यह मत यथार्थ नहीं है। संसरणक्रिया का कर्ता सर्वथा कर्म हि है ऐसा जो पूर्वपक्षी का मत है वह ठीक नहीं है; क्योंकि संसरणक्रिया सिर्फ

अनेकविध कल्पनाएं करते हैं और परंपराओं को हि आत्मा समझ बैठते हैं। आगम, युक्ति और स्थानुभव से जब आत्मा जानी जाती है तब परंपराओं की आत्मा समझनेवाले भिन्नमतवादियों की आत्मविषयक जो कल्पनाएं होती हैं उनसे भिन्न ज्ञानस्वभाववाली आत्मा की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँपर आत्मा क्या चीज है यह देखना है— 'आत्मवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः' इसप्रकार आत्म का स्वरूप बताया गया है। 'आत्म का वाक्य जिसमें कारण पड़ता है ऐसा अर्थज्ञान हि आगम है' ऐसा उक्त लक्षणवाक्य का अर्थ है। आत्म वहि है जो कि बिम्ब के सभी तत्त्वों को—सौंदर्य की साक्षात् जानता है। ऐसा आत्म है अर्ह-ब्रह्मवान्। इन्होंने जो कहा है वहि यथार्थ है। अर्ह-ब्रह्मवान् ने कहा है कि आत्मा शुद्धज्ञानरूप एक स्वभाववाली है। ये रागद्वेष से कलुषित हुए सभी अध्यवसानरूप भाव और दूसरे भाव पुद्गलत्रय के परिणामभूतकर्म के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत हुए होनेसे और उनमें से कुछ भाव उपादानभूत पुद्गलत्रय के परिणामभूत होनेसे यथाक्रम पुद्गलत्रयनिमित्तक परिणाम और पुद्गलत्रयोपादानक परिणाम हैं ऐसा संसार के सभी पदार्थों को साक्षात् जाननेवाले जगवान् अर्हन्तों ने कहा है। वे भाव चैतन्यशून्य पुद्गलत्रय से भिन्नरूप कहे गये शुद्ध ज्ञानस्वभाववाले जीवत्रय के रूप से अपने स्वभाव को त्यागकर और जीव के स्वभाव को स्वीकार कर परिणत होने के लिए समर्थ नहीं होते। जब वे स्वरूपपरायागपूर्वक जीव के शुद्धज्ञानस्वभाव को स्वीकार कर शुद्धजीवत्रय के रूपसे परिणत नहीं हो सकते तब 'अध्यवसानादिभाव हि जीव है' यह पक्ष (प्रतिज्ञा) आगम, युक्ति और स्वतंत्रवेचनप्रत्यक्ष से बाधित हो जानेसे अध्यवसानादि को जीव बतानेवाले भूतार्थ का प्रतिपादन करनेवाले नहीं हैं। यहि सर्वज्ञबचन आगम है। कहनेका भाव यह है कि—जितने भी अध्यवसानादिक भाव बताये गये हैं वे सब पुद्गलत्रय के परिणामस्वरूप कर्मरूप निमित्त के द्वारा आत्मा में उत्पत्ति विकार हैं अर्थात् बिम्बाभावात् हैं। अतः उनका शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इन अध्यवसानादि भावों में यद्यपि चैतन्य का आभास पाया जाता है और वे यद्यपि कथंचित् आत्मा के या आत्मस्वात्मिक कहे जा सकते हैं तो भी जिसका अध्यवसानादिभावों में अभ्यस पाया जाता है वह चैतन्य शुद्ध चैतन्य न होनेसे वे अध्यवसानादिभाव परमार्थतः आत्मा के नहीं हैं और वे आत्मा भी नहीं हैं। उनके साथ पुद्गलत्रय का किसी न किसी प्रकार से संबंध है। इस संबंध के कारण वे आत्मा के स्वाभाविकभाव न होनेसे उनको जीवत्रय नहीं कहा जा सकता।

१) जिन रागद्वेषादिभावों को अन्यवाक्यों ने आत्मा के नैसर्गिकभाव समझ लिया है वे भाव किसी भी हालत में आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं बन सकते; क्योंकि कि वे भाव कर्मोदयजन्य होनेसे नैमित्तिकभाव हैं। यदि इन भावों को शुद्ध आत्मा के नैसर्गिक भाव समझ लिया तो वे आत्मा से किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकते और ऐसी हालत में अग्नि और उष्णता के समान रागद्वेषादिभावों का आत्मा के साथ सदाकाल साहचर्य बना रहेगा, किंतु अग्नि और उष्णता के समान उनका साहचर्य देखनेमें नहीं आता; क्योंकि निद्रा के समय और शान्ति के समय अर्थात् निर्विकल्पसमाधि के काल में रागद्वेष का सद्भाव नहीं पाया जाता अपि तु सिर्फ आत्मा का हि सद्भाव पाया जाता है। जिस प्रकार उष्णता के अभाव में अग्नि का अभाव हो जाता है उसीप्रकार नैसर्गिक कहे जानेवाले रागद्वेष के अभाव में आत्मा का भी अभाव हो जाना चाहिये; किंतु ऐसा देखनेमें नहीं आता। अतः रागद्वेष आत्मा के नैसर्गिकभाव नहीं हैं। इसतरह अन्यमतवादियोंने जो अध्यवसान का विशेषण दिया है वहि असिद्ध है। ऐसी हालत में उनका पक्ष कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्युत वह बाधित हो जाता है। आत्मा का अनुभव करनेवाले महापुरुषों का भी यहि अभिप्राय है। अत आगम, युक्ति और अनुभव से परात्मवादियों का नैसर्गिक रागद्वेषों से मलिन अध्यवसान हि जीव है यह पक्ष बाधित होनेसे उनको आत्मा का लक्षण यथार्थ नहीं है। जिसप्रकार सुवर्ण कालिमा से जुड़ा पाया जाता है उसीप्रकार उक्त विशिष्ट अध्यवसान से जुड़ी चैतन्यस्वभाववाली आत्मा की परमसमाधि में स्थित पुरुषों की प्राप्ति होती है। अतः चैतन्यस्वभाववाली आत्मा अध्यवसानरूप नहीं है। एकांतवादी ने 'अहंगारस्यैव काष्ण्यत्' यह जो दृष्टान्त दिया है वह यथार्थ नहीं है; क्योंकि कालिमा अंगार का स्वभावभूत भाव होनेसे वह अंगार से जुड़ी नहीं की जा सकती, किंतु सुवर्ण से जिसतरह कालिमा जुड़ी की जा सकती

है उसीप्रकार रागद्वेषादिभावों से युक्त मलिन अव्यवसान आत्मा से जुदा किया जा सकता है। कहनेका भाव यह है कि जिसप्रकार कालिमा से-पाषाण से सुवर्ण परमार्थतः भिन्न होता है उसीप्रकार अव्यवसान से आत्मा भिन्न है। ये रागद्वेष अशुद्ध जीव के पुद्गलात्मक द्रव्यकर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न हुए अशुद्ध परिणाम हैं। कर्मों के या कर्मों के उदय के अभाव में उनका भी अभाव हो जाता है; क्योंकि कि निमित्त का अभाव होनेपर नैमित्तिक का भी अभाव हि होता है। 'शुद्ध जीव रागद्वेष से भिन्न होता है, क्योंकि कि परमनिर्विकल्पसमाधि में निगम पुरुषों के द्वारा रागद्वेष से भिन्न शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा का स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभव किया जाता है; जैसे किट्ट-कालिका से सुवर्ण की भिन्नता' इस अनुमान से 'जीव रागद्वेष से भिन्न नहीं है; क्योंकि कि वह सर्वदा राग-द्वेषात्मकभाव से युक्त पाया जाता है; जैसे काष्ण्य से अंगार की अभिन्नता' यह अनुमान बाधित हो जाता है।

२) संसरणक्रिया के पुराविवयव अनावि होते हैं; क्योंकि कि जीव को संसरणक्रिया अनावि से चली आ रही है। उसके वर्तमानकालोत्तरकालीन अवयव अनंत होते हैं; क्योंकि कि जीव का संसरण प्रतिसमय चल रहा है और जीव अव्यय हो तो वह अनंतकालतक चलनेवाला है। जीव का एक भव के बाद अन्य भव में जन्म होना हि उसका संसरण है। 'समं सरणं संसरणम्' सहगमन करने का नाय भी संसरण है। कर्म किसी भी भवमें जीव के साथ साथ बना रहता है और बिप्राद गति में वह कर्म जीव के साथ बना रहता है। किसी भी हाल में जीव का साहचर्य न छोड़ना हि कर्म का संसरण है या उसका संसरणक्रिया है। यह सहगमनक्रिया हि कर्म को क्रीडा है। इस सहगमनकर्म के द्वारा हि जीव बुरबस्वाओं में पटक दिया गया है। इसप्रकार की क्रीडा में निरत कर्म हि जीव है ऐसा कोई कहते हैं; किन्तु उनका यह कथन किसी भी प्रकार से समीचीन हो हि नहीं सकता; क्योंकि कि वह युक्त्यागमादि के विरुद्ध पड़ना है। यह द्रव्यकर्म उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का जीवविभावभावनिमित्तक परिणामविशेष होनेसे अपने उपादान की तरह अचेतन हि होता है और जीव तो शुद्धचेतनस्वभाववाला हि होता है। ऐसी अवस्था में पुद्गलोपादानक कर्म चेतन्य-स्वभाव के अभाव में कैसे जीव कहा जा सकता है? द्रव्यकर्म को जीव कहना उतना हि युक्तिसंगत है कि जितना जल को अग्नि या अग्नि को जल कहना। मनमाना कहनेसे सिद्धान्त की सिद्धी नहीं हो सकती। 'जब प्रत्यक्ष में जीव और कर्म का एकीभाव दिखाई दे रहा है तब कर्म को जीवरूप न मानकर उससे जीव को अलग मानना प्रतीत्यतिलिधन नहीं है क्या?' इसप्रकार का प्रश्नात्मक आक्षेप किया जा सकता है। यह आक्षेप सर्वथा ठीक नहीं है। यद्यपि संसार अवस्था में जीव और कर्म का कर्षित् एकीभाव दिखाई देता है तो भी मुक्तावस्था में उक्त एकीभाव नहीं पाया जाना और निर्विकल्पसमाधिरत पुरुष को कर्मरूप जीव की अनुभूति नहीं होती-समाधिमग्न पुरुष के स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान का जो जीव विषय पड़ता है वह अचेतन कर्म से भिन्नरूप शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाला हि होता है। आगम भी शुद्ध जीव को शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाला हि बताता है। 'कर्म जीव नहीं है; क्योंकि कि कर्म पुद्गलोपादानक होनेसे अचेतन होता है और जीव शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाला होता है' तथा निर्विकल्पसमाधि में कर्मविकल शुद्ध जीव का अनुभव होता है जैसे स्वभावमेव के कारण जल अग्नि या अग्नि जल नहीं होता अथवा सुवर्ण और पाषाण की सयुक्त अवस्था होनेपर भी स्वभावमेव के कारण पाषाण सुवर्ण या सुवर्ण पाषाण नहीं होता' इस अनुमान से 'कर्म हि जीव है, क्योंकि कि कर्म से भिन्नरूप से जीव नहीं बनाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम और स्वानुभववर्ग युक्ति से शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाली आत्मा की सिद्धि हो जानेसे कर्म जीव हो हि नहीं सकता। कर्म को बही आत्मा जीव समझती है जो कि मिथ्यात्वरूप विभावभाव के रूप से परिणत हुई होनेसे शुद्धज्ञानधनैकस्वभाववाली शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शून्य होती है। अतः कर्म को शुद्ध जीवद्रव्य समझना नितरा मिथ्या है। दो भिन्नभिन्न स्वभाववाले पदार्थों को एकपदार्थरूप समझना मिथ्या नहीं तो और क्या हो सकता है? क्या पाषाण को सुवर्ण मानना अपयथार्थ-मिथ्या नहीं है? कहनेका भाव यह है कि-वर्तमानकाल की अपेक्षा से संसरणक्रिया के पूर्वकालीन अवयव अनावि हैं और उत्तर कालीन अवयव अनंत हैं। यह जो संसरणक्रिया है इस क्रिया के रूप से कर्म क्रीडा करता है। यह कर्म हि जीव है ऐसा भी किसीका मत है; किन्तु यह मत यथार्थ नहीं है। संसरणक्रिया का कर्ता सर्वथा कर्म हि है ऐसा जो पूर्वपक्षी का मत है वह ठीक नहीं है; क्योंकि कि संसरणक्रिया सिर्फ

कर्म की नहीं होती—वह जीव और कर्म इन दोनों की होती है। जीव के अभाव में जब कर्म कर्मरूप नहीं बनता—सिर्फ पुद्गलरूप ही होता है और जब पुद्गल का भ्रवान्तर को गमन नहीं बन सकता तब कर्म का संसरण होता है यह कथन कैसे ठीक माना जाय ? जब कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल का जीव के विभावभावरूपनिमित्त से आत्मा के साथ संबंध होता है तब पुद्गल कर्मसंज्ञा को प्राप्त होता है। इस कर्म के कारण से—उदयादिरूपनिमित्त से जो संसरण होता है वह आत्मा का है और आत्मा के साथ संश्लिष्ट होनेसे कथंचित् कर्म का भी संसरण होता है। दूसरी बात यह है कि संसरण सर्वथा अनंत नहीं है; क्योंकि कि अव्ययकेवली की अवस्था में और सिद्धावस्था में जीव में इस संसरण-क्रिया का अभाव पाया जाता है। कर्म कदापि जीव नहीं हो सकता; क्योंकि कि वह अचेतन होता है और आत्म ब्रह्म की दृष्टि से जीव के विभावभावधीन होता है।

३) राग को रस कहा जाता है; क्योंकि उसका अनुभव किया जाता है। तीव्र अनुभव, मंद अनुभव की दृष्टि से इस रसरूप राग के भेद हो जाते हैं। इस रागरस का परिणाम अच्छा नहीं है—बुरा है; क्योंकि उसके कारण अज्ञानी जीव की दुःखरूप परिणति हो जाती है। अथवा इस रागरस का अन्त कष्टसाध्य है। इस राग से भरे हुए—युक्त अध्यवसानों का प्रवाह जीवरूप है इस प्रकार का भी किसी अज्ञानी का अभिमत है, किंतु यह उसका अभिमत गलत है। राग यह अशुद्ध आत्मा का कर्माद्वयजन्य वैभाविकभाव है और वह आत्मा का वैभाविकभाव होने से सात है—बिन्दुस्वरूप है फिर तीव्र, मंद अनुभव की अपेक्षा से उसके भेद क्यों न होते हो। इसप्रकार के रागरस से भरा हुआ अध्यवसान भी आत्मा का वैभाविकभाव होनेसे बिन्दुस्वरूप है। अध्यवसानरूप भाव बिन्दुस्वरूप होनेसे और उसमें शुद्ध चेतन्य का अन्वय पाया न जानेसे और जीव अनाविनिधन और शुद्धचेतन्यस्वभावयुक्त होनेसे अध्यवसान का प्रवाह जीव नहीं है। यदि राग-भावयुक्त अध्यवसान शुद्ध जीव का होता तो अशुद्ध जीव से शुद्ध जीवकी भिन्नता की सिद्धि कदापि नहीं होती, क्योंकि कि अशुद्ध जीव के समान शुद्ध जीव भी रागरूप से परिणत हुआ पाया जायगा। शुद्ध जीव की वीतरागता निश्चित्यपरमसमाधिमान जीव के द्वारा स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जानी जाती है। शुद्ध जीव रागभावशून्य होता है ऐसा आगम का वचन है। जपाकुसुमरूप उपाधि से जिसप्रकार स्फटिकमणि विभावभावरूप से परिणत होता है उसीप्रकार कर्माद्वयजन्य रागादिभावरूप उपाधि से जीव भी विभावभावरूप से परिणत हो जाता है। जिसप्रकार जपाकुसुमरूप उपाधि के हट जानेपर स्फटिकमणि स्वस्वरूप में स्थितिमान् होता है—रंजितावस्थ नहीं होता उसी-प्रकार रागरूप औपाधिकभाव के हटते ही जीव स्वस्वरूप में स्थितिमान् हो जाता है—रागभावरंजितावस्थ नहीं होता। शुद्ध जीव रागरूप विभावभाव से युक्त नहीं होता, क्योंकि कि परमसमाधिमान महापुरुष के स्वसंवेदनप्रत्यक्ष-ज्ञान का रागभावसहित जीव विषय नहीं होता, जैसे जपाकुसुमरूप उपाधिरहित स्फटिकमणि। इस अनुमान से 'जो रागभावरूप होता है वह जीव है, क्योंकि कि रागभावरहित जीव नहीं पाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम, युक्ति और अनुभव से रागरहित शुद्ध जीव की सिद्धि हो जानेसे रागभावयुक्त अध्यवसान का प्रवाह जीव नहीं है।

४) मोक्षमं नाम शरीरका है। शरीर की नया शरीर, पुराना शरीर ऐसी अवस्थाएँ होती हैं। 'इसप्रकार का शरीर ही जीव है, क्योंकि कि शरीर से भिन्न दूसरा कोई जीव नहीं पाया जाता' ऐसा भी किसी एक मिथ्यादृष्टि का अभिमत है। यह उसका अभिमत यथायं नहीं है। यद्यपि अनाविकाल से जीव का शरीर के साथ संबंध हो जानेसे—एकीभाव सा हो जानेसे जीव कथंचित् मूर्तिमान् कहा गया है, तो भी वह सर्वथा मूर्तिमान् नहीं है—परमार्थतः वह अमूर्त ही है। दूसरी बात यह है कि यदि शरीर ही जीव होता तो मृत्यु के बाद जीव के अभाव के साथ शरीर का भी अभाव हो जाना चाहिये। किंतु मृत्यु के बाद अर्थात् जीव का अपगमन होनेसे अभाव होनेपर भी शरीर का अस्तित्व पाया जाता है। इससे शरीर और जीव का अन्योन्यभिन्नपदार्थत्व सिद्ध हो जाता है। शरीर पुद्गल का जीव-विभावभावनिमित्तक विकार—विभावपरिणाम होनेसे और पुद्गल चेतन्यस्वभाव से रहित होनेसे शरीर चेतन्यस्वभाव से रहित है। जीव और शरीर के स्वभाव अन्योन्यभिन्न होनेसे शरीर जीव नहीं है। जीव के प्राप्तन आयुर्कर्म का नाश होनेपर जब नया आयुर्कर्म उदय में आता है तब नामकर्म भी उदय में आता है और शरीर बनने लग जाता है

और वर्णीय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतः शरीर भी एक जीविकाभाव है। जीविकाभाव होनेपर भी पुद्गल का आत्मा के साथ संबद्ध हुआ परिणाम है। आत्मा के साथ संबद्ध होनेपर भी पुद्गल का परिणाम होनेसे और आत्मा का परिणाम न होनेसे उसमें चैतन्य का अन्वय पाया न जानेसे वह आत्मरूप कदापि नहीं हो सकता। परमसमाधि में भग्न महापुरुष स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा जब शुद्ध जीव का अनुभव करता है तब उसे सशरीर जीव की अनुभूति नहीं होती। अतः आत्मा और शरीर एकरूप न होनेसे शरीर जीव नहीं है। 'शरीर जीव नहीं है; क्यों कि परमसमाधि में शरीररहित जीव की हि अनुभूति है, जैसे किटुकालिमारहित शुद्ध सुवर्ण' इस अनुमान से 'शरीर जीव है; क्यों कि शरीर से भिन्न जीव नहीं पाया जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है। अतः आगम, युक्ति और अनुभव से शरीर जीव नहीं है यह अभिमत सिद्ध हो जाता है।

५) कर्म का विपाक कर्म को विषयमान अवस्था है—उदयावस्था है। अवस्था और अवस्थावान् में वस्तुतः भेद न होनेसे कर्म से कर्मविपाक का भेद न होनेके कारण कर्मविपाक परमार्थतः कर्म ही है। यह कर्म पुण्यकर्म और पापकर्मरूप से विभक्त होता हुआ जब उदय में आता है तब संसारी जीवमात्र के साथ सखिल्लट हुआ होनेसे संसारारब्ध सभी प्राणियों को पुण्यपापरूप से आक्रान्त करता है—व्यापता है—अर्थात् उन प्राणियों को शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणमाता है। संसारारब्ध सभी प्राणियों को अपने उदय के द्वारा शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणमाता हि उनको व्यापना है। यह व्यापक कर्म यद्यपि जीव के विभावभावों के कारण संसारी जीव के साथ बद्ध हुआ होनेसे उसके साथ एकीभाव को प्राप्त हुआजैसा है तो भी वह पुद्गलोपादानक होनेसे आत्मस्वामिक न होनेसे जीव नहीं है, अपि तु पुद्गल हि है। मूढ मूलिकोपादानक होनेसे मूलिका का हि है अर्थात् मूलिकाएव हि है। कुम्भकाररूप नहीं है; क्यों कि उसमें चैतन कुम्भकार का अन्वय नहीं पाया जाता। कर्मों में भी वे पुद्गलोपादानक होनेसे जीव का अन्वय नहीं पाया जाता। अतः कर्मविपाक या कर्म जीव नहीं कहा जा सकता। अशुद्ध जीव का शुभरूप या अशुभरूप परिणमन अवश्य होता है और वे दोनों प्रकार के परिणाम अशुद्ध आत्मा से परमार्थतः भिन्न भी नहीं हैं; क्यों कि अशुद्ध आत्मा या उसका औदयिकभावरूप अज्ञान उनका उपादानकारण होता है। ये शुभाशुभ परिणाम यद्यपि आत्मस्वामिक हैं, तो भी वे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। यदि वे शुद्धात्मस्वामिक होते तो शुद्ध आत्मा शुभाशुभपरिणतियों से छुटकारा नहीं पा सकती, क्यों कि वे परिणाम जीव के स्वाभाविकभाव बन जाते। शुद्ध अवस्था में कर्मों का अभाव होता है और अभाव के कारण शुभाशुभपरिणामों का वे निमित्तकारण नहीं बन सकते। जो भाव नैमित्तिक नहीं होते वे स्वाभाविक होते हैं। शुभाशुभपरिणाम शुद्ध जीव में नहीं पाये जाते; क्यों कि वे स्वाभाविक भाव न होकर नैमित्तिक या वैभाविकभाव हैं। वे नैमित्तिक या वैभाविक भाव होनेसे उनका अशुद्ध आत्मा के साथ परिणामपरिणामिभावस्वरूप संबंध होनेपर भी उनका शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। अतः कर्मविपाक जीव नहीं है। यदि कर्मविपाक जीव होता तो परमसमाधिकाल में महापुरुषों के द्वारा जब आत्मा का अनुभव किया जाता है तब उन्हें शुभाशुभभावसहित आत्मा का अनुभव हो जाना चाहिये; किंतु उस काल में उक्तभावसहित आत्मा का अनुभव नहीं है। जब परमसमाधि में स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुभाशुभभावरहित आत्मा का ज्ञान होता है तब कर्मविपाक को जीव नहीं कहा जा सकता। 'कर्मविपाक जीव नहीं है; क्यों कि परमसमाधिकाल में शुभाशुभपरिणामविशिष्ट जीव का अनुभव नहीं होता' इस अनुमान से 'कर्मविपाक जीव है; क्यों कि शुभाशुभपरिणामों से आत्मा भिन्न नहीं पायी जाती' यह अनुमान बाधित हो जाता है। आगम भी इसी अभिप्राय का समर्थन करता है। अतः आगम, युक्ति और अनुभव से कर्मविपाक जीव नहीं है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है।

६) फल के मधुर या कटु रस का रसनेन्द्रिय के साथ संपर्क हो जानेपर जो परिणति होती है वह अशुद्ध आत्मा की हि होती है और उसीका नाम अनुभव है। यह जो फलरसनिमित्तक अनुभव होता है वः आत्मपरिणत का हि संबेदन है। ऐसा होते हुए भी उस अनुभूति को व्यवहार में फल की अनुभूति कहा जाता है। वस्तुतः अनुभव स्वयं परिणतिस्वरूप हि होता है और इसीका नाम संवेदन है। यहि इदार्थस्वरूप को एकप्रकार से जानना है। उदया-

वक्ष्यापन्न कर्म के निमित्त से जीव की ओ बिभावरूपपरिणति होती है उसीका संवेदन हि कर्मानुभव है । कर्मानुभव का अर्थ है कर्म के उचित होनेपर कर्मजात्यनुकूल आत्मा का परिणमन । परिणति उपादानानुरूप और निमित्तानुकूल होती है और इसीलिए वह कर्माचित उपादान के सद्भाव और कर्माचित विसद्भाव होती है । वह उपादान के सद्भाव होनेका कारण है परिणति में होनेवाला उपादान का स्वस्वरूप के साथ अन्य और उपादान से विसद्भाव होने का कारण है कर्मादित्य के निमित्त से होनेवाला उपादान से उसका कर्माचित बलअप्य । कटक सुवर्ण का परिणाम होनेसे कटक में होनेवाली सद्भावता का कारण है उसमें होनेवाला सुवर्ण का अन्य और विसद्भावता का कारण है कटक का विशिष्ट आकार । यह कटक को उपादान से जो विसद्भावता है वह सुवर्णकारनिमित्तक है । इस कर्मानुभव के तीव्रानुभव और मंदानुभव के रूप से भेद हो जाते हैं । यह अनुभव सुखदुःखरूप होता है । सातावेदनीय का उदय तीव्र हो तो सुखानुभवन में तीव्रता होती है और उसका उदय मंद हो तो सुखानुभव में मंदता होती है । इसीप्रकार असातावेदनीय का उदय तीव्र हो तो सुखानुभवन में तीव्रता होती है और उसका उदय मंद हो तो सुखानुभवन में मंदता होती है । अतः कर्मानुभव औदयिकभाव है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है । कर्मानुभव नैमित्तिक होनेसे वह शुद्धजीवरूप है हि नहीं; क्योंकि सुखदुःखरूप बिभावरूपों से रहित अत एव कर्मानुभव से भिन्नपदार्थभूत शुद्धज्ञानधनकस्वभाव शुद्ध जीव भेदज्ञानियों के द्वारा परमसमाधिकाल में स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा जाना जाता है । आगम का यह अभिप्राय है । 'कर्मानुभव शुद्ध जीव नहीं है; क्योंकि भेदज्ञानियों को परमसमाधि में सुखदुःखव्यतिरिक्त शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है' इस अनुमान से 'कर्मानुभव जीव है; क्योंकि सुखदुःखव्यतिरिक्त अन्यपदार्थभूत जीवद्रव्य पाया नहीं जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है । अतः आगम, युक्ति और अनुभव से कर्मानुभव जीव नहीं है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ।

७) श्रीखण्ड दहि और शर्करा इन दोनोंरूप हैं । न वह केवल दधिरूप है और न केवल शर्करारूप भी । दोनों पदार्थ अपने अपने स्वभाव को लिए हुए होते हैं । न दधि अपने स्वभाव को छोड़ता है और न शर्करा अपने स्वभाव को । यदि दोनों में से किसी एकने अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार किया तो श्रीखंड उभयात्मक नहीं रहेगा—वह या तो दधिरूप होगा या शर्करारूप होगा । ऐसी अवस्था में श्रीखंड श्रीखंडरूप नहीं रहेगा । जिसप्रकार दधि और शर्करा अपने अपने स्वभाव को छोड़नेवाले न होनेसे श्रीखंड उभयात्मक—दधि-शर्करात्मक होता है उसीप्रकार जीव भी आत्मकर्मोभयरूप होता है । इस अवस्था में आत्मा और कर्म ये दोनों पदार्थ अपने अपने स्वभाव को लिए हुए होते हैं । न आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ती है और न कर्म अपने स्वभाव को । यदि दोनों में से किसी एकने अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार किया तो जीव आत्मकर्मोभयात्मक नहीं रहेगा—वह या तो आत्मरूप होगा या कर्मरूप होगा । ऐसी अवस्था में जीव जीवरूप नहीं रहेगा—वह या तो केवल चेतनात्मरूप होगा या अचेतनकर्मरूप होगा । 'अपने अपने स्वभाव को न छोड़नेवाले आत्मा और कर्म अनादिकाल से अयोम्यबद्ध होनेसे आत्मकर्मोभयरूप जीव होता है; क्योंकि कर्म से पूर्णरूप से भिन्न अन्यपदार्थभूत जीव नहीं पाया जाता' ऐसा जो कोई कहते हैं वह ठीक नहीं है; क्योंकि कर्म से पूर्णरूप से भिन्न अन्यपदार्थभूत जीव नहीं पाया जाता' ऐसा जीवस्वरूपविषयक अपना अभिप्राय व्यक्त करनेवालेने आत्मा को तत्त्वतः द्रव्यरूप से स्वीकार किया है । आत्मा जीवद्रव्य से भिन्न द्रव्य नहीं है । उभयात्मक अवस्था का अवयव-भूत आत्मा भी आत्मकर्मोभयात्मक माना तो अनवस्थानात्मक दोष उपस्थित हो जाता है । अतः उसका जीवस्वरूप-विषयक अभिमत हि दूषित है—निरवयव नहीं है । अतः आत्मा का स्वरूप उक्त स्वरूप से भिन्न होना हि चाहिये और वह है शुद्ध चेतन्य । कर्मों से भिन्न अन्यपदार्थभूत शुद्धज्ञानधनकस्वभाववाला जीव परमसमाधिगमन भेदज्ञानियों के द्वारा स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अनुभव कर जाना जाता है—अन्यस्वरूपवाला जीव उनकी अनुभूति का विषय नहीं बनता । आगम का भी यही अभिप्राय है । 'जीव आत्मकर्मोभयात्मक नहीं है; क्योंकि भेदज्ञानियों के द्वारा कर्मों से पूर्णरूप से भिन्न शुद्धज्ञानधनकस्वभाववाला होनेसे अन्यपदार्थभूत जीव स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्षज्ञान से जाना जाता है' इस अनुमान से 'जीव आत्मकर्मोभयात्मक होता है; क्योंकि कर्मों से पूर्णतः भिन्नरूप अन्यपदार्थरूप से

पाया नहीं जाता' यह अनुमान बाधित हो जाता है । अतः आगम, युक्ति और अनुभव से आत्मकर्मोपलब्ध जीव नहीं है यह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ।

८) प्रत्येक संसारी आत्मा आठ कर्मों की संयुक्त अवस्था से संयुक्त है । आठ कर्मों की आत्माभित्त अन्व्यो-संयुक्त अवस्था कर्मोपलब्धि के निमित्त से होती है । आठों कर्म पुद्गलोपादानक होनेसे पुद्गलरूप ही है । पुद्गल अचेतन होता है और जीव चेतन होता है । आठ कर्मों की संयुक्त अवस्था होनेपर भी वह अवस्था पुद्गलकर्मों की होनेसे अचेतन ही होगी । यह कर्मसंयोग जीव की विभावपरिणतिरूप अर्थक्रिया करनेमें समर्थ होता है । यह आठ कर्मों का संयोग जीव है ऐसा कोई कहते हैं; किंतु यह उनका अभिमत ठीक नहीं है; क्यों कि आठ अचेतनकर्मों का संयोग जीव हो ही नहीं सकता । आठ लक्ष्मियों के संयोग से पलंग होता है और वह अचेतन होता है । किंतु उसपर सोनेवाला पुरुष पलंग से भिन्न चेतन जीव होता है । उसीप्रकार अचेतन आठ कर्मों का संयोग चेतनद्रव्य से भिन्न होता है अर्थात् चेतनद्रव्य आठ कर्मों के संयोग से भिन्न होता है । निर्विकल्पसमाधि में निमग्न मेदज्ञानी पुरुष के द्वारा जिस आत्मा का अनुभव-ज्ञान होता है वह आत्मा शुद्धज्ञानघनैकस्वभाव और आठ कर्मों के संयोग के संपर्क से रहित होती है । अतः जीव आठ कर्मों के संयोगरूप नहीं होता । दूसरी बात यह है कि 'आठ कर्मों का संयोग जीव नहीं है; क्यों कि परब्रह्मसाधित पुरुषों के द्वारा स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान से जब जाना जाता है तब वह अष्टकर्मसंयोगरूप से नहीं जाना जाता, जैसे अष्टकाष्टसंयोगरूप पलंग से भिन्न उसके ऊपर सोनेवाला पुरुष' इस अनुमान से अष्ट-कर्मसंयोग ही जीव है; क्यों कि उससे भिन्न अन्यपदार्थभूत जीव नहीं पाया जाता, जैसे अष्टकाष्टसंयोगरूप पलंग' यह अनुमान बाधित हो जाता है । अतः आगम, युक्ति और अनुभव से अष्टकर्मसंयोगरूप जीव की मिडि नहीं होती ।

इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः साम्ना एव एवं अनुशास्यः—

त. प्र.— इहात्र खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धिं प्रति द्रव्यभावकर्मनोकर्मभिन्नात्मोपलब्धिविषये विपरीताभिप्रायवान् साम्ना मृदुनोपायेनैवैवमधस्तनप्रकारेणानुशास्यः संशयोच्छिस्तिमभिनीय प्रबो-धयितव्यः ।

यहा द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म इनसे भिन्न आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के विषय में विपरीत अभिप्राय रखनेवाले को कोमल शब्दों में ही निम्नप्रकार समझाना चाहिये—

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन

स्वयमपि निभूतः सन्पश्य षण्मासमेकम् ।

हृदयरसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो

ननु किमनुपलब्धिर्भाति किञ्चोपलब्धिः ॥

अन्वय— विरम, अपरेण अकार्यकोलाहलेन किम् ? स्वयं अपि निभूतः सन् एकं षण्मासं हृदय-सरसि पुद्गलात् भिन्नधाम्नः पुंसः ननु कि अनुपलब्धिः भाति कि च उपलब्धिः भाति पश्य ।

अर्थ— हे षष्ठ्य आत्मा ! सत्प्रकृतिक मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होनेवाली मिथ्यास्वरूप-अज्ञानरूप परिणति से अविव्यक्त होनेवाली आत्मस्वरूपविषयक मिथ्या कल्पनाओं का परित्याग कर यथार्थ आत्मस्वरूप में रत हो जा । जिससे यथार्थ आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता ऐसी निष्फल वाचालता से कौनसा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? जिसने बाह्याभ्यंतर परिग्रहों को त्यागकर मन, वचन और काय इनके द्वारा संसार के कारणों से अपनी आत्मा का गोपन (रक्षण) किया है ऐसा तू छह महिनों के एक कालखण्ड में अविविच्छिन्नरूपसे हृदयरूप सरोवर में पुद्गल के स्वरूप से जिसका स्वरूप भिन्न है ऐसी आत्मा की क्या अनुपलब्धि होती है—उपलब्धि (प्राप्ति, अनुभूति) क्या निश्चितरूप से नहीं होती या होती है यह देख । [आत्मा की उपलब्धि अवश्य होती है ।]

त. प्र.— हे भव्यात्मन् ! त्वं विरम कर्ममहावद्भवानलोद्गेलितसङ्कल्पविकल्पोऽस्कोलमालाकुल-
स्वाभाविकशान्तरसजलप्रबलवेलालुलिमनःसलिलनिधि प्रशाम्य शान्तरसपिपासुः स्वात्मनि रतो भव
'व्याडश्च रमः' इति मम् । अपरेणाऽप्येन परमात्मस्वरूपाख्यानविकलेन वा । न विद्यते परः
परमात्मा कार्यरूपो यस्मिन्तेन । कार्यपरमात्मप्रतिपादनविकलेनेत्यर्थः । अकार्यकोलाहलेन निष्फलवा-
चालत्वेन । कार्यं फलम् । न विद्यते कार्यं यस्य सः । अकार्यो निष्फल इत्यर्थः । अकार्यश्चासौ कोलाहल-
श्च अकार्यकोलाहलः । तेन । कोलाहलः कलकलः । वाचालतेत्यर्थः । यद्वा न विद्यते कः परमात्माऽयं
प्रधानः यस्मिन्तोऽकार्यः । 'स्वामिवेश्येऽयं' इति स्वाम्यर्थेऽर्तेयः । 'को बह्यानिलसूर्याग्नियमात्मद्योतर्वाहवु'
इति विश्वलोचने । यद्वा कुत्सितोऽप्रशस्तः कः आत्मा अकः । अकोऽयं प्रधानो यस्मिन्तोऽकार्यः । स चासौ
कोलाहलश्च । अथार्थात्मस्वरूपप्रतिपादनात्मकः कोलाहलः । यद्वा कार्यशब्देन कार्यपरमात्मनो ग्रहणम् ।
कार्यपरमात्मयथार्थस्वरूपप्रतिपादनवैकल्यावकार्योऽविधेयः । स चासौ कोलाहलश्चाकार्यकोलाहलस्तेन ।
तेन किम् ? किंप्रयोजनोऽसौ कोलाहलः ? तादृशः कोलाहलौ विफल इत्यर्थः । अनल्पपरदार्शनिकगितिप-
कल्पितजीवलक्षणानां लक्षणाभासत्वं, तेषां विश्वसाक्षित्वाभावात्कल्पितानां 'नैसर्गिकरागद्वेषकल्पाधि-
तमध्यवसानमेव जीवः' इत्यादिजीवलक्षणानां नानाविधदोषदुष्टत्वात् । अतस्तानि नावधेयानि मुमुक्षूणाम्
। स्वयमपि स्वयमेव निभूतः सन्बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान्परित्यज्य कृतमनोवाक्यायुग्लिभूतैकं घण्टासं-
घण्टासकालावध्यविच्छेदेन । 'कालाध्वनोरविच्छेदे' इति कालाविच्छेद इप् । हृदयसरसि हृदयसरोवरे
यथा निर्मलसलिलाकुले समीरणासमीरितत्वात्कलोलमालाविकले सलिलोपरितनतलपृष्ठे द्रष्टा प्रतिबि-
म्बितं स्वमुखारविदं सुष्ठु पश्यति, तथाऽऽकुलताविकले विलीनसङ्कल्पविकल्पजाले हृदये स्वशुद्धात्म-
विदुक्षुः पुरुषः सम्यग्ज्ञानालोकेन विलोकित आत्मानमिति भावो रूपकस्य । निदान्तुदुर्बुद्धेन्द्रियप्राप्तेन
निर्मलीकृतस्वान्तेन भविष्यन्ता मुक्तिकमलां कामयमानेन विलीनसङ्कल्पविकल्पजाले हृदये स्वशुद्धात्मा
द्रष्टव्यः । तादृशे तत्र शुद्धात्मानुभूतिर्भवति, नान्यत्रेति भावः । पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो ब्रह्मकर्मरूपपुद्गल-
तन्निमित्तकविभावभावभिन्नस्वरूपस्य । पुद्गलाद्ब्रह्मकर्मरूपपुद्गलब्रह्मात्पुद्गलब्रह्मवद्वैतस्वभावप्र-
च्छादकत्वात्पुद्गलकर्मतुल्यात्पुद्गलकर्मनिमित्तकाद्विभावभावाच्च भिन्न विलक्षणं धाम स्वभावस्तेजो
वा यस्य सः । तस्य । पुंसः आत्मनः । पाति रक्षति परभावेभ्य आत्मानमिति पुमान् । आत्मेत्यर्थः ।
'पातेर्दुम्भुन्' इत्युणादि । सूतेः सप्रत्यये पुमानिति ब्राह्म्यकारः । नूनं निश्चयेन । किमनूपलब्धिरप्रा-
प्तिर्भाति ज्ञानविषयतां प्राप्नोति किञ्चोपलब्धिः प्राप्तिर्भातीति पश्यावलोकय । हृदयसरसि स्वशुद्धा-
त्मानं ज्ञानघनेकस्वभावं घण्टासकालं यावदेकापेण मनसाऽवलोकयतो भव्यस्य पुरुषस्य स्वात्मोपलब्धि-
रवश्यं भवतीति भावः ॥

‘कथं चिदन्वयप्रतिभासे अपि अध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावाः’ इति चेत्,—

त. प्र.—रागद्वेषादिरूपेणशुद्धात्मपरिणामभूतेऽध्यवसानादिवु चिदन्वयप्रतिभासेऽपि चैतन्यस्वभा-
वान्वयपरिज्ञाने सत्यपि तेऽध्यवसानादयः कथं केन प्रकारेण पुद्गलस्वभावाः पुद्गलद्रव्यान्वयाभावेऽपि
पुद्गलद्रव्याचेतनस्वभावाऽन्विताः, अध्यवसानादीनां पुद्गलद्रव्योपादानकत्वाभावात्तेषु पुद्गलद्रव्यस्य स्वरू-
पेणान्वयासम्भवादात्मपुद्गललोच्य युगपत्तुपादानकारणत्वात्सम्भवात् । 'पुद्गलस्वभावाः' इति सामासि-
कपदस्य किंप्रकारो विग्रहः इति चेत्, ब्रूमः 'पुद्गलस्य स्वे स्वजातीयाः भावाः परिणामा' इत्येवञ्च इति ।

‘अद्युद्ध आत्मा के परिणामभूत—उपाधेयभूत रागद्वेषादिरूप अध्यवसाना आविर्भावों में चेतन्य के अन्वय के सद्भाव का परिज्ञान होनेपर भी वे अध्यवसानाविक भाव पुद्गल के स्वजातीय परिणाम कैसे हो सकते हैं; क्योंकि उनमें पुद्गल के अचेतनस्वभाव का अन्वय नहीं पाया जाता और चेतन आत्मद्रव्य और अचेतनपुद्गलद्रव्य एकसाथ उन अध्यवसानाविभावों के उपादानकारण नहीं हो सकते?’ ऐसी शंका उपस्थित की जानेपर भगवान् कुंभकुब्जस्वामी उसका समाधान करते हैं—

अट्ठविहं पि य कम्मं सर्व्वं पुग्गलमयं जिणा बिंति ।

जस्स फलं तं वुच्चइ वुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥ ४५ ॥

अष्टविधमपि कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना ब्रुवन्ति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ— (विपच्यमानस्य यस्य) विशेषरूप से पक्व होनेवाले अर्थात् उदय में आये हुए ऐसे जिस कर्म का (फलं) फल (तत्) वह अर्थात् लोकप्रसिद्ध (दुःख इति) दुःख है ऐसा (उच्यते) कहा जाता है ऐसा (अष्टविधं) आठो प्रकार का (सर्वं अपि कर्म) सारा का सारा कर्म (पुद्गलमयं) उपादानभूत पुद्गल का और आत्मा का पुद्गलनिमित्तक परिणाम है ऐसा (जिनाः) बीतरागसर्वज्ञ (ब्रुवन्ति) कहते हैं ।

आ. ख्या—‘अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकं अष्टविधं अपि च कर्म समस्तं एव पुद्गलमयं’ इति किल सकलज्ञज्ञप्तिः । तस्य तु यत् विपाककाष्ठां अधिरूढस्य फलत्वेन अभिलप्यते तत् अनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात् किल दुःखं । तदन्तःपातिनः एव किल आकुलत्वलक्षणाः अध्यवसानादिभावाः । ततः न ते चिदन्वयविभ्रमे अपि आत्मस्वभावाः, किन्तु पुद्गलस्वभावाः ।

त. प्र.—अध्यवसानादिभावनिर्वर्तकं रागद्वेषकल्पाविताध्यवसानादिरूपाशुद्धजीवोपादानकविभावभावोत्पत्तिनिमित्तकर्तृभूतमष्टविधमष्टप्रकारमपि च कर्म समस्तं सकलमेव द्रव्यभावात्मकं पुद्गलमय पुद्गलनिमित्तकाशुद्धात्मविभावपरिणामरूपं पुद्गलोपादानकपरिणामरूपं चेति किल सकलज्ञज्ञप्तिर्निखिलदोषविकलभगवत्स्वर्जवचनम् । पुद्गलमयं पुद्गलोपादानकपरिणामरूपम् । ‘मयइवाऽमक्ष्याच्छादने’ इति विकारे मयट् । पुद्गलमयमित्यस्य पुद्गलकर्मणो निमित्तभूतादात्मन्यागतमित्यर्थः । ‘मयट्’ (श. ३-३।६४) इत्यागतेऽर्थे हेतोः पुद्गलशब्दान्मयट् । कथं पुद्गलोपादानकस्याप्यष्टविधस्य कर्मणोऽध्यवसानाशुद्धजीवभावनिर्वर्तकत्वमध्यवसानादिभावेषु चिदन्वयवर्शानापुद्गलपरिणामान्वयावर्शानाच्चेति नाशङ्कनीयं, तेषां कर्मणामध्यवसानादिरूपाशुद्धजीवोपादानकपरिणामनिष्पत्तौ निमित्तमात्रत्वादनुपादानत्वाच्च निमित्तमन्तरेण परिणामाभिमुखस्यापि परिणमनासम्भवात् । तस्याष्टप्रकारस्य कर्मणस्तु यदिकश्चन विपाककाष्ठामधिरूढस्य प्रकर्षप्राप्तोदयावस्थस्य फलत्वेन परिणामत्वेनाभिलप्यते परिभाष्यते तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वादाकुलतावैकल्यैकलक्षणसौख्यसञ्ज्ञकात्मस्वभावभिन्नत्वात्किल वस्तुतो दुःखं । तदन्तःपातिनस्तद्वुःखान्तर्भाविनः एव किल परमार्थत आकुलतास्वभावा अध्यवसानादिभावाः । ततस्तस्मात्कारणान्न तेऽध्यवसानादयो भावादिचिदन्वयविभ्रमेऽपि तेषु भावेषु चित्तोऽन्वयोऽस्तीति भ्रान्ताव-

प्यात्मस्वभावाः, किन्तु पुद्गलस्वभावाः पुद्गलस्वभावतुल्यस्वभावाः । अध्यवसानाविषु चिदन्वयस्य दृश्य-मानत्वेऽपि तेऽध्यवसानादिभावेषु चिदन्वयोऽस्तीति प्रतिपादनस्य विभ्रमात्मकत्वं कथमिति चेत्, तेषु शुद्धस्य चितोऽन्वयाभावेऽपि तदन्वयोऽस्तीति सामान्यतः कथनादुक्ताभिप्रायप्रतिपादनस्य विभ्रमात्मकत्वमिति ब्रूमः । तेऽध्यवसानादिभावेषु चिदन्वयप्रतिभासेऽपि न तेषामात्मस्वभावत्वं, तेषु चिदाभासान्वयात्तेषां चिदाभासस्वभावत्वस्य न्याय्यत्वेऽपि कथं पुद्गलस्वभावत्वमिति चेत्, शुद्धात्मस्वभावप्रच्छादनात्मक पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्वभावत्वात्तेषाम् । पुद्गलस्य द्रव्यकर्मणः स्वभावश्चित्स्वभावप्रच्छादनात्मक इव स्वभावो येषां ते पुद्गलस्वभावाः । ‘ ईदुपमानपूर्वस्य छलं गतार्थत्वात् ’ इति छुभूतस्वभावपदस्य लम् । अध्यवसानादीनां पुद्गलकर्मवच्छुद्धात्मस्वभावावारकत्वात्पुद्गलस्वभावत्वं, न पुद्गलद्रव्योपादानकत्वादित्यवसेयम् ।

टीकार्थ—अध्यवसानादिरूप परिणामों की उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़नेवाला जो आठों प्रकार का ज्ञानाव-रणारूप भावद्रव्यरूप कर्म है वह सभी कर्मवर्णायोग्य पुद्गलद्रव्य का और पुद्गलकर्मनिमित्तक अशुद्ध आत्मा का परिणाम है—उपादेय है और आत्मा का निमित्तिक परिणाम है ऐसा सर्वज्ञ भगवान् का उपदेश है । उदय की परम प्रकृष्टावस्था की प्राप्ति हुए उस कर्म के फलरूप से जो बनाया जाता है वह अनाकुलत्व (स्वस्वभाव से च्युत न होना) लक्षण है जिसका ऐसे सुलसहक स्वभाव से भिन्नरूप या विपरीत होनेसे पर्यायतः दुःख है । आकुलतास्वरूप अध्यव-सानादिभाव वस्तुतः उस दुःख में हि अन्तर्भूत होनेवाले है । ये अध्यवसानादि भाव दुःख में अन्तर्भूत होनेवाले होनेसे ‘ उनमें चैतन्य का अन्वय पाया जाता है ’ इसप्रकार का विभ्रम होनेपर भी वे आत्मा के स्वभावभूतभाव नहीं हैं; किन्तु उनका स्वभाव पुद्गलकर्म के स्वभाव के सदृश है ।

विवेचन—द्रव्यकर्म के विषय में ‘ पुद्गलमय ’ इस शब्द का अर्थ है पुद्गलोपादानक पुद्गल का परिणाम । ‘ मयद्वाऽभ्युच्छादने ’ इस सूत्र के अनुसार यह मयदप्रत्यय विकारार्थ में लगायी गयी है । भावकर्म के विषय में ‘ मयद् ’ (श. ३।३।६४) इस सूत्र के अनुसार आगतार्थ में मयद प्रत्यय लगायी गयी है । इस प्रत्यय की दृष्टि से ‘ पुद्गलमय ’ इस शब्द का अर्थ है पुद्गलकर्मरूप निमित्त से आत्मा में आगत अर्थात् प्रादुर्भूत हुआ परिणाम । अध्यवसानादि भावों की उत्पत्ति में द्रव्यकर्म और भावकर्म अपनी उदयरूपपरिणति के द्वारा निमित्तकारण पड़ने हैं । अध्यवसानादि भावों की पूर्ववर्ती पर्याय निमित्तकारण पड़ती है और अज्ञानी आत्मा या आत्मा का अज्ञान उपादानकारण पड़ता है । अतः आठों प्रकार का द्रव्यकर्म और भावकर्म अध्यवसानादिरूप विभावभावों की उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ते हैं । इन दोनों में से द्रव्यकर्म पुद्गल के परिणामरूप है और भावकर्म पौद्गलिकद्रव्यकर्मोद-यरूप निमित्त से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होनेवाले आत्मा के परिणामरूप है । कहने का भाव यह है कि आठ प्रकार का जो कर्म है वह चाहे द्रव्यकर्मरूप हो या भावकर्मरूप वह उपादानभूत और निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यकृत पुद्गलजातीय और अशुद्धात्मजातीय विकार है । द्रव्यकर्म पुद्गल का विकार होनेमें कोई विरोध नहीं आता; किन्तु भावकर्म को पुद्गल का विकार क्यों कहा जाता है इसप्रकार की आवांका उपस्थित हो जाती है । कर्मयोग्य पुद्गलवर्णाश्रयी जो जब वे आत्मा के साथ संश्लिष्ट होती हैं तब कर्मसत्ता होती है । आत्मा के साथ संश्लिष्ट होनेमात्र से उनका पुद्गलत्व नष्ट नहीं हो जाता । यह पौद्गलिककर्म रागादिरूप विभावभावों का निमित्तकारण पड़ता है और रागादिभाव उसके कार्य है — निमित्तिक है । यद्यपि इन रागादि भावों में चैतन्य के अन्वय का आभास पाया जाता है तो भी रागादिभाव अशुद्ध आत्मा की या उसके अज्ञान की परनिमित्तजन्य विकृत अवस्था है । आत्मा में जो यह विकृति पायी जाती है उसीको रागादिभाव कहते हैं । विकृति कर्मादियज्य होनेसे वह पुद्गलकर्म का निमित्तिक कार्य है और वह पौद्गलिककर्म का निमित्तिक कार्य होनेसे पुद्गलमय कही जाती है । अध्यवसान रागद्वेषभावों से युक्त होनेसे कल्पावित अर्थात् मलिन है—शुद्ध नहीं है । अग्यभाव भी इसप्रकार के है । इसप्रकार के इन अध्यवसाना-

विभावों की उत्पत्ति आठ प्रकार के कर्मरूप निमित्त से होती है। यह अष्टविध कर्म पुद्गलमय है अर्थात् पुद्गल का परिणामरूप और पुद्गलनिमित्तक अशुद्धात्मपरिणामरूप है। इसप्रकार का यह सर्वत्र का कचन है।

‘अनाकुलस्वकलक्षणं सुखम्’ इस व्याख्या के अनुसार अनाकुलत्व-आकुलता का अभाव-स्वस्वभाव से ज्युत न होना-सुख का एक-अद्वितीय लक्षण है। यह हि शुद्ध आत्मा का स्वभावभूत सुख है। जब कर्म उदय की प्रकट अवस्था को प्राप्त होता है तब उसके जिस फल का आत्मा को अनुभव करना पड़ता है वह दुःखरूप हि होता है, क्योंकि अनाकुलस्व जिसका लक्षण होता है ऐसे आत्मा के स्वभावभूत सुख से वह विलक्षण होता है। पुण्यकर्म का फलभूत सांसारिक सुख भी दुःखरूप हि होता है; क्योंकि कि उस सुख में तरतमता पायी जानसे उसमें आफु-लता का सद्भाव अवश्य होता है। जिनका स्वरूप आकुलतामय होता है ऐसे अध्यवसानाविभावों का उस दुःख में हि अन्तर्भाव हो जाता है। कहने का भाव यह है कि- रागद्वेषादि से आकुलता उत्पन्न होती है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अध्यवसान रागद्वेषादिभावों से कल्माषित होता है यह परवाहिका का अभिप्राय है। अध्यवसान रागद्वेषकल्माषित होनेसे आकुलतामय है और आकुलतामय होनेसे वह दुःखरूप है। जो दुःखरूप होता है वह जीव का स्वभावभूतभाव कैसे हो सकता है? जीव का स्वभावभूतभाव न होनेसे अध्यवसान जीव नहीं हो सकता, क्योंकि कि अनाकुलस्वस्वरूपवाला सुख हि जीव का स्वभावभूतभाव है। अतः इन भावों में चेतन्य के अस्तित्व की अंतिम होनेपर भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। आत्मगुणप्रच्छादकत्व की दृष्टि से पुद्गल के स्वभाव में और विभावों में समानता है। पुद्गल का स्वभाव और अध्यवसानाविभावों का स्वरूप समानरूप से आत्मस्वभाव के प्रच्छादक होनेसे वे भाव पुद्गलमय कहे जाते हैं। सारांश, ये अध्यवसानाविभाव दुःखरूप होनेसे आत्मा के स्वभावभूतभाव नहीं हैं।

‘यदि अध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावाः, कथं जीवत्वेन सूचिताः’ इति चेत्—

‘पुद्गलद्रव्योपादानक कर्म अचेतन होनेसे जीव के स्वभाव का प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपक्षी होनेसे जिसप्रकार जीवद्रव्य नहीं कहा जाता उसीप्रकार कर्मोदयनिमित्तक अध्यवसानादि भाव जीव के स्वभाव के प्रच्छादक होनेके कारण जीव के प्रतिपक्षी होनेसे जीवद्रव्य नहीं कहे जा सकते। ऐसा होते हुए भी वे आगम में जीवरूप से बताये गये हैं यह कैसे?’ इस आक्षेप का समाधान करनेके लिए अधस्तन गाथासूत्र कहते हैं—

ववहारस्स दरीसणमुवण्णो वणिणदो जिणवेरिहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थ—(एते सर्वे) यह सब (अध्यवसानादयः भावाः) अध्यवसानादिरूप औदयिकभाव (जीवः) जीव है इसप्रकार (जिनवरैः) भगवान् जिनेन्द्रदेव ने (उपदेशः वर्णितः) जो उपदेश दिया है वह (व्यवहारस्य दर्शनम्) व्यवहारनय की दृष्टि से दिया है ।

आ. व्या.— ‘सर्वे एव एते अध्यवसानादयः भावाः जीवाः’ इति यत् भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तत् अभूतार्थस्य अपि व्यवहारस्य अपि दर्शनम् । व्यवहारः हि व्यवहारिणाम् म्लेच्छभाषा इव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वात् अपरमार्थ अपि तीर्थप्रवृत्ति-निमित्तं दर्शयितुं न्याय्यः एव । तं अन्तरेण तु शरीरात् जीवस्य परमार्थतः भेददर्शनात्

त्रसस्थावरणां भस्मनः इव निःशङ्कमुपमर्दनेन हिंसाभावात् भवति एव बन्धस्य अभावः । तथा रक्तद्विष्टविमूढः जीवः बध्यमानः मोक्षनीयः इति रागद्वेषमोहेभ्यः जीवस्य परमार्थतः भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात् भवति एव मोक्षस्य अभावः ।

त. प्र.— 'सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवाः' इति यद्गुणवद्भिः सकलज्ञैर्विश्वसाक्षिभिः प्रज्ञप्तं प्रतिपादितं तदभूतार्थस्याप्यसदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि व्यवहारनयस्यैव दर्शनं प्रतिपादनम् । व्यवहारो हि व्यवहारनय एव व्यवहारिणां व्यवहारनयावलम्बिनां म्लेच्छभावेव म्लेच्छानां म्लेच्छभाषावलम्बिनां परमार्थप्रतिपादकत्वाद्यर्थार्थावभासकत्वावपरमार्थोप्यसदभूतार्थोऽपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं तीर्थप्रवर्तनार्थं दर्शयितुं न्याय्यो न्यायादनपेत एव । यथा म्लेच्छभाषावलम्बिनां प्रतिबोधनार्थं म्लेच्छभाषावलम्बनं न्याय्यं तथा व्यवहारनयावलम्बिनां परमार्थप्रतिबोधनार्थं तीर्थप्रवर्तनार्थं च परमार्थप्रतिबोधनसमर्थस्याभूतार्थस्यापि व्यवहारनयस्यावलम्बनं न्याय्यमिति भावः । तन्मन्तरेण तु व्यवहारनयमन्तरेण तु निश्चयनयमात्रावलम्बनाच्छरीराज्जीवस्य परमार्थतो वस्तुतो भेददर्शनात्पृथक्त्वेनोपलब्धेस्त्रसस्थावरणां भस्मनः इव प्रसितस्येव निःशङ्कं निर्भयमुपमर्दनेन निष्पेक्षेणात्मनोऽविनश्यत्वाद्धिंसाभावाद्भवत्येव बन्धाभावः । निश्चयनापेक्षया देहात्मनोरन्योन्यभिन्नत्वादात्मनश्चामरत्वाच्छरीरोपमर्दनेऽप्यात्मनो विनाशसम्भवाद्धिंसाभावाद्बन्धाभाव आपतेदिति भावः । तथा बन्धाभावेन रक्तद्विष्टविमूढो रागद्वेषविमूढताकान्तो जीवो बध्यमानः कर्मभिर्बन्धावस्थं प्राप्यमाणो मोक्षनीयो बद्धकर्मणो मोक्षयितव्य इति रागद्वेषमोहेभ्यः कर्मोदयजन्यात्मविभावपरिणामेभ्यो जीवस्य परमार्थतो निश्चयनयापेक्षया भेददर्शनेन पृथक्त्वेनोपलब्धेर्मोक्षोपायपरिग्रहणाभावाद्भस्मनश्चात्मकमोक्षमार्गावलम्बनाभावाद्भवत्येव मोक्षाभावः । शुद्धनिश्चयनयवृष्ट्या कर्मोदयजन्यात्मविभावभावात्मकनमित्तिकरागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य भिन्नत्वाद्वृद्धत्वाभावात्तद्वन्धप्रभञ्जनार्थं तद्विच्छेदकरतन्त्रयात्मकोपायावलम्बनस्यानावश्यकत्वान्मोक्षाभावापत्तिः, बन्धाभावे मोक्षाभावादिति भावः ।

टीकार्थ—ये सभी के सभी अध्यवसानादिरूप भाव जीव हैं ऐसा जो भगवान् सर्वज्ञदेव ने प्रतिपादन किया है वह व्यवहारनय अभूतार्थ होनेपर भी व्यवहारनय का हि प्रतिपादन है । जिसप्रकार म्लेच्छों को यथार्थरूप से वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाली होनेसे म्लेच्छभाषा का अवलंबन लिया जाता है उसीप्रकार व्यवहारनय परमार्थनय न होनेपर भी—अभूतार्थ होनेपर भी वह परमार्थ का प्रतिपादन करनेवाली होनेसे उसको बताना न्यायोचित है । उसके बिना शरीर से जीव का परमार्थतः भेद पाया जानेसे भस्म के समान निर्भय होकर त्रस और स्थावर जीवों को कुचल देनेपर हिंसा का अभाव हो जानेसे बंध का अभाव हो हि जाता है । ऐसा होनेपर 'रागरूप, द्वेषरूप और मोहरूप से परिणत हुआ (कर्मों के द्वारा) बद्ध किया जानेवाला जीव (बंध से) मुक्त करना चाहिये' इसप्रकार राग, द्वेष और मोह इनरूप (विभाव) भावों से जीव का परमार्थतः भेद पाया जानेसे मोक्ष की प्राप्ति के उपायों का — साधनों के (अर्थात् रत्नत्रात्मक उपाय के) ग्रहण का- अवलंब लेने की किया का अभाव हो जानेसे मोक्ष का — सुक्त होनेकी किया का अभाव होता हि है ।

विवेचन—गाथा ४४ के द्वारा अध्यवसानादिभावों के जीवत्व का तो प्रतिषेध किया है और इस गाथा के द्वारा उन भावों के जीवत्वका का समर्थन किया गया है । ऐसी अवस्था में इन दोनों प्रतिपादनों में से कौनसा प्रतिपादन ठीक माना जाय ऐसी आशंका का उपस्थित हो जाना संभव है; किंतु यह आशंका ठीक नहीं है; क्यों कि अध्यवसानादिभावों के जीवत्व का जो प्रतिषेध किया गया है वह निश्चयनय की प्रधानता की दृष्टि से किया गया है । उससमय व्यवहारनय की दृष्टि गौण बनायी गयी है । यहाँ उन भावों के जीवत्व का जो समर्थन किया गया है

वह व्यवहारनय की प्रधानता की दृष्टि से किया गया है । उनके भावों के जीवत्व का समर्थन करते समय निश्चयनय की दृष्टि गौण बनायी गयी है । अतः यह दोनों अभिप्राय कथंचित् यथार्थ हैं । निश्चयनय की दृष्टि से अध्यवसायादिभाव जीव के परिणाम होनेपर भी नैमित्तिक भाव होनेसे अर्थात् पारिणामिकभाव न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ उनका तादात्म्य न होनेसे वे जीवरूप नहीं हैं, फिर भले हि वे व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के अर्थात् जीवरूप कहे गये हों । वैभाषिकभाव नश्वर होते हैं और पारिणामिकभाव अनाद्यनन्त अर्थात् अविनश्वर होते हैं । आत्मब्रह्म के समान पारिणामिकभाव अनाद्यनन्त अत एव सदाभावी होनेसे पारिणामिकभाव हि जीवरूप हैं; वैभाषिकभाव जीवरूप नहीं । यदि वैभाषिकभाव जीवरूप होते हैं ऐसा माना तो वे भाव नश्वर होनेसे जीव को भी नश्वर मानने की आपत्ति उपस्थित हो जायगी । अतः निश्चयनय की दृष्टि से अध्यवसानादिभाव शुद्ध आत्मा के नहीं हो सकते और शुद्ध आत्मा के न होनेसे वे जीव भी नहीं हैं । निश्चयनय की दृष्टि से यह अभिप्राय यथार्थ होनेपर भी व्यवहारनय की प्रधानता से किया गया आत्मविषयक प्रतिपादन सर्वथा हेय नहीं है; क्योंकि मोक्षसंसार पूर्वक हि होती है । जीव की ससारावस्था सर्वथा मिथ्या नहीं है । अनाविकाल से जीव की कर्मबद्ध अवस्था सामान्यतः चली आयी है । सम्यक्त्व की अभिव्यक्ति होनेतक ससारी जीव मिथ्यादृष्टि हि बना रहता है । जब सम्यक्त्वभाव अभिव्यक्त होता है तब उसके साथ बद्ध हुई मोहनीयकर्म की सात प्रकृतियों का अभाव हो जाता है । आत्मानुभूति के विकास में प्रतिबंध करनेवाली चारित्रमोहनीय की शेष प्रकृतिया उदयमें आयी हुई होती है । उनका अभाव होनेतक व्यवहारनय का अर्थात् व्यवहारचारित्र का अवलंब होना आवश्यक बन जाता है; क्योंकि कि उसके अवलंबन के बिना शुद्धध्यान के योग्य शुद्ध जीव में अभिव्यक्त नहीं होती । व्यवहारनय तीर्थप्रवृत्ति का साधन है । यदि व्यवहारनय को उसको मिथ्या समझकर छोड़ दिया तो धर्मप्रवृत्ति ससार से ऊठ जायगी और ऊठ जानेसे धर्मफल का अभाव हो जायगा । यह व्यवहारनय स्वयं अभूतार्थ होनेपर भी परमार्थ का प्रतिपादक है । अज्ञानी जीव को परमार्थस्वरूप का प्रतिपादन करते समय व्यवहारनय का अवलंबन अनिवार्य हो जाता है; क्योंकि व्यवहारनयाश्रित भेद का अवलंबन लिए बिना अखंड एक द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन अशक्य हो जाता है । अखंड एक द्रव्य भेद के अभाव में अनिर्वाच्य होता है । दूसरी बात यह है कि यदि व्यवहारनय का—अनुपचरितासदमूलव्यवहारनय का—दो पदार्थों का कथंचित् अभिप्राय प्रस्थापित करनेवाले व्यवहारनय का अवलंब लिया गया तो शरीर और आत्मा का निश्चय की दृष्टि से भेद सिद्ध हो जायगा । निश्चयनय की दृष्टि से त्रयैक द्रव्य अनिश्वर होनेसे शरीरगतपुद्गलद्रव्य का और आत्मब्रह्म का अविनश्वरत्व सिद्ध हो जायगा । यद्यपि पुद्गलद्रव्य द्रव्याधिकनय की दृष्टि से अविनश्वर है तो भी उसकी शरीररूप पर्याय विनश्वर है । इस शरीररूप पुद्गलपर्याय का विनाश किया जानेपर आत्मा का भरण होता है ऐसा व्यवहार है । यदि इस व्यवहार को स्वीकार न किया गया और सिर्फ निश्चयनय का हि अवलंब लिखा गया तो स्वभावभेद के कारण आत्मा और शरीर में परमार्थतः भेद की सिद्धि हो जायगी । उन दोनों में पारमार्थिक भेद की सिद्धि हो जानेसे जीव के शरीर के विनाश से आत्मब्रह्म का नाश न होनेसे शरीर का नाश करनेसे जीवहिंसा होती है । इस आगम के अभिप्राय का विरोध हो जायगा और त्रसत्पावरजीवों की हिंसा निर्गलरूप से की जायगी । दूसरी बात यह है कि शरीरनाश से जीवहिंसा न होनेसे शरीरनाश करनेवाले जीव में कषायभाव की तीव्रता का अभाव मानना होगा । कषायोदयजनित तीव्र परिणाम के अभाव में बंध का भी अभाव हो जायगा । जब जीव के बंध का अभाव हि होगा तो मोक्ष का भी अभाव भी हो जायगा; क्योंकि जब जीव के बंध का हि अभाव होगा तब मोक्ष किसकी होगी / निश्चयनय की दृष्टि से राग, द्वेष और मोह और आत्मब्रह्म इन में परमार्थतः भेद हि होनेसे बंध का भी अभाव होनेके कारण मोक्षका अभाव हो जाना दुर्निवार हो जायगा । अतः व्यवहारनय अभूतार्थ होनेपर भी परमार्थप्रतिपादक होनेसे उसका सर्वथा त्याग किया जाना असंभव है ।

एतद्विषयक तात्पर्यवृत्ति का प्रमाण—

यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिर्द्रव्यालम्बनत्वेनाभूतार्थः तथापि रागादिबहिर्द्रव्यालम्बनरहितविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्यावलम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्वर्शयितुमुचितो भवति । यद

पुनर्व्यवहारनयो न भवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन त्रसंस्थावरजीवा न भवन्तीति मत्वा निःशङ्कोपमर्वनं कुर्वन्ति जनाः । ततश्च पुण्यरूपधर्माभावः इत्येकं दूषणम् । तथैव शुद्धनयेन रागद्वेषभोहरहितः पूर्वमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा मोक्षार्थमनुष्ठानं कोऽपि न करोति । ततश्च मोक्षाभाव इति द्वितीयं च दूषणम् । तस्माद्व्यवहारनयव्याख्यानमुचितं भवतीत्यभिप्रायः ॥४६॥ [तात्पर्यवृत्तो, गा. ४६]

बाह्य द्रव्य का अवलम्ब लेनेवाला होनेसे यह व्यवहारनय यद्यपि भूतार्थनय नहीं है तथापि रागाविरूप बाह्य द्रव्य के आलम्बन से रहित विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध दर्शन स्वभाव है जिसका ऐसे (रागाविरूप बहिर्द्रव्य के) आलम्बन से सहित परमार्थभूत जीवद्रव्य का प्रतिपादन करनेवाला होनेसे प्रवर्णित करनेके योग्य होता है । यदि व्यवहारनय का अभाव हुआ तो शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से 'त्रसजीव और स्थावर जीव नहीं होते' ऐसा समझकर लोक उन्हें निःसंकोच कुचल देगे । ऐसा होनेपर पुण्यरूप और पापरूप धर्म का अभाव हो जायगा । यह एक दूषण होगा । उसीप्रकार हि शुद्धनिश्चय की दृष्टि से रागद्वेषरूपविभावभावरहित होनेसे जीव पूर्वकाल से हि मुक्त बना हुआ है ऐसा समझकर कोई भी मोक्षप्राप्ति के लिये चारित्रधर्म का पालन नहीं करेगा । ऐसा होनेपर मोक्ष का अभाव हो जायगा । यह दूसरा दूषण होगा । इसलिये व्यवहारनय की दृष्टि से प्रतिपादन करना योग्य है ऐसा अभिप्राय है ।

अतः व्यवहारनय की दृष्टि से प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन न करनेसे हिंसाप्रचाररूप और मोक्षाभावरूप दो दोष उपस्थित हो जानेसे व्यवहारनय का अभाव करना उचित नहीं है ।

अथ 'केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहारः?' इति चेत्—

अब 'व्यवहारनय किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ?' इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं—

राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्य आदेसा ।

ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ४७ ॥

एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअण्णभावानां ।

जीवां त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवा ॥ ४८ ॥

राजा खलु निर्गत इति चेप बलसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रको निर्गतो राजा ॥४७॥

एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्यन्यभावानाम् ।

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रको निश्चितो जीव ॥४८॥

अन्वयार्थ— (राजा निर्गतः) राजा निकला (इति च एव) यह जो (बलसमुदयस्य) सेनासमूह की ओर अगुलिनिर्देशकर बताया जाता है वह (व्यवहारेण तु उच्यते) व्यवहारनय की दृष्टि में हि बताया जाता है । (तत्र) उस सेना के समूहमें (निर्गतः राजा) निकला हुआ राजा तो (निश्चय से) एक हि होता है । (एवं एव च) इसीप्रकार (अध्यवसानाद्यन्यभावानां) इन अध्यवसानादिरूप आत्मा

से भिन्न विभावभावों का (सूत्रे) परमागम मे (जीवः इति) ये भाव जीव हे ऐसा जीवरूप से (व्यवहारः कृतः) व्यवहार किया है अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया है । (तत्र) उन अध्यवसानादिरूप आत्मा के विभावभावों मे (जीवः एकः निश्चितः) निश्चितरूप से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से जीव तो एक ही होता है अर्थात् कर्म, नोकर्म और भावकर्म इन से पृथग्भूत अत एव एक जीवद्रव्य ही होता है ।

आ. ख्या.—यथा 'एष राजा पञ्च योजनानि अभिव्याप्य निष्क्रामति' इति एकस्य पञ्चयोजनानि अभिव्याप्तुं अशक्यत्वात् व्यवहारिणां बलसमुदाये 'राजा' इति व्यवहारः । परमार्थतः तु एकः एव राजा । तथा 'एष जीव समग्रं रागग्रामं अभिव्याप्य प्रवर्तते' इति एकस्य समग्रं रागग्रामं अभिव्याप्तुं अशक्यत्वात् व्यवहारिणां अध्यवसानादिषु 'जीव' इति व्यवहारः । परमार्थतः तु एकः एव जीवः ।

त. प्र.—यथैषोऽय राजा जनाधिप पञ्च योजनानि पञ्चयोजनपरिमाणभूप्रदेशमभिव्याप्य निष्क्रामति निर्गच्छतीत्येकस्य बलसमुदायरहितस्य स्वदेहपरिमाणस्य पञ्चयोजनानि पञ्चयोजनपरिमाणभूप्रदेशमभिव्याप्तुमशक्यत्वाद् व्यवहारिणां व्यवहारनयावलम्बिनां बलसमुदाये बलसमुदायमधिकृत्य राजेति व्यवहारः । व्यवहारनयापेक्षया बलसमुदाय एव राजेति प्रतिपादनमिति भावः । परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयापेक्षयेत्यर्थः । एको बलसमुदायविकलः स्वदेहपरिमाण एव राजा । तथा तेन प्रकारेणैषोऽसौ जीवस्समग्र रागग्रामं विभावभावात्मकाध्यवसानादिव्यवसमूहमभिव्याप्य प्रवर्तते प्रवृत्तिं करोतीत्येकस्यैकस्मिन्समये एकपर्यायमात्रत्वेन परिणममानस्य युगपत्समग्रं निखिलं रागग्रामं विभावपरिणामसमूहमभिव्याप्तुमशक्यत्वाद् व्यवहारिणां व्यवहारनयावलम्बिनामाध्यवसानादिव्यवसमूहमभिव्याप्य रूपविभावभावेषु जीव इति व्यवहारः । व्यवहारनयापेक्षयाऽध्यवसानादयो विभावभावा जीव इति निर्देशः । परमार्थतो निश्चयनयापेक्षया त्वेकः द्रव्यकर्मनोकर्मभावकर्मविकल एक जीवः ॥

टीकार्थ—जिसप्रकार 'यह राजा पांच योजन अभिव्याप्त कर निकल रहा है' इसप्रकार एकव्यक्तिभूत राजा का पांच योजन भूप्रदेश व्यापना अशक्य होनेसे व्यवहारिजनों का सेनासमुदाय के विषय में 'यह राजा है' ऐसा कहना व्यवहार है अर्थात् व्यवहारनयाश्रित है । वस्तुतः राजा तो एकही है । उसीप्रकार 'यह जीव संपूर्ण रागनमूह को अर्थात् विभावभावों के समूह को अभिव्याप्त कर अस्तित्व बनता है अर्थात् उसका अस्तित्व समस्त रागादिरूप विभावभावों से युक्त होनेपर निर्भर है' ऐसा जो कहा गया है वह सम्पूर्ण रागसमूह को अभिव्याप्त करना—उनमें युगपत् अन्वित होना अशक्य होनेसे व्यवहारिजनों का अध्यवसानादिरूप विभावभावों के विषय में 'अध्यवसानादिव्यवसमूह जीव है' ऐसा कहना व्यवहार है अर्थात् व्यवहारनयाश्रित है । निश्चयनय की दृष्टि से देखा जाय तो जीव एक है अर्थात् द्रव्यकर्म—भावकर्मनोकर्मरहित शुद्धज्ञानघनेकस्वभाव से अभिन्न होनेसे एक है । (अथवा एक समय एक पर्यायवाला होनेसे एक है—युगपत् अध्यवसानादिरूप अनेक—अनन्त विभावभावों से अर्थात् तद्रूप पर्यायों से युक्त होना—परिणत होना अशक्य होनेसे जीव एक है ।)

विवेचन—जब राजा अपनी सेना के साथ निकलता है तब उस सेनासमूह को देखकर 'राजा पांच योजनों को अभिव्याप्त कर चल रहा है' ऐसा कहा जाता है । वस्तुतः राजा का परिमाण स्वदेहमात्र होनेसे वह पांच योजनों को अभिव्याप्त नहीं कर सकता, फिर भी पांच योजनों को अभिव्याप्त कर राजा चल रहा है ऐसा व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है । राजा और सेना इनमें स्वाभिन्नपृथग्भाव होनेपर भी राजा सेना न होनेसे और सेना राजा न

होनेसे अर्थात् राजा और सेना में विभिन्नता होनेसे अनन्यत्व अर्थात् अभिन्नत्व—एकत्व नहीं है। सेनारूप ब्रह्म द्रव्य के आलम्बन से सेनासहित राजा को राजा कहा जाना व्यवहारमय की दृष्टि से ठीक है। यद्यपि यह कथन व्यवहारमय की दृष्टि से है फिर भी वह राजा का हि ज्ञान कराता है। अतः लोकव्यवहार की प्रवृत्ति की दृष्टि से यह कथन न्यायसंगत है। इसीतरह यह ससारी जीव अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण उसके साथ अध्यवसानादिरूप वैभाषिकभावों का यथासम्बन्ध कथंचित् तादात्म्यसंबन्ध और कथंचित् संयोगसंबन्ध बना हुआ होनेसे उक्त अध्यवसानाविभावों को यद्यपि जीव कहा जाता है तो भी वह कथन व्यवहारमयाश्रित है—वास्तव नहीं है और व्यवहारमय की दृष्टि से न्यायसंगत है। वस्तुतः अध्यवसानादिरूप विभावभाव कर्मोदयनिमित्तजन्य होनेसे नैमित्तिक अत एव औदयिकभाव है और वे आत्माश्रित भी हैं; क्योंकि उनमें अशुद्धचैतन्य का अन्वय पाया जाता है। ऐसा होते हुए भी ये भाव—परिणाम शुद्ध जीव के नहीं हैं, क्योंकि इनमें शुद्ध चैतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता। दूसरी बात यह है कि ये भाव अशुद्ध आत्मा के परिणामरूप होनेसे अशुद्धात्मस्वभाविक होनेपर भी जिसप्रकार शुद्ध आत्मा के अनन्त शुद्ध गुण युगपत् शुद्ध आत्माश्रित होते हैं उसीप्रकार ये अध्यवसानादि परिणाम युगपत् समूहरूप से एक अशुद्धजीवाश्रित नहीं हो सकते; क्योंकि कि द्रव्य का एक समय में एकपर्यायरूप से हि परिणमन होता है—अनेक पर्यायों के रूपसे परिणमन नहीं होता। अतः अशुद्ध आत्मा भी एक समय में एक पर्यायरूप से परिणत होनेवाली होनेसे एकरूप हि होती है—अनेकरूप नहीं होती। वस्तुतः अध्यवसानादिरूप कर्मोदयनिमित्तकृत भाव और शुद्ध जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव, परिणामपरिणामिभाव और उपादानोपादेयभाव न होनेसे इन भावों का शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबन्ध नहीं हो सकता। अतः शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध जीव से ये अध्यवसानादिरूप विभावभाव भिन्न हि होते हैं। शुद्ध अवस्था में आत्मा के साथ कर्मों का किसी भी प्रकार का संबन्ध न होनेके कारण कर्मोदय-रूपनिमित्त से उत्पन्न होनेवाले अध्यवसानादिरूप विभावपरिणाम शुद्ध आत्मरूप आश्रय में प्रावृत्त नहीं हो सकते। जब वे शुद्ध आत्मा में प्रावृत्त हि नहीं हो सकते अर्थात् शुद्ध आत्मा जब विभावरूप से परिणत हि नहीं हो सकती तब उसका शुद्ध जीव के साथ तादात्म्यसंबन्ध न होनेसे वे जीवरूप नहीं माने जा सकते। शुद्ध जीव शुद्ध-ज्ञानघनैकस्वभाववाला होनेसे एकरूप तो है हि किन्तु जिसप्रकार बलसमुदायान्तर्गत होनेपर भी व्यतिरेक की दृष्टि से राजा एक हि होता है उसीप्रकार अशुद्ध जीव भी अध्यवसानादिभावों से परमार्थतः भिन्न होने से और एकसमय में उसका एक हि परिणाम होनेसे एक हि होता है। यद्यपि इन भावों के रूप से परिणत होनेवाले जीव को व्यवहारमय की दृष्टि से इनभावरूप कहा जाता है तो भी इस व्यवहारमय के द्वारा एक जीव का हि कथन किया जानेसे वह कथंचित् न्यायसंगत है।

यदि एवं तर्हि 'किलक्षणः असौ एकः टङ्कोत्कीर्णः परमार्थजीवः ?' इति पृष्ठः प्राह—

‘यदि ऐसा है तो इस एक टकोत्कीर्ण परमार्थ जीव का स्वरूप क्या है ?’ इसप्रकार पूछा जाने-पर आचार्य कहते हैं—

अरसमस्त्वमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्दं ।

जाण अलिगागहणं जीवमणिद्धिं ठसंठाणं ॥ ४९ ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीह्यलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ— हे भव्यात्मन् ! तू (जीवम्) यथार्थस्वरूप जीव को वह पुद्गलद्रव्य से परमार्थतः भिन्न होनेसे (अरसम्) रसरहित, (अरूपम्) रूपरहित, (अगन्धम्) गन्धरहित, उपलक्षण में स्पर्शरहित, (अशब्दम्) शरीररहित होनेसे कण्ठाल्वादिशून्य होनेके कारण शब्दरहित, (अव्यक्तम्) ससारी

जीव के कामक्रोधादिरूप विकल्पो का विषय न होनेसे अथवा इन्द्रियग्राह्य न होनेसे अव्यक्त अर्थात् सूक्ष्म, (चेतनागुणम्) शुद्धचैतन्यरूपगुण सं युक्त अर्थात् चैतन्यगुणात्मक या उस गुण के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ, (अलिङ्गग्रहणम्) इन्द्रियो के द्वारा ग्राह्य न होनेसे और सिकं स्वसंवेदन-ज्ञान के द्वारा जाना जानेवाला होनेसे किसी बाह्य हेतु में न जाना जानेवाला और (अनिविष्ट-संस्थानम्) समचतुरस्रादिरूप छह संस्थानों से रहित (जानोहि) समझ ल ।

आ. ह्या.— (१) य. खलु पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानरसगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अरसगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अरसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अरसनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेन अरसनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् रसपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं रसरूपेण अपरिणमनात् च अरसः ।

(२) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानरूपगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अरूपगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अरूपणात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अरूपणात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेन अरूपणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् रूपपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं रूपरूपेण अपरिणमनात् च अरूपः ।

(३) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानगन्धगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अगन्धगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अगन्धनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अगन्धनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलगन्धवेदनापरिणामापन्नत्वेन अगन्धनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् गन्धपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं गन्धरूपेण अपरिणमनात् च अगन्धः ।

(४) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानस्पर्शगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अस्पर्शगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन अस्पर्शनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन अस्पर्शनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलस्पर्शवेदनापरिणामापन्नत्वेन अस्पर्शनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं स्पर्शरूपेण अपरिणमनात् च अस्पर्शः ।

(५) तथा पुद्गलद्रव्यात् अन्यत्वेन अविद्यमानशब्दपर्यायत्वात् पुद्गलद्रव्यपर्याये-

भ्यः भिन्नत्वेन स्वयं अशब्दपर्यायत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रिया-
वष्टम्भेन शब्दाश्रवणात् स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेन्द्रियावलम्बेन शब्दा-
श्रवणात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलशब्दवेदनपरिणामापन्नत्वेन
शब्दाश्रवणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् शब्दपरिच्छेदपरिणतत्वे अपि स्वयं
शब्दरूपेण अपरिणमनात् च अशब्दः ।

(६) द्रव्यान्तरारब्धशरीरसंस्थानेन 'एवंसंस्थानः' इति निर्देष्टुं अशक्यत्वात्,
नियतस्वभावेन अनियतसंस्थानानन्तशरीरवर्तित्वात्, संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु
निर्दिश्यमानत्वात्, प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुतत्त्वसंबलितसहजसंवेदनशक्तित्वे
अपि स्वयं अखिललोकसंबलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूतितया अत्यन्तं असंस्थानत्वात्
च अनिर्दिष्टसंस्थानः ।

(७) षड्रव्यात्मकलोकात् ज्ञेयात् व्यक्तात् अन्यत्वात्, कषायचक्रात् भावकात्
व्यक्तात् अन्यत्वात्, चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्, क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात्,
व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रतिभासे अपि व्यक्तास्पृशत्वात्, स्वयं एव हि बहिः अन्तः स्फुटं
अनुभूयमानत्वे अपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रद्योतमानत्वात् च अव्यक्तः ।

(८) रसरूपगन्धस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावे अपि स्वसंवेदनबलेन नित्यं आत्म-
प्रत्यक्षत्वे सति अनुमेयमात्रत्वाभावात् अलिङ्गग्रहणः ।

(९) समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना, विवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन, सकलं अपि लोका-
लोकं कवलीकृत्य अत्यन्तसौहित्यमन्यरेण इव, सकलकालं एव मनाक् अपि अविचलिता-
नन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयं अनुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्यं एव अन्तः प्रकाश-
मानत्वात् चेतनागुणः च । स खलु भगवान् अमलालोकः इह एकः टङ्कोत्कीर्णः प्रत्य-
ग्योतिः जीवः ॥

त. प्र.—(१) यः खलु परमार्थतः पुद्गलद्रव्याद्रूपादिगुणवतोऽचेतनद्रव्यादन्यत्वेन चेतनलक्षण-
त्वाद्भ्रष्टत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वादसद्रसधर्मत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन शरीरसंयुक्तासयुक्ताव-
स्थयोरपि चेतनस्वभावत्वेन भिन्नत्वात्तद्गुणेभ्योऽपि भिन्नत्वेन पुद्गलद्रव्यवत्स्वयमरसगुणत्वादसगुण-
रूपत्वाभावात्, परमार्थतो निश्चयनयेन पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाच्छरीरसंयुक्तावस्थायामपि पुद्गल-
शरीरस्यानुपादानत्वात्तत्त्वामित्वाभावात्पौद्गलिकद्रव्येन्द्रियासङ्घावात्तदवष्टम्भेन तत्सहाय्येनारसनाद-
स्वदनात्, स्वभावतः पारिणामिकभावभूतचेतन्यधर्मापेक्षया क्षायोपशमिकभावाभावाच्चैतन्यस्वभावस्य
क्षायोपशमिकभावत्वाभावाच्छुद्धनिश्चयनापेक्षया भावेन्द्रियासम्भवात्तदवलम्बेनारसनादननुभवनात्,
सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयसाधारणैकज्ञप्तिक्रियापरिणामस्वभावत्वात् । सक-

१—'संस्थानेनैव संस्थानः' इति मृत्रितपुस्तकेषु पाठः ।

लेषु सर्वेषु ज्ञानविषयेषु ज्ञेयेषु साधारणः समान एकोऽद्वितीयस्सवेदनपरिणामो ज्ञप्तिक्रियात्मिका परि-
णतिः स्वभावो यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनैकमात्ररसज्ञानात्मक-
परिणामप्राप्तत्वेनारसनाद्रसाननुभवनात् । केवलश्चासौ रसवेदनापरिणामो रसज्ञतिपरिणामश्च ।
तमापन्नत्वेन । रसस्य वेदना ज्ञप्तिक्रिया रसवेदना । सा एव परिणामः परिणती रसवेदनापरिणामः ।
सकलज्ञेयज्ञायकतावात्म्यस्य निखिलज्ञानविषयज्ञायकामिषत्त्वस्य निषेधात्प्रतिषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वे-
ऽपि रसज्ञप्तिक्रियारूपेण परिणतत्वेऽपि स्वयं रसरूपेण रसात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावं परि-
त्यज्य रसस्वभावभूरीकृत्य तद्रूपेणापरिणमनाविति भावः । अरसः पुद्गलाभितरसगुणाद्भिन्नः ।

(२) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्याद्रूपविगुणचतुष्टयवतोऽचेतनपदार्थादन्यत्वेन चेतन्यलक्षण-
त्वाद्भिन्नत्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वाद्रूपगुणवत्त्वाभावात्, पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन शरीरसंयुक्तास-
युक्तावस्थयोरपि चेतन्यस्वभावापरिहाणेस्तत्स्वभावत्वेन भिन्नत्वात्पुद्गलगुणेभ्योपि भिन्नत्वात्पुद्गलद्र-
व्यवत्स्वयमरूपगुणत्वाद्रूपगुणरूपत्वाभावात्, परमार्थतश्शुद्धनिश्चयनयप्राधान्यापेक्षया पुद्गलद्रव्यस्वामि-
त्वाभावाच्छरीरसंयुक्तावस्थायामपि पौद्गलिकशरीरस्यानुपादानभूतत्वात्तत्स्वामित्वाभावात् । व्यव-
हारनयप्राधान्यापेक्षयाऽनवेः कर्मबद्धत्वादात्मशरीरयोरन्योन्यभिन्नयोरप्येकीभावमिव गतत्वात्कथञ्चि-
च्छरीरस्वामित्वेऽपि न तत्संबन्धा सम्भवति । ततो वस्तुतः पुद्गलद्रव्यात्मकशरीरस्वामित्वाभावाद्बह-
त्सिद्धयोरिव द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन पुद्गलात्मकद्रव्यचक्षुरिन्द्रियालम्बनेनारूपपादनवलोकनात् । स्वभावतः
क्षायोपशमिकभावाभावात्पारिणामिकभावभूतशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावस्य क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वा-
भावात्क्षायोपशमिकभावेन्द्रियसंज्ञावासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बनेन तत्सहाय्यमादायाक्षुणपादनवलोकनात्,
सकलसाधारणैकसवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिसमानसत्तिः क्रियापरिणमनस्वभावत्वात्केव-
लरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनैकमात्ररूपज्ञप्तिक्रियारूपपरिणामप्राप्तत्वेनारूपपादनवलोकनात्, सकलज्ञे-
यज्ञायकतावात्म्यस्य निखिलज्ञप्तिक्रियाविषयभूतज्ञेयानां ज्ञायकस्य चाभिषत्त्वस्य निषेधात्प्रतिषेधाद्रू-
पपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि रूपपरिच्छित्तिक्रियापरिणामवत्त्वेऽपि स्वयं ज्ञात्रात्मना रूपरूपेणापरिणमना-
द्रूपात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं रूपस्वरूपभूरीकृत्य रूपस्वरूपेणापरिणमनाविति
भावः । अरूपः पुद्गलाभिन्नरूपगुणाद्भिन्नः । तद्विकल इत्यर्थः ।

(३) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेन भिन्नत्वेन । पुद्गलद्रव्यस्य रूपित्वादेतन-
त्वाच्च जीवद्रव्यस्य चारूपित्वाच्चेतनत्वाच्च तयोरन्योन्यभिन्नत्वम् । अविद्यमानगन्धगुणत्वाद्गन्ध-
गुणवत्त्वाभावात् । गन्धगुणस्य पुद्गलद्रव्यस्वभावत्वात्तेनैव तादात्म्याज्जीवद्रव्यस्य च ततो भिन्नत्वा-
द्गन्धगुणवत्त्वाभावः । पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वभावत्वात्पुद्गलद्रव्येण तादात्म्यापन्नेभ्यः पुद्ग-
लद्रव्यं विमुच्यतात्मद्रव्यमसङ्क्रममाणेभ्यः पुद्गलद्रव्यगुणेभ्योऽन्यत्वेन स्वयमगन्धगुणत्वात् गन्धगुणरूप-
त्वाभावात् । यद्गुणा येन तादात्म्यमापन्नास्तदेव तद्गुणरूपं भवति, नान्यत्किञ्चिदपि द्रव्यम् । गन्ध-
गुणस्य जीवेन सह तादात्म्यादिसम्बन्धाभावात् जीवो गन्धगुणरूपो भवति । परमार्थतः पुद्गलद्रव्य-
स्वामित्वाभावाद्निश्चयनयेन जीवस्य पुद्गलस्वामित्वाभावात् । शरीरशरीरिणोरिव स्वभावादिभेदाद-
न्योन्यभिन्नयोरपि द्रव्ययोर्व्यवहारनयापेक्षया स्वस्वामिभावसम्बन्धसम्भवति तथाप्युपादानोपादेयसम्ब-
न्धवतोः परिणामपरिणामिभाववतोरेव च निश्चयनयापेक्षया स्वस्वामिभावसम्बन्धः परिणामिनश्च

स्वामित्वं सम्भवतः । अतो जीवपुद्गलयोरुपादेयोपादानपरिणामपरिणामिभावयोरभावाद्वास्तवस्वस्वामिभावाभावाज्जीवस्य पुद्गलस्वामित्वं न सम्भवति । अतो जीवस्य पुद्गलस्वामित्वाभावः । ततो द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन द्रव्येन्द्रियात्मकप्राप्तेन्द्रियसहाय्येनागन्धनादप्राप्तात् । शुद्धात्मनो द्रव्यभावेन्द्रियत्वाभावाद्गन्धनक्रिया न सम्भवति । स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात्पारिणामिकभावभूतशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावस्य क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वाभावात्क्षायोपशमिकभावेन्द्रियसद्भावासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बेन तत्साहाय्यमादाय गन्धानासम्भवाद्गन्धनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिस्मानसंवित्क्रियापरिणमनस्वभावत्वात्केवलगन्धवेदनापरिणामाप्राप्तत्वेनैकमात्ररूपज्ञप्तिक्रियारूपपरिणाममात्रत्वेनागन्धनादप्राप्तात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निःखिलज्ञप्तिक्रियाविषयभूतज्ञेयानां ज्ञायकस्य चाभिन्नत्वस्य निषेधात्प्रतिषेधाद्गन्धपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि गन्धपरिच्छित्तिक्रियापरिणामवत्त्वेऽपि स्वयं ज्ञायकेनात्मना गन्धरूपेणापरिणमनाद्गन्धात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकं गन्धस्वरूपं स्वीकृत्य गन्धस्वरूपेणापरिणमनादिति भावः । अगन्ध पुद्गलभिन्नगन्धगुणाद्भूतः । तद्विकल इत्यर्थः ।

(४) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेन भिन्नत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात्स्पर्शगुणवत्त्वाभावात्, पुद्गलद्रव्यगुणभ्यो भिन्नत्वेन शरीरसंयुक्तासंयुक्तजीवावस्थयोरपि चैतन्यस्वभावाभावासम्भवात्स्वभावत्वेन भिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यस्वभावभूतस्पर्शविगुणेभ्योऽपि भिन्नत्वेन पृथग्भूतत्वेन पुद्गलद्रव्यवत्स्वभावमात्मनात्स्पर्शगुणत्वात्स्पर्शगुणरूपत्वमनापत्तेः, परमार्थतश्शुद्धनिश्चयप्राधान्यापेक्षया पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाच्छरीरसंयुक्तस्वावस्थायामपि पौद्गलिकशरीरस्यात्मपुद्गलात्मकद्रव्यद्वितयस्योपादानत्वासम्भवादेकस्य कार्यस्य स्वजातीयैकमात्रद्रव्यस्वामिकत्वादात्मनः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् । व्यवहारनयप्राधान्यापेक्षयाऽन्येः कर्मसंवलितत्वादात्मवेद्योरन्योन्यपृथग्भूतयोरप्येकीभावनिव गतत्वात्कथञ्चिच्छरीरस्वामित्वेऽपि न सर्वथा सम्भवति । ततः परमार्थतः पुद्गलद्रव्यपरिणामस्वरूपशरीरस्वामित्वाभावादहंतिद्वयोरिव द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन पुद्गलात्मकद्रव्यस्पर्शनेन्द्रियसहाय्येनात्स्पर्शनात्स्पर्शनक्रियारूपेणापरिणतत्वात् । स्वभावतो निसर्गतः क्षायोपशमिकभावाभावात्पारिणामिकभावस्वरूपशुद्धज्ञानात्मकस्वभावस्य क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वाभावात्क्षायोपशमिकभावात्मकभावेन्द्रियसद्भावासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बेन तत्साहाय्यमादायात्स्पर्शनात्स्पर्शनक्रियारूपेणापरिणमनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिस्मानसंविद्यात्मकक्रियापरिणमनस्वभावत्वात्केवलस्पर्शवेदनापरिणामप्राप्तत्वेनैकमात्ररूपज्ञप्तिक्रियात्मकपरिणामप्राप्तत्वेनात्स्पर्शनात्स्पर्शनक्रियात्मकपरिणामत्वेनापरिणमनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्निःखिलज्ञानविषयाणां ज्ञायकस्य चाभिन्नत्वस्य प्रतिषेधात् स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्पर्शज्ञप्तिक्रियारूपेण परिणतत्वेऽपि स्वयमात्मना स्पर्शरूपेण स्पर्शात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभाव परित्यज्य स्पर्शस्वभावमूकृत्य तद्रूपेणापरिणमनादिति भावः । अस्पर्शः पुद्गलाश्रितस्पर्शगुणाद्भिन्नः ।

(५) तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेन भिन्नत्वेन । पुद्गलद्रव्यस्य रूपादिमत्त्वाद्भेदेनत्वाच्च जीवद्रव्यस्य च रूपादिमत्त्वाभावाच्चेतनत्वाच्च तयोः परस्परभिन्नत्वम् । अविद्यमानशब्दपर्यायत्वाच्छब्दात्मकपर्यायत्वाभावात् । कण्ठोष्ठजिह्वादन्ततालुजन्मत्वात्पुद्गलपरिणामत्वाच्छब्दस्यामूतत्मपरिणामत्वाभावादात्मनोऽविद्यमानशब्दपर्यायत्वम् । पुद्गलद्रव्यपर्यायेभ्यो भिन्नत्वेनात्मनः पुद्गल-

वर्थायोपादानत्वात्सम्भवाच्चेतनत्वाच्च पुद्गलद्रव्यपर्यायाणां चाचेतनत्वाद्भिन्नत्वेन पृथग्भूतत्वेन स्वय-
मात्मनाऽज्ञानपर्यायत्वाच्छब्दपर्यायात्मकत्वाभावात्, परमार्थतो निश्चयनयप्राधान्येन पुद्गलद्रव्यस्वाभि-
त्वाभावात्पुद्गलद्रव्यस्य भिन्नस्वभावाच्चेतनात्मनः पुद्गलद्रव्यस्वाभित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेन
द्रव्येन्द्रियात्मकश्रोत्रेन्द्रियाभावाद्द्रव्यश्रोत्रेन्द्रियसाहाय्येन शब्दाश्रवणाच्छब्दानाकर्णनात्, स्वभावतो निस-
र्गतः पारिणामिकभावस्वभावत्वात्क्षायोपशमिकभावाभावात्पारिणामिकभावभूतशुद्धज्ञानस्वरूपस्वभावस्य
क्षायोपशमिकनैमित्तिकभावत्वाभावात्क्षायोपशमिकभावेन्द्रियसद्भावासम्भवाद्भावेन्द्रियावलम्बेन तत्स-
हाय्यमादाय शब्दाश्रवणात् । सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामास्वभावत्वात्सकलज्ञेयज्ञप्तिरूपपरिणाममात्रत्वेन शब्दा-
यापरिणमनस्वभावत्वात्केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेनैकमात्ररूपज्ञप्तिक्रियारूपपरिणाममात्रत्वेन शब्दा-
श्रवणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य सकलज्ञप्तिक्रियाविषयभूतज्ञेयानां ज्ञायकस्य चाभिन्नत्वस्य
निर्बन्धात्प्रतिषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि शब्दश्रुत्यात्मकपरिच्छिन्नक्रियापरिणामवत्त्वेऽपि स्वयं ज्ञाय-
केनात्मना शब्दरूपेणापरिणमनाच्छब्दात्मकत्वेनापरिणमनात् । स्वस्वभावं परित्यज्य शब्दस्वरूपमुपादाय
शब्दस्वरूपेणापरिणमनादिति भावः । अशब्दः पुद्गलाभिन्नशब्दपर्यायाद्भिन्नः । शब्दपर्यायविकल
इत्यर्थः ।

(६) द्रव्यान्तरारब्धशरीरसंस्थानेन संस्थाननामकर्मात्मकपुद्गलद्रव्यजनितशरीराकारेण ।
आत्मद्रव्यावद्यत्पुद्गलात्मक द्रव्यं द्रव्यान्तरम् । तेनारब्धं जनितं शरीरसंस्थानं शरीराकारो द्रव्यान्त-
रारब्धशरीरसंस्थानम् । तेन । एवंसंस्थानदशरीराकारसदृशस्वाकार इति निर्वेष्टुं प्रतिपादयितुमशक्य-
त्वात् । नियतस्वभावेन प्रतिनियतनित्यस्वभावेन । स्वभावान्तरप्रप्राप्येत्यर्थः । अनियतसंस्थानानन्तश-
रीरवर्तित्वाद्विबिधाकारानन्तशरीरस्थितिकत्वात् । अनियतान्यप्रतिनियतत्वाद्विबिधानि संस्थानान्याहु-
तयो येषां तानि । अनन्तानि च तानि शरीराणि । अनियतसंस्थानानि च तान्यनन्तशरीराणि चानियत-
संस्थानानन्तशरीराणि । तेषु वर्तन्ते इति । तस्य भावस्तस्मात् । संस्थाननामकर्मविपाकस्य शरीराकार-
निर्वृत्तिकारणभूतसंस्थाननामकर्मोदयात्मकपरिणामस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात्प्रतिपाद्यमानत्वात् ।
संस्थाननामकर्मणः पुद्गलविपाकत्वादित्यर्थः । प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुत्वसंबलितसह-
जसंवेदनशक्तित्वेऽपि स्वीयस्वीयविशिष्टाकारपरिणतनिखिलवस्तुस्वभावसम्बद्धस्वाभाविकसंवेदनसाम-
र्थ्यत्वेऽपि । प्रतिविशिष्टं प्रत्यर्थप्रतिनियतं संस्थानमाकारः । तेन तद्रूपेण परिणतानि समस्तानि वस्तूनि
प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तूनि । तेषां तत्त्वेनसाधारणस्वरूपैस्संबलिता सम्बन्धमापन्ना ।
तदाकारज्ञप्तिक्रियापरिणतज्ञानपर्यायत्वेन तत्संबलितमित्यर्थः । सहजमात्मस्वभावभूतं संवेदनं ज्ञानम् ।
तस्य शक्तिः । प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तुत्वसंबलिता सहजसंवेदनशक्तिर्यस्य स । तस्य
भावः । तस्मिन्सत्यपि । स्वयमात्मनाऽखिललोकसंबलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूतितयाऽखिलविश्वस्य-
वस्तुजातसम्बन्धविकलोत्पद्यमाननिर्मलानुभवत्वेन । अखिललोकोऽखिलविश्वस्यवस्तुजातम् । तेन संब-
लनं संबन्धः । तेन शून्याऽखिललोकसंबलनशून्या । निर्मला चासावनुभूतिश्च निर्मलानुभूतिः । उप-
जायमानोत्पद्यमाना चासौ निर्मलानुभूतिश्चोपजायमाननिर्मलानुभूतिः । अखिललोकसंबलनशून्या
चासावुपजायमाननिर्मलानुभूतिश्च । तस्याः भावस्तया । अत्यन्तमत्यर्थमसंस्थानं ज्ञेयाकारज्ञानपरिण-
मनाभावादानाकारत्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानोऽनुक्तप्रतिनियताकारः ।

(७) षड्द्रव्यात्मकलोकोज्जीवधर्माधर्माकाशकालपुद्गलभेदात्मकलोकोज्ज्वेयाज्ज्ञानविषयभूता-

व्यक्तादिन्द्रियग्राह्यादन्यत्वात्, चित्तसामान्यनिमग्नव्यक्तित्वाच्चित्तसामान्यान्तःपतितज्ञानपर्यायत्वात् ।
व्यक्तिविकारः कार्यं वा । क्षणिकव्यक्तिमात्राभावाद्विषयद्वुत्पन्नमात्रकालवर्तित्वव्यभिर्ब्रह्मिन्द्रियग्राह्यत्वमात्रा-
भावात्, व्यक्ताव्यक्तविभ्रमप्रतिभासेऽपि ग्राह्याग्राह्यत्वाभ्यां व्यक्ताव्यक्तसंकीर्णप्रतिभासेऽपि व्यक्ता-
स्पर्शवादाव्यक्तप्रतिभासानुपलब्धेः, स्वयमेवात्मनैव हि बहिरन्तः स्फुटं बहिरभ्यन्तरे च स्फुटं प्रस्पष्टत-
यातुभूयमानत्वेऽप्यनुभवगोचरतां नीयमानत्वेऽपि निर्विकल्पस्वसंबेदनज्ञानव्यक्तात्मद्वयोपेक्षणेन प्रद्योतमा-
नत्वान्वाव्यक्तः ।

(८) रसरूपगन्धस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेऽपि रसरूपगन्धस्पर्शवत्त्वाभावे शब्दपर्यायपरिणतत्वाभावे विशिष्टाकारेण व्यक्तत्वाभावे चापि स्वसंवेदनबलेन स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानसामर्थ्येन नित्यं सततमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादानुमानविषयमात्रत्वाभावादलिङ्गग्रहणोऽनुमानप्रमाणेनाग्रहः ।

(९) समस्तविप्रातिपत्तिप्रमाथिना सकलविरोधानिवृद्धनेन । समस्ता सकला चासौ विप्रतिपत्तिर्यथार्थजीवरूपविषयको विरोधश्च समस्ताविप्रतिपत्तिः । तां प्रनयनातीत्येवंशीलः । तेन । 'शीलेऽजातो णिन्' इति णिन् । यद्वा समस्तविप्रतिपत्तिं साधु सुष्ठु प्रमथ्नातीति समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथी । तेन । 'साधो' इति साध्वर्थे धोणिन् । विवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन प्रादुर्भूतभेदज्ञानजनायत्तीकृतनिखिलशुद्धस्वभावसारेण । विवेचका आत्मानात्मभेदज्ञानपुरस्सरपरित्यक्तानात्मभावाः । विवेचकाश्च ते जनास्सम्यग्ज्ञानिनश्च विवेचकजनाः । तेषु समर्पितं तदायत्तीकृतं सर्वस्वं स्वशुद्धस्वभावभूतः सारो येन सः । तेन । यद्वा विवेचकजनैः । समर्पितं प्रयुक्तं सर्वं स्वं धनं यस्मिन् । तेन । धनं भेदज्ञानस्वरूढम् । सकलमपि लोकालोकं षड्रव्यसहितं लोकं तद्रहितमलोकं च कवलीकृत्य प्रासीकृत्य । स्वसामर्थ्येन निःशेषतया विज्ञाप्येत्यर्थः । अत्यन्तसौहित्यमत्थरेणावात्यन्तिकपरिपूर्णत्वसूचकेनेवात्यन्तिकशुद्धिनिधानभूतेनेवात्यन्तिकसन्देहादिदोषानिकरनिराकरणसमर्थशुद्धिशक्तिपशुनेनैव वा सकलकालमेवानाद्यनन्तकालं यावदविच्छेदेन भगवन्पीषदव्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वाश्रयभूतात्मद्रव्यादप्रच्युतयाजन्यसाधारणतयाऽन्यद्रव्येष्वनुपलभ्यमानत्वादसाधारणतया स्वभावभूतेनात्मस्वभावभूतेन स्वयमात्मानुभूयमानेनानुभवगोचरीक्रियमाणेन चेतनागुणेन नित्यमेवाखण्डितत्वेनेवान्तःप्रकाशमानत्वादान्तरात्मनि प्रद्योतमानत्वाच्चेतनागुणश्चेतन्यगुणाश्रयश्च । स खलु भगवानमलालोको निर्मलकेवलावबोधोद्यांत इहंको द्रव्यभावकर्मविकलष्टङ्कोत्कीर्णवश्रित्यः प्रत्यग्जोतिरन्तस्तेजोभतो जीवः ॥

टीका— (१) जो वस्तुतः पुद्गलद्रव्य से भिन्न होनेसे (उसमें) रमयण विद्यमान न होनेसे, पुद्गलद्रव्य के गुणों से भिन्न होनेसे स्वयं रसगुणरूप न होनेसे, परमार्थ (शरीररूप) पुद्गलद्रव्य के स्थायित्व का (उसमें) अभाव होनेसे अर्थात् शरीररूप पुद्गलद्रव्य का वह स्थायी न होनेसे द्रव्येन्द्रिय के आधार से रस का अनुभव करनेवाला न होनेसे स्वभावतः सायोपशमिक परिणति का (उसमें) अभाव होनेसे, धार्येन्द्रिय के द्वारा रस का अनुभव करनेवाला न होनेसे, संपूर्ण ज्ञेयों के विषय में सामान्य रूप से पायी जानेवाली ज्ञप्तिक्रियारूप से परिणत होनेके स्वभाव को धागण करनेवाला होनेसे सिर्फ रस को जाननेवाली ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होकर रस का अनुभव करनेवाला—रस को जाननेवाला न होनेसे, संपूर्ण ज्ञेयों के साथ ज्ञाता के तावात्म्य का निषेध किया जानसे रस को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं रसरूप से परिणत न होनेसे जोष अरुचि है ।

[अर्थात् रसगुणरहित, स्वयं रसगुणरूप न होनेवाला, द्रव्येन्द्रिय के और भावेन्द्रिय के द्वारा रसगुण को न जानने-

बाला, सिर्फ रसगुण को जानने की क्रिया के रूप से परिणत न होनेवाला है और रस को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी रसरूप से परिणत न होनेवाला है ।]

(२) उसीप्रकार जो पुद्गलद्रव्य से भिन्न होनेसे (उत्तमं) रूपगुण विद्यमान न होनेसे, पुद्गलद्रव्य के गुणों से भिन्न होनेसे स्वयं रूपगुणरूप न होनेसे, परमार्थतः (शरीररूप) पुद्गलद्रव्य के स्वात्मित्व का (उत्तमं) अभाव होनेसे अर्थात् वह शरीररूप पुद्गलद्रव्य का स्वामी न होनेसे द्रव्येन्द्रिय के आधार से रूप का अनुभव करनेवाला अर्थात् जाननेवाला न होनेसे, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावरूप परिणति का (उत्तमं) अभाव होनेसे, भावेन्द्रिय के द्वारा रूप का अनुभव करनेवाला-जाननेवाला न होनेसे, संपूर्ण ज्ञेयों के विषय में सामान्यरूप से पायी जानेवाली जन्तिक्रिया-रूप से परिणत होनेके स्वभाव को धारण करनेवाला होनेसे, सिर्फ रूप को जाननेवाली जन्तिक्रिया के रूप से परिणत होकर रूप का अनुभव करनेवाला-रूप को जाननेवाला न होनेसे, संपूर्ण ज्ञेयों के माय ज्ञाता के तादात्म्य का निषेध किया जानसे रूप को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं रूपरूप से परिणत न होनेसे जीव अरूप है।

[अर्थात् रूपगुणरहित, स्वयं रूपगुणरूप न होनेवाला, द्रव्यैन्द्रिय के और चार्बैन्द्रिय के द्वारा रूपगुण को न जानेवाला, सिर्फ रूपगुण को जानने को किया के रूप से परिणत न होनेवाला है और रूप को जानने को किया के रूप से परिणत होनेपर भी रूपरूप से परिणत होनेवाला नहीं है ।]

(३) उसीप्रकार जो पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप होनेसे (उसमें) गन्धगुण विद्यमान न होनेसे, पुद्गलद्रव्य के गुणों से भिन्नरूप होनेसे स्वयं गन्धगुणरूप न होनेसे, परमार्थरूप से (शरीररूप) पुद्गलद्रव्य के स्वाभिरव का (उसमें) अभाव होनेसे अर्थात् वह शरीररूप पुद्गलद्रव्य का स्वाभि न होनेसे द्रव्येन्द्रिय के आधार से गन्ध का अनुभव करने-वाला अर्थात् जाननेवाला न होनेसे, स्वभावतः साधोपशमिकाभावरूप परिणति का (उसमें) अभाव होनेसे भावेन्द्रिय के द्वारा गन्ध का अनुभव करनेवाला—जाननेवाला न होनेसे, संपूर्णज्ञेयों के विषय में सामान्यरूप से पायी जानेवाली ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होनेके स्वभाव को धारण करनेवाला होनेसे, सिर्फ गन्ध को जाननेवाला ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होकर गन्ध का अनुभव करनेवाला—गन्ध को जाननेवाला न होनेसे, संपूर्ण ज्ञेयों के साथ सायक के तादात्म्य का निवेद्य किया जानेसे गन्ध को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं गन्धरूप से परिणत न होनेसे जीव अगन्ध है ।

[अर्थात् गन्धगुणसहित, स्वयं गन्धगुणरूप न होनेवाला, द्रव्यैन्द्रिय के और आर्षैन्द्रिय के द्वारा गन्धगुण को न जाननेवाला, सिर्फ गन्धगुण को जानने की क्रिया के रूप से परिणत न होनेवाला है और गन्ध को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी गन्धरूप से परिणत होनेवाला नहीं है ।]

(४) उसीप्रकार जो पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप होनेके कारण (उसमें) स्पर्शगुण विद्यमान न होनेसे पुद्गलद्रव्य के गुणों से (जीवद्रव्य) भिन्न होनेके कारण स्पर्शगुणरूप न होनेसे, परमाश्रय से (शरीररूप) पुद्गलद्रव्य के स्वाभित्व का (उसमें) अभाव होनेके कारण अर्थात् शरीररूप पुद्गलद्रव्य का वह स्वाामी न होनेके कारण द्रव्यैश्वर्य के द्वारा स्पर्श का अनुभव करनेवाला अर्थात् जाननेवाला न होनेसे, स्वप्नावतः आश्रयेश्वरमिकाधाररूप परिणति का (उसमें) अभाव होनेके कारण भावैश्वर्य के द्वारा स्पर्श का अनुभव करनेवाला - जाननेवाला न होनेसे, संपूर्ण जेयों के विषय में सामान्यरूप से पायी जानेवाली त्रित्तिक्रिया के रूप से परिणत होनेके स्वभाव को धारण करनेवाला होनेसे, सिर्फ स्पर्श को जाननेवाली त्रित्तिक्रिया के रूप से परिणत होकर मध्य का अनुभव करनेवाला - जाननेवाला न होनेसे, संपूर्ण जेयों के साथ श्रावक के तावात्य का निषेध किया जानेसे स्पर्श को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं स्पर्शरूप से परिणत न होनेसे जीव अस्पर्श है ।

【 अर्थात् स्पर्शगुणरहित, स्वयं स्पर्शगुणरूप न होनेवाला, द्रव्येन्द्रिय के और भावेन्द्रिय के द्वारा स्पर्शगुण को न जाननेवाला, सिर्फ स्पर्शगुण को जानने की क्रिया के रूप से परिणत न होनेवाला है और स्पर्श को जाननेकी क्रिया

के रूप से परिणत होनेपर भी स्वरूप से परिणत होनेवाला नहीं है ।]

(५) उसीप्रकार जो पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप होनेके कारण (जिसकी) शब्दरूप पर्याय विद्यमान न होनेसे, पुद्गलद्रव्य की पर्यायों से (जीवद्रव्य) भिन्नरूप होनेके कारण स्वयं शब्दपर्यायरूप न होनेसे, पारमार्थिक दृष्टि से पुद्गलद्रव्य के स्वाभिन्न का (उसमें) अभाव होनेसे द्रव्येन्द्रिय के द्वारा शब्दों को सुननेवाला न होनेसे, स्वभावतः (उसमें) आयोपशमिकपरिणति का अभाव होनेसे भार्येन्द्रिय के द्वारा शब्दों को सुननेवाला न होनेसे, संपूर्ण (शब्द-रूप) ज्ञेयों के विषय में सामान्यरूप से पायी जानेवाली शब्द की ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होनेके स्वभाव को धारण करनेवाला होनेके कारण सिर्फ शब्द को जाननेवाली ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होकर शब्द को सुननेवाला न होनेसे, संपूर्ण (शब्दरूप) ज्ञेयों के साथ ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध किया जानेसे शब्द को जाननेकी - सुन-नेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं शब्दरूप से परिणत न होनेसे जीव अशब्द है ।

[अर्थात् शब्दरूप पर्याय से रहित, स्वयं शब्दपर्यायरूप न होनेवाला, द्रव्येन्द्रिय के और भार्येन्द्रिय के शब्दरूप पर्याय को न जाननेवाला, सिर्फ शब्दरूप पर्याय को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेवाला है और शब्द को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी शब्दरूप से परिणत होनेवाला नहीं है ।]

(६) आत्मद्रव्य से अन्यद्रव्यभूत पुद्गल से जनित शरीररूप आकार के कारण 'जीव इसप्रकार के आकार का धारक है' इसप्रकार से जीव के विषय में प्रतिपादन करना अशक्य होनेसे, अपने निश्चित (ज्ञानघनकरूप) स्वभाव से जिनके आकार निश्चितरूप नहीं होते ऐसे अनंत शरीरों में (क्रम से) रहनेवाला होनेसे, सस्थाननामकर्म का बिपाक पुद्गलों में होता है ऐसा कहा जानेसे, प्रतिनियत - भिन्नभिन्न बिशिष्ट आकारों के रूप से परिणत हुई समस्त वस्तुओं के स्वभावों से उसकी जानने की शक्ति सबद्ध हुई होनेपर भी स्वयं संपूर्ण लोकस्थित वस्तुओं के संपर्क से रहित ऐसी (आत्मा की) निर्मल अनुभूति हो जानेसे अत्यंत निराकार होनेसे उसका आकार बताया हुआ नहीं है ।

[अर्थात् पुद्गलात्मक शरीर के आकार के अनुसार सर्वथा जिसका आकार नहीं होता, भिन्नभिन्न आकारवाले शरीरों में अपने प्रतिनियत शुद्धज्ञानस्वभावसंज्ञित रहनेवाला होनेसे, सस्थाननामकर्म पुद्गलबिपाकी होनेसे, आत्मा की ज्ञेयों को जानने की शक्ति का भिन्नभिन्न आकारवाली ज्ञेय वस्तुओं के असाधारणस्वरूपों के साथ संबंध हो जानेपर भी स्वयं विश्वस्थ संपूर्ण वस्तुओं के संबंध से रहित आत्मा की निर्मल अनुभूति हो जानेसे आत्यन्तिकरूप से आकाररहित होनेके कारण उसका प्रतिनियत आकार नहीं बताया गया है ।]

(७) ज्ञेयरूप व्यक्त अर्थात् इन्द्रियग्राह्य षड्रव्यरूप लोक से भिन्न होनेसे आत्मा की विभावपरिणतिजनक इन्द्रियग्राह्य निमित्तकर्तृभूत द्रव्यकषायसमूह से अथवा कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलों के कर्मरूपपरिणति का जनक इन्द्रियग्राह्य निमित्तकर्तृभूत भावरूप कषायों के समूह से भिन्नरूप होनेसे चैतन्यसामान्य में समस्त ज्ञानपर्याय अंतर्भूत होनेसे, द्रव्येन्द्रियों के और भार्येन्द्रियों के द्वारा अणमात्रकालतक भी ग्राह्य न होनेसे, उभयविध इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य और अग्राह्य होनेसे व्यक्ताव्यक्तत्वरूप सक्ती प्रतिभास होनेपर भी व्यक्त के साथ संपर्क न होनेसे - आत्मा में अभिव्यक्त-रूप से रहनेवाले आत्मस्वभाव के साथ किसी प्रकार का संपर्क न होनेसे, स्वयमेव बाहर में और अंतरंग में स्पष्टरूप से जाना जानेवाला होनेपर भी समाधिकाल में उसका अनुभव होनेपर भी उस अनुभव की उपेक्षा से प्रकट होने-वाला होनेसे जीव अव्यक्त होता है ।

[इन्द्रियग्राह्य षड्रव्यात्मक लोक से भिन्नरूप होनेसे, विभावभावजनक इन्द्रियग्राह्य कषायसमूह से भिन्नरूप होनेसे, ज्ञानात्मक समस्त पर्याय चित्तामान्य में अंतर्भूत होनेसे, अणकालवर्ती इन्द्रियग्राह्य पर्याय का अभाव होनेसे, इन्द्रियों से ग्राह्य और अग्राह्य होनेसे मिश्र प्रतिभास होनेपर भी आत्मा में अभिव्यक्तत्वरूप से रहनेवाले आत्मस्व-भाव के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क न होनेसे, बाहर और अंतरंग में स्वयमेव स्पष्टरूप से अनुभव किया जानेवाला होनेपर भी परमसमाधिकाल में होनेवाले स्पष्ट ज्ञान की उपेक्षा से प्रकट होनेवाला होनेसे जीव अव्यक्त है ।]

(८) रस के, रूप के, रस के, स्पर्श के और आकार के द्वारा इन्द्रियग्राह्य न होनेपर भी परमसमाधिस्व स्वसंवेदनज्ञान की सामर्थ्य से नित्य आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होनेपर अनुभेयमात्ररूप न होनेसे जीव अनुमान के द्वारा ग्राह्य — सोय नहीं होता ।

[रसवि के द्वारा ग्राह्य न होनेपर भी स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष ग्राह्य होनेसे सिर्फ अनुमानप्रमाण का विषय न होनेसे जीव का ज्ञान अनुमानप्रमाण से न होनेसे वह अलिङ्गग्रहण कहा गया है ।]

(९) सभी विरोधों का परिहार करनेवाले, भेदज्ञानी जीवों को अपना शुद्धज्ञानस्वभावस्वरूप सर्वस्व का समर्पण करनेवाले अथवा जिसकी प्राप्ति के लिए भेदज्ञानियों के द्वारा अपना भेदज्ञानरूपधन लगाया जाता है ऐसे, सभी के सभी हि लोक और अलोक को निगलकर अर्थात् अपना विषय बनाकर जो मानो अपनी आत्यन्तिक समाधान वृत्ति को सूचित करता है अथवा जो मानो अपनी आत्यन्तिक परिपूर्णता को सूचित करता है अथवा जो आत्यन्तिक शुद्धि का निधानभूत होता है अथवा संवेदादि बोधों के समूह का निराकरण करने में समर्थ ऐसी आत्यन्तिक शुद्धिाशक्ति को जो सूचित करता है ऐसे सभी कालों में हि किञ्चिन्मात्र भी विचलित होनेवाला न होनेसे अन्यदृष्टियों में न पाया जानेसे असाधारणता के कारण आत्मस्वभावभूत होनेवाले, स्वय आत्मा के द्वारा अपनी अनुभूति का विषय बनाये जानेवाले चेतनागुण से नित्यकाल हि अंतरंग में प्रकाशमान होनेवाला होनेसे चेतनागुण से युक्त होता है । वह जीव परमार्थतः भगवान् निर्मल प्रकाश का धारक अर्थात् निर्मल केवलज्ञान का धारक इस लोक में टंकोत्कीर्ण के समान नित्यरूप (और) अंतरंग तेज से युक्त होता है ।

विवेचन-१-१ (१) पारमाथिक दृष्टि से जीव शुद्धचेतन्यस्वभाववाला होनेसे, अचेतन पुद्गलद्रव्य स्पर्शविगुणों से युक्त होनेसे और एक द्रव्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ गुण अन्यद्रव्याश्रित होना असंभव होनेसे जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य से भिन्न है । इसीलिए पुद्गलद्रव्य के साथ जिसका तादात्म्यसंबंध है ऐसा रसगुण जीवद्रव्य में पाया न जानेसे जीवद्रव्य अरस है ।

(२) रस पुद्गलद्रव्य के साथ जीवद्रव्य तादात्म्यसंबंध को प्राप्त हुआ होनेसे उसका गुण है । अतः पुद्गलद्रव्य का रसरूप होना स्वाभाविक है । स्वभाव की दृष्टि से जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य से भिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्य के गुण से भी भिन्न हि है । अतः पुद्गलगुणभूत रस के रूप से जीवद्रव्य का होना असंभव है । एक द्रव्य का अन्यद्रव्य के गुणरूप से परिणत होना अन्यद्रव्य के रूप से परिणत होना हि है । यदि जीवद्रव्य का रसगुणरूप होना स्वीकार किया गया तो जीवद्रव्य का पुद्गलस्वरूप से परिणत होना स्वीकार्य बन जायगा । अतः जीवद्रव्य रसरूप नहीं हो सकता और रसरूप न होनेसे जीवद्रव्य अरस है ।

(३) जिनमें उपादानोपादेयभाव होता है उनमें वास्तव स्वस्वामिभावसंबंध होता है । उपादान स्वामी होता है और परिणामभूत उपादेय स्व होता है । अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेसे यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से जीव पौद्गलिक शरीर का स्वामी कहा गया है तो भी जीव शरीर का उपादान कारण न होनेसे शुद्धनिर्द्वन्द्वनय की दृष्टि से जीव शरीर का स्वामी नहीं है और शरीर इसका स्व नहीं है । जीव जब शरीर का स्वामी नहीं है तब वह द्रव्येन्द्रिय का स्वामी नहीं है । शुद्ध जीव शरीररहित होनेसे इन्द्रियरहित होता है । अतः पारमाथिक दृष्टि से शरीररूप पुद्गलद्रव्य का स्वामी न होनेसे द्रव्येन्द्रिय के द्वारा अर्थात् रसनेन्द्रिय के द्वारा जीव रस का आस्वाद नहीं लेता । अत एव जीव अरमन — रस का आस्वाद लेनेवाला नहीं हो सकता । अथवा — नामकर्म के विपाक से द्रव्येन्द्रियां बनती हैं । शुद्ध जीवों के साथ कर्मों का संबंध न होनेसे उसके साथ द्रव्येन्द्रिय का भी किसी प्रकार से संबंध नहीं है ; जैसे सिद्धजीव का । अतः शुद्ध जीव उनका आधार नहीं लेता और इसी कारण से ससारी जीव के समान रस का भी आस्वाद नहीं लेता । यदि जीवद्रव्य और शरीर में परमार्थतः स्वस्वामिभावस्वरूप संबंध होता तो जीवद्रव्य शरीर के समान अचेतन हि होता । जीव चेतनस्वभाव होनेसे किसी भी हालत में शरीर का स्वामी नहीं हो सकता अर्थात् शरीर जीव का नहीं हो सकता । जब शरीर हि जीव का नहीं हो सकता तब इन्द्रिया उसकी कैसे हो सकती है ?

जब इन्द्रियां उसकी नहीं हैं तब उनके द्वारा वह रस का आस्वाद भी नहीं ले सकता। इसलिए जीव अरसन है— रस का आस्वाद लेनेवाला नहीं है।

(४) इन्द्रियावरण और वीर्यातराय कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की भावैन्द्रियरूप अवस्था होती है। यह अवस्था संसारी जीव के ज्ञान की होती है, न की शुद्ध जीव के ज्ञान की; क्योंकि कि कर्मस्पर्धकों के साथ जबतक जीव का संस्लेष बना रहता है तबतक जीव शुद्ध नहीं कहा जाता — छद्मस्थ कहा जाता है। शुद्ध जीव के जब कर्मों का हि अभाव होता है तब उनके क्षयोपशम से ज्ञान की आयोपशमिक अवस्था कैसे हो सकती है? कर्मों का अभाव होनेपर भी ज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था होती है ऐसा माना तो वह अवस्था नैमित्तिक न होनेसे स्वाभाविक माननी पड़ेगी। क्षायोपशमिक अवस्था को स्वाभाविकभाव मानने से क्षायिकभाव जीव का स्वाभाविकभाव कदापि नहीं होगा; क्योंकि कि एक जीव की या उसके ज्ञान की एक साथ परस्परविरोधी दो भाव स्वाभाविक भाव नहीं हो सकते। ज्ञान का क्षायिकभाव हि पारिणामिक भाव होनेसे स्वभावतः ज्ञान की क्षायोपशमिकभावरूप अवस्था का अभाव होनेसे क्षायोपशमिकभावरूप भावैन्द्रिय का भी अभाव होता है। जब शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से जीव के भावैन्द्रिय का अभाव है तब उसके द्वारा जीव रस का आस्वाद नहीं ले सकता। भावैन्द्रिय के द्वारा भी रस-स्वाद करनेवाला न होनेसे शुद्ध जीव अरसन है।

(५) जितने भी ज्ञेय हैं उन सभी को उसकी सभी पर्यायों के साथ ज्ञानी जीव जान सकता है। सभी ज्ञेय पदार्थों को जानते समय सामान्यरूप से जीव की ज्ञत्तिक्रियारूप परिणति होती है; क्योंकि कि ज्ञेय को जानते-समय ज्ञत्तिक्रियारूप से परिणत होनेका उसका स्वभाव होता है। इस स्वभाव के कारण सिर्फ रस को जाननेवाली ज्ञत्तिक्रियारूप परिणाम के रूप से परिणत होकर शुद्ध जीव रस का आस्वाद नहीं लेता — रस को नहीं जानता। कहनेका भाव यह है कि — यदि जीव अन्य ज्ञेयों की ज्ञत्तिक्रिया के रूप से परिणत न होकर सिर्फ रस को अनुभवनेकी — जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होता तो उसे रस का ज्ञाता कहा जाता। वह तो सभी ज्ञेयों की ज्ञत्तिरूप क्रिया के रूप से परिणत होता है; क्योंकि कि शुद्ध ज्ञान का धारक होनेसे वह सभी ज्ञेयों को युगपत् जानता है। सभी ज्ञेयों को युगपत् जानने की सामर्थ्य उसमें होनेसे सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को शुद्ध जीव जान सकता है। पदार्थों का सूक्ष्मत्व, अंतरितत्व और दूरवर्तित्व शुद्ध ज्ञान की ज्ञत्तिक्रिया में बाधक नहीं होता। यदि वह रस को जानते समय सिर्फ रस की ज्ञत्तिक्रिया के रूप से परिणत होता तो अन्य ज्ञेयों के ज्ञान से वह बधित रह जाता और उसकी अज्ञानिता सिद्ध हो जाती। अतः सिर्फ रस का हि ज्ञाता न होनेसे उसे अरसन कहा गया है।

(६) संपूर्ण ज्ञेयों के साथ शुद्ध ज्ञायक आत्मा का तादात्म्य निषिद्ध होनेसे सामान्यज्ञत्तिक्रिया में अन्तर्भूत होनेवाली रस की ज्ञत्तिक्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं आत्मा रसरूप से परिणत होनेसे अरसन है। संपूर्ण ज्ञेयों के साथ ज्ञायक शुद्ध जीव का तादात्म्य स्वीकार किया गया तो ज्ञायक ज्ञेयों को युगपत् जाननेवाला होनेसे युगपत् संपूर्ण ज्ञेयों के रूप से परिणत हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जायगी, जो कि असंभव है। यदि शुद्ध जीव युगपत् सभी ज्ञेयों के रूप से परिणत हो सकता है ऐसा माना तो वह युगपत् अग्निरूप से और जलरूप से परिणत होता है ऐसा मानना होगा, जो कि नितरां असंभव है। ससार— अवस्था में भी ज्ञायक ज्ञेयरूप से परिणत होता हुआ देखने में नहीं आता। अतः रसरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे जीव अरसन है। सारांग, रसगुण से युक्त न होनेसे, रसगुणरूप न होनेसे, ब्रह्मेन्द्रि का स्वामी न होनेसे, उसके द्वारा रसगुण का ज्ञाता न होनेसे, क्षायोपशमिकभाव शुद्ध जीव का स्वाभाविक भाव न होनेसे, क्षायोपशमिकभावरूप भावैन्द्रिय के द्वारा रसगुण का ज्ञाता न होनेसे, अन्य ज्ञेयों को छोड़कर सिर्फ रस का हि ज्ञाता न होनेसे और ज्ञेयभूत रस के रूप से परिणत न होनेसे जीव अरसन होता है।

इसप्रकार रसशब्द के स्थान में २ रूप, ३ गंध और ४ स्पर्श इन चारों की यथाक्रम परिवर्तित करके जीव के अरूपत्व का, अगंधत्व का और अस्पर्शत्व का खुलासा हो सकता है।

५- (१) कंठ, उरःस्थान, जिह्वास्थान, तालु, ओष्ठ, दन्तोष्ठ, मूर्धस्थान, बंत इत्यादि स्थानों से अक्षरात्मक शब्दों की प्रादुर्भूति होनेसे और अनक्षरात्मक शब्दों की जब पदार्थों के अग्न्यन्ते आघात से प्रादुर्भूति होनेसे शब्द पुद्गलपर्यायरूप हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है। आत्मा पुद्गलद्रव्य से भिन्न होती है। अतः पुद्गलद्रव्य को पर्यायभूत शब्द आत्मा में आत्मा की पर्यायरूप से पाया न जानेसे अशब्द है।

(२) स्वभावभेद के कारण जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य से भिन्न होनेसे पुद्गलस्वामिक पर्यायों से भिन्नरूप होनेके कारण स्वयं शब्दपर्यायरूप न होनेसे अशब्द है। कहने का भाव यह है कि—पुद्गल और पुद्गल की पर्यायें इनमें परिणामपरिणामिभाव होनेसे उनमें कथञ्चित् तादात्म्यसंबंध होता है—अभेद होता है। इस तादात्म्यसंबंध के कारण पुद्गलद्रव्य की पर्यायें पुद्गलद्रव्यस्वामिक होती हैं। जीवद्रव्य और पुद्गलपर्यायें इनमें किसी भी प्रकार से तादात्म्यसंबंध न होनेसे पुद्गलद्रव्य की पर्यायें और जीवद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे वे पर्याय जीवस्वामिक नहीं हो सकती। शब्द पुद्गल की पर्याय होनेसे पुद्गलस्वामिक होता है; क्योंकि उसका पुद्गलद्रव्य के साथ कथञ्चित् तादात्म्यसंबंध होता है। इस पर्याय का जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। अतः शब्दरूप पुद्गलपर्याय और जीवद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे शब्दरूप पर्याय जीवस्वामिक नहीं हो सकता। जो परिणाम जिस द्रव्य का होता है वह परिणाम उस द्रव्य का कहा जाता है। मूल शब्दरूप पर्याय अमूल जीवद्रव्य का नहीं है। अतः जीवद्रव्य का नहीं हो सकता। जो पर्याय जिसकी होती है वह द्रव्य तत्पर्यायात्मक होता है। शब्दरूप पर्याय पुद्गलद्रव्य की होनेसे पुद्गलद्रव्य शब्दपर्यायात्मक होता है। वह शब्दरूप पर्याय जीवद्रव्य की न होनेसे जीवद्रव्य शब्दपर्यायात्मक नहीं हो सकता। अतः जीवद्रव्य शब्दपर्यायात्मक न होनेसे अशब्द है।

(३) जिनमें उपादानोपादेयभाव होता है उनमें हि वास्तव स्वस्वामिभावरूप संबंध होता है। उपादान स्वामी होता है और परिणामभूत उपादेय—कार्य—पर्याय उसका स्व होता है। अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेसे यद्यपि व्यवहारानुय को दृष्टि से जीव पौद्गलिक शरीर का स्वामी कहा गया है तो भी जीव पौद्गलिक शरीर का उपादानकारण न होनेसे शूटनिश्चयनय की दृष्टि से जीव शरीर का स्वामी नहीं है और शरीर उसका स्व नहीं है। जीव जब शरीर का स्वामी नहीं है तब द्रव्येन्द्रिय का भी स्वामी नहीं है, क्योंकि द्रव्येन्द्रिय भी पुद्गलोपादानक होती है। शुद्ध जीव कर्मनोकर्मविकल होनेके कारण शरीररहित होनेसे इन्द्रियरहित होता है। अतः पारमार्थिकदृष्टि से शरीररूप पुद्गलद्रव्य का स्वामी न होनेसे द्रव्येन्द्रिय के द्वारा अर्थात् श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा जीव शब्द का श्रवण नहीं करता—शब्द को नहीं जानता। अतः जीव अशब्द है अथवा—नामकर्म के विपाक से—उदय से द्रव्येन्द्रिय बनती है। शुद्ध जीव के साथ कर्मों का संसर्ग न होनेसे उसके साथ शरीरावयवभूत द्रव्येन्द्रिय का भी किसी प्रकार से संबन्ध नहीं है। अतः शुद्ध जीव उनका आधार नहीं लेता है तो भी अपने ज्ञान की सामर्थ्य से श्रोत्रार्थों को अधिकलक्षण में जानता है। द्रव्येन्द्रिय का आधार न लेनेसे ससारी जीव के समान शब्द का श्रवण भी नहीं करता है। यदि जीवद्रव्य और शरीर में परमार्थतः स्वस्वामिभावरूप संबन्ध होता तो जीवद्रव्य शरीर के समान मूल और अव्येतन होता। जीव चेतनस्वभाव होनेसे किसी भी हालत में शरीर का स्वामी नहीं हो सकता अर्थात् शरीर जीव का नहीं हो सकता। जब शरीर हि जीव का नहीं हो सकता तब इन्द्रियां उसकी कैसे हो सकती हैं? जब इन्द्रिया उसकी नहीं हैं तब उनके द्वारा अर्थात् यहाँ श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द का श्रवण नहीं कर सकता—शब्द को सुन नहीं सकता। अतः जीव अशब्द है—श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शब्द को सुननेवाला नहीं है।

(४) इन्द्रियावरण और बोधोपशम कर्मों के क्षयोपशम से आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान की भावैन्द्रियरूप क्षायोपशमक अवस्था होती है। यह अवस्था ससारी जीव के ज्ञान की होती है, न कि शुद्ध जीव के शुद्धज्ञान की, क्योंकि कर्मस्पर्शकों के साथ जबतक जीव का संश्लेष बना रहता है तबतक जीव शुद्ध नहीं कहा जाता—लघुस्थ कहा जाता है। शुद्ध जीव के जब कर्मों का हि अभाव होता है तब उनके क्षयोपशम में शुद्धज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था कर्मों हो सकती है? कर्मों का अभाव होनेपर भी ज्ञान की क्षायोपशमिक अवस्था होती है ऐसा माना तो वह

अवस्था नैमित्तिक न होनेके कारण स्वाभाविक माननी पड़ेगी। क्षायोपशमिक अवस्था को स्वाभाविक भाव मानने से क्षायिकभाव शुद्धजीव का स्वाभाविकभाव कदापि नहीं होगा; क्योंकि एक जीव की या उस ज्ञान की एक साक्ष परस्परविरुद्धी दो भाव स्वाभाविकभाव नहीं हो सकते। ज्ञान का क्षायिकभाव हि परिणामिक भाव होनेसे स्वभावतः शुद्धज्ञान की क्षायोपशमिक भावरूप अवस्था का अभाव होनेसे क्षायोपशमिकभावरूप भावैन्द्रिय का भी अभाव होता है। जब शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव के भावैन्द्रिय का अभाव है तब उसके द्वारा जीव शब्द का श्रवण नहीं कर सकता। भावैन्द्रिय के द्वारा भी शब्दश्रवण करनेवाला न होनेसे शुद्ध जीव अशब्द है - शब्दभूतिरहित है।

(५) जितने भी ज्ञेय हैं उन सभी को उनकी सभी पर्यायों के साथ ज्ञानी जीव जान सकता है। अपनी आत्मा को और सभी ज्ञेय पदार्थों को युगपत् जानते समय सामान्यरूप से जीव की ज्ञप्तिक्रियारूप परिणति होती है; क्योंकि ज्ञेय को जानते समय ज्ञप्तिक्रियारूप से परिणत होने का उसका स्वभाव होता है। इस स्वभाव के कारण सिर्फ शब्द को जाननेवाली ज्ञप्तिक्रियारूप परिणाम के रूप से परिणत होकर शुद्धजीव शब्द का श्रवण नहीं करता - शब्द को नहीं जानता। कहने का भाव यह है कि - यदि जीव अन्य ज्ञेयों की ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत न होकर सिर्फ शब्द को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होता तो उसे शब्द का ज्ञाता कहा जाता। वह तो सभी ज्ञेयों की ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होता है, क्योंकि शुद्धज्ञान का धारक होनेसे वह ज्ञेयरूप अपने को और सभी ज्ञेयों को युगपत् जानता है। सभी ज्ञेयों को युगपत् जानने की सामर्थ्य उसमें होनेसे सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों को शुद्ध जीव जान सकता है। पदार्थों का सूक्ष्मत्व, अंतरितत्व और दूरवर्तित्व शुद्धज्ञान की ज्ञप्तिक्रिया में बाधक नहीं होती। यदि शब्द को जानते समय वह सिर्फ शब्द की ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होता तो अन्य ज्ञेयों के ज्ञान से बंचित रह जाता और उसकी अज्ञानिता स्पष्ट हो जाती। अतः सिर्फ शब्द का हि ज्ञाता न होनेसे उसे अशब्द कहा गया है।

(६) सकल ज्ञेयों के साथ शुद्ध ज्ञायक आत्मा का तादात्म्य निश्चित होनेसे सामान्य ज्ञप्तिक्रिया में अन्तर्भूत होनेवाली शब्द की ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होनेपर भी स्वयं आत्मा शब्दरूप से परिणत न होनेसे अशब्द है। संपूर्ण ज्ञेयों के साथ ज्ञायक शुद्ध जीव का तादात्म्य स्वीकार किया तो ज्ञायक जीव संपूर्ण ज्ञेयों को युगपत् जाननेवाला होनेसे युगपत् संपूर्ण ज्ञेयों के रूप से उसके परिणत होनेकी आपत्ति उपस्थित हो जायगी, जो कि असम्भव है। यदि शुद्ध जीव युगपत् सभी ज्ञेयों के रूप से परिणत हो सकता है ऐसा माना तो वह युगपत् अग्निरूप से और जलरूप से परिणत होता है ऐसा मानना होगा जो कि नितरां असम्भव है। ससार अवस्था में भी ज्ञायक ज्ञेयरूप से परिणत होता हुआ देखने में नहीं आता। अतः शब्दरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे जीव अशब्द है। शब्दपर्याय से युक्त न होनेसे, शब्दपर्यायरूप न होनेसे, द्रव्यैन्द्रिय का स्वामी न होनेसे उसके द्वारा शब्दरूप पर्याय का ज्ञाता न होनेसे, क्षायोपशमिकभाव शुद्ध जीव का स्वाभाविकभाव न होनेसे क्षायोपशमिकभावरूप भावैन्द्रिय के द्वारा शब्दरूप पुद्गलपर्याय का ज्ञाता न होनेसे, अन्य ज्ञेयों को छोड़कर सिर्फ शब्दरूप पर्याय का हि ज्ञाता न होनेसे और ज्ञेयरूप शब्दपर्याय के रूप से परिणत न होनेसे जीव अशब्द होता है।

६-(१) आरम्भद्रव्य से भिन्न जो पुद्गलद्रव्य होता है उससे यह शरीर बना हुआ है। विशिष्ट शरीर के आकार के कारण आत्मा का भी आकार विशिष्ट होता है। यह आत्मा का शरीरानुकूल विशिष्ट आकार जीवद्रव्य की नैमित्तिक पर्याय है। पर्याय नैमित्तिक होनेसे वह आत्मा का स्वभावभूतभाव नहीं हो सकता। आरम्भद्रव्य की विशिष्ट आकाररूप यह पर्याय विनश्वर होनेसे वह आकार उसका सनातन भाव नहीं हो सकता। अतः शरीराकार-निमित्तक जीव का आकार कादाचित्क होनेसे वह जीव का प्रतिनियत आकार नहीं हो सकता और इसीकारण 'जीव इसप्रकार के प्रतिनियत आकार से युक्त होता है' ऐसा प्रतिपादन करना अशक्य है। इसकारण से जीव अनिविष्ट-संस्थान कहा गया है। 'संस्थान इस शब्द का अर्थ है 'आकार'। अनिविष्टसंस्थान इस सामासिक पदका 'जिस का विशिष्ट आकार नहीं कहा जा सकता' ऐसा अर्थ होता है। शुद्ध जीव का विशिष्ट आकार नहीं बताया जा सकता; क्योंकि कि उसका प्रतिनियत विशिष्ट आकार हि नहीं है।] शुद्ध अवस्थावाले मुक्त जीव का सन्मुख्यशरीर

के आकार के सदृश आकार होनेपर भी वह प्रतिनियत नहीं है; क्योंकि प्रत्येक मनुष्यजीव का आकार अपनी विशेषता को लिए हुए होता है — उनमें कश्चित् विषयता पायी जाती है। वह आकार भी नैमित्तिक भाव है; क्योंकि कि वह आकार भूमि के उपान्मय समय के शरीर के आकार के सदृश होता है और नैमित्तिक होनेसे प्रतिनियत नहीं हो सकता। अन्य निमित्त का अभाव होनेसे उक्त आकार जैसा का तैसा बना रहता है। संसारी जीव के अव्यवस्थितरूप निमित्त मिल जानेपर पूर्व आकार का अभाव हो जाता है। यदि जीव का आकार प्रतिनियत होता तो वह पूर्वाकार की स्थापना कर उत्तराकार के रूप से परिणत नहीं होने पाता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीव को अनिर्विष्टसंस्थान कहा है वह यथार्थ है। मनुष्यजीव की मनुष्यजीवाकाररूप परिणति साधनतत्पर्यारूप होनेसे व्यवहारन्यायिन है।

(२) संसारी जीव गत्यंतर को प्राप्त होनेवाला होनेसे अनन्त चर्यों को धारण करता है। अनन्त चर्यों में उसके अनंत प्रकार के शरीर होते हैं। अनन्त शरीरों के कारण उसके अनंत आकार होते हैं। वे अनंत आकार अयोग्यभिन्न होते हैं। उन अनंत शरीरों में वह अपने प्रतिनियत ज्ञानस्वभाव को लिए हुए रहता है। भिन्नभिन्न आकारों को धारण करनेवाले अनंत शरीरों में रहनेवाला होनेके कारण अनन्त आकारों के रूप से परिणत होनेवाला होनेपर भी अपने प्रतिनियत ज्ञानस्वभाव के साथ उनमें रहता है। अतः अनन्त आकारों के रूप से परिणत होनेवाला होनेमें जीव अनिर्विष्टसंस्थान कहा गया है।

(३) जिसके उदय से शरीर का विनिष्ट आकार बनता है ऐसा संस्थाननामकम् पुद्गलविषयाकी बताया गया है। वह पुद्गलविषयाकी होनेसे उसका फल पुद्गल में अर्थात् शरीररूप पुद्गलपरिणाम में विसाई देता है। जिस जीव की जो गति होती है उस गति के अनुसार संस्थाननामकम् के उदय से शरीर का आकार बन जाता है। संसारी जीव के अनन्त भव होते हैं इसलिए उसके शरीरों के भी संस्थाननामकमर्थादयजन्य अनन्त आकार होते हैं। इन शरीरों में आकारों के अनुरूप जीव का आकार भी बदलते रहता है। अतः संस्थाननामकम् के विषयानुसार बने हुए शरीरों के अनुसार जीव के आकार की परिणति होनेसे अनियत आकारवाले जीव को अनिर्विष्टसंस्थान कहा है। दूसरी बात यह है कि संस्थाननामकम् पुद्गलविषयाकी होनेसे उसका उदय जीवाकारपरिणति में कारण नहीं होता। अतः जीव का विनिष्ट आकार होता है ऐसा नहीं माना जा सकता।

(४) जीव की ज्ञेयार्थों को जानने की शक्ति स्वाभाविकभावरूप है। भिन्नभिन्न आकारों के रूप से परिणत हुए संपूर्णज्ञेय पदार्थों के स्वरूपों से उनको जानते समय वह शक्ति संपृक्त हुई होनेपर भी निमित्त आत्मा की निमित्त अनुभूति के समय विषय संपूर्ण पदार्थों के संपर्क का अभाव होता है; क्योंकि उससमय केवल शुद्ध आत्मा हि अनुभूति का विषय पड़ता है। सिर्फ शुद्ध आत्मा हि अनुभूति का विषय पड़ने से उसमें अर्थांतरसंक्रांति का अभाव होता है। अर्थांतरसंक्रांति का अनुभूति में अभाव होनेसे अर्थाकार का भी अभाव होता है। अतः आत्यन्तिक रूप से आकार का आत्मा के साथ का संबंध छूट जानेसे आत्मा अनिर्विष्टसंस्थान है। अनिर्विष्टसंस्थान इस सामासिक पद का 'अनिर्विष्ट संस्थान यस्य स.' और 'अनिर्विष्ट संस्थान येन स.' इसप्रकार दो प्रकार से विग्रह होता है।

७- (१) — यह समार जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल इन छह ज्ञेय द्रव्यों से भरा हुआ है। इनमें से अन्य जीवद्रव्य अनुमानप्रमाण के द्वारा ग्राह्य होनेमें व्यक्त होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारों द्रव्य भी अनुमान प्रमाण द्वारा ग्राह्य होनेमें व्यक्त होते हैं। पुद्गलद्रव्य रूपादियुक्तों में युक्त होनेके कारण इन्द्रिय-ग्राह्य होनेमें व्यक्त होता है। इन व्यक्त द्रव्यों से शुद्ध आत्मा भिन्न होती है; क्योंकि वह सिर्फ स्वाधेयवशात्पत्र होती है। शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के कालतक वह अव्यक्त होती है। मिथ्यादर्शित जीव की दृष्टि से वह अव्यक्त हि है। अव्यक्त जीव को जो उसका दर्शन किसी भी काल में नहीं होता। शुद्ध आत्मा षडद्रव्यों से भिन्न होती है, क्योंकि कि अन्य शुद्ध जीव व्यक्तिभेद के कारण शुद्ध आत्मा से भिन्न होता है, अन्य अशुद्ध आत्मा। शब्दिक के कारण और व्यक्तिभेद के कारण भिन्न होता है, और अविनिष्ट चारों द्रव्य अव्यक्त होनेमें भिन्न होते हैं। यदि शुद्ध आत्मा इन द्रव्यों से भिन्न न होती तो उनके समान यह भी व्यक्त हो जानी। यह शुद्ध आत्मा उन द्रव्यों में भिन्न होनेसे अव्यक्त है।

(२) व्यक्तरूप और आत्मा की विभावात्मकपरिणति का और पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण होनेवाले द्रव्यमात्रात्मक कथायों के समूह से शुद्ध आत्मा भिन्न होती है। यदि क्रोधादि कथायों के साथ बहुवर्था एकरूप होती तो वह भी व्यक्त हो जाती। अतः शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कथायों से भिन्न होनेसे और स्वसवेदनज्ञानमात्र से ग्राह्य होनेसे शुद्ध आत्मा अव्यक्त होती है— सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रियागोचर होती है।

(३) शुद्ध जीव का शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध जीव का अशुद्ध ज्ञान ज्ञानसामान्य में अन्तर्भूत होता है। अतः ज्ञान की शुद्ध और अशुद्ध पर्याय ज्ञानसामान्य में अन्तर्भूत होती हैं। ज्ञान की शुद्ध पर्याय ज्ञानसामान्य में अन्तर्भूत होनेवाली होनेसे उसके द्वारा ज्ञानसामान्य का हि बोध होता है— शुद्धज्ञानविशेष का बोध नहीं होता। आत्मा के स्वभावभूत शुद्ध ज्ञान का बोध न होनेसे शुद्ध आत्मा ससार अवस्था में अव्यक्त हि बनी रहती है। आधिक सम्यक्त्व, आयोपशमिक ज्ञान और चारित्र्य ये व्यवहारनय की दृष्टि से अन्योप्यभिन्न होनेसे और ज्ञानगुण से भिन्न होनेसे आत्मा की या ज्ञानगुण की पर्याय है। निश्चयनय की दृष्टि से ये आत्मा से या आत्मा के ज्ञानगुण से भिन्न नहीं हैं। उनका ज्ञान में हि अंतर्भाव हो जाता है। बारहवें गुणस्थानतक ज्ञान की आयोपशमिक अवस्था हि होती है। इन तीनों पर्यायों के द्वारा जिस पर्याय ज्ञान का बोध होता है वह ज्ञान आयोपशमिक होता है। अतः इन कार्यलिङ्गरूप पर्यायों के द्वारा भी शुद्धज्ञान का— केवलज्ञान का बोध नहीं होता। अतः शुद्ध ज्ञान का स्वामी शुद्धजीव अव्यक्त हि बना रहता है। हा, स्वसवेदनज्ञानरूप पर्याय से शुद्ध आत्मा का बोध हो सकता है। लब्ध्यात्मक ज्ञान से उसका बोध नहीं हो सकता।

(४) ज्ञान की आयोपशमिक अवस्था में क्षणमात्र कालतक केवलज्ञान का स्वरूप व्यक्त न होनेसे शुद्ध जीव, अव्यक्त होता है।

(५) सम्यक्त्व की आधिभूति के काल में किञ्चित् व्यक्त और अन्य काल में अव्यक्त ऐसा मिश्र प्रतिभास होनेपर भी सुतरां व्यक्त हुई आत्मा का प्रतिभास न होनेसे शुद्ध जीव अव्यक्त हि होता है।

(६) बाह्य हस्तस्पर्शालाविक्रियाओं से और जाहृषार्थ की जाननेकी क्रियाओं से आर अन्तरग में में हूँ इस अभिप्राय में आत्मा का स्पष्टरूप से प्रतिभास होनेपर भी अपने में अभिव्यक्त स्वरूपवाले शुद्ध आत्मा की उक्त प्रतिभास में उपेक्षाहि होती है; क्योंकि उक्त प्रतिभास में शुद्ध आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसप्रकार बाह्यान्तर आत्मप्रतिभास में शुद्ध आत्मा की अभिव्यक्ति न होनेसे वह अव्यक्त हि बनी रहती है।

८— शुद्ध आत्मा अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अनिर्विण्टसंस्थान और अव्यक्त होती है। रस, रूप, गन्ध, स्पर्श और संस्थान ये पुद्गल के गुण और पर्याय हैं। इन का आत्मा के साथ किसी भी प्रकार से संबध नहीं है। यदि इन का आत्मा के साथ किसीप्रकार संबध होता तो शुद्ध आत्मा पुद्गल द्रव्य के समान व्यक्त हो जाती; किन्तु आत्मा के साथ इनका किसी भी प्रकार से संबध न होनेसे आत्मा अव्यक्त हि है। इसप्रकार आत्मा भल हि अव्यक्त हो; किन्तु स्वसवेदनप्रत्यक्ष ज्ञान की सामर्थ्य से आत्मा का प्रत्यक्षज्ञान नित्य हि होता है। ऐसी हालत में वह अनुभवं (अनुभास प्रमाण के द्वारा ज्ञेय) नहीं होता। इसलिए इसको आलस्यग्रहण कहा है।

९— यह आत्मा शुद्धनय की दृष्टि से चेतनागुणवाली है अर्थात् आत्मा का गुण चेतना है; क्योंकि इस चेतना गुण से यह अद्वय नित्य प्रकाशमान होती है। इस जीव के स्वभाव के बारे में भिन्नभिन्न दार्शनिकों का भिन्न-भिन्न कथनार्थ है। इन्हीं भिन्नभिन्न कल्पनाओं के कारण जीवस्वरूप के विषय में विरोध खड़ा हुआ है। जीव का यह जो चेतनागुण है वह इस विप्रतिपत्ति का पूर्णरूप से परिहार करता है, क्योंकि अन्यदार्शनिकों ने जिन भावों को आत्मा के स्वभावस्वरूप से बताया है वे भाव शुद्धचेतन्यस्वरूप न होकर अशुद्ध चेतन्य के अशुद्ध विकार हैं। ऐसे चेतना गुण से शुद्ध आत्मा युक्त होती है। विवेकजन्य अर्थात् आत्मा और आत्मभिन्न पदार्थ इनमें होनेवाले भेद को स्वीकार करनेवाला जो जीव आत्मा और आत्मभिन्न भावों को निश्चयनय की दृष्टि से संबंध अन्योप्यभिन्न समझता है उसको चेतनागुण अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अर्थात् शुद्ध चेतनागुण का पूर्ण अनुभव भेदज्ञानी जीव

को प्राप्त होता है । [अथवा — जिस शुद्धचेतनागुण की प्राप्ति के लिए भेवजानी जीवों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है अर्थात् अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को उपयोग में लिया है] ऐसे चेतनागुण से शुद्ध आत्मा युक्त होती है । संपूर्ण लोकस्थित ज्ञेय पदार्थों की ओर अलोक की निगल कर अर्थात् जानकर आत्यन्तिक समाधान का मानो निधानभूत अर्थात् आत्यन्तिक परिपूर्णता को मानो सूचित करनेवाले अथवा आत्यन्तिक शुद्धि का मानो निधानभूत अथवा संवेहादि दोषों के समूह का निराकरण करनेमें समर्थ ऐसी आत्यन्तिक शुद्धिशक्ति को मानो सूचित करनेवाले, सभी कालों में हि अविच्छिन्नरूप से किञ्चिन्मात्र भी बिचलित न होनेवाले अर्थात् च्युत न होनेवाला और अन्यद्रव्यों में न पाया जानेवाला होनेसे स्वभावभूत ऐसे, आत्मा के द्वारा अपनी अनुभूति का विषय बनाये जाननेवाले चेतनागुण से अंतरंग में प्रकाशमान होनेसे यह आत्मा चेतनागुणवाली है ।

इस चेतनागुण का स्वरूप निम्न प्रकार है— यह चेतनागुण समस्त विरोधों का परिहार करता है, भेवजनवाले जीवों को आत्मसमर्पण करता है, समस्त ज्ञेय पदार्थों को पूर्णरूप से जानता है, अपने आक्षेपभूत आत्मद्रव्य में किसी भी काल में प्रच्युत नहीं होता, आत्मविभ्रष्टव्यों में नहीं पाया जाता, आत्मा का स्वभावभूत भाव होता है और अपना अनुभव स्वयमेव करता है ।

अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतनागुण, अशब्द, अलिङ्गग्रहण और अनिर्दिष्टसंस्थान ऐसा वर भगवान् जीव निर्मलज्ञान का धारक, टकोन्कीर्ण के समान नित्य अर्थात् अविनश्वर और अन्तःप्रकाशमान होता है ।

इस गाथा का तात्पर्य तात्पर्यवृत्ति में नीचेमुजब पाया जाता है —

‘ इदमत्र तात्पर्यम् — शुद्धनिश्चयनयेन सर्वपुद्गलद्रव्यसम्बन्धिधर्मादिगुण— शब्दादिपर्यायरहितः सर्वद्रव्येन्द्रियभावेन्द्रिमनोगतरागादिविकल्पाविषयो धर्माधर्माकाशकालद्रव्यशेषजीवान्तरभिन्नोऽनन्त-ज्ञानदर्शनमुखवीर्यश्च यः, स एव शुद्धात्मा समस्तपदार्थसंबन्धेशसर्वकालब्राह्मणक्षत्रियादिनानावर्णभेद-भिन्नजनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु बुलभः स एवापूर्वं स चैवोपादेयः इति मत्वा निर्विकल्पनिर्मोह-निरञ्जननिजशुद्धात्मसमाधिसञ्जातमुखाभूतरसानुभूतिलक्षणे गिरिगुहागह्वरे स्थित्वा सर्वतात्पर्येण ध्यातव्यः इति । ’ [ता. बृ., गा. ४९]

अर्थः—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से पुद्गलद्रव्यों के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त हुए वर्णादिगुणों से और शब्दादि पर्यायो म रहित. सर्व द्रव्येन्द्रियो का, भावेन्द्रियों का और मनोगत रागादिरूप विकल्पो का विषय न होने-वाला; धर्म, अधर्म, आकाश, काल और शेष अन्य जीव इनसे भिन्न; अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख और अनन्तवीर्य इनसे युक्त जो होता है वहि शुद्ध जीव संपूर्ण पदार्थों में, सर्व देशों में, सभी कालों में ब्राह्मणक्षत्रियादि अनेक वर्णोंवाले जीवों के मनवचनकाय के संपूर्ण व्यापारों में बुलभ है, वहि अपूर्व है और वहि उपादेय है ऐसा ममज्ञकर निर्विकल्प, निरजन और निर्मोह निज शुद्ध आत्मा के ध्यान में आविर्भूत हुए मुखरूप अमरम की अनुभूति स्वरूप है जिसका ऐसे गिरिगुहा के बिल में रहकर सर्वतः तत्पर होकर उस शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिये ।

अब उक्त अभिप्राय से युक्त कलशरूप काव्य के द्वारा शुद्धात्मा की अनुभूति करने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं—

सकलमपि विहायाह्नाय चिच्छक्तिरिक्तं

स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ।

इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्

कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् ॥ ३५ ॥

अन्वय— परमात्मा चिच्छक्तिरिक्तं सकलं अपि अह्नाय विहाय चिच्छक्तिमात्रं स्वं च स्फुटतरं अवगाह्य विश्वस्य उपरि चरन्तं [अथवा— विश्वस्य उपरिचरन्तं] [परं] अनन्तं इमं आत्मानं [आत्मा] आत्मनि साक्षात् चारु कलयतु ।

अर्थ— भाविनंगमय की या आगमब्रह्मनिक्षेप की दृष्टि से जो परमात्मा है [किंतु भावनिक्षेप की दृष्टि से परमात्मा नहीं है] ऐसे भव्य जीव की शुद्धचैतन्यगुण जिनमें नहीं पाया जाता ऐसे सभी के सभी परमात्माओं का अर्थात् आत्मभिन्न परपदार्थों का और अपने विभावभावों का शीघ्रातिशोघ त्याग करके और जिसका (शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से) चैतन्यमात्र अर्थात् शुद्धज्ञानमात्र गुण है — स्वभाव है ऐसी अपनी आत्मा में स्पष्टरूप से अर्थात् सभी विकल्पो का त्याग करके अवगाहन कर — शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रविष्ट होकर विश्व के ऊपर तैरनेवाली अर्थात् ब्रह्मवात्मक लोक के साथ कदापि एकीभाव को प्राप्त न हुई — एकरूप न बनी हुई अथवा मुक्तावस्था को प्राप्त होते हि विश्व के ऊपर अर्थात् सिद्धशिला की ओर चले जानेवाली भविनद्वर इस आत्मा का अच्छीतरह अर्थात् अधिकलरूप में अपनी आत्मा में स्वयं अनुभव करना चाहिये ।

त. प्र.— परमात्मा भव्यजीवः । परमात्मपदेन भावनिक्षेपोपेक्षया न साक्षात्परमात्मनो ग्रहणं, भावपरमात्मनः प्राप्तपरमात्मस्वरूपत्वादुपदेशस्यानावश्यकत्वात् । परमात्मपदेनात्र नैगमनयोपेक्षयाऽऽगमब्रह्मनिक्षेपोपेक्षया वा परमात्मत्वं ग्राह्यं, रत्नत्रयात्मकपरिणमनार्हमव्यस्य परमात्मत्वेनावश्यकत्वावित्वात् । चिच्छक्तिरिक्तं शुद्धज्ञानगुणविकल्पात् । आत्मनोऽसाधारणस्वभावस्वरूपया चैतन्यशक्त्या चैतन्यगुणेन रिक्तं रहितम् । शक्तिशब्दो गुणवचनः । आत्मनो व्यतिरिक्ताः सर्व एव भावाश्चेतनागुणशून्याः । औदयिकादिर्बभाविकभावानां यद्यपि शास्त्रान्तरे कश्चिच्चेदात्मतत्त्वत्व प्रसाधितं तथापि तेषां कर्मभावापन्ननिमित्तकारणभूतपुद्गलात्मकस्पर्शकशक्त्युदयजन्यत्वाप्रतिषेधनयोपेक्षया न स्वतत्त्वत्वम् । स्वतत्त्वत्वाभावे च विकारभावानापन्नशुद्धचैतन्यशक्तिविकलास्त इत्याघातम् । अह्नाय झटिति । 'स्त्राग्नटि-स्थञ्जसाऽह्नाय द्राङ्मङ्कु सपदि द्रुते' इत्यमरः । सकलमपि सर्वमपि पदार्थजातं विभावभावजातं च विहाय परित्यज्य । यद्यच्छुद्धचितिशक्तिविकल तत्सर्वं पुद्गलविकारात्मकसहकारिकारणाशुद्धात्मरूपोपादानकारणजन्यम् । अध्यवसानादयो भावाऽशुद्धचिद्वगुणविकलाः । अतस्ते पुद्गलविकारात्मकसहकारिकारणाशुद्धात्मरूपोपादानकारणद्वयजन्याः । तस्माच्च पुद्गलोपादानकर्मोदयनिमित्तत्वात्पुद्गलकास्ते त्याज्याः । स्वं चात्मनः स्वभावभूतं च स्फुटतरं शुद्धचिच्छक्तिरिक्तपरभावेभ्योऽधिकतरं पृथक् कृतं पृथक्कृत्वा वा । अनावेः कर्मतापन्नपुद्गलस्कन्धबन्धमापन्नोऽप्ययमात्मा तेभ्य कर्मपुद्गलेभ्यः स्वभावभेदाभिन्नस्तथापि मोहमहंन्द्रजालिकेन्द्रजालसमुत्पादितमतिविभ्रमोऽयं ससारी परभावेऽप्यात्मवृद्धि करोति । मोहपहामायाविसमुत्पादितपरात्मबुद्धेरस्यात्मनस्ससारिणोऽमच्छब्दप्रयोगेण स्फुटत्वं प्रतिभाति । न चासौ स्वसवेदनात्मकवीतरागनिविकल्पसमाधिमन्तरेणानुभूयते । स्फुटतरात्मानुभूत्या निखिलकर्ममलदलनमम्भवस्फुटतमात्मोपलब्धिर्जायते । तावुगात्मोपलब्ध्ये स्फुटतरात्मावगाहनमुपविष्टं कलशकारैः । यद्ययमात्मा परभावेभ्यो भिन्न एव भवेत्तर्हि तदनुभूतये चिच्छक्तिमात्रावगाहनोपदेशो व्यर्थ स्यादिति मनसि विधाय स्फुटतममिति शब्दमप्रयुज्य स्फुटतरमिति शब्दः प्रयुक्तः । स्फुटात्मना संस्कारिणा जीवेनानावेः कर्मबद्धेन स्फुटतरं केवलां चिच्छक्तिमवगाह्य स्फुटतमा परमात्मावस्था प्राप्यत इति भावः । अतस्तां परात्मवृद्धिं संत्यज्य शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मन परद्रव्येभ्यः पृथक् कृत्वा चिच्छक्तिमात्रं केवलां चिच्छक्तिमवगाह्य तस्यां चिच्छक्तावन्तनिगमनो भूत्वा टङ्कोत्कीर्णवसिष्ठज्ञायककस्व-

भावः परमात्माऽऽद्यानीयः । यथाऽमलसलिलजलालये निमग्नो सलिलव्याप्तसर्वाङ्गत्वात्सलिलमिस्रपदार्थस्पर्शाभावादन्यपदार्थविकलं सलिलालयं पश्यति, तथा स्फुटतरबिच्छिन्तितमात्रेऽन्तर्निमग्नोऽयमात्मा तद्भिन्नपदार्थानुभवभावात्केवलं बिच्छिन्नमित्यन्तमेवात्मानमनुभवति । तावदात्मानुभवेन च विमलकेश-लावलीकां परमात्मावस्थां प्राप्नोति । इमं स्वशरीरस्थितं विश्वस्य षट्पदार्थमयस्य जगत उपरिचरं तेन षट्पदार्थमयेन जगतैकीभावमप्राप्तं तं शुद्धज्ञानैकासाधारणस्वभावेन प्रसिद्धिं प्राप्तं परं बहिरात्मान्तरात्मभ्यां श्रेष्ठमात्मानमनन्तमन्तातीतमात्मनि साक्षात्प्रत्यक्षं चार्थविकलतया कलयतु पश्यत्वनुभवतु । यच्छप्यमात्माऽनन्दः परभावाभिभूतस्वस्वभावस्तथापि परपदार्थस्वभावरूपेण स्वस्वभावपरित्यागपुरस्सरमपरिणतत्वात्स्यानुभूतिनिर्मला शक्यानुष्ठाना । अतः शुद्धात्मस्वभावानुबुधूषणा प्रथम तावच्छुद्ध-चैतन्यविकलः परभाव परनिमित्तजन्यत्वात्पररूपो विभावमावदच त्याज्यः । परित्यक्तपरभाव-पर-निमित्तजन्यविभावभावेन च सता स्वशुद्धात्मानुभूतिहेतुभूतवीतरागनिर्विकल्पसाधिवलेन शुद्धचैतन्य-मात्रस्वभाव आत्माऽनुभूयते । स्वशुद्धात्मानुभवभावासेन षट्पदार्थमयेन जगतैकीभावमप्राप्तं साध्यभूतं परमात्मानमनन्तमात्मन्यनुभवति । अतः परमात्मानुबुधूषणा परभावत्यागपूर्वकं शुद्धचैतन्यस्वभाव आत्माऽनुभवनीय इति भावः ।

ब्रिवेचन—संसार में 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' इस द्रव्यलक्षण के अनुसार द्रव्य परस्परजन्य की अपेक्षा से या महा-सत्ता की दृष्टि से यद्यपि एक है, तो भी पर्यायनय की दृष्टि से उसकी अनंत पर्याय है । शास्त्रकारों ने भी 'एक द्रव्यं अनंतपर्याय' ऐसा कहा है । ये जो पर्याय हैं उनमें लक्षणभेद होनेसे हि वे भिन्नभिन्न कही जाती हैं । जीवद्रव्य का ज्ञान-चैतन्य असाधारण धर्म है और जीवविषय सभीपदार्थ अचेतन - जड़ है । कौनसा भी द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य पदार्थ के स्वभाव को स्वीकार कर अन्यद्रव्यरूप में परिणत नहीं होता । जीव का अनाविकल से कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलद्रव्य के साथ बंध - संश्लेष हुआ है । फिर भी जीव अपने स्वभाव को छोड़कर न पुद्गलद्रव्य-स्वरूप बना है और न पुद्गलद्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर जीवस्वरूप बना है । यह बात जरूर है कि पुद्गल के संबन्ध में जीव में अपूर्ण ज्ञानरूप और बिकृतज्ञानरूप विकार उत्पन्न हुआ है और पुद्गल में भी स्पर्शक रूप सुखदुःखोत्पादनशक्तिरूप विकार पैदा हुआ है । ये विकार परनिमित्तजन्य होनेसे परनिमित्त का अभाव होता हि विकृति का अवश्य अभाव हो जाता है । रागादिभाव वयरूप परनिमित्तजन्य जीव का विकायं कर्मरूप पर्याय होनेपर भी उपादानकारण की अपेक्षा से जीव उन भावों का कर्ता होनेपर भी अचेतन पुद्गलात्मक कर्मरूप सहाकारिकारणरूप कर्ता के हट जानेपर जीव के रागादिरूप विभावमाव स्वयमेव नष्ट हो जाने है । अतः जितने भी परभाव और परकृतभाव हैं उन सभी भावों का जीव त्याग कर देनेपर शुद्ध चैतन्यशक्तिमात्र स्फुटतर आत्मा में अवगाहन करनेसे - आत्म-आप में निमग्न होनेसे इन विश्व के सपूर्ण पदार्थों से अपने असाधारण ज्ञानस्वरूप स्वभाव से भिन्न ऐसे अपनी अनंत अचिन्तय परमात्मा का अविकल अनुभव अपनी आत्मा में होता है । ऐसी परमात्मा का शतम्ब मुमुक्षु मध्य जीव को करना चाहिये । इस आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान स्फुट स्पष्ट है । किंतु इतना मात्र से काम नहीं चलता । मुमुक्षुजीव को शुद्धचैतन्यस्वभाववाली अपनी स्फुटतर आत्मा में अवगाहन करना चाहिये; क्योंकि इसप्रकार के अनुभव के बिना अनंत परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती । यह स्फुटतर आत्मा हि अन्तरात्मा है । इसके भी जघन्य उत्कृष्ट मध्यम ऐसे तीन भेद हैं । जघन्य अन्तरात्मा के द्वारा मध्यम अन्तरात्मा की और मध्यम अन्तरात्मा के द्वारा उत्कृष्ट अन्तरात्मा की प्राप्ति कर लेने के बाद उस उत्कृष्ट अन्तरात्मा के द्वारा परमात्मपद की प्राप्ति कर लेनी पड़ती है । यह परमात्मा हि स्फुटतम आत्मा है । जिसप्रकार पानी में डूबनेवाले को सिबा पानी के अन्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता उसीप्रकार आत्मा में या शुद्धात्मस्वरूप में निमग्न होनेवाले जीव को शुद्धचैतन्य का हि अनुभव होता है और होना भी चाहिये; क्योंकि निरागस शुद्धचैतन्य की अनभूति हि

परमात्मस्वरूप की प्राप्ति का एकमेव साधकतम साधन है। आत्मानुभव को इच्छुक आत्मा को अपने पुरुषार्थ के द्वारा परपदार्थों का और विभावमार्थों का त्याग नितरां आवश्यक है; क्योंकि कि उन भावों के कारण अर्थसत्ता त्यादिरूप विकल्प उठते हैं और उन विकल्पों के कारण आत्मस्वरूप में चित्ता का निरोध नहीं हो सकता।

[भयव जीव से रत्नत्रय धारण करने की योग्यता — शक्ति होती है। इस योग्यता से हि वह परमात्मपद को प्राप्त हो सकता है। इस योग्यता के कारण उसे नैगमनय की या आगमद्वयनिक्षेप की दृष्टि से परमात्मा भी कह सकते हैं। अभिप्राय यह है कि जिसमें परमात्मपद की प्राप्ति का साधनभूत रत्नत्रय धारण करने की योग्यता होती है उसे हि शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए दिया जानेवाला उपदेश सफल हो सकता है। जिसमें परमात्मपद की प्राप्ति कर लेनेकी योग्यता — शक्ति नहीं होती उसके विषय में उपदेश स्वरूप का उपदेश देना विफल है। ऊपर भूमि में बोये हुए बीजों से फलप्राप्ति नहीं होती। इस अभिप्राय की प्रधानता से भयव जीव को ध्वानित करनेके लिए पर-मात्मा' इस पदका ग्रहण किया गया है। दूसरी बात यह है कि स्वसंवेदन के बिना शुद्धात्मा की प्राप्ति असम्भव होने में और आत्मा के द्वारा आत्मा का आत्मा में हि अनुभव करनेका नाम स्वसंवेदन है। अतः परमात्मा इस पद-का 'पर' आत्मा' ऐसा परच्छेद करके आत्माशब्द का कर्तृरूप में ग्रहण कर 'पर' पद को 'आत्मान' इस पद के विशेषणरूप से ग्रहण किया है।]

अभिप्रेतशुद्धचैतन्य जीव से भिन्न अचेतनपदार्थ और अशुद्धचैतन्यान्वित विभावभाव यथाक्रम अचेतन-द्रव्योपादानक और द्रव्यकर्मनिमित्तक है यह बताते हैं—

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥२६॥

अन्वय— अयं चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारः जीव इयान्। अतः अतिरिक्ताः अमी सर्वे अपि भावाः पौद्गलिकाः ।

अर्थ— जिसका अपना संपूर्ण जीवस्वरूप भाव चैतन्यरूप गुणसे व्याप्त है अर्थात् जिसके जीवत्व के साथ ज्ञानगुण का सादाम्यसंबंध है ऐसा यह जीव इतना मात्र है अर्थात् ज्ञानमात्ररूप है। इस जीव से भिन्न जो ये भाव हैं वे सभी के सभी भाव पौद्गलिक अर्थात् पुद्गलोपादानक और पुद्गलनिमित्तक हैं।

त. प्र.— अयं चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारः। चिच्छक्त्या चैतन्यगुणेन व्याप्त कवलीकृतः सर्वः सम्पूर्णः स्वस्यात्मनः सारोऽस्तित्वं यस्य सः। ज्ञानगुणामिव्याप्तसम्पूर्णस्वसत्ताक इत्यर्थः। जीव आत्म-यादचैतन्यमात्रपरिमाणः। अतोऽस्माज्जीवादतिरिक्ता भिन्नाश्चैतन्यविकला, शुद्धचैतन्याभाववन्तः सर्वे-ऽपि निखिला अप्यमी औदयिकादयो भावाः शरीरादयः पदार्थाः परिणामा वा पौद्गलिकाः पुद्गलपरि-णामात्मकद्रव्यकर्मोदयात्मकपरिणामनिमित्तकाः। उपादानसहकारिरूपनिमित्तभेदात्कारणं द्विविधम्। शरीरस्य द्रव्यकर्मणोपादानकारणं पुद्गलद्रव्यं निमित्तकारणं चात्मनःशुद्धिविकला भावाः विभावभा-वाख्याः। तथा चाशुद्धानामात्मपरिणामानामुपादानकारणमज्ञानो जीवः सहकारिकारणं च द्रव्यकर्म-परिणामापन्नं विपाकि पुद्गलद्रव्यम्। शुद्धचैतन्यविकलाः सर्वेऽपि भावा यथासम्भव पुद्गलकर्मरूपसह-कारिजीवरूपोपादानकारणद्रव्यजन्मा जीवरूपसहकारिपुद्गलरूपोपादानकारणद्रव्यजन्माश्च 'एए सखे-भावा पुद्गलद्रव्यपरिणामणिप्यण्णा' इत्यागमवचनात्। पुद्गलः प्रयोजनमुत्पादकमुपादानकारणं चास्य पौद्गलिकः। 'प्रयोजनम्' (३।४।१२४ श., ४।१।१०वा.) इति ठञ्। 'प्रयोजनं फलं कारणं च' इति भट्टोजिदीक्षितः। प्रयोजनं प्रयोजकं प्रवर्तनं जनकमुत्पादकम्' इत्यन्यत्र। 'पुद्गले भवाः पौद्ग-लिकाः' इति निर्वचनं न समीचीनं, भवशब्दस्य सत्तार्थकत्वात् 'तत्र जातः' इति सूत्रान्तरदर्शनाच्च।

विवेचन— हर एक पदार्थ का स्वभाव विजातीय पदार्थों में नहीं पाया जाता । अतः उसको असाधारण स्वभाव कहते हैं । स्वभाव स्वभाववान् से न न्यून होता है और न अधिक । वह स्वभाववान् को पूर्णरूप से व्यापता है । यदि उसे स्वभाववान् से न्यून माना तो उर्ध्वरित स्वभाववान् का अभाव हो जायेगा; क्योंकि बिना स्वभाव के कोई भी पदार्थ या उसका अंश अस्तित्व नहीं हो सकता । यदि स्वभाववान् से स्वभाव का आश्रय माना तो स्वभावगुण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा । क्योंकि अविच्छिन्न गुण के आश्रय का अभाव होनेसे उसका अभाव होनेसे अलङ्घ्य एकरूप होनेसे संपूर्ण गुण का भी अभाव हो जायेगा । अतः स्वभाव अपने आश्रयभूत स्वभाववान् पदार्थ को पूर्णरूप से व्याप्त कर देता है । चेतना आत्मा का स्वभाव है और आत्मा अपने स्वभावभूत गुण का आश्रय है । अतः चेतनागुण अपने आश्रयभूत स्वभाववान् आत्मा को पूर्णरूप से व्यापता है । वह स्वभाववान् आत्मा से न्यून-अधिक नहीं हो सकता । वह आत्मा का असाधारण धर्म होनेसे आत्मभिन्न पदार्थों में उसका अस्तित्व नहीं पाया जा सकता । शुद्धचेतना शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का स्वभाव है । इस शुद्धचेतना का छोड़कर जितने भी आत्मा के अशुद्ध भाव हैं और अपूर्णभाव दिखाई देते हैं वे सभी के सभी भाव आत्मा के नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनका उपादानकारण शुद्धात्मा की स्वभावभूत चेतना न होनेसे उनमें शुद्धचेतना का अन्वय नहीं पाया जाता । कर्म और लोकर्म का अनादि काल से संबंध होनेसे वे आत्मा के हैं ऐसा प्रोहोदय के कारण भ्रम होता है । वस्तुतः वे आत्मस्वामिक अर्थात् आत्मा के नहीं हैं; क्योंकि वे उपादानकारणभूत पुद्गलद्रव्य की विभावभावात्मक सहकारि-कारणजन्य पर्याय हैं । चैतन्य की जो अशुद्ध और अपूर्ण अवस्थाएँ दिखाई देती हैं वे भी आत्मा की इम-ए नहीं हैं कि वे सहकारिकारणजन्य हैं । वह सहकारिकारण है कर्मभावापन्न पुद्गलद्रव्य । इन कर्मों के उदय से ही अपूर्णतारूप और अशुद्धतारूप विकृति निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धचेतनासामान्य में उत्पन्न होती है । अतः वे सभी विकृतियाँ उपादानकारणभूत चेतनासामान्य की होनेपर भी कर्मोदयरूपनिमित्तकारणजन्य होनेसे शुद्ध आत्मा की नहीं हैं—कर्मोदयनिमित्तक होनेसे पौद्गलिक हैं । इस विषय का अधिक खुलासा आगे के अधिकार में किया जायेगा ।

पुद्गल के धर्म, पुद्गल के कार्यरूप परिणाम और पौद्गलिककर्मोदयानिमित्तजन्य जीव के भाव शुद्धजीव के नहीं हैं यह बताते हैं —

जीवस्य णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य'फासो ।

ण वि सूवं ण सरीरं ण वि संटाणं ण संहणणं ॥ ५० ॥

जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५१ ॥

जीवस्स णत्थि दग्गो ण वग्गणा णेव फड्ढया केई ।

णो अङ्गप्पट्ठाणा णेव य अणुभायटाणाणि ॥ ५२ ॥

जीवस्स णत्थि केई ट्ठेज्जायटाणा ण बंधटाणा वा ।

णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥ ५३ ॥

णो तिदिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संक्खिसेटाणा वा ।

णेव विसोहिट्ठाणा णो सेजमलद्धिटाणा वा ॥ ५४ ॥

णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदव्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम् ॥ ५० ॥

जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।

नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥ ५१ ॥

जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्धकानि कानिचित् ।

नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥ ५२ ॥

जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न बन्धस्थानानि वा ।

नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥ ५३ ॥

नो स्थितिवन्धस्थानानि जीवस्य न संव्लेशस्थानानि वा ।

नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५४ ॥

नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा सन्ति जीवस्य ।

येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थ— (जीवस्य) जीव के (वर्णः) वर्ण (नास्ति) नहीं है, (गन्धः अपि न) गंध भी नहीं है, (रसः अपि न) रस भी नहीं है, (रूपं अपि न) रूप भी नहीं है, (शरीरं न) शरीर नहीं है, (संस्थानं अपि न) संस्थान — आकारविशेष भी नहीं है, (संहननं न) संहनन — अस्थिवन्धविशेष नहीं है । (जीवस्य) जीव के (रागः नास्ति) राग नहीं है, (द्वेषः अपि न) द्वेष भी नहीं है, (मोहः नैव विद्यते) मोह तो होता ही नहीं, (प्रत्ययाः न) ब्रह्म के कारणभूत मिथ्यात्व, अनिरति, कषाय और योग नहीं है, (कर्म न) कर्म नहीं है, (अपि च तस्य नोकर्म नास्ति) और उसके नोकर्म भी नहीं है । (जीवस्य) जीव के (वर्गः नास्ति) अणु की शक्तिस्मूह रूप वर्ग नहीं है, (वर्गणा) अनेक वर्गों की शक्तियों के समूह रूप वर्गणा नहीं है, (कानिचित् स्पर्धकानि न एव) वर्गणाओं की शक्तियों के समूह रूप स्पर्धक है ही नहीं । (अध्यात्मस्थानानि नो) विशुद्ध चेतनापरिणामों में धिन्नस्वरूप अध्यात्मस्थान नहीं है, (अनुभागस्थानानि नैव च) और विशिष्ट कर्मप्रकृतियों के फलों की अनुभूतिपरिणाम रूप अनुभागस्थान है ही नहीं । (जीवस्य) जीव के (कानिचित् योगस्थानानि) कायवर्गणा, वायवर्गणा और वचनवर्गणाओं के निमित्त से होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पंदस्वरूप योगस्थान (न सन्ति) नहीं है, (बन्धस्थानानि वा न) अथवा विशिष्ट प्रकृतियों के परिणामस्वरूप बन्धस्थान नहीं है, (उदयस्थानानि न एव) अपना फल देन की सामर्थ्य से युक्त कर्मों की अवस्थारूप उदयस्थान है ही नहीं, और (कानिचित् मार्गणास्थानानि न) गति, इन्द्रिय काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, मयम, दर्शन, लेख्या, मय्य, मय्यक्त्व, मंजा और आहारस्वरूप मार्गणास्थान नहीं है । (जीवस्य) जीव के (स्थितिवन्धस्थानानि नो) विशिष्ट प्रकृतियों का विशिष्ट कालतक सत्ता रूप में रहना

स्वरूप है जिनका ऐसे स्थितिवन्धस्थान नहीं है; (संक्लेशस्थानानि वा न) कषायों के विपाको की तीव्रता स्वरूप है जिनका ऐसे संक्लेशस्थान नहीं है, (विशुद्धिस्थानानि न एव) कषायों के विपाको की मंदता स्वरूप है जिनका ऐसे विशुद्धिस्थान है हि नहीं, (सयमलब्धिस्थानानि नो वा) अथवा चारित्र्यमोहनीयकर्मों के विपाका की क्रम से निवृत्ति — अभाव कर्मा स्वरूप है जिनका ऐसे सयमलब्धिस्थान नहीं है। (जीवस्य) जीव के (जीवस्थानानि न एव च) और पर्याप्त, अपर्याप्त, वादर, मूधम, एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सन्निपचेन्द्रिय और अस्निपचेन्द्रियस्वरूप जावस्थान है हि नहीं, (गुणस्थानानि वा न सन्ति) अथवा मिथ्यादृष्टि, सामादनमस्यदृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असम्यक्तस्यदृष्टि, सयतामयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्वकरण — उपशमक और क्षपक, अनिवृत्ति — वादसांपराय — उपशमक और क्षपक, मूधमसांपराय — उपशमक और क्षपक, उपशातकपाय, क्षीणकषाय, मयोगकेवली और अयोगकेवली इनरूप गुणस्थान नहीं होते हैं, (येन तु) इसका कारण यह है कि (एते सर्वे) ये सभी भाव (पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः) पुद्गलद्रव्य के अक्रमभाविपरिणाम अर्थात् सहभाविगुण, पुद्गलोपादानक परिणाम और पुद्गलनिमित्तक अशुद्धजीवपरिणाम है।

आ. ल्या.— यः कृष्णः पीतः रक्तः श्वेतः वा वर्णः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः सुरभिः दुरभिः वा गन्धः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः कटुकः कषाय तिक्तः अम्लः मधुरः वा रसः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः स्निग्धः रूक्षः शीतः उष्णः गुरुः लघुः मृदुः कठिनः वा स्पर्शः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तत् नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् औदारिकं वैक्रियिकं आहारकं तेजसं कामणं वा शरीरं तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् समचतुरस्रं न्यग्रोधपरिमण्डलं स्वाति कुब्जं वामनं दृण्डं वा संस्थानं तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् वज्रवर्षभनाराचं वज्रनाराचं नाराचं अर्धनाराचं कीलिका असम्प्राप्तसृपाटिका वा संहननं तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः प्रीतिरूपः रागः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः अप्रीतिरूपः द्वेषः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यः तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपः मोहः सः सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणा प्रत्ययाः ते सर्वे अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायरूपं कर्म तत्

कितमद्रूपयोरभेदात्कर्मोदययोश्च परिणामपरिणामिनोरभेदात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयरूपपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । निर्विकल्पसमाधौ जीवव्यक्तिरिक्तपौद्गलिककर्मनुभवाभावास्तत्फलप्रदानसामर्थ्यसम्पन्नोदयात्मकपरिणामानुभवाभावाभ्योदयस्थानानि जीवस्वामिकान्यपि तु पुद्गलस्वामिकान्येवेत्यभिसन्धिः । यानि मतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसयमदर्शनेन्द्रयाभ्यसम्यक्त्वसञ्ज्ञाहारलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मपरिणामरूपत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयादिरूपनिमित्तकारणजनितजीवोपादानकविभावात्मकपरिणामरूपत्वे च सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । निर्विकल्पसमाधिकाले जीवव्यक्तिरिक्तपौद्गलिककर्मनोकर्मजनिततत्परिणामानुभवाभावात्तद्व्यतिरिक्तपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयादिरूपनिमित्तकारणजनिताशुद्धजीवोपादानकविभावात्मकपरिणामानुभवाभावाच्च न मार्गणास्थानानि शुद्धजीवस्य, यथोपपत्ति तेषां पुद्गलस्वामिकत्वादिति भावः । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि प्रतिविशिष्टकर्मस्वभावकालान्तरानुदयात्मकप्रशान्तत्वस्वरूपाणि । बद्धकर्मणः स्वभावस्य बन्धकालानुदयकालं यावदाविर्भावात्मकेन प्रशान्तत्वेन लक्षितानीत्यर्थः । यानि स्थितिवन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्वभावानाविर्भावस्वरूपत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मप्रतिविशिष्टस्वभावावस्थानायाः पुद्गलकर्मणोऽभिन्नत्वात्पुद्गलकर्मणोऽनुभूतेभिन्नत्वात्तदवस्थाया अपि ततो भिन्नत्वात्स्थितिवन्धस्थानानि न सन्ति शुद्धात्मनस्तेषां पुद्गलस्वामिकत्वादित्यभिसन्धिः । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि विभावभावात्मकभावकषायतीव्रातीव्राद्यनुभवस्वरूपाणि सङ्कलेशस्थानानि जीवशुद्धस्वभावबाधकाविशुद्धावस्थास्तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्याभिव्यक्तशुद्धस्वभावस्यात्मनः, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकचारित्रमोहनीयभेदात्मककषायसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मोदयनिमित्तजीवविभावभावात्मकत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । परमनिर्विकल्पसमाधौ जीवविभावभावात्मकभावकषायाणामनुभवाभावात्तेषां च द्रव्यकषायां दयनिमित्तकत्वात्स्वभावभावाद्भिन्नत्वान्न सङ्कलेशस्थानानि जीवस्वामिकान्यपि तु यथोपपत्ति पुद्गलस्वामिकान्येवेति भावः । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि पुद्गलोपादानकद्रव्यकषायोदयनिमित्तकभावकषायतीव्रातीव्राद्यनुभवाभावरूपाणि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मोदयाभावनिमित्तकत्वात्तदनुदयावस्थायास्ततोऽभिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । विशुद्धिस्थानानां द्रव्यकषायोदयाभावनिमित्तकत्वात्परमसमाधिकाले च तादृशां तेषामनुभवाभावाच्च तानि सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यनिमित्तकत्वात्प्रमितिकभावत्वात्तेषामिति तात्पर्यम् । यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि द्रव्यचारित्रमोहोदयजन्मचारित्रमोहसञ्ज्ञकविभावभावानुभूतिक्रमनिवृत्तिस्वरूपाणि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मफलवानसामर्थ्यानाविर्भावावस्थारूपत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वादन्यत्वात् । चारित्रमोहकर्मणः क्षयादुपशमात्तथोपशमाद्वा तत्फलवानसामर्थ्याविर्भावात्सम्भववावस्थायास्ततोऽभिन्नत्वात्परमसमाधौ शुद्धात्मस्वरूपमात्रस्यानुभवात्तदनुभवाभावाच्च संयमलब्धिस्थानानि नैमित्तिकभावरूपाणि न सन्ति जीवस्य शुद्धत्वेति भावः । यानि पर्याप्तापर्याप्तबाबरसूक्ष्मेन्द्रियोग्निग्रयत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसञ्ज्ञयसञ्ज्ञिपञ्चेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि संसारिजीवावस्थास्तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकनोकर्मसहकृतनामकर्मोदयजनितपुद्गलविकाररूपत्वे सत्यनुभूतेभि-

मन्त्वाद्वन्त्यत्वात् । परमनिर्विकल्पसमाधिकाले शुद्धजीवस्वरूपव्यतिरिक्तभावानुभवाभावाज्जीवस्थानानु-
भवासम्भवाच्च जीवस्वामिकान्यपि तु पुद्गलस्वामिकानीति भावः । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृ-
ष्टि सम्पद्मिव्यादृष्टसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपकानिवृत्ति-
बादरसापरायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकोपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगकेव -
लिलक्षणानि मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानि गुणस्थानानि मोहयोगमवा अवस्थाविशेषास्तानि सर्वा-
ण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोद्योपशमक्षयक्षयोपशमनि-
मित्तकजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । मोहयोगमवज्जीववस्थाविशेषाणां कर्मनिमित्तकनैमि-
त्तिकभावानां परमनिर्विकल्पसमाधिकालेऽननुभूयमानत्वान्न शुद्धस्वामिकत्वमपि तु पौद्गलिकत्वमेवेति
भावः ।

टीकायं—ओ काला या हरा या पीला या लाल या सफेद वर्णं है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि
वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगो-
चर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

१) ओ सुरभि या असुरभि गंध है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी
या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से
भिन्न हैं ।

२) ओ कड़वा या कबूला या तिक्त (खरपरा) या कट्टा और भीठा रस है वे सभी के सभी जीव के नहीं
हैं, क्योंकि कि वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते
समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

३) ओ चिकना या कूला, ठंडा या गर्म, भारी या हलका और कोमल या कठोर स्पर्श है वे सभी के सभी
जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि वे पुद्गलद्रव्य के (सहभावी या अक्रमभावी) परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनु-
भूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

४) ओ स्पर्शविषामाभ्यात्मक परिणाममात्ररूप रूप है वह जीव का नहीं है; क्योंकि कि वह पुद्गलद्रव्य का
(सहभावी अथवा अक्रमभावी) परिणाम होता हुआ आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे
अनुभूति से भिन्न है ।

५) ओ औदारिक धैक्रियिक आहारक तैजस या कर्मण शरीर है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि
कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के निमित्त से लोकमवर्णणाकपुद्गलद्रव्य के उपादेय - परिणाम - कार्यरूप होते हुए
आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

६) ओ समचतुरस्र या त्र्यधोद्यपरिमण्डल या स्वाति या कुञ्ज या वामन अथवा हुंडसंस्थान (शरीराकारविशे-
ष) है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्म के निमित्त से बने हुए आकारविशे-
षरूप पुद्गलद्रव्य के उपादेय - परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनु-
भूति से भिन्न हैं ।

७) ओ बद्धधर्मनाराच या बज्जमाराच या नाराच या अर्धनाराच या कीलका अथवा असम्प्राप्तसुपाटिका
सहनन है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपादानक नायकर्मसंज्ञक द्रव्यकर्म के निमित्त से बने हुए
अस्त्वियंशविशेषरूप पुद्गलद्रव्य के उपादेय - परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर
न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

मपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । भावरतागस्याशुद्धजीवस्वामिकत्वेऽपि बीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधौ केवलज्ञानावस्थायां सिद्धावस्थायां ज्ञाननुभूयमानत्वाच्चास्ति शुद्धजीवस्वामिकत्वम् । योऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्यात्मकद्रव्यमोहोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽशुद्धजीवविभावभावात्मकद्रव्यरूपपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कारणे कार्यापचाराद्वेषसञ्ज्ञकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिरूपो वस्तुन्यातात्म्याप्रतिपत्तिरूपो मोहो भावमोहः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्यात्मकद्रव्यमोहोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽशुद्धजीवविभावभावात्मकत्वात्तत्त्वाप्रतिपत्त्यात्मकमोहरूपपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कारणे कार्यापचारान्मोहसञ्ज्ञकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणा अशुद्धजीवविभावभावात्मकमिथ्यात्वाविरतिकषाययोगसञ्ज्ञका प्रत्ययाः कर्मरूपपुद्गलपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकतृभूतास्ते सर्वेऽपि न सन्ति जीवस्य । जीवस्वामिका न भवन्तीति भावः । अत्र हेतुः— पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्यात्मकद्रव्यमिथ्यात्वादिकर्मोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽशुद्धजीवविभावभावात्मकभावाविमिथ्यात्वादिरूपभावात् कर्मोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कारणे कार्यापचारान्मिथ्यात्वादिसञ्ज्ञकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेव । यज्ज्ञानावरणीयवर्शनावरणीयवेदनोपमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायरूपं कर्म ज्ञानप्रच्छादकदर्शनप्रच्छादकवेदनोत्पादकमोहजनकभवांतरावाप्तिकारणनामगोत्रान्तरायरूपं द्रव्यकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वात् । भावकर्मणामपि पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकत्वात्स्वभावभावाविभिन्नत्वाच्छ्रुतात्मस्वरूपानुभूतिकाले तेषामनुभूत्यगोचरत्वात्ततो भिन्नत्वाच्च सम्भवति जीवस्वामिकत्वम् । यत् षट्परायणित्त्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्महिरशरीरेन्द्रियश्वासोच्छ्वासभाषामनःपर्याप्तिरसञ्ज्ञकषट्परायणित्त्रिशरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकपरिणामगतत्वरूपत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । 'मयट्' इति हेतोरगतोऽर्थे मयट् । यः शक्तिसमूहलक्षणोऽणुफलदानशक्तिसमूहलक्षणो वर्गः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानककर्मपरिणामविकारत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । कर्मभावापन्नपुद्गलाणुशक्तिसमूहस्य शुद्धे पुद्गलाणवभावात्कर्मणावेव सद्भावाद्विकारत्वम् । या वर्गसमूहलक्षणाऽनेककर्मणुफलदानशक्तिसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानककर्मपरिणामकार्यत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । फलदानशक्तिसमूहस्य पुद्गलोपादानककर्मणा तादात्म्यास्ततोऽतिरिक्तत्वाज्जीवेन सह तादात्म्याभावात्पुद्गलस्वामिकत्वमेव, न जीवस्वामिकत्वमिति भावः । यानि मन्दतीक्ष्णरसकर्मवल्लिखितान्यासलक्षणानि मन्दतीक्ष्णानुभवप्रदानसामर्थ्यसम्पन्नकर्मणुसमूहविशिष्टविरचनालक्षणानि वर्गणासमूहात्मकानि स्पर्धकानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानककर्मत्मकपरिणामकार्यत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वादन्यत्वात् । अनेकवर्गणात्मकस्पर्धकशक्तिसमूहस्य

पुद्गलोपादानकस्पर्धकसञ्ज्ञकविशिष्टविरचनात्मकर्मदलेन साकं तादात्म्यात्ततोऽनतिरिक्तत्वाज्जीवेन सार्धं तस्य तादात्म्यसम्बन्धस्यासम्भवात्पुद्गलस्वामिकत्वमेव, न जीवस्वामिकत्वमिति भावः । यानि स्वपरैकत्वाध्यासे स्वस्यात्मनः परेषां चेतनाचेतनात्मकानामशुद्धावस्थात्मविभावभावभूतानां चान्यार्थानामेकत्वस्यैकीभावस्याध्यासे मिथ्याज्ञानं सति । स्वपरयोरेकीभावोऽस्तीति ज्ञानमिथ्याज्ञानरूपत्वाध्यासः । एतादृशमिथ्याज्ञानं सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणानि विशुद्धचेतन्यस्वभावभावभूतपरिणामभिन्नत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोदयरूपनिमित्तकर्तृकृताशुद्धजीवविभावपरिणामत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वावस्थत्वात् मिथ्याज्ञानरूपत्वाविशुद्धचेतन्यपरिणामव्यतिरिक्त्वात्कर्मोदयनिमित्तकत्वाप्रमितिकाशुद्धत्वमविभावभावात्मकपरिणामरूपत्वाध्यात्मस्थानानां घटस्य कुलालस्वामिकत्ववत्पुद्गलस्वामिकत्व, न शुद्धात्मस्वामिकत्वमिति भावः । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणानि प्रतिविशिष्टकर्मप्रकृतिफलदानसामर्थ्यात्मकपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मभिन्नतत्सामर्थ्यरूपपरिणामात्मकत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्परमनिविकल्पबोतरागात्मानुभूत्यात्मकसमाधिकाले कर्मफलदानसामर्थ्यानुभवाभावात् । प्रतिविशिष्टकर्मप्रकृतिफलदानसामर्थ्यस्य कर्मप्रकृत्या साकं तादात्म्यात्तस्यात्मना सम्बन्धस्याभावादात्मानुभूतिकाले तदनुभवाभावाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेवेत्यभिप्रायः । यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पन्दलक्षणानि पुद्गलविपाकिशरीरनामकर्मोदयापादितकायवाङ्मनोवर्गणान्यतमालम्बनं सति वीर्यान्तरायमत्यक्षराद्यान्मन्त्रक्षयोपशमवत् आत्मन आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूपाणि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकवीर्यान्तरायमतिज्ञानादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मक्षयोपशमात्मकपरिणामनिमित्तकशरीरनामकर्मोदयापादितकायादिवर्गणालम्बनकात्मद्रव्यपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । कायवाङ्मनोयोगलक्षणभेदाद्योगस्त्रिविधः । पुद्गलविपाकिशरीरनामकर्मोदयापादितवायवर्गणालम्बनं सति वीर्यान्तरायमत्यक्षराद्यावरणक्षयोपशमापादनाभ्यन्तरबालगिहिसाक्षिध्वे बाह्यपरिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो वाग्योगः । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनोद्भिन्नाद्यावरणक्षयोपशमात्मकमनउपलब्धिसन्निधाने पूर्वोक्तबाह्यनिमित्तालम्बने च सति मनःपरिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोगः । वीर्यान्तरायक्षयोपशमसद्भावे चौदारिकादिसत्तविधकायवर्गणान्यतमालम्बनापेक्षात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दः काययोगः । योगस्थानानां बाह्यनिमित्तालम्बनत्वाद्वीर्यान्तरायादिपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मक्षयोपशमनिमित्तकत्वादात्मानुभवनकाले तदनुभवाभावाच्चास्ति जीवस्वामिकत्वमपि तु घटस्य कुलालस्वामिकत्ववत्पुद्गलस्वामिकत्वमेवेति भावः । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि प्रतिविशिष्टकर्मप्रकृतिपरिणामस्वरूपाणि बन्धस्थानानि तानि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकप्रतिविशिष्टकर्मपरिणामभूतबन्धस्य परिणामिककर्मणोऽभिन्नत्वात्पुद्गलपरिणामकार्यत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वावस्थत्वात् । निविकल्पसमाधौ जीवव्यतिरिक्ततपोद्गलिककर्मोदयानुभवाभावात्तत्परिणामभूतबन्धानुभूतेरप्यसम्भवात्पुद्गलोपादानकत्वाच्च न बन्धस्थानानां जीवस्वामिकत्वमपि तु पुद्गलस्वामिकत्वमेवेत्यभिप्रायः । यानि स्वफलसम्पादनसमर्थकर्मवस्थालक्षणानि स्वफलभूतसुखदुःखाद्यात्मकजीवविभावपरिणामजननसामर्थ्यसम्पन्नकर्मपरिणामस्वरूपाण्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे कर्मविस्थाभूतोदयसुखदुःखाद्यात्मकतत्फलप्रदानसामर्थ्यादज्ञ-

सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यत् षट्पर्याप्तित्रिशरीरवस्तुरूपं नोकर्म तत् सर्वं अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । य. शक्तिसमूहलक्षणः वर्गः स सर्वः अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । या वर्गसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वा अपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि मन्दतोदरसकमंदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि स्वपरं कृत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणानि अध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणानि अनुभागस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणापरिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसम्पादनसमर्थकमावस्थालक्षणानि उदयस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंमयदर्शनलेश्याभाव्यसम्यक्त्वसञ्ज्ञाहारलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि स्थितिवन्धस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि सङ्क्लेशस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोहविपाककर्मनिवृत्तिलक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि पर्याप्तापर्याप्तबादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वौन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियसञ्ज्ञयसञ्ज्ञपञ्चेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यङ् मिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपकानिवृत्तिबादरसाम्परायोपशमकक्षपसूक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकोपशान्तकषायक्षीणक—

यायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाणि अपि न सन्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति अनुभूतेः भिन्नत्वात् ।

त. प्र.— कृष्णहरितपीतरक्तज्वेतविधाः पञ्च वर्णास्ते सर्वेऽपि जीवस्य न सन्ति पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपरिणाममयत्वे सति । पुद्गलद्रव्यसहभाविगुणत्वे सतीत्यर्थः । पुद्गलद्रव्यस्य गुणपञ्चात्मकत्वात्कृष्णाद्विपञ्चवर्णानां पुद्गलांशत्वात्कथञ्चित्परिणामत्वमित्यवसेयम् । अनुभूतेभिन्नत्वादनुभवनादन्यत्वात् । यः सुरभिः सुष्ठु रभते सुरभिः शोभनः दुरभिर्वुष्ठु रभते दुरभिर-शोभनो वा गन्धः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् पुद्गल-द्रव्याक्रमभाविपरिणामत्वे सत्यनुभवनादन्यत्वात् । यः कटुकः कषायस्तिक्तोऽप्लो मधुरो वा रसः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपर्यायत्वे सत्यनुभूते-रनुभवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यः स्निग्धो रूक्षः शीत उष्णो गुरुलघुर्मुहुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपरिणामत्वे सत्यनुभूतेरनुभवना-द्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यत् स्पर्शविशेषाभ्यामप्यपरिणाममात्रमन्तर्भूतस्पर्शरसगन्धवर्णविशेषसामान्यपरिणाम-मात्रं रूपं तस्मास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्याक्रमभाविपर्यायत्वे सत्यनुभूतेरनुभव-नाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । अत्र रूपगुणस्य सामान्यत्वं, रसादिगुणानां तेनाविनाभावात्तन्मात्राभावादित्यवसे-यम् । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कार्मणं वा शरीरं तत् सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्य-परिणाममयत्वे सति पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामात्मककार्यत्वे सत्यनुभूतेरनुभवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । स्वयमेव निमित्तनिमित्तभाववति मिथ्यादर्शनादिनिमित्तके कार्मणशरीरेऽप्यौदारिकादीनां ब्रह्मसिद्धोप-पत्त्यानादवस्थानात्सर्वेषां शरीराणां पुद्गलद्रव्योपादानकत्वं निरारेकं सिध्यति । न च तान्यात्मानुभूत्यात्मक-निर्विकल्पकसमाधिकालेऽनुभवगोचरत्वं यान्ति । आत्मस्वामिकत्वे तेषामभ्युपगम्यमाने निर्विकल्पसमा-धावपि तदनुभवस्यावश्यम्भावित्वापत्तेर्न तान्यात्मस्वामिकानि भवितुमर्हन्ति । न च तत्र तेषामनुभवः । अतस्तानि पुद्गलोपादानजन्यकार्यत्वात्पुद्गलस्वामिकान्येव, न जीवस्वामिकानि । यत् समस्तुरस्त्रं न्यग्रोधपरिमण्डलं स्वाति कुब्जं वामनं दण्डं वा सस्थानं शरीरविशेषाकाररूपं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य न जीवस्वामिकं, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनु-भवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । आत्मानुभूतिकाले तदनुभवाभावात्संस्थाननामकर्मोदयनिमित्तकत्वात्पुद्गल-द्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वाच्च तत्पुद्गलस्वामिकमेव, न जीवस्वामिकमिति भावः । यत् वज्रवैषमना-राचं नाराचमर्धनाराचं कीलिकाऽसम्प्राप्तसृपाटिका वा संहननमस्त्यबन्धनविशेषस्तत् सर्वमपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे संहनननामकर्मोदयजनितपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वे सत्यनु-भूतेरनुभवनाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । स्वसंवेदनजनकबीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकाले तदनुभवभावा-त्संहनननामकर्मोदयनिमित्तकत्वात्पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामरूपत्वाच्च तत्पुद्गलस्वामिकमेव, न जीवस्वामिकमिति भावः । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे पुद्-गलद्रव्यात्मकद्रव्यमोहोदयनिमित्तकाशुद्धजीवपरिणामरूपत्वे सत्यनुभूतेरनुभवाद्भिन्नत्वादन्यत्वात् । यद्वाऽ-शुद्धजीवविभावभावात्मकरागरूपपरिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कर्मपरिणामात्मकपुद्गलद्रव्यस्य कार-णे कार्योपचाराद्रागसञ्ज्ञकस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वमस्ति जीवस्वामिकत्व-

८) [एक से लेकर शतकत जो भाव बतलाये हैं वे पुद्गल के गुण होनेसे पुद्गल से अभिन्न होनेसे जीवस्वा-
मिक नहीं हैं और जीवस्वामिक न होनेसे आत्मानुभूति के समय अनुभवगोचर नहीं होते । छठेसे लेकर आठवेंतक
के भाव पुद्गल के परिणाम होनेके कारण पुद्गल से अभिन्न होनेसे जीवोपादानक न होनेके कारण जीवस्वामिक नहीं
हैं और जीवस्वामिक न होनेसे आत्मानुभूति के समय अनुभवगोचर नहीं होते ।] जो प्रीतिरूप रागभाव होते हैं वे
सभी के सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध
जीव के विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का अनुभव करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से
भिन्न हैं ।

९) जो प्रीति का विरोधी अप्रीतिरूप द्वेषभाव होते हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपा-
दानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का
अनुभव करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

१०) जो जीव, अजीव, आश्रय, बन्ध, सबर, निजरा और मोक्ष इन तत्त्वों को न जाननारूप या विपरितरूप
से जाननारूप मोहरूप भाव हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के
निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का अनुभव करते समय अनुभव-
गोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

११) मिथ्यात्व, अचिरति, कषाय और योग ये जो आश्रय और बन्ध इन के (निमित्त) कारण हैं वे सभी के
सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के
विभावस्वरूप परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप का अनुभव करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

१२) । राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, अचिरति, कषाय और योग ये भाव जीवोपादानक कर्मावयवनिमित्तक विभाव-
वभाव होनेसे शुद्धजीव के कदापि नहीं हैं । यदि ये शुद्ध जीव के भाव होते तो आत्मा के स्वभावभूत शुद्धज्ञान के
समान आत्मा की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर बन जाते । आत्मानुभूति के समय इनका अनुभव नहीं होता ।
अतः अशुद्धात्मोपादानक होनेपर भी वे नैमित्तिक भाव शुद्धजीवस्वामिक नहीं हैं । यद्यपि ये भाव पुद्गलोपादानक
नहीं हैं अपि तु पुद्गलनिमित्तक हैं तो भी जिनप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से घट मृत्तकोपादानक होनेपर भी
कुलालनिमित्तक होनेमात्र से कुलालस्वामिक कहा जाता है उसीप्रकार उक्त भाव अशुद्धजीवोपादानक होनेपर भी
पुद्गलनिमित्तक होनेसे पुद्गल के परिणाम कहे गये हैं । वस्तुतः वे पुद्गल के परिणाम नहीं हैं अपि तु अशुद्ध जीव के
पुद्गलकर्मनिमित्तक परिणाम हैं । अशुद्धजीव शुद्धजीव से कथयित् भिन्न वस्तु है । अतः अशुद्धजीवस्वामिक परिणाम
शुद्धजीवस्वामिक कैसे कहे जा सकते हैं ? वस्तुतः उपादान की प्रधानता की दृष्टि से उक्त भाव न शुद्ध जीव के हैं
और न पुद्गल के हैं । जब वे किसी भी हालत में शुद्धजीव के नहीं हैं और जब अशुद्धजीवस्वामिक कहनेसे किसी
न किसी प्रकार से उनके जीवस्वामिक होनेकी श्रुति की सहाय्यता होनेसे पारिजोष्यन्याय से उन्हें पुद्गलपरिणाम
यह संज्ञा दी गयी है । इस पद का अर्थ पुद्गलकृत जीव के विभाव परिणाम ऐसा अर्थ समझना । वस्तुतः ये भाव
जीव और पुद्गल के सयोग से उत्पन्न होनेवाले होनेसे सयोगजभाव कहे गये हैं । ये भाव चाहे अशुद्धजीवोपादानक
होनेसे अशुद्धजीव के हो या पुद्गलनिमित्तक होनेसे चाहे पुद्गलद्रव्यपरिणामनय कहे गये हो वे किसी भी हालत में
शुद्ध जीव के नहीं हैं । यही उक्त कथन का अविश्रय है ।] ज्ञानाचरणीय, वशनाचरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु-
नाश, मोक्ष और अन्तराय यह जो (द्रव्य-) कर्म हैं उन सभी कर्मों का समूह या जनन से एक भी कर्म जीव का
नहीं हैं; क्योंकि कि वे जीवविभावभावनिमित्तक होनेपर भी पुद्गलोपादानक परिणाम होनेसे, कार्मणशरीररूप पुद्गल-
पिण्ड के साथ मिले हुए होनेसे पुद्गलद्रव्य के परिणामरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर
न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

१३) जो छह पर्याप्तियाँ और औदारिक, बंकिणिक और आहारक ये तीन शरीर इनकी रचना के (निर्मातृ
के) योग्य पुद्गलवस्तुरूप नोकमंथनाएँ हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलद्रव्य के उपादेयरूप

परिणाम होते हुए आत्मा की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१४) कर्मणु की शक्तियों के समूहरूप जो बर्ण है वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कर्म का अणु और उसकी शक्तियों का समूह इनमें अन्धे होनेसे पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म पुद्गल का परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१५) जो अनेक कर्मणुओं की शक्तियों के समूहरूप वर्णानु होती है वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्योंकि कर्मणुओं और उनकी शक्तिसमूहों में अन्धे होनेसे पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म पुद्गल का परिणाम होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१६) जिन के उदय से अर्थात् तीव्र या मन्द उदय से उत्पन्न परिणामों की अनुभूति तीव्र या मन्द होती है ऐसे कर्म के शक्तिसमूहों से युक्त अणुओं की जो विशिष्ट रचनाएं होती हैं उनरूप जितने भी स्पर्धक होते हैं वे सभी के सभी जीव के (शुद्ध जीव के या जीवसामान्य के) नहीं हैं; क्योंकि अवयवों से अवयव अभिन्न होनेसे अणुओं की या वर्णानुओं की विशिष्ट रचनारूप स्पर्धक पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में अभिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्य का परिणामरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१७) स्व अर्थात् शुद्ध आत्मपदार्थ और परपदार्थ अर्थात् अशुद्धजीवोपादानक विभावसाध, द्रव्यकर्म, नीकर्म और अन्यद्रव्य इनमें परमार्थतः भेद होनेसे वे भिन्नभिन्न पदार्थ एकरूप नहीं हैं । इसप्रकार दोनोंपर एकरूप के अध्यारोप के होते हुए विवृद्ध चैतन्यपरिणामों से भिन्न होना स्वरूप है जिनका ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि ये अध्यात्मस्थान पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदयरूप परिणाम के निमित्त से होनेवाले अशुद्धजीवोपादानक विभावस्वरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१८) कर्मों के प्रतिविशिष्ट स्वभावों के कारण उत्पन्न हुए जीव के विभावपरिणामों की अनुभूतिरूप जो जीव के परिणाम उनरूप जो अनुभागास्थान अर्थात् कर्मफलानुभूतिरूप परिणाम वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदय के निमित्त से जीव में उत्पन्न होनेवाले पुद्गलनिमित्तक परिणामरूप होते हुए आत्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

१९) कायवर्गणा, वायवर्गणा और मनोवर्गणा इनके निमित्त से उत्पन्न होनेवाले आत्मा के प्रवेशों के परिस्पन्द स्वरूप जो योगस्थान हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्त से अशुद्ध आत्मा में आविर्भूत होनेसे आत्मपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

२०) भिन्न भिन्न स्वरूपवाले रागद्वेषात्मक जीवपरिणामरूप, कामधर्मवर्णानुओं की आत्मा के साथ बद्ध होनेका जो शक्तिसरूप परिणाम उसरूप और भिन्न भिन्न स्वभाववाले पुद्गलकर्म और आत्मप्रवेशों का अयोन्यायवाहनात्मक परिणामरूप जो बन्धरूप परिणाम वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कि यथाक्रम पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मोदयनिमित्तक होनेसे, द्रव्यकर्म की शक्तिरूप अक्रमभाविपरिणामरूप होनेसे तथा द्रव्यकर्मोदयनिमित्तक जीवपरिणामरूप और द्रव्यकर्मशक्त्यात्मकपरिणामरूप होनेसे पुद्गलद्रव्यकृत परिणामरूप होने हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

२१) जीव की मुखदुःखावस्थारूप स्वफल का संपादन करने में समर्थ ऐसी कर्मों की जो उदयरूप अवस्थाएं हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्योंकि वे द्रव्यकर्मरूप पुद्गल के परिणाम होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न है ।

२२) गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भ्रष्ट, सम्पन्न, सत्ता और आहार इन स्वरूप जो जीव की मार्गणात्मक अवस्थाएं होती हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं । क्योंकि वे पुद्गलद्रव्यकृत परिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं । [यहाँ

‘पुद्गलद्रव्यकृत’ इस पद के यथासंभव पुद्गलद्रव्यरूप उपादानकर्तृकृत और निमित्तकर्तृकृत ऐसे दो अर्थ हैं ।]

२३) कर्मों के भिन्न भिन्न स्वभावों का बंधकाल से उदयकाल तक अनुवितरूप से कर्मरूप अपने आश्रयों में विद्यमान रहना लक्षण है जिनका ऐसी जो कर्मों की स्थितिबंधरूप अवस्थाएं होती हैं वे सभी की सभी जीव की नहीं हैं; क्योंकि वे अवस्थाएं द्रव्यकर्मरूप पुद्गल के परिणाम होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२४) द्रव्यकथाओं के उदयों की जीवगत तीव्रमंदताविरूप विशेषताएं लक्षण हैं जिनका ऐसे जो संक्लेशस्थान—जीव की सकलष्ट अवस्थाएं होते हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि वे कर्मोदयजन्य होनेके कारण पुद्गलकर्मरूप निमित्तकर्तृकृतपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप के अनुभव के समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२५) द्रव्यकथाओं की जीवगत तीव्रमंदताविरूप विशेषताओं का जीव में अभाव होना लक्षण है जिनका ऐसे विशुद्धस्थान अर्थात् जीव की जो विशुद्ध अवस्थाएं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि कर्मोदय का अभाव उनका कारण होनेसे पुद्गलकर्मनिर्दयकर्मनिमित्तकर्तृकृतपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२६) चतुर्धं गुणस्थान में अनन्तानुबन्धों के, पाचवें में अप्रत्याख्यानावरण के, छठे में प्रत्याख्यानावरण के और आगेके गुणस्थानों में सज्जलन के विपाकों की इसप्रकार यथाक्रम होनेवाली निवृत्ति (कर्मों के अभाव के या उपशम के कारण उनकी उदयावस्था के अभाव के कारण उनके विपाकों की निवृत्ति उक्तक्रम से स्वयमेव ही जाती है ।) जिनका लक्षण है ऐसे जो संयमलविद्यस्थान में सभी के सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि चात्रिमोहनीयरूप पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मों के विपाकों का अभावरूप निमित्तकर्तृकृतजीवपरिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे वे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२७) पर्याप्तबाध पर्याप्तसूक्ष्म अपर्याप्तबाध अपर्याप्त सूक्ष्म एकैद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सभी आर असंज्ञोन्वेष्टिय जिनका लक्षण है ऐसे जो जीवस्थान—जीव की अवस्थाएं हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि पुद्गलोपादानक पुद्गलविपाकी नामकर्म के उदयरूपनिमित्त में उत्पन्न होनेवाले जीवसंबन्धी नोक्कर्मापादानकशरीरावस्थाविशेषरूप परिणाम होनेसे वे अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

२८) मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असयत्तसम्यग्दृष्टि, सयत्तसयत्त, प्रमत्तसयत्त, अप्रमत्त, सयत्त, अपूर्वकरणोपशमक और अपूर्वकरणअपक, अनिद्वितीयावस्थापर्यायोपशमक और अनिद्वितीयावस्थापर्यायक्षपक, सूक्ष्मसांसार्योपशमक और सूक्ष्मसांसार्यअपक, उपशान्तकवाय, क्षीणकवाय, सयोगकबली और अयोगकबली जिनका लक्षण है ऐसे जो द्रव्यमोहांदयत्रयित्तावमोह से और आत्मप्रवेशपरिस्वरूप योग से अभिव्यक्त होनेवाली गुण की विशेषतारूप जो जीव की अवस्थाएं होनी हैं उनरूप जिनने भी गुणस्थान होने हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं; क्योंकि पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के उदयादिरूपनिमित्त से जीव में प्राबुध्नुत होनेवाले परिणामरूप होते हुए शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय वे अनुभवगोचर न होनेसे अनुभूति से भिन्न हैं ।

[ये समस्त भाव यथानुभव पुद्गलद्रव्यरूपनिमित्तकर्तृक और पुद्गलद्रव्यरूपोपादानकर्तृक होनेसे और शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति करते समय अनुभवगोचर न होनेसे शुद्ध आत्मा के नहीं हैं । निश्चयनय की दृष्टि से जो भाव आत्मा के हैं वे आत्मानुभूति के समय अवश्यमेव अनुभवगोचर होते हैं । उक्त भाव परद्रव्यनिमित्तक और परद्रव्योपादानक होनेसे आत्मानुभूति के समय जब अनुभवगोचर नहीं होते तब वे आत्मस्वामिक नहीं हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है ।]

विवेचन— | आत्मरूपाति टीका में ‘पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे’ ऐसा जो पाठ पाया जाता है उसका स्पष्टीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है और करना आवश्यक भी है; क्योंकि उसका संबंध जीवगत रागादिभावों के

साथ और शरीरादिरूपपुद्गलपरिणामों के साथ भी पाया जाता है । उक्त पाठ के दोनों प्रकार के स्पष्टीकरण निम्न-प्रकार है—

१) 'पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः ।' पुद्गलद्रव्य का परिणाम ऐसा उसका अर्थ है । पुद्गल-द्रव्य का कर्मरूप परिणाम या कर्मरूप पुद्गलद्रव्य का उदयादिरूप परिणाम ऐसा मथितार्थ है । यहाँ पुद्गलद्रव्य या कर्मरूप पुद्गलद्रव्य परिणतिक्रिया का आशय होनेसे उपादानकर्तृरूप से ग्रहण अभीष्ट है; क्योंकि कर्मरूप परिणति का आशय पुद्गलद्रव्य है और उदयादिरूप परिणतियों का आशय कर्मरूप से परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य है । कर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय बनना हि उपादानकर्तृत्व है ।

२) 'पुद्गलद्रव्येण निमित्तभूतेन कृतोऽशुद्धजीवपरिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः' । पुद्गलद्रव्यरूपनिमित्त के द्वारा अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भावित किया गया परिणाम पुद्गलद्रव्यपरिणाम है । यहापर यद्यपि कोधादिरूप विभाव-परिणाम का उपादानकारण अशुद्ध जीव है तथापि द्रव्यकर्मों की निमित्तकर्तृभूत उदयरूप अवस्थाओं का प्राधान्य है । इन अवस्थाओं की प्रधानता का कारण यह है कि इनके निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले अशुद्धजीव के विभावभाव शुद्धजीवस्वामिक नहीं हैं यह अमिप्राय व्यक्त करना । वस्तुतः निमित्त का कर्तृत्व उपचरित है-व्यवहार-न्यायित है; क्योंकि पारमार्थिकदृष्टि से उपादान का हि कर्तृत्व बन सकता है । विभावभाव नैमित्तिकभाव होनेपर भी कथञ्चित् जीवस्वामिक है; क्योंकि कि उनके जीवस्वामिकत्व का सर्वथा प्रसिध्द किया जानेपर जीव की ससारावस्था का सर्वथा अभाव हो जायगा और संसारावस्था के अभाव में तीर्थप्रवृत्ति का भी अभाव हो जायगा । 'पुद्गल-द्रव्यपरिणाममयत्वे' इस पद का ऊपर जो स्पष्टीकरण किया गया है वह व्याकरणशास्त्रविहितनियम के विरुद्ध नहीं है । 'या तत्कृतया यैर्वोतः' (शब्दा १।३।२८) इस सूत्र के अनुसार उक्त स्पष्टीकरण किया गया है । जिसप्रकार 'शुद्धकुलालखण्डः' इस सामासिक पद का शुद्धकुल । कंठी) और वस्त्रखण्ड इनमें कार्यकारणभाव-साध्यसाधनभाव-निमित्तनैमित्तिकभाव होनेसे 'शुद्धकुलया कृत. खण्डः' ऐसा विग्रह किया जाता है उसीप्रकार 'पुद्गलद्रव्येण कृतः परिणामः' ऐसा विग्रह उक्त सामासिक पद का किया जाता है; क्योंकि पुद्गलद्रव्य और अशुद्धजीव का विभाव-परिणाम इनमें कार्यकारणभाव-निमित्तनैमित्तिकभाव है । 'कार्यकारणभावबलजनमत्र सामर्थ्य. शुद्धकुलादिकृतत्वात् खण्डत्वादीनाम्' यह जनेन्द्रमहावृत्तिगत वाक्य उक्त अमिप्राय का पोषक है । उसी वृत्ति में 'शुद्धकुलालखण्डः' इस सामासिक पद का 'शुद्धकुलया खण्डः शुद्धकुलालखण्डः' ऐसा विग्रह किया गया है । इसी पद का विग्रह शब्दांगव्यवहिका में 'शुद्धकुलया कृतः खण्डः शुद्धकुलालखण्डः' इसप्रकार किया गया है । दूसरी बात यह है कि खण्डशब्द कियारूपापन्न गुण का वाचक होता हुआ उससे किये जानेवाली मनुप्रत्यय का लोप हो जानेपर द्रव्यवाचक बना हुआ है । अतः उक्त सूत्र के अनुसार उसके साथ तृतीयान्त शुद्धकुलालशब्द का समास बना हुआ है । काशिकाविश्वरूपपाञ्जिका में इसी अमिप्राय का पोषण पाया जाता है । देखिये— 'शुद्धकुलालखण्डो गिरिकाण इति । गण्डकाणशब्दावत्र खण्डे निमीने च क्रियारूपापन्ने गुणे वर्तित्वा पश्चामनुलोपादमेदोपचाराद्वा तद्वति द्रव्ये वर्तते इति गुणवचनो भवत ।' यहा 'मनु-ब्लोपादमेदोपचाराद्वा तद्वति द्रव्ये वर्तते' इस वाक्य के द्वारा खण्डशब्द और काणशब्द मनुप्रत्यय का लोप हो जानेसे या अमेदोपचार से द्रव्य के वाचक बताये गये हैं । प्रकृत प्रकरण में परिणाम और परिणामों में अमेदोपचार से नहीं अपि तु निवचनयम की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः अमेद है । अतः परिणामशब्द परिणामिद्रव्य का वाचक होनेसे उक्त स्पष्टीकरण अनुचित नहीं है । परिणामशब्द गुणवृत्ति भी नहीं है । अब मयट् प्रत्यय का प्रयोजन बताया जाना आवश्यक है । जो 'पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः' इस पठोन्तत्पुत्रव समास से मयट् प्रत्यय लगायी गयी है वह 'मयट्वाचमशुद्धाच्छब्दे' (श. ३।३।१२०) इस सूत्र के अनुसार लगायी गयी है । अतः इस पद का 'पुद्गलद्रव्य के परिणाम का विकार' ऐसा अर्थ होता है । द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्य का परिणाम है और उदयादि उसके विकार है—परिणाम के परिणाम है । नामकर्मपुद्गल का उदय उसका परिणाम है । नोकर्म भी पुद्गलद्रव्य का परिणाम है । पुद्गललविपाकिनामकर्म के उदय से नोकर्मवर्गणाओं से शरीर बनता है । अतः शरीर पुद्गलद्रव्य के परिणाम का विकार-परिणाम है । जो 'पुद्गलद्रव्येण कृत. परिणामः पुद्गलद्रव्यपरिणामः' इस तृतीयान्तपुत्रवसमास

से मयदुप्रत्यय लगायी गयी है वह 'अस्मिन्' (श. ४।२।२६) इस सूत्र के अनुसार लगायी गयी है। अतः इस पद का 'पुद्गलद्रव्य' के अर्थात् पुद्गलकर्मरूप निमित्तकर्ता के द्वारा किये गये अज्ञानरूप अशुद्धजीव के परिणाम का विकार-परिणाम' ऐसा अर्थ होता है। द्रव्यकर्म पुद्गल का परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामी में अन्वय होनेसे वह वस्तुतः पुद्गलद्रव्य ही है। द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्तकर्ता के द्वारा किया जानेवाला अर्थात् उदयरूप निमित्त के कारण आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाला जो अज्ञानरूप सामान्य परिणाम उसका विशिष्ट कर्मप्रकृति के उदयरूप निमित्त से आत्मा में आविर्भूत होनेवाला विशिष्ट (क्रोधादिरूप) परिणाम है- अर्थात् परिणाम का परिणाम है। द्रव्यमोहकर्म पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य है। मोहकर्म भी सामान्यविशेषात्मक होनेसे उसके निमित्त से आत्मा में प्रादुर्भूत होनेवाले परिणाम भी सामान्यविशेषात्मक होते हैं। सामान्य परिणाम सामान्य अज्ञान है और विशेष परिणाम अज्ञान के परिणामभूत क्रोधादिभाव हैं। अतः क्रोधादिभाव अज्ञानरूप परिणाम के परिणाम हैं। ये अज्ञान और क्रोधादिभाव यद्यपि आत्मोपादानक हैं तो भी निमित्त की प्रधानता से व्यवहारतय की दृष्टि से पुद्गलद्रव्यकृत कहे जाते हैं। सारांश, 'पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे' इस पद के उक्त दोनों अर्थ व्याख्यान योग्य हैं।]

काला, हरा, पीला, लाल और सफेद ये वर्ण, सुर्भा और दुर्गन्धि (गुण) ये गन्ध, कड़ुआ कर्णाल, तीक्ष्ण, आम्ल और मधुर ये रस ; स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, गुरु, लघु, मृदु और कठिन ये स्पर्श और स्पर्शादिमामान्यरूप परिणाममात्रात्मकरूप ये सभी पुद्गल के अक्रमभावविषयाँ हैं। जो अक्रमभाविषयाँ कहे जाते हैं वे सहभाविगुण हि होने हैं। निश्चयनय की दृष्टि से यद्यपि गुण और गुणी में अन्वय होता है तो भी व्यवहारतय उनमें कथंचित् भेद है ऐसा कस्ती है। द्रव्य गुणपुत्ररूप होता है। गुणों को गुणी से भिन्न बताया जानेपर उनमें अज्ञातिभाव भी व्यक्त होता है। पर्यायों के समान गुण भी द्रव्य का अंग होनेसे वे पर्याय भी कहे जाते हैं। उनमें फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि पर्यायों क्रमभावि होनी हैं और पर्यायसंज्ञक गुण अक्रमभावी होते हैं। उक्त वर्णादिरूप अक्रमभाविषयाँ पुद्गलद्रव्यस्वात्मिक होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ उनका तादात्म्यसंबंध होनेसे अपने आध्यात्मभूत पुद्गलद्रव्य को छोड़कर जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त नहीं होते। इसी कारण से वे जीवस्वात्मिक नहीं हो सकते। यदि वे जीवस्वात्मिक हो जाते तो शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा को जिसप्रकार आत्मा के ज्ञानस्वभाव का अनुभव प्राप्त होता है उसीप्रकार वर्णादिकों का भी प्राप्त हो जाता है। परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में ध्येता आत्मा की जब वर्णादिकों का अनुभव प्राप्त नहीं होता तब वर्णादि शुद्धजीवस्वात्मिक नहीं हो सकते यह बात सुतरा स्पष्ट हो जाती है। ये वर्णादिरूप अक्रमभाविषयाँ शरीरस्वात्मिक अर्थात् पुद्गलस्वात्मिक अवश्य हैं, क्योंकि शरीर पुद्गल का हि परिणामरूप है और पुद्गलपरिणामस्वरूप होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप है; क्योंकि परिणाम और परिणामी में भेद नहीं होता- अन्वय ही होता है। यद्यपि घट मृत्तिका का परिणामरूप होता है तो भी वह अपनी उपादानभूत मृत्तिका से भिन्न नहीं होता; क्योंकि उपादानभूत मृत्तिका का अभाव होनेपर उसके घटरूप परिणाम का भी अभाव हो जाता है। संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेके कारण सशरीर होती है और सशरीर होनेसे वह कथंचित् मूर्तिमान् भी कही जा सकती है। वह कथंचित् मूर्तिमान् होनेसे कथंचित् वर्णादिमान् भी कही जाती है। ऐसा होते हुए भी निर्विकल्पसमाधिकाल में उसके मूर्तिमत्त्व का और वर्णादिमत्त्व का अनुभव प्राप्त न होनेसे और मुक्तावस्था में शरीर का अभाव होनेसे परमार्थतः न वह मूर्तिमान् है और न वर्णादिमान् भी है। हा, यदि वह सभी अवस्थाओं में सदाकाल और सर्वथा मूर्तिमान् होती तो वर्णादिरूप अक्रमभाविषयाँ अवश्यमेव जीवस्वात्मिक मानी जाती। आत्मा सदाकाल और सर्वथा मूर्तिमान् न होनेसे वर्णादिमान् नहीं हो सकती। कहनेका भाव यह है कि यदि जीव सभी अवस्थाओं में वर्णादि से युक्त होता-वर्णादिभावों से कदापि रिक्त न होता तो वर्णादि का आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध घटित हो जाता। मुक्तावस्था में और आत्मानुभूतकाल में उसका वर्णादिमत्त्व नहीं पाया जाता। वह ससारावस्था में पाया जाता है। अतः आत्मा की भिन्नभिन्न अवस्थाओं में वर्णादिमत्त्व का सद्भाव और अभाव पाया जानेसे वर्णादिमत्त्व आत्मा का स्वाभाविक भाव है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये हि वर्णादिभाव पुद्गल की सभी अवस्थाओं में पाये जाते हैं। अतः उनका पुद्गल के साथ तादात्म्य सिद्ध होता है। तादात्म्य की

सिद्धि हो जानेसे उनका पुद्गलभावस्थि सिद्ध होता है । अतः उक्त भाव पुद्गल के स्वाभाविक भाव हैं यह मान्यता निर्दोषरूप से सिद्ध हो जाती है । यदि वर्णादिभावों का जीव और पुद्गल इन दोनों के साथ तादात्म्य स्वीकार किया गया तो दोनों का एकद्वयत्व सिद्ध हो जायगा । दोनों का एकद्वयत्व सिद्ध हो जानेपर जीव की अचेतनता सिद्ध हो जायगी जो कि असंभव है ।

औदारिक, वैकिक, आहारक, तंजस और कर्मण ये शरीर; ममचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुञ्ज, बामन और हुण्ड ये संस्थान और बज्रवर्मनाराच, बज्रनाराच, नाराच अर्धनाराच, कीलिका और असम्प्राप्तसुपाटिका ये सहनन ये सब नामकर्म के उदयरूप निमित्त से लोकर्मवर्गणाओं से बनी हुयी पुद्गलपिण्डों की विविष्ट रचनारूप काय है । इनमें वर्णादिरूप पुद्गलगुणों का अन्वयरूप से सञ्जाव पाया जाता है । अतः ये सब पुद्गल के परिणाम हैं । आत्मा अनादिकाल से कर्मबद्ध होनेसे इनका जीव के साथ सल्लेष-सयोग बना हुआ होनेसे सशरीर आत्मा व्यवहारनय की दृष्टि से वर्णादिमान् कही गयी है और कही जाती है तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादिमान् नहीं है । निर्विकल्पकमात्रिकाल में की जानेवाली जो आत्मा की अनुभूति होती है उस अनुभूति में शरीर, भ्रव्यान और सहनन अनुभवगोचर न होनेसे आत्मा की सूक्ष्मावस्था से वे विश्वमान् न होनेसे वे शरीरादि आत्मा के नहीं हैं, फिर भल्ले हि ये व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा के कहे जाते हैं ।

प्रीतिरूप रागभाव, अप्रीतिरूप द्वेषभाव, तत्त्व की यथार्थरूपसे न जाननारूप मोह और मिथ्यात्व-अविरति-कदाप-योग ये आवृज और बध के कारण आत्मा के नहीं हैं । सुवर्ण का अलंकार जब सुवर्णकार बनाता है तब वह अलंकार में विशेष तेज-पाकविक्षय निर्माण करने के लिये सुवर्ण में तांबा मिलाता है । तांबे के मिलाप से अलंकार में जो बिशेष तेज पैदा होता है वह सुवर्ण का तेज कहा जाता है और यह कहना सर्वथा मिरघा नहीं है । यथार्थरूप से देखा जाय तो वह तेज वहकारिकारणभूत तांबे का है; क्योंकि उसके अस्तित्व से हि अलंकार में वह तेज दिव्यार्द्र देता है । यदि वह तेज तांबे का न होता तो सोने में तांबा मिलाने की कोई आवश्यकता न रहती । सोना और तांबा इनका मिलानरूप बध हि उस तेज का निमित्तकारण होनेपर भी वास्तव में वह तेज सोने का न होकर तांबे का है । राग, द्वेष, मोह आदि भावों का यद्यपि जीव और पुद्गल की बधरूप अवस्था निमित्त-कारण है तो भी कर्मभावापन्न पुद्गल के अभाव से मर्क जीव में ये रागद्वेषादिभाव पैदा नहीं होते । अतः ये भाव पुद्गल के हि मानने पड़ते हैं । इन भावों का जीव में पारिणामिक भावों के रूप से सञ्जाव होता तो और जीवसा-मान्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता तो ये भाव जीव को सभी अवस्थाओं में व्यापते और किसी भी अवस्था में जीव उन भावों से अव्याप्त नहीं रहता । इन भावों का अशुद्ध जीव के अज्ञानभाव के साथ तादात्म्यसंबंध जरूर होता है, क्योंकि अज्ञानभाव का प्रवृत्तभाव होनेपर ये भाव शुद्ध जीव में कदापि प्रादुर्भूत नहीं होते । अतः इन भावों का जीव के अज्ञानरूपययसामान्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता है, शुद्ध जीव के साथ नहीं यह बात स्पष्ट हो जाती है । बीतरागनिर्विकल्पसमग्धि की अवस्था में और सुक्ष्मावस्था में रागादिभाव जीव में नहीं पाये जाते । अतः इन भावों का जीव के साथ तादात्म्यसम्बन्ध न होनेसे ये भाव जीव के भी नहीं कहे जा सकते । यहाँपर यह शंका होती है कि जिसप्रकार रागादिभावों का जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे वे जीव के नहीं माने जा सकते उमोप्रकार इन भावों का पुद्गल के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे वे पुद्गल के भी नहीं माने जा सकते । ऐसी हालत में ये भाव पुद्गल के है ऐसा जो कहा जाता है वह भी सर्वथा यथार्थ नहीं है । यह शंका कुछ अज्ञ से यथार्थ है; वर्णादि की तरह पुद्गल की परमाणुरूप शुद्ध अवस्था में और पुद्गल की अशुद्ध अवस्था में ये भाव पुद्गल में नहीं पाये जाते । ये भाव पुद्गल के है ऐसा कहने का दूसरा भी एक कारण है । वह कारण है पुद्गल का जीव के साथ बध का होना । जिसतरह मद्य का जीव के साथ संबंध हो जानेके पहले भ्रम का तादात्म्यसंबंध न होनेसे वह यद्यपि जीव में नहीं पाया जाता तो भी मद्य का जीव के साथ संबंध हो जानेमात्र से जीव में दिव्यार्द्र देनेवाला भ्रम मद्यनिमित्तक होनेसे मद्य का कहा जाता है, उसीतरह यद्यपि रागादिभाव पुद्गल की परमाणुरूप शुद्ध अवस्था में उन भावों का पुद्गल के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे पुद्गल में नहीं पाये जाते तो भी कर्मभावापन्न

पुद्गल के सहकार के बिना जीव में विखाई न देनेवाले रागादिभाव जीव में पुद्गल के सहकारमात्र से विखाई देनेके कारण वे पुद्गल के कहे जाते हैं या पुद्गलद्रव्य के परिणाम कहे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि इन भावों का आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता तो वीतरागनिर्विकल्पसमाधि में जब आत्मानुभूति होती है तब इस आत्मानुभूति में ये रागादिभाव भी अनुभव में आने चाहिये। जिसतरह समाधि में आत्मा के साथ जिसका तादात्म्यसंबंध होता है ऐसे ज्ञान का अनुभव होता है उसीतरह रागादिभावों का भी अनुभव होना चाहिये; किंतु इन भावों का वीतरागनिर्विकल्पासमाधि में अनुभव नहीं होता। अतः उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं है और इसलिये वे आत्मा के नहीं हैं। मुक्तावस्था में भी ये रागादिभाव जीव में नहीं पाये जाते इसलिये भी इनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे ये जीव के नहीं हैं। मारान्त, रागादिभाव न शुद्धजीव के हैं और न शुद्ध पुद्गल के। ये कर्म के निमित्त से अशुद्ध जीव में उत्पन्न होनेवाले अज्ञानोपादानक भाव हैं अर्थात् पुद्गलकर्म की पर्याय की निमित्त से आत्मा की अशुद्धपर्यायरूप अज्ञानपर्याय के हैं याने अज्ञानभावोपादानक है।

उहपर और एक शका उपस्थित की जा सकती है और यह निम्नप्रकार है- महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्र जी में 'औपशमिकक्षायिकी भावी मिश्रश्च जीवस्य स्वतन्त्रमदौर्वाक्यपारिणामिकी च' इस सूत्र के द्वारा ये पाचो भाव जीव के स्वतन्त्र हैं ऐसा बतलाया गया है। इस सूत्र के अनुसार रागादिकुप परिणाम और्वाक्यभाव होनेसे जीव के हिं मानने पड़ेंगे। ऐसी हाजत में परस्परविरोध क्या विखाई नहीं देता ? जीव की अनेक शक्तियों में एक पारिणामिकी शक्ति भी है। द्रव्यकर्म का उदयरूप निमित्त मिल जानेपर जीव का विभावस्वरूप परिणाम-बैभाविकभाव होता है। रागादिरूप परिणाम जीव के वैभाविकभाव है, क्यों कि जीव की सभी अवस्थाओं में उनका जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे वे नहीं पाये जाते। वे जीव के ज्ञानस्वभाव का घात करते हैं अर्थात् ज्ञान के स्वरूप की विकृतिरूप होनेसे वे उसे स्वभावमात्र से व्युत्पन्न करते हैं। अतः ज्ञान और रागादिभावों में वैध्यातकभाव होनेसे जिसतरह अग्नि में शीघ्र और ओष्ण परस्परविरोधी होनेसे नहीं रह सकते उसीतरह शुद्ध जीव में शुद्ध ज्ञान और रागादिभाव नहीं रह सकते। अतः जिसका जीव के साथ तादात्म्यसंबंध होता है ऐसा ज्ञान जब जीव के आश्रय से रहता है तब उसी के आश्रय से रागादिभावों का सर्वथा रहना असंभव है। इसीलिये रागादिभाव आत्मा के नहीं हैं ऐसा कहा गया है। अन्य दृष्टि में विचार करनेपर मानना होगा कि रागादिभाव किसी अपेक्षा से जीव के नहीं हैं। इसी की स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टान्त लीजिये। जंगल में चलते हुए किसी के पैर में काटा चुभ गया। घर आनेपर सूई में कांटे को निकालनेकी कोशिश करनेपर भी काटा बाहर निकल न सका। बाद में उस कांटे को निकालने की भावना से उस कांटे के स्थानपर भिलावे का तेल लगा दिया। दूसरे समय मालूम हुआ कि सूजन के सारे पैर फूल गया है। ऐसी हालत में पूछा जानेपर सूजन भिलावे की बताई जाती है और ऐसा बताया जाना है भी ठीक; क्यों कि सूजन का निमित्तकारण होता है भिलावे का तेल। सूजन का आश्रय भिलावा नहीं हो सकता। उसका आश्रय जाना है पैर और लोक सूजन को पैर की बताते भी हैं। सूजनरूप विकृति का आश्रय पैर होनेसे सूजन पैर की बतलायी जाती है और वास्तव में होती भी है। सूजनरूप विकृति पैर की है ऐसा माननेपर भी क्या लोक पुद्गल के स्वभाव की अपेक्षा में सूजन को पैर की मानेंगे ? कदापि नहीं। इसीतरह रागादिरूप विकृति का आश्रय जीव होनेमें 'यह विकृति जीव की है' ऐसा कहना सर्वथा बाधित नहीं हो सकता; किंतु शुद्ध-स्वभाव की अपेक्षा में वह विकृति जीव की स्वाभाविकभावस्वरूप नहीं है। जीव को वह कर्मादयरूपनिमित्तजन्य एक अवस्थाविशेष है। इस अवस्था का स्वामी अशुद्ध जीव है। राजवातिकजी में लिखा है कि—

आत्मा औपशमिकादिभावपरित्यागी वा स्यात्, अपरित्यागी वा ? किं चातः ? यदि तावत् परित्यजति शून्यता प्राप्नोत्यात्मनः, स्वभावाभावात्, अग्नेः औष्ण्यस्वभावापरित्यागे अभाववत् । अथ अपरित्यागी, क्रोधादिस्वभावापरित्यागात् आत्मनः अनिमोक्षः प्राप्नोति इति । तन्न । किं कारणम् ? आदेशवचनात् । अनादिपारिणामिकचेतन्यद्रव्याथदिशात् स्यात्स्वभावापरित्यागी, आदिमदौर्वाक्यादिपर्यायाथदिशात् स्यात्स्वभावपरित्यागी इत्यादि सप्तत्रयं पूर्वंवत् । [रा. वा. अ. २ सूत्र १]

‘आत्मा औपशमिकादिभावो का परित्याग करनेवाली है या उनका परित्याग करनेवाली नहीं है’ यदि वह औपशमिकादिभावों का परित्याग करनेवाली है ऐसा माना तो आत्मा शून्य बन जाने की अर्थात् आत्मा का तुच्छाभाव हो जाने की आपत्ति उपस्थित हो जायगी; क्योंकि उच्छ्वातरूप स्वभाव का परित्याग कर देनेसे जिसप्रकार अग्नि का अभाव हो जाने का प्रसंग अनिवार्यरूप से उपस्थित हो जाता है उसीप्रकार आत्मा के स्वभाव का अभाव हो जानेसे उसका भी अभाव हो जाने का अनिवार्य प्रसंग खड़ा हो जाता है। यदि औपशमिकादिभावों का आत्मा परित्याग नहीं करती ऐसा मान लिया तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी; क्योंकि क्रोधादिस्वभावों का परित्याग नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं है। ठीक न होने का क्या कारण है? उक्त कथन ठीक न होने का कारण है आगम का वचन। वह आगम का वचन — अनादि से पारिणामिकभावरूप जंतन्य से युक्त आत्मरूप ब्रह्म की प्रधानता की अपेक्षा से आत्मा कथंचित् अपने स्वभाव का परित्याग करनेवाली नहीं है अर्थात् शुद्धब्रह्माधिकनय की दृष्टि से स्वभाव का परित्याग करनेवाली नहीं है और सावि औदयिकादिभावरूप पर्यायों की प्रधानता की अपेक्षा से आत्मा कथंचित् अपने स्वभाव का परित्याग करनेवाली है। [पारिणामिकभावरूप ज्ञान नैमित्तिकभाव न होनेसे अर्थात् स्वाभाविकभाव होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का कदापि त्याग नहीं करती, क्योंकि ज्ञानस्वभाव के त्याग में आत्मब्रह्म का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। औदयिकादिरूप नैमित्तिक भावों का वह त्याग करती है; क्योंकि उनके त्याग के बिना आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।]

यहापर यह शका का जा सकती है कि-पारिणामिक भाव जिसप्रकार जीव का स्वतत्त्व है उसीप्रकार औपशमिक, क्षायिक, आयोपशमिक और औदयिक ये चारों भाव भी जीव के स्वतत्त्व हैं। एमी हात्त्व में पारिणामिकभाव का तो जीव त्याग नहीं करता और अवशिष्ट चारों भावों का वह त्याग कर देता है यद्यपि वे समवन्त हैं; क्योंकि जीव का जो स्वतत्त्व होता है उसका जीव के साथ तादात्म्यसंबंध होता है और तादात्म्यसंबंध होनेके कारण वे जीव के द्वारा त्यागे नहीं जा सकते? क्या अग्नि की स्वभावभूत उष्णता अग्नि के द्वारा त्यागी जा सकती है? स्वभाव के अभाव में स्वभावान् का भी अभाव हो जाता है। इस शका का समाधान नीचे मुजब है—

औपशमिक, क्षायिक, आयोपशमिक और औदयिक इन भावों को स्वतत्त्व इसलिए कहा गया है कि उनका उपादान कारण अज्ञानरूपविनाशनाशायप्र आत्मा होती है और आत्मा के द्वारा उनका त्याग इसलिए बताया गया है कि वे कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय इनके निमित्त से अशुद्ध आत्मा में प्रादुर्भूत होते हैं। ये भाव नैमित्तिक होनेसे और कर्मों का शुद्ध आत्मा के साथ सयोगरूप-संश्लेषरूप अवस्था का अभाव होनेसे उनके उदयादिरूप निमित्तों का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा में उनकी प्रादुर्भूति न होनेके कारण वे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। सारांश, ये भाव अशुद्धात्मस्वामिक होनेपर भी उनकी शुद्ध आत्मा स्वीकार नहीं करती—उनका त्याग हि कर देती है। इन भावों के सर्वथा त्याग का नाम हि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि है। सारांश, इन चारों भावों का स्वतत्त्वत्व वे नैमित्तिकभाव होनेसे व्यवहारनयाश्रित या अशुद्धनिश्चयनयाश्रित है—शुद्धनिश्चयनयाश्रित नहीं है—पारमार्थिक नहीं है। यदि इन भावों को शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मस्वामिक माना गया तो आत्मा की शुद्ध अवस्था में भी स्वभावभावों के समान आत्मस्वामिक माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा, जिससे आत्मा की शुद्ध अवस्था और इनमें भेद नहीं रहेगा। जीवतामात्र की अपेक्षा से इन भावों को भी पारिणामिक भाव के समान स्वतत्त्व कहा गया है। पारिणामिक भाव जीव की सभी अवस्थाओं में उसकी साथ नहीं छोड़ता, फिर भले हि वह निमित्तवश विकृत-विपर्यस्त बनता हो। ज्ञान आत्मा का पारिणामिकभाव है, क्योंकि वह नैमित्तिक भाव नहीं है और न वह औदयिकादिभावों के समान नष्ट होता है। पारिणामिक भाव कदापि निमित्तजन्य नहीं होता; क्योंकि वह पदार्थ का स्वाभाविक भाव होता है। औदयिकादिभाव निमित्तजन्य होनेसे वैभाविकभाव या विभाव कहे जाते हैं। वे अनादिनिधन नहीं हैं—निमित्तजन्य होनेसे साविसान्त होते हैं। क्षायिकभाव साधनन्त होता है। वह कर्मक्षयनिमित्त होनेसे सावि कहा जाता है। ये चारों भाव ज्ञानरूप पारिणामिकभाव की कर्मनिमित्तजन्य अवस्थाविशेषरूप हैं। क्षायिकभाव ज्ञान कर्मक्षयरूपनिमित्त से आत्मा में आबिर्भूत होनेवाला होनेसे यद्यपि सावि और क्षायिक कहा जाता है,

तो भी वह अनाद्यनन्त होनेसे पारिणामिकभावरूप भी है। यदि वह पारिणामिकभावरूप न होता तो जीव की संसारावस्था में उसका अभाव हो जाता; किंतु संसारावस्था और मुक्तावस्था इन दोनों अवस्थाओं में उसका सद्भाव पाया जाता है।

शास्त्रान्तर में आदयिकादिभावों का जिस आत्मा से अमेव बतलाया गया है वह आत्मा अशुद्धावस्था है। अशुद्ध आत्मा और आदयिकादिभाव इनमें उपादानोपादेयभावरूप संबंध होनेसे उपादानरूप अशुद्ध आत्मा का आदयिकादिभावों में अवश्य पाया जानेके कारण आदयिकादिभाव आत्मस्वामिक बताये गये हैं। क्षायिकभाव में शुद्ध बनी हुई आत्मा पायी जाती है तो भी उपादान अवस्था में वह अशुद्ध ही होती है। क्षायिकभावरूप से परिणत होते समय कर्मों का क्षय हो जानेसे वह शुद्ध बन जाती है। इन भावों का उपादानकारण शुद्ध आत्मा न होनेसे वे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। उपादान के अर्थात् परिणामी के उपादेय अर्थात् परिणाम-कार्य सद्भाव भी होता है और विसद्भाव भी होता है। क्षायिकभाव परिणामरूप होनेके कारण अपने उपादान के सद्भाव भी होता है और विसद्भाव भी होता है। वह चैतन्यान्वित होनेसे उपादान के सद्भाव होता है और अशुद्धिभूय होनेसे विमद्भाव होता है। अर्थाष्ट तीनों भाव भी अपने उपादान के सद्भाव भी होते हैं। अतः अशुद्ध आत्मा और आदयिकादिभाव इनमें हि उपादानोपादेयभाव होनेसे और शुद्ध आत्मा और इन भावों में उपादानोपादेयभाव न होनेसे ये भाव शुद्धात्मस्वामिक नहीं कहे जा सकते। ये भाव पुद्गलोपादानक इत्यकर्म के उदयादिरूप निमित्त से आत्मा में अभिव्यक्त होनेवाले होनेसे गगवहारण्य की दृष्टि से पौद्गलिक या पुद्गलस्वामिक भी कहे जाते हैं। आदयिकादिभावों की संज्ञा और लक्षण पारिणामिकभाव की संज्ञा और लक्षण से भिन्न होनेसे और आदयिकादिभाव सप्रयोजन अर्थात् नैमित्तिक होनेसे और पारिणामिकभाव निष्प्रयोजन अर्थात् अनैमित्तिक-स्वाभाविकभाव होनेसे आदयिकादिभाव पारिणामिकभाव से भिन्न हैं। आदयिकादिभाव यावद्द्रव्यभावी न होनेसे और पारिणामिकभाव यावद्द्रव्यभावी होनेसे वे भाव पारिणामिकभाव से भिन्न हैं। पारिणामिकभाव यावद्द्रव्यभावी होनेसे जिसप्रकार आत्मस्वामिक होता है उसीप्रकार आदयिकादिभाव यावद्द्रव्यभावी न होनेसे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं। अतः वे शुद्धात्मस्वामिक न होनेसे और नैमित्तिक होनेसे विनश्वर होनेके कारण आत्मा उन भावों का त्याग कर देती है।

पर्याय के द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय ऐसे दो भेद हैं। द्रव्यपर्याय के स्वभावद्रव्यपर्याय और विभावद्रव्यपर्याय ऐसे दो भेद हैं और विभावद्रव्यपर्याय के समानजातीयद्रव्यपर्याय और असमानजातीयद्रव्यपर्याय ऐसे दो भेद हैं। गुणपर्याय के स्वभावगुणपर्याय और विभावगुणपर्याय ऐसे दो भेद हैं। जीव की संसारावस्था असमानजातीयद्रव्यपर्याय है; क्योंकि वह जीव और पौद्गलिककर्म के संस्लेष से बनी हुई अवस्था है। जीव के आदयिकादिभाव विभावगुणपर्याय हैं; क्योंकि जीवसामान्यरूप स्वप्नरूप और कर्मरूप पञ्चप्रत्यय से उत्पन्न होनेवाली जीव की वैभाषिक अवस्था और जीव की स्वाभाविक अवस्था इनमें जो तरतमता दिखाई देती है उससे दोनों अवस्थाओं में भेद पाया जानेसे दोनों अर्थात् जीव और विभावगुणपर्याय एकरूप नहीं हैं। जीव में इस विभावगुणपर्याय की निवृत्ति सहकारिकाण्यरूप कर्मों से होती है। जो जिसके सद्भाव में अपना अस्तित्व बनाये रखता है और जिसके अभाव में अपना अस्तित्व खो बैठता है वह गगवहारण्य की दृष्टि से उसका हि कार्य समझा जाता है। उदयावस्थाप्राप्त कर्म का जबतक अस्तित्व होता है तबतक हि जीव में वैभाषिकभावों का अस्तित्व पाया जाता है और जब उन सहकारिकाण्यरूप कर्मों का अभाव होता है तब वैभाषिकभावों का भी अभाव हो जाता है। अतः आदयिकादिभावरूप वैभाषिकभाव अशुद्ध आत्मा से अभिन्न होनेपर भी शुद्ध आत्मा के न होकर व्यवहारण्य की दृष्टि से पौद्गलिककर्म के हि हैं। यह समस्या मशरी पुरुष के दृष्टान्त से अब औरत से हल हो जाती है। वप्रपान करनेसे पुरुष उत्पन्न बन जाता है। यह उसकी उन्मत्तता-भ्राति उसके स्वभाव में उत्पन्न होनेवाली विकृति है। वह उससे भिन्न होनेपर भी मयूरूपनिमित्त-जग्य होनेसे मयूर की हि कही जाती है; क्योंकि जबतक मयूर-शराव का उसपर असर रहता है तबतक हि उसमें वह उन्मत्तता-भ्राति पायी जाती है। मयूर के असर का आत्मा होते हि उस भ्राति का भी आत्मा हो जाता है। मयूर अचेतन जब पदार्थ है। अतः भ्राति जिसतरह मयूरनिमित्तक होनेसे और मयूर में जीव की उन्मत्त बनानेकी

साधर्म्य विद्यमान होनेसे मय की कही जाती है उसीतरह वैवाहिकभाव भी पुद्गलकर्मनिमित्तक होनेसे कर्मतापम पुद्गल के कहे जाते हैं ।

पर्याय और परिणाम एकार्थवाचक हैं । जिस द्रव्य का पर्यायरूप परिणमन होता है वह द्रव्य उपादानकारण कहा जाता है । द्रव्य परिणमनशील होनेपर भी निमित्त के बिना परिणत नहीं होता । द्रव्य की पर्याय स्वभावपर्याय और विभावपर्याय के भेद से दो प्रकार की होती है । आत्मद्रव्य भी परिणमनशीलद्रव्य है । उसकी भी स्वभावआत्मक और विभावआत्मक पर्याय होती हैं । निमित्त भी उपरागजनक और अनुपरागजनक इसप्रकार दो प्रकार का होता है । कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य उपरागजनक और आत्मस्वभावप्रण्णादक निमित्त होता है और धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये अनुपरागजनक निमित्त—सहकारिकाः हैं । स्वभावपरिणति में ये चार द्रव्य निमित्तकारण होनेपर भी उपरागजनक न होनेसे द्रव्य की स्वप्रत्ययपरिणति में उनका उल्लेख नहीं किया गया । परिणति चाहे स्वभावरूप हो चाहे विभावरूप हो निमित्त के बिना वह हो ही नहीं सकती । विभावपरिणति में उपरागजननशक्तिसम्पन्न द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य निमित्तकारण पड़ता है और अवशिष्ट दोनों में से दो द्रव्य निमित्तकारण पड़ते हैं । इन दोनों में कालद्रव्य का अन्तर्भाव अवश्य होता है । धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इन दोनों में से किसी एकका उक्त दो निमित्तों में अन्तर्भाव होता है — दोनों का सम्भाव युगपत् नहीं होता । जो आत्मा का परिणाम स्वप्रत्यय कहा जाता है उसकी उत्पत्ति में कालद्रव्य, आकाशद्रव्य तथा धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इन दोनों में से एक निमित्तकारण पड़ते हैं और जो आत्मा का परिणाम परप्रत्यय कहा जाता है उसमें आत्मद्रव्य उपादानकारण पड़ता है और पुद्गल-द्रव्य, कालद्रव्य, आकाशद्रव्य और धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य इन दोनों में से एक द्रव्य निमित्तकारण पड़ते हैं । वस्तुतः दोनों प्रकार के परिणाम स्वपरनिमित्तक होते हैं । परप्रत्ययपरिणाम में उपादान का सङ्काय होनेपर भी वह योग होता है—उसका अभाव नहीं होता । जो परिणाम स्वप्रत्यय होता है उसमें परद्रव्यनिमित्तक-पुद्गलद्रव्यनिमित्तक उपराग न होनेसे किसी प्रकार की विशेषता नहीं पायी जाती । परप्रत्ययपरिणाम में परद्रव्यनिमित्तक उपराग पाया जानसे वह परिणाम सविशेष होता है । जिसमें विशेष पाया जाता है उसे विशिष्टपरिणाम कहते हैं और जिसमें विशेष नहीं पाया जाता उसे अविशिष्ट परिणाम कहते हैं । विशिष्ट परिणाम के शून्यपरिणाम और अशून्यपरिणाम ऐसे दो विशेष हैं । ये दोनों विशेष जीव में कैसे उत्पन्न होते हैं यह देखना है । जब उपयोग की द्रव्यकर्मभूत मोह-नीयादि के उदय की अनुवृत्ति करनी पड़ती है तब वह उपयोग की उपरक्त अवस्था होती है और उपयोग की शुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसी सत्ताएं प्राप्त होती हैं । जब मोहनीय का विशिष्ट क्षय, अयोपशम या उपशम होता है तब जीव के परिणाम अप्रत्याख्यानावरणादिकषायों के उदय से उपरंजित होनेपर भी उन्हें शून्यपरिणाम कहते हैं और दर्शमोहनीयादि सप्तप्रकृतिकर्मों के उदय से उपरंजित होनेवाले परिणामों को अशून्यपरिणाम कहते हैं । कहुनेका भाव यह है कि शुभाशून्यपरिणामरूप सायोपशमिक और औदयिकभाव आत्मा के शुद्ध निजभाव नहीं हैं; किन्तु कर्मपुद्गलोपरागजन्य भाव हैं । उपराग के निमित्त के हट जानेपर उपयोग की उपरक्तता भी हट जाती है । जैसे जपपुष्प के हट जानेपर स्फटिक की उपरक्तता नष्ट हो जाती है उसीप्रकार कर्मपुद्गलों के हट जानेपर उपयोग की उपरक्तता हट जाती है । अतः औदयिकाविभाव औपाधिक भाव होनेसे विनश्वर होनेके कारण शुद्ध आत्मा के न होकर द्रव्यकर्मनिमित्तक अशुद्धजीवोपादानक होनेसे व्यवहारानय की दृष्टि से पुद्गल के परिणाम हैं । शुद्ध परिणाम और शुद्धजीव इनमें अन्तर्भाव होनेसे और वे परद्रव्योपरंजित न होनेसे विशिष्टघरहित होनेपर भी शुभाशून्यपरिणामों से विसृष्ट होनेसे कर्थावत् सविशेष भी हैं । ये परिणाम अर्थात् पारिणामिकभाव जीवस्वामिक हैं । वे पुद्गल के नहीं कहे जा सकते ।

ये औदयिकाविभाव शुद्धात्मोपादानक न होनेसे यद्यपि शुद्ध आत्मा के नहीं हैं—शुद्धात्मस्वामिक नहीं हैं, तो भी वे किसी भी हालत में आत्मा के नहीं हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उनमें आत्मा की चेतना का अन्वय पाया जाता है । हा, उनमें अन्वित होनेवाली चेतना अशुद्ध जरूर होती है । सारांश, ये औदयिकाविभाव कथञ्चित् आत्मस्वामिक भी हैं—सर्वथा आत्मस्वामिक नहीं । यद्यपि ये भाव कथञ्चित् आत्मस्वामिक हैं ऐसा कहा जा सकता है

तो भी ये अशुद्ध आत्मा के औपाधिकभाव होनेसे और आत्मा की शुद्धतम अवस्था में पाये जानेवाले न होनेसे (शुद्ध) आत्मा के या शुद्धारम्भस्वामिक नहीं भी हैं—वे पुद्गलोपाधिजन्य होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गल के भी कहे जाने के योग्य हैं। जब की ये औपधिकविभाव औपाधिकभाव हैं, तब उपाधि के चले जानेपर इन औपाधिक भावों का अस्तित्व कैसे रह सकता है ? जपाकुसुमरूप उपाधि के कारण स्फटिकमणि की रक्तित्मारूप औपाधिक अवस्था का यद्यपि स्फटिक के साथ संबंध होनेसे वह स्फटिक की मानी जाती है तो भी यथार्थ में वह उपाधिरूपपरब्रह्मवृत्त होनेसे और उसीकारण विनश्यत होनेसे परब्रह्म की है। औपधिकविभाव औपाधिकभाव हैं और उपाधि है कर्मतापन्न पुद्गलब्रह्म। कर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलब्रह्मरूप उपाधि के हट जानेपर जीवस्वामिक कही जानेवाली पुद्गलब्रह्मनिमित्तक और अशुद्धजीवोपादानक औपधिकविभावरूप विभावपरिणामसत्तक जीव की औपाधिक अवस्था भी हट जाती है—नष्ट हो जाती है। अतः औपधिकविभाव पुद्गलब्रह्मपरिणामात्मकब्रह्मकर्म-निमित्तक अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध विकार-परिणाम हैं। अगर ये भाव जीव के हैं, होते तो आत्मानुभूति के समय वे की जन्मभवे में आ जाते; किन्तु शुद्धात्मानुभूति के समय उनका अनुभव नहीं होता। अतः रागद्वेषादिस्व औपधिक-विभावों को अन्तर्मीय मानना ही यथार्थ है।

यहपर यह शक की जा सकती है कि जितनरह जिसके मज्जाव में जिसका अस्तित्व पाया जाता है और जिसके अभाव में जिसका सद्भाव नहीं पाया जाता यह उसका समझा जाता है इस अभिप्राय के अनुसार आर्य-काश्चि वैभाविकभावों की सत्ता उत्पत्त्यात् कर्मपुद्गलो का अभाव होनेपर पाये जानेसे आगे उनके अभाव में पाया न जानेसे वे भाव पुद्गलपरिणाम के विकार कहे जाते हैं। उमीनरह इन वैभाविकभावों का अस्तित्व जीव का अस्तित्व होनेपर ही पाया जानेसे और जीव के अभाव में उनका अस्तित्व पाया न जानेसे औपधिकारि वैभाविकभाव आत्मा के हि हैं ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता ? समाधान। जितनरह कर्मतापन्न पुद्गलो का अभाव हो जानेपर वैभाविकभावों का अस्तित्व न पाया जानेसे वैभाविकभाव आत्मा के नहीं कहे जाते—पुद्गल के कहे जाते हैं उमानरह यद्यपि जीव के अभाव में वैभाविकभावों का अस्तित्व पाया न जानेसे वैभाविकभाव आत्मा के भी कहे जा सकते हैं तो भी वे वस्तुतः शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। आत्मा का ज्ञानरूप स्वभाव उसकी सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। यद्यपि गीणभक्तता की अपेक्षा से विचार करना चाहिये। सुवर्ण का त्रय अलंकार बनाया जाता है तब उसमें विशिष्ट तेज की प्राप्ति के लिये सुवर्ण में तांबा मिलाया जाता है। तांबा मिलानेसे अलंकार में विशिष्ट तेजस्व जो परिणत होती है वह परिणति जितनरह तांबे के अभाव में नहीं होती उमीनरह सुवर्ण के भी अभाव में तेज नहीं होती तब क्या उस परिणति का कारण सुवर्ण ही माना जाता है ? कदापि नहीं। यदि उस परिणति का सुवर्ण ही सत्य कारण माना जाय तो सुवर्ण में तांबे का मिलान करनेकी क्या जरूरत होती ? किन्तु वस्तुतः उस परिणति का कारण है तांबा और इसलिए यह परिणति व्यवहारनय की दृष्टि से कही जाती है। इस दृष्टांत में तांबा गीण है और सुवर्ण प्रधान है। यह दृष्टांत स्पष्ट है। प्रकृत विषय में आत्मा प्रधान है और पुद्गलकर्म गीण है। वैभाविकभावस्वरूप का परिणाम है तब पुद्गल औपधिकभावों के अभाव में उमीनरह जीव के हैं इसमें कोई शक नहीं, किन्तु उनमें आ विवृति पायी जाती है वह कथंचित् कर्मभावस्वरूपपुद्गलरूप अन्य पदानों की भी है; फिर भले हि वैभाविकभावों का अस्तित्व आत्मा के अभाव में न पाया जाय। जिसतरह तांबे के मिलान से सुवर्ण में पदा होनेवाली विशिष्ट परिणति सुवर्ण के अभाव में पदा नहीं होती तो भी वह परिणति कथंचित् तांबे की कही जाती है और होती भी है तांबे की, उमीनरह वैभाविक भावों को वैभाविकस्वरूप परिणति यद्यपि आत्मा के अभाव में नहीं होती तो भी उस वैभाविकता का पुद्गल निमित्तकारण होनेसे वह कथंचित् पुद्गल की भी कही जायगी और व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गल की है भी। इसमें समझ में आ जाता है कि वैभाविकभावों की वैभाविकता आत्मा की न होकर कर्मभावपन्न पुद्गल की क्यों है।

मिथ्यात्व, अविर्भूति, कथाय और योग औपधिकभाव होनेसे रागद्वेषादिभावों के समान वे अशुद्ध आत्मा के पुद्गलपरिणामनिमित्तक विकार होनेसे और आत्मानुभूति के समय इनका आत्मा में अस्तित्व पाया न जानेसे ये

भाव भी सर्वथा आत्मा के नहीं है। अब रही बात योगों की। कायबाहुसमीर्षणालम्बन से आत्मप्रवेशों का जो परिस्पन्द होता है उसे योग कहा जाता है। कर्मभावापन्न अनेक पुद्गलपरमाणुओं की शक्तियों का जो समूह उसे वर्णना कहते हैं। इस शक्तिसमूह से प्रेरित हुए आत्मप्रवेशों के परिस्पन्द का नाम हि योग है। इसमें स्पष्ट होता है कि योग भी वैभाविकभाव है, क्योंकि उनका अस्तित्व कर्मभावापन्न पुद्गलपरमाणुओं पर निर्भर है। जिस भाव की या जिस क्रिया की प्रवृत्ति पुद्गलरूप परभाव के निमित्त से होती है वह भाव या वह क्रिया वैभाविक है और इसीलिये वह भाव या क्रिया व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गल की कही जाती है — आत्मा की नहीं। इसी कारण से योग आत्मा के या आत्मस्वात्मिक नहीं है। वह अशुद्ध आत्मा का पुद्गलपरिणामनिमित्तक विकार मानेसे शुद्धात्मानुभूति के समय उसका अनुभव नहीं किया जाता। शुद्धात्मानुभूति के समय यदि वे भी अनुभवगोचर होते तो वे भी शुद्धात्मस्वात्मिक कहे जाते।

नोकर्म छह पर्याप्तियों और तीन शरीरों के योग्य जो वस्तु उमरूप होता है। यह नोकर्म जीव का नहीं है; क्योंकि वह पुद्गलद्रव्य के परिणाम का विकार है और बीतरागनिविकलानमाधि में जो आत्मानुभूति होती है उनमें इस नोकर्म का अनुभव न होनेसे वह अनुभूति में भिन्न होता है।

ज्ञानावरणाधिक्य पुद्गलोपादानक होनेसे आत्मस्वात्मिक अर्थात् आत्मा के नहीं है। द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्य के परिणाम है और भावकर्म पुद्गलद्रव्यात्मक द्रव्यकर्मपरिणामनिमित्तक अशुद्ध आत्मा के विकार है। अतः कर्मोदयनिमित्तक होनेसे औदयिकभावरूप है। अतः वे अशुद्ध आत्मा की परनिमित्तजन्य विकृति होनेसे आत्मा के नहीं हैं। परमनिविकल्पसमाधि में ये भावकर्म अनुभव में नहीं आते। अतः ये भावकर्म अशुद्ध आत्मा के परनिमित्तजन्य भाव होनेसे और शुद्धात्मा की अनुभूति के समय ये अनुभवगोचर न होनेसे ये शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। सारांश, निश्चयनय की दृष्टि में ये भाव तीनों कालों में शुद्ध आत्मा के नहीं हैं, फिर भले हि ये भाव अशुद्धात्मस्वात्मिक हों।

कर्मभावापन्न पुद्गलपरमाणु की शक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं और वर्गों के समूह को वर्णना कहते हैं। शक्ति और शक्तिमान् इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे उक्त शक्तिसमूह पुद्गलस्वात्मिक होता है। वह जीवस्वात्मिक कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वह कर्मभावापन्न पुद्गल के अणु के शक्तियों का समूहरूप होनेसे और शक्ति और शक्तिमान् में अभेद — तादात्म्यसंबंध होनेसे वर्ग कदापि आत्मा का नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इस शक्तिसमूह का शुद्धात्मानुभूति के समय अनुभव भी नहीं होता। अतः वर्गों का आत्मस्वात्मिक न मानना हि यथार्थ है। इसीतरह वर्णना भी आत्मस्वात्मिक नहीं है।

मदनीग्रसरूप में कर्मदलों की जो विराष्ट रचना उसे स्पर्धक कहते हैं। यह स्पर्धक कर्मशक्तिविशेष होनेसे आत्मा का नहीं है, क्योंकि उनका कर्म के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे वह भी पुद्गलपरिणाम का विशेष है। दूसरी बात यह है कि परमनिविकल्पसमाधिकाच में जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है उस अनुभूति में समान उसका अनुभव नहीं होता। अतः स्पर्धकों की आत्मस्वात्मिक नहीं हो सकता।

स्व अर्थात् आत्मपदार्थ और परपदार्थ इनको परस्पर भिन्न न समझकर उनको एकत्र समाना अध्याम है। सिध्याभावकर्म के उदय में अशुद्ध आत्मा में अविवक्षित होनेवाले विध्यान्वेष परिणामों का कारण जब भी और पर एकरूप है इसप्रकार का अध्यामरूप सिध्याज्ञान अविवक्षित होता है न कि विज्ञान चेत्यपरिणाम से उत्पन्न होता स्वरूप है जिनका ऐसे जितन भी अध्यामस्थान होते हैं वे सभी के सभी जीव के नहीं हैं। ये चेत्यपरिणाम में भिन्न हैं। अध्यामस्थान शुद्धचेत्यपरिणाम में भिन्न होनेसे जितनरह शुद्ध चेत्यपरिणाम शुद्ध आत्मा के हैं सभी रह अध्यामस्थान शुद्ध आत्मा के नहीं हैं। स्व अर्थात् आत्मपदार्थ और परपदार्थ इनका स्वरूप तन्मयोपभित्त होनेसे उन दोनों की एकरूपता कदापि सिद्ध नहीं हो सकती। इन स्वभाववाले दो पदार्थों की जो ज्ञान एकरूप जानता है वह ज्ञान अज्ञानरूप है और अज्ञान शुद्धचेत्यपरिणाम में भिन्न अशुद्धात्मोपादानक जीवपरिणामभूत औदयिकभाव है। यह अज्ञान, वह चाली अनारंभ ही या सादि हो, ज्ञान की मोहनोद्योदयजन्म विकृत — विपरीत अवस्था है। इसीकारण ये औदयिकभावरूप अध्यामस्थान शुद्ध जीव के न होकर पुद्गलपरिणामनिमित्तक अशुद्धजीव के विकार — परिणाम

है। ये अस्मात्स्मान्मूल शौचगतिक इत्यर्थावयवनिमित्तक अशुद्ध जीव के विकार - परिणाम होनेसे और शुद्धात्मा की अनुभूति के समय ये अनुभवगोचर न होनेसे जीव के नहीं हैं।

कर्मों की जो प्रकृतियाँ हैं वे पुद्गल की अशुद्धजीवविभाषापरिणामनिमित्तक विभाषारूप परिणतियाँ हैं। इन परिणतियों की आत्मा को सुखदुःखरूप रस देनेकी जो शक्तियाँ होती हैं वे जब व्यक्त होती हैं तब वे भी पुद्गल की ही परिणतियाँ हैं। इसप्रकार की पुद्गलपरिणतियों को अनुभागस्थान कहते हैं। इन अनुभागस्थानों का कर्मतापत्र पुद्गलपरिणामों से हि प्रयाचरूप से तादात्म्यसंबंध होनेसे ये पुद्गलपरिणामस्वात्मिक हि हैं। दूसरी बात यह है कि इन अनुभागस्थानों का शुद्धात्मानुभूति के समय अनुभव नहीं होता। अतः ये अनुभागस्थान जीवस्वात्मिक - जीव के नहीं हैं।

कायवर्णारूप, बाह्यवर्णारूप और मनोवर्णारूप निमित्त से होनेवाले आत्मप्रदेशों के जो परिस्पर्धन हैं वे हि योगस्थान हैं। ये आत्मप्रदेशों के परिस्पर्धन पदार्थनिमित्तक होनेसे योगस्थान जीव के नहीं हैं। इन आत्मप्रदेशपरिस्पर्धों का कारण पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेसे योगस्थान पुद्गलपरिणामनिमित्तक आत्मविकार है। दूसरी बात यह है कि शुद्धात्मानुभूति के समय ये योगस्थान अनुभवगोचर नहीं होते। अतः योगस्थान जीवस्वात्मिक अर्थात् जीव के नहीं हैं।

बंध पुद्गलबंध, जीवबंध और उभयबंध इसप्रकार तीन प्रकार का है। पूर्वोक्त इष्टकर्मपुद्गल अर्थात् कार्मणशरीर और नये पुद्गलकर्म इनकी अशुद्ध जीव के रागादिरूप जो विभावभाव उनके निमित्त से और प्रायजित पुद्गलोपादानक कर्मों के और नूतन पुद्गलोपादानक कर्मों के स्निग्धस्वरूप धर्मों के कारण से जो स्पर्धरूप अवस्था का निर्माण होता इसी का नाम पुद्गलबंध है। कर्मरूप उपाधि के कारण जीव के जो मोह-राग-द्वेषरूप पर्याय होती हैं उनके साथ जीव का जो एकत्व होता है उसे जीवबंध कहते हैं। जीव और कर्मपुद्गलों का जो परस्परक-स्नेहावगाह होता है उसे उभयबंध कहते हैं। जब जीव को ये रागद्वेषरूप परिणतियाँ होती हैं तब इन वंभाविकपरिणतियों का निमित्त पाकर कर्मपुद्गल जीवप्रदेशों में अवगाहन करते हैं और जीव उनमें अवगाहन करता है। जीव को वैभाविक परिणत का निमित्तकारण उदयागत इष्टकर्म होता है। इसतरह जीव के रागद्वेषादिरूप वैभाविकभाव और कर्मभावापन्न पुद्गल उभयबंध के कारण बन जाते हैं। जीव के जो रागद्वेषादिरूप वैभाविकभावस्वरूप जीवबंध हैं और जब तदा कर्मपुद्गलों का जो परस्परवागाहरूप उभयबंध है वे दोनों शुद्ध जीव के नहीं हैं और पुद्गलबंध भी जीव का नहीं है; क्योंकि कर्मभावापन्न पुद्गलों के निमित्त से होनेवाले होनेके कारण पुद्गलपरिणाम के अर्थात् पुद्गल के विकार हैं और शुद्धात्मानुभूति के समय ये अनुभवगोचर भी नहीं होते।

सांख्य पुरुष को - जीव को सर्वथा अबद्ध मानते हैं तो जैन उसको ससारावस्था में बद्ध और मुक्तावस्था में अबद्ध मानते हैं अथवा व्यवहारमय की दृष्टि से बद्ध और निश्चयमय की दृष्टि से अबद्ध मानते हैं। बंध जीव का नहीं है इसका अर्थ सांख्यों की 'न बध्यते न मुच्यते पुरुषः' इस उक्ति के अनुसार जीव सर्वथा बंधरहित होता है ऐसा नहीं है। जीव और कर्म के उभयबंध और केवल जीवबंध अवश्य होते हैं। ये जीव के नहीं हैं इस कथन का अभिप्राय यह है कि इसका निमित्तकारण या उपदानकारण शुद्धचित्तन्यात्मक शुद्ध जीव न होनेसे इनका कर्ता शुद्ध जीव नहीं है। इनका निमित्तकारण परमायत कर्मभावापन्न पुद्गल है। अतः यह बंध कर्तृवत् पुद्गल के अर्थात् कर्तृवत् निमित्तरूप से और कर्तृवत् उपादानरूप से इनका कर्ता यथासमय पुद्गल है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवल जीवबंध, पुद्गलकर्मबंध और उभयबंध अवश्य होते हैं; किंतु वे सिर्फ संसारावस्था में होते हैं।

उदय यह अशुद्ध जीव को सुखदुःखादिरूप फल देनेकी सामर्थ्य से युक्त ऐसी कर्म की विशिष्ट अवस्था है। उदय कर्म की अवस्था होनेसे जिनका स्वरूप कर्म के स्वरूप से सर्वथा भिन्न होता है ऐसे जीव की विशिष्ट अवस्था-परिणति नहीं है। उदय कर्म की विशिष्ट परिणति होनेसे (कर्म पुद्गल का परिणाम होनेसे) उदय पुद्गल के परिणाम का चिह्न है और शुद्धात्मानुभूति के समय कर्मोदय अनुभवगोचर नहीं होता। अतः उदय जीवस्वात्मिक परिणाम नहीं है; किंतु पुद्गलस्वात्मिक परिणाम है।

चतुर्दश गुणस्थानों से विविष्ट (युक्त) जीव का जब अन्वेषण किया जाता है तब उस जीव का आधार बननेवाले या अन्वेषण करनेवाले के लिये साक्षरतम साधन का कार्य करनेवाले को गति अधिक है उन्हें मार्गणा कहते हैं । ये मार्गणार्थ—

गङ्ग-इन्दिये ब काए जोए वेए कसाय पाणे य ।

संजमदंसनलेस्साभबियासम्भससण्णि आहारे ॥

इसप्रकार जीवहू हैं । एक भव से अन्य भव में जन्मेका नाम गति है । यह भवांतरगमन गतिनामकर्म के उदय से होता है । अतः गतिमार्गणा पुद्गल के परिणाम का विकार है और अनुभूति के समय उसका अनुभव प्राप्त नहीं होता । इस दृष्टि से गतिमार्गणा शुद्धनिष्कलनय की दृष्टि से जीव की नहीं है । उसका संबंध पुद्गल के साथ हि मानना होगा । गति का लक्षण गोम्भटसार जीवकाण्ड में नीचेमजब दिया है—

गङ्गउदयजपजजाया चउगङ्गगमणस्स हेउ वा हु गई ।

गतिनामकर्म के उदय से जीव की जो पर्याय होती है उसे भी गति कहते हैं । यह पर्याय जीव का परनिमित्त-जन्यभाव होनेसे जीव का नहीं है । यह परनिमित्तजन्यभाव औद्ध्यिकभाव है । आत्मानुभूति के समय वह अनुभव-योग्य नहीं बनता । सारांश, यह पुद्गलपरिणामनिमित्तक अशुद्धजीवविकार होनेसे वह शुद्ध जीव का नहीं है ।

दूसरी इन्द्रियमार्गणा है । इन्द्रियों के कारणभूत शब्दज्ञानावरण, स्पर्शज्ञानावरण, रसज्ञानावरण, रूपज्ञानावरण और गंधज्ञानावरण कर्म के अयोपशम से और नामकर्म के उदय से इन्द्रियाँ होती हैं । इससे पता चलता है कि इन्द्रियाँ ज्ञान की आयोपशमिकावस्थामाहकृतनामकर्म के उदय से अविश्वयक्त होनेवाली अवस्थाएँ हैं । आधिक्यज्ञान सभी पदार्थों को उनके सभी पर्यायों के साथ युगपत् जानता है, किन्तु आयोपशमिकज्ञान सभी पदार्थों को उनके सभी पर्यायों के साथ युगपत् नहीं जानता; क्यों कि वह क्रमवर्ती होता है और क्रम से पदार्थों को जानता है । हरेक इन्द्रिय अपने प्रति-नियत विषय को ही जानती है—अन्य इन्द्रियों के विषयों को नहीं जानती । अपने विषय के भूत और भावी पर्यायों को भी युगपत् नहीं जान सकती । भावैन्द्रियाँ ज्ञानरूप होनेपर भी ज्ञेयपदार्थों को युगपत् नहीं जानती—क्रम से जानती है, क्यों कि वे आयोपशमिकज्ञानरूप होती हैं । जानने की शक्ति की अपेक्षा से आधिक्य ज्ञान और आयोपशमिक ज्ञान इनमें इतना अंतर क्यों पाया जाता है ? जान की जो आयोपशमिक अवस्था होती है उसमें संबंधातिस्पर्धकों का यद्यपि क्षय और उपशम होता है तो भी उसमें वेशघाति स्पर्धकों का उदय अवश्य रहता है । इन वेशघातिस्पर्धकों के उदय के अनुकूल जानते समय आत्मा को अपनी प्रवृत्ति करनी पड़ती है । इसलिए आयोपशमिक ज्ञान भी अशुद्ध भाव है, फिर भले ही आयोपशमिकज्ञान ज्ञानमामान्य की अपेक्षा से आत्मा में अंतर्भूत होता हो । जो भाव जीव का वैभाविकभावरूप होता है वह परनिमित्तजन्य होनेसे शुद्धात्मस्वामिक नहीं हो सकता । उसको पुद्गलपरिणाम-निमित्तक अशुद्ध आत्मा का ही विकार मानना होगा । उसे शुद्ध आत्मा का शुद्ध परिणाम नहीं माना जा सकता । दूसरी बात यह है कि इन आयोपशमिक ज्ञानरूप भावैन्द्रियों का आत्मानुभूति के समय अनुभव प्राप्त नहीं होता । अतः आयोपशमिकज्ञानरूप भावैन्द्रियाँ आत्मस्वामिक नहीं हैं । इन्द्रियियाँ तो पुद्गलोपादानक और भावकर्मनिमित्तक होनेसे आत्मस्वामिक हो नहीं सकती ।

आत्मा की विभावपरिणतिरूप प्रवृत्ति से संवित हुए नोकर्मरूप पुद्गलपिण्ड को काय कहते हैं । काय पुद्गल-रूप होनेसे उसके जीवस्वामिक न होनेके विषय में कुछ लिखना बेकार है । जिसके निमित्त से कर्मरूप पुद्गलपिण्ड का संचय होता है वह आत्मप्रवृत्ति भी आत्मा का वैभाविकभावरूप है । अतः वह भी आत्मा की नहीं है । ससारी जीव की योगरूप प्रवृत्ति से संवित हुए जिस पुद्गलपिण्ड को काय कहते हैं वह औदारिकाविशरीररूप होता है । त्रसनाम-कर्म के उदय से संसारी जीव का जो शरीर बनता है उस शरीर को त्रसकाय कहते हैं और स्थावरनामकर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे स्थावरकाय कहते हैं । एकैन्द्रियजीवों का शरीर स्थावरकाय होता है और द्वीन्द्रिय से लेकर पंचैन्द्रियतक के जीवों का शरीर त्रसकाय होता है । भुक्त जीव सर्वकर्मनिप्रभुक्त होनेसे अकाय होता है । वह अकाय होनेसे कायवत्त्व जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है ।

कायवाङ्मनोवर्गणानिमित्तक आत्मा के प्रवेशों के होनेवाले परिस्पद को योग कहते हैं। योगों के कारण कर्मग्रहण करनेकी अशुद्धिशक्ति अशुद्ध आत्मा में प्रकट हुई होती है। आत्मप्रवेशों का सकोच और विस्ताररूप क्रिया भी योग कही जाती है। आत्मप्रवेश चाहे संकुचित हो या विस्तृत हो आत्मप्रवेशों का परिस्पद होता ही रहता है। कायवर्गणाओं के निमित्त से काययोग, वाग्धर्गणाओं के निमित्त से वाग्योग और मनोवर्गणाओं के निमित्त से मनोयोग होता है। माय-मन कायोपशमिक ज्ञान की अभिव्यक्त होनेवाली अवस्थाविशेष है। वह वस्तुविचार के समय मनोवर्गणाओं के निमित्त से आत्मप्रदेशपरिस्पंदरूप से अभिव्यक्त होती है। वाग्योपायार के समय वाग्धर्गणाओं के निमित्त से जो आत्म-प्रवेशों का परिस्पद होता है उसे वाग्योग कहते हैं। आत्मप्रदेशों के परिस्पदकाल में कठाठठावि के वचनव्यापार गृह्य होता है। कायवर्गणाओं के निमित्त से जो आत्मप्रदेशों का परिस्पद होता है उसे काययोग कहते हैं। आत्मप्रदेशों के परिस्पदकाल में शारीरिक क्रिया अभिव्यक्त होती है। एकेंद्रिय जीवों के सिर्फ काययोग ही होता है और द्वीन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियतक के जीवों के काययोग और वचनयोग होते हैं। सत्तिपञ्चेन्द्रिय जीवों के योग होते हैं। नेत्रद्वयें गुणस्यानतक के जीवों के योग का सद्भाव रहता है। चतुर्वंशगुणस्यानतकी अयोगकेवन्जीव और सिद्धजीव योगरहित होते हैं। ये दोनों जीव या जीव की ये दोनों अवस्थाएँ अयोग होनेसे और योग निमित्तिकभाव होनेसे योग कथमात्र जीवस्वामिक नहीं हो सकता।

परिणमनशील आत्मद्रव्य के परिणाम में मथुन के लिये जो सम्मोह (विषयस्त परिणत) उत्पन्न होता है उसे वेद कहते हैं। वेद के स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुमकवेद इसप्रकार तीन वेद होते हैं। जिस लोककायसन्नक कर्म के उदय से जीव में जो स्त्रेणभाव प्रादुर्भूत होता है अर्थात् पुरुष के साथ रतिक्रीडा करनेकी इच्छारूप परिणति अभिव्यक्त होती है उसे स्त्रीवेद कहते हैं, जिस लोककायसन्नक कर्म के उदय से ससारी जीव में पौंसभाव प्रादुर्भूत होता है अर्थात् स्त्री के साथ रतिक्रीडा करनेकी अभिलाषरूप परिणति अभिव्यक्त होती है उसे पुंवेद कहते हैं और लोककायसन्नक कर्म के उदय से ससारी जीव में स्त्रेणभाव और पौंसभाव प्रादुर्भूत होते हैं अर्थात् स्त्री और पुरुष के साथ रति-क्रीडा करने की अभिलाषरूप परिणतिया अभिव्यक्त होती हैं उसे नपुमकवेद कहते हैं। स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुमक वेद ये सत्ताएँ कार्य का कारण में उपचार करके द्रव्यकर्म के विषय में की गयी हैं। कारण द्रव्यकर्म है और द्रव्यकर्म पुद्गलापादानक होनेसे अचेतन होता है। योनिस्तनशिडनादि नामकर्मोदयजनित पुद्गल के परिणाम है। अभिलाषरूप परिणति अशुद्ध आत्मा की कर्मोदयनिमित्तजन्य विभावपरिणति है। अतः इन तीनों अपेक्षाओं में वेद-सामान्य शुद्धजीवस्वामिक नहीं है। ये तीनों वेद शुद्ध आत्मा में पाये नहीं जाते और शुद्धात्मानुभूति के साथ अनुभवगोचर भी नहीं बन सकते। अतः वेदों को शुद्धात्मस्वामिक नहीं माना जा सकता। एकेंद्रिय से लेकर पञ्चाक्षर-त्रियतक के सभी जीव और सभी नास्ती जीव नपुमकवेदवाले होते हैं। देवर्गिणवाले जीव स्त्रीवेदी और पुंमकवेदी हैं। होम हवे नपुमकवेदी नहीं होते। सत्तिपञ्चेन्द्रिय मनुष्य और अग्न्य जीव तानो वेदवाले होते हैं। [नपुमकवेदवाले सत्तिपञ्चेन्द्रिय जीव में स्त्रीभोगाभिलाष और पुरुषभोगाभिलाष कम से कम अभिव्यक्त हो सकते हैं। इस अभिलाषरूप परिणाम के एक भव में होनेवाले परिवर्तन से भाववेद का हि परिवर्तन होता है यह बात स्पष्ट हो जानी है।] 'ननु लोकं प्रवर्तते योनिमुद्वृत्तनादि स्त्रीवेदविद्वग्म'। न, तस्य नामकर्मोदयनिमित्तत्वात्। अतः पुंमोक्षोऽपि स्त्रीवेदोदयः' (रा. वा. १.८.१८) अर्थ—'योनी मुद्वृत्तनादि स्त्रीवेद के लिये यह बात लोकप्रसिद्ध है'। यह कथन (संस्था) ठीक नहीं है, क्योंकि योऽर्थात् कार्य का रचना नामकर्मोदय के निमित्त से होती है। अतः पुरुष के भी स्त्रीवेद का उदय होता है। कर्मों का भाव यह है कि 'जिस के द्रव्यस्त्रीवेद होता है उसके भावस्त्रीवेद ही होता है—स्त्रीभावपुंमवेद होता है। नही और जिसके द्रव्यपुरुषवेद होता है उसके भावपुरुषवेद ही होता है—भावस्त्रीवेद होता है नही, ऐसा नियम नहीं है। भाववेद परिवर्तन भी होता है। द्रव्यपुरुष या स्त्री के जिस समय भावपुरुषवेद का परिणाम उत्पन्न होता है उस समय भावस्त्रीवेद का परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता। पूर्वकालीन भाववेदपरिणाम के भाव के बिना उत्पन्नकालीन वेदरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती। अतः 'अतः पुंसोऽपि स्त्रीवेदोदयः' इस वाक्य का 'जिस के द्रव्य और भाव की दृष्टि से पुरुषवेद होता है ऐसे पुरुष के भावस्त्रीवेद भी होता है' ऐसा अर्थ है।

उसका अर्थ द्रव्यपुरुष के द्रव्यस्वीवेद भी होता है ऐसा कदापि नहीं है। यदि ऐसा अर्थ होता तो पूर्वपक्ष का प्रतिवाद करते समय 'तस्य नामकर्मावयनिमित्तत्वात्' यह हेतु कदापि नहीं दिया जाता। पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है कि भावस्वीवेद का जिसे उदय होता है उसके योग्यावरूप द्रव्यस्वीलिंग होता है। प्रत्यकार कहते हैं कि यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि योग्यावरूप की उत्पत्ति नामकर्मावय के निमित्त से होती है। कहनेका भाव यह है कि यद्यपि शरीर-पर्याप्ति के समय जो भाववेद होता है उसके अनुरूप हि द्रव्यवेद की निष्पत्ति होती है तो भी द्रव्यवेद की उत्पत्ति के बाद भाववेद का परिवर्तन होता हि नहीं ऐसा नियम नहीं है। द्रव्यवेद से भाववेद अन्यकाल में जुदा भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि भाववेद हि परिवर्तित हो सकता है - द्रव्यवेद नहीं। द्रव्यवेद की पर्याप्ति शरीरपर्याप्ति के साथ हि होती है। जब पर्याप्तावस्था की प्राप्ति हुआ शरीर अन्यशरीराकार के रूप से परिणत नहीं हो सकता तब पर्याप्तावस्था की प्राप्ति हुआ द्रव्यालिंग अन्यद्रव्यालिंगाकार के रूप में कबे परिणत हो सकता है? गोदावरी का गोविन्द-राव के रूप में परिणत होनी की घटना के बल्पर द्रव्यवेद परिवर्तित होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। गोविंद जब गोदावरी के नाम से पुकारा जाता था तब वह पुरुष की चोट्टाएँ किया करता था - लड़कों के साथ कुत्तों लड़ता था। उन्मयमय उसका पुष्पालिंग तिरफे जगड़े के पर्व से आवृत था और उस पर्व में एक छोटासा छिद्रमात्र था - उन्म स्थानपर योनि की रचना नहीं थी। पर्व को हटा देनेपर पुष्पालिंग दम्भीभर हुआ। यह घटना अपनी आँखों से देखी हुई है। अतः कहना चाहिये कि द्रव्यवेद को भी परिणत करना चाहते हैं उसका कारण भावस्वीवेद की ही उत्पत्ति। अतः द्रव्यवेद का परिवर्तन अवभाष्य है- भाववेद का हि परिवर्तन होता है यह कथन तथार्थ और शास्त्रसम्मत है।]

'कथं चित् आत्मगुणान् जितस्तीति कथाय' जो आत्मगुणों का घात करनी है उसे कथाय कहते हैं। यह भाव-कथाय है। अमृत जीव का जब कथायरूप परिणमन होता है तब कर्मवर्णणां जीव की ओर लीं जाती है। आत्मा का सम्प्राप्ति के मय में परिणमन नहीं होता; संयमावयम, मकलमयम और यथाव्यावहारिक इनके रूप से आत्मा का परिणमन नहीं होता। समस्त सभी जीवों का कथायरूप से परिणमन होता है। जो जीव श्रेण्याधारण करने हैं उनकी पूर्वावस्था में अनुप गण-स्थान में लेकर बारहवें गणस्थानतक कथायों का अभाव होने जाना है। उपरान्त कथाय गुणस्थान में कथायों का उपजम हो जाता है और लीनकथाय गुणस्थान में उनका अभाव हुआ होता है। यह कथाय क्रोध, मान, माया, और लाभ इसप्रकार चार भेदों में विभक्त होता है। अपना और पर का उपघात कर-गोषाङ्ग (आत्मस्वभावघातक) जो क्रौर्यरूप परिणाम उसे क्रोध कहते हैं। वह पूर्ववर्णाजितुल्य पृथ्वीराजितुल्य वायुकाराजितुल्य और उदकाराजितुल्य होता है। जात्यादि के मय में दूसरे के नामने अपना मन्त्रक न एकानेक जो परिणाम उसे मान कहते हैं। वह शलमन्त्र, अस्थि, दाह और रता के समान होता है। दूसरे की वचना के लिये कौटिल्य में भरा हुआ जो आत्मपरिमाण उसे माया कहते हैं। वह छोटे छोटे पर्ववाले बायू के, वृद्धगत मूलके, मेघ-शृंग के गोपान्तक; के रत्ना के समान होता है। अनुग्रह करनेवाले द्रव्यादि के अलिङ्गारूप जो परिणाम उसे क्रोध कहते हैं। वह क्रौर्यरूप के अजहक के, क्रमक के, क्रौडक के) और हान्यधारण के मन्त्र होता है। इन क्रोध, मान, माया और लाभ इनमें से प्रत्येक कथाय की चार अवस्थाएँ होती हैं। ये चार अवस्थाएँ निम्नप्रकार हैं- अन्तानुबन्ध, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और गज्जलन। अन्त ससार का कारण होनेसे निम्न-जल अन्त कहा जाता है। जिन क्रोध, मान, माया और लाभ इनमें सिध्दास्व का बंध होकर जीव को अन्त मरण में परिभ्रमण करना पड़ता है उन्हें अनतानुबन्धकथाय कहते हैं। जिनके उदय में जीव संयमासंयमसंज्ञक देव-ज्ञत को अन्तर्माण में भी छात्रण नहीं कर सकता वे देववस्थाख्यात को दकनेवाले क्रोध, मान, माया और लाभ अप्रत्याख्यानावरण कथाय कहते जाते हैं। जिनके उदय में सकलसंयमसंज्ञक महादत्त को जीव धारण नहीं कर सकता वे सकलवस्थाख्यात को दकनेवाले क्रोध, मान, माया और लाभ प्रत्याख्यानावरणकथाय कह जाते हैं। जो समय के साथ रहनेगे उसके साथ एक बने हुए प्रकट रहने हैं अथवा इनके रहते हुए भी समय बना रहता है वे क्रोध, मान, माया और लाभ संज्जलनकथाय कह जाते हैं। ये कथाय चारों गतियों के सभी प्राणिमों के पायी जाती हैं।

आत्मविकास करनेवाले जीवों के भी नवयें गुणस्वागतक चारों कषायें पायी जाती हैं। नवयें गुणस्वाम में लोभकषाय को छोड़कर अवशिष्ट तीन कषायों का लय हो जाता है। लोभकषाय दशयें गुणस्वागतक पायी जाती है। उसके अन्त में हि लोभकषाय का लय होता है। इसके अन्तर कषायों का भी अभाव होता है। ग्यारहवें, बारहवें आदि गुणस्वानवाले जीव के अंत सिद्ध जीव के कषायों का अभाव होता है। अतः ये जीव अकषाय-कषायरहित कहे जाते हैं। द्रव्यकषाय पुद्गलोपादानक होनेसे और भावकषाय अशुद्ध जीव के नैमित्तिक भाव होनेसे कषाय शुद्धजीवस्वामिक नहीं कहे जा सकते।

जिसके द्वारा जाना गया है, जाना जाता है और जाना जायगा उसे ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के एकदेश लय से या संपूर्ण लय से अभिव्यक्त होनेवाला आत्मा का परिणाम है। इस ज्ञान के सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान ऐसे दो भेद हैं। सम्यग्ज्ञान के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ऐसे पांच भेद हैं। केवलज्ञान को छोड़कर अवशिष्ट चारों ज्ञान क्षायोपशमिकभाव होनेसे केवलज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान या स्तोकज्ञान भी कहे जाते हैं। ये भाव अज्ञानरूप होनेपर भी मिथ्याज्ञानरूप नहीं हैं। ज्ञान का मिथ्यात्व सप्त प्रकृतियों के उदयपर अवलंबित है। सप्त प्रकृतियों के उदय से मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत होते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव मनःपर्ययज्ञानरूप से जब परिणत हि नहीं हो सकता तब मनःपर्यय-ज्ञान की मिथ्याज्ञान के रूप से परिणति कैसे हो सकती है? मतिज्ञान मतिज्ञानावरणकर्म के क्षायोपशम से, श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरणकर्म के क्षायोपशम से, अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्म के क्षायोपशम से, मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरणकर्म के क्षायोपशम से अथ केवलज्ञान ज्ञानावरणादिकर्मों के संपूर्ण लय से अभिव्यक्त होता है। सप्त तत्त्वों की यथावच्छेद से जानने को ज्ञान कहते हैं। ये पांचों ज्ञान निश्चयनय की दृष्टि से शुद्धज्ञान के नैमित्तिकपरिणाम होनेसे कथंचित् जीवस्वामिक नहीं है। शुद्धज्ञान आत्मा का स्वभावभूत भाव होनेसे नैमित्तिकभाव न होनेके कारण पारिणात्मिकभाव है। इस मार्गना में पारिणात्मिकभावरूप शुद्धज्ञान अभीष्ट नहीं है।

इस ज्ञानमार्ग के विषय में थोडासा अधिक प्रतिपादन किया जाना आवश्यक है। कुमति, कुश्रुत और बिभंगभाव हि इन तीन ज्ञानों की अज्ञान यह संज्ञा होनेपर भी इनकी ज्ञानसंज्ञा नष्ट नहीं होती, क्योंकि कि यह अज्ञान-संज्ञा ज्ञानावरणीयकर्मोदयनिमित्तक न होकर मोहनीयकर्मोदयनिमित्तक है। मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञान-परिणामों की आविर्भूति ज्ञानावरणकर्म के विशिष्ट क्षायोपशमपर अवलंबित होती है। मोहनीयकर्म के उदय से उक्त तीनों ज्ञान अज्ञान कहे जाते हैं। ज्ञान की विपर्यस्तता को हि अज्ञान कहा गया है, न कि उसके अभाव को। परिणात्मिक भाव का सद्भाव होनेपर हि विपर्यस्त परिणाम प्रादुर्भूत हो सकता है, उसका अभाव होनेपर नहीं। अतः अज्ञान-मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिकज्ञान का हि परिणाम है। क्षायोपशमिकज्ञान सम्यग्दृष्टिजीवस्वामिक होनेपर भी अज्ञान कहा जाता है। उसकी यह अज्ञानसंज्ञा स्तोकज्ञानत्व की — अल्पज्ञानत्व की अपेक्षा से की गयी है — मोहनीयोदय के कारण नहीं। इस अज्ञान की सामर्थ्य में मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मिथ्याज्ञानरूप अज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं की जा सकती। ज्ञान की ये तीनों अवस्थाएँ — परिणाम ज्ञान की अपेक्षा से क्षायोपशमिकभाव हैं और मिथ्याज्ञान की अपेक्षा से औदायिकभाव हैं। औदायिकभाव आत्मस्वामिक क्यों नहीं हो सकते इस विषय का विवेचन पहले किया गया है। क्षायोपशमिक ज्ञान भी शुद्धात्मस्वामिक नहीं हो सकता; क्योंकि कि ज्ञानावरणीयकर्म के कुछ सर्वधातिस्पर्धकों का लय और कुछ स्पर्धकों का सबुपशम होनेपर भी देशधातिस्पर्धकों का उदय उसको विद्वत्साक्षी नहीं बनने देता अर्थात् क्षायोपशमिक ज्ञान देशधातिस्पर्धकों के उदय के द्वारा नियंत्रित किया जानेके कारण उसकी उस उदय के अनुसार अपनी अर्थक्रिया करनी पड़ती है। क्षायोपशमिकभावरूपज्ञान में देशधातक स्पर्धकों की उदितत्वावस्था होनेसे संपूर्ण ज्ञेयों के बारेमें उसकी युगपत् प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात् संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को उनकी सभी पर्यायों के साथ नहीं जान सकता। आत्मा का शुद्धस्वभावभूत ज्ञान सभी ज्ञेयों को उनकी सभी पर्यायों के साथ जानता है; क्योंकि कि उसका स्वरूप अप्रतिबद्ध होता है। क्षायोपशमिक ज्ञान अशुद्ध कहे या अपूर्ण अवस्था-रूप की शुद्धज्ञानस्वभाव से कथंचित् भिन्न होनेसे वह कथंचित् आत्मस्वामिक होनेपर भी शुद्धात्मस्वामिक नहीं है।

नृत्ति निमित्तानुकूल होनेसे उसे कर्मरूपनिमित्तकतुल्य ज्ञानसामान्योपादानक अगुडजीवस्वामिक नहीं माना जाता है। केवलज्ञानरूप आधिकभाव की अभिव्यक्ति भी निमित्तकबंधीन है; क्योंकि कि इसकी अभिव्यक्ति अनिवार्य उदयावस्थापन देशघातिकस्पर्धकों के और सर्वघातिकस्पर्धकों के अभाव या सद्भाव पर निर्भर नहीं है। जबतक उदयावस्थापन देशघातिकस्पर्धकों का और सर्वघातिकस्पर्धकों का सद्भाव होता है तबतक केवलज्ञानरूप आधिकभाव अभिव्यक्त नहीं होता और जब उनका अभाव होता है तब वह अभिव्यक्त होता है।

अतः निमित्तिकभाव की अपेक्षा से देखा जाय तो केवलज्ञानरूप आधिकभाव कर्णचित् शुद्धात्मस्वामिक नहीं है। जब पारिणामिकभाव की अपेक्षा से— ज्यों की उसकी सभी परिणामों के साथ जानने की स्वाभाविकशक्ति की अपेक्षा से देखा जाता है तब वह भाव कर्णचित् शुद्धात्मस्वामिक भी है। भावों की— परिणामों की ओर जब निगाह डाली जाती है तब उनकी उत्पत्ति के उपादान और निमित्त कारणों की यथासमय प्रधानता रहती है—कभी उपादानकारण की प्रधानता की दृष्टि से विचार किया जाता है तो कभी निमित्तकारण की प्रधानता की दृष्टि से। निमित्तकारण की प्रधानता की अपेक्षा से जब विचार किया जाता है तब औपशमिक, आधिक, आयोपशमिक और औपशमिक भाव आत्मस्वामिक कहाय नहीं हो सकते; क्योंकि कि उनकी उत्पत्ति में द्रव्यकर्म का उपशम, क्षय, आयोपशम और उदय हि यथाकम मुख्यतया कारण पड़ते हैं। जब परमाव रूप निमित्तकारणों की अपेक्षा की जाती है और जब उपादानकारण का हि मुख्यतया विचार किया जाता है तब उपादानकारण की अपेक्षा से ये भाव कर्णचित् आत्मस्वामिक भी कहे जाते हैं। सारांश, पारिणामिकभाव को छोड़कर शेष साम्याधिकभाव परमावनिमित्तक होनेसे कर्णचित् आत्मस्वामिक नहीं कहे जा सकते। शुद्धज्ञानरूप पारिणामिकभाव अनिमित्तक होनेसे आत्मस्वामिक ही होता है। केवलज्ञान परमशुद्धचैतन्यरूप भाव होनेसे आत्मा का पारिणामिकभावरूप भी है। आत्मानुभूति के समय ये भाव अनुभवगोचर नहीं होते। अतः औपशमिकविरूप ये भाव आत्मस्वामिक नहीं हैं।

अब संयम मार्गानुसार विचार किया जाता है। गोस्मट्टर मे संयम का लक्षण निम्नप्रकार दिया है—

वय-समिद्ध-कसायाणं दंडाण तर्हिदियाण पंचण्हं ।

धारण-पालण-णिगह-जाग-जया संजमो भणिओ ॥ ४६५ ॥

व्रतधारण, समितिपालन, कषायनिग्रह, अनर्थबन्धनस्थान और इन्द्रियजय इनको संयम कहते हैं। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के अनुसार बहिरंग और अंतरंग आत्मबोधों से विरत होनेके लिये जो व्रतधारण आदि किया जाता है उसे संयम कहते हैं। यह संयम सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाधन और यथाव्यवहारचरित्र इसप्रकार पांच प्रकार का है। सभी जीवों के विषय में साम्यभाव रखने के मानसपरिणाम को सामायिक कहते हैं। इसमें संपूर्ण पापक्रियाओं का त्याग किया जाता है। सामायिक का गुप्ति में अन्तर्भाव नहीं होता; क्योंकि कि सामायिक में मानस प्रवृत्ति का— मनोव्यापार का सद्भाव होता है और गुप्तियों में मानस प्रवृत्ति का अभाव होता है। सामायिक का समिति में भी अन्तर्भाव नहीं होता; क्योंकि कि सामायिक में प्रवृत्त हुए बौद्धों की समिति में प्रवृत्ति होनेसे समिति और सामायिक इनमें कार्यकारणभाव होता है— सामायिक कारणरूप होता है और समिति कार्यरूप होती है। दशधर्मों में जो संयम बताया गया है उसमें इस सामायिक का अन्तर्भाव होता है तो भी चारित्र में जो सामायिक का अन्तर्भाव किया गया है वह सामायिक मोक्षप्राप्ति का साक्षात् कारण है यह बताने के लिये किया गया है। त्रस— व्यापार जीवों की हिंसा का त्यागरूप निरवयव आचरण स्वीकृत किया गया होनेपर भी प्रमाद से होनेवाली अनर्थपरंपरा का— हिंसा का सद्भाव होनेपर उससे होनेवाले कर्मबोधों की जो प्रतिक्रिया की जाती है अर्थात् पुनः वतारोपण किया जाता है उसे छेदोपस्थापना कहते हैं। अथवा बिकल्पों की निवृत्ति को भी छेदोपस्थापना कहते हैं। कहनेका भाव यह है कि आविर्भूत होनेवाले बिकल्पों को हटाकर मन को शुद्धात्मरूप ध्येयपर आरोपित करने की क्रिया को भी छेदोपस्थापना कहते हैं। प्राणिबध से निवृत्त होनेसे जिस चारित्र में विविध

प्रकार की शुद्धि होती है अर्थात् कर्मों की निजरा होती है उसे परिहारविशुद्धिसंयम कहते हैं। जिस मुनि की आयु तीस या बत्तीस वर्षों की हो, जो तीन से लेकर नौ वर्षों तक भगवान् तीर्थंकर के चरणों की सेवा कर चुका हो—वरणों में रह चुका हो, जो प्रत्याख्यानसंज्ञक नववें पूर्व का पारयामी हो, जो जंतुओं के नाश के और उत्पत्ति के काल के परिणाम को और उनके उत्पत्तिस्थानभूत द्वयों के स्वभावों के प्रतिपादन को जानता हो, जो प्रमादरहित हो, जिसकी सामर्थ्य मर्यादा हो, जो कर्मों की परम निजरा करता हो, जो अत्यंत कठिन चारित्र का पालन करता हो और जो तीनों सध्याओं को छोड़कर अन्यथा दोगुण्यति अर्थात् चार मील गमन करनेवाला हो उस मुनि के परिहार-विशुद्धिसंयम होता है। सूक्ष्म और स्थूल प्राणियों के वध का परिहार करनेके कारण अग्रमत्त बना हुआ होनेसे जिस मुनि का उत्साह भग्न नहीं होता, जिसकी विशिष्ट क्रिया में लब्ध नहीं होता, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के द्वारा उद्घातित मानसप्रयत्न के द्वारा जिसने कर्मों का नाश करने को प्रारम्भ कर दिया होता है, ध्यान विशेष के द्वारा जिसने कषायों को निबल बना दिया होता है, सूक्ष्मलोभकषाय को जिसने विनाशानिमूक बना दिया होता है ऐसे मुनि को हि सूक्ष्मसांपरायसंज्ञक समय की प्राप्ति होती है। इस चारित्र में सूक्ष्मसंज्वलनलोभकषाय का सङ्क्रान्ति होनेपर उस समयवाले जीव की विशिष्ट प्रकार की शुद्धि होती है। प्रवृत्ति का अभाव और प्राणिपीडाविरति का अभाव सूक्ष्मसांपरायचारित्र में होनेमात्र से इस समय का गुप्त में या सर्भित में अन्तर्भाव नहीं, किया जा सकता; क्योंकि कि इस समय में सूक्ष्मलोभसंज्वलनकषाय का सङ्क्रान्ति होता है।

आत्मा का स्वभाव यथार्थतः जैसा होता है वैसा ही जिसमें कहा जाता है—अनुभूति के द्वारा बताया जाता है उसे यथाख्यातसंयम कहते हैं। इस समय का दूसरा नाम अथाख्यातचारित्र भी है। सामायिक, छंदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसांपराय इन चारित्रों को धारण करनेवालों के द्वारा जो कहा गया होता है; किंतु मोहनीयकर्म के क्षय और उपशम के पहिले प्राप्त किया गया नहीं होता है उसे अथाख्यातचारित्र कहते हैं। जब चारित्रमोहनीय का संपूर्णरूप से उपशम होता है या क्षय होता है तब अनिश्चय होनेवाले आत्मस्वभाव की इस समय में अपेक्षा होती है। इस यथाख्यातचारित्र से संपूर्ण कर्मों का क्षय होता है। इस विषय का अधिक लक्षात्ता करने के लिए श्लोकवातिकालङ्कार का एक उद्धरण पेश किया जाता है। देखिए—

प्रागेव क्षायिकं पूर्णं क्षायिकत्वेन केवलात् ।

न त्वर्थातप्रतिध्वंसिकरणोपेतरूपतः ॥ ८५ ॥

“ केवलात् तत् प्रागेव क्षायिकं यथाख्यातचारित्र सम्पूर्णं भवत् ज्ञानकारणकं इति कथं ? ” [इति] नो शङ्कनीयम्, तस्य मुक्त्युत्पादने महत्कारिविशेषापेक्षितया पूर्णत्वानुपपत्तः । विविक्षित-स्वकार्यकरणे अन्त्यक्षणप्राप्तवत् हि सम्पूर्णत्वम् । तत् च न केवलात् प्राक् अस्ति चारित्रस्य, ततः अपि ऊर्ध्वं अर्थातप्रतिध्वंसिकरणोपेतरूपतया सम्पूर्णस्य तस्य उदयात् । न च ‘यथाख्यातं पूर्णं चारित्रं’ [] इति प्रवचनस्य बाधा अस्ति, तस्य क्षायिकत्वेन तत्र पूर्णत्वाभिधानात् । न हि सकलमोहक्षयात् उद्भूयत् चारित्रं अंशतः अपि मलवत् इति शङ्क्यत् अमलवत् आत्यन्तिकं तत् अभि-व्युद्यते । ‘कथं पुनः तत् असम्पूर्णत्वात् एव ज्ञानात् क्षायोपशमिकात् उत्पद्यमानं तथापि सम्पूर्णं’ इति चेत्, न, सकलभ्रुताशेषतस्त्रार्थपरिच्छेदिनः तस्य उत्पत्तेः । ‘पूर्णं तत एव तत् अस्तु’ इति चेत्, न, विशिष्टस्य स्वरूपस्य तदनन्तर अभावात् । ‘किं तत् विशिष्टं रूपं चारित्रस्य’ इति चेत्, नामाद्यधा-तिकर्मत्रयनिर्जरणसमर्थं समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपातिध्यान इति उक्तप्रायम् ।

तद्रूपावरणं कर्म नवमं न प्रसज्यते ।

चारित्रमोहनीयस्य क्षयादेव तदुद्भवात् ॥ ८६ ॥

यत् यदाह ॥ तत् तदावारककर्मणः क्षयात् उद्भवति, यथा केवलज्ञानस्वरूपं तदावरणकर्मणः क्षयात् । चारित्रात्मकं प्रकृतं आत्मनः रूपमिति चारित्रमोहनीयकर्मणः एव क्षयात् उद्भवति । न च पुनः तदावरणं कर्म नवमं प्रसज्यते, अन्यथा अतिप्रसङ्गात् ।

क्षीणमोहस्य किं न स्यादेवं तदिति चेन्नैवं ।

तदा कालविशेषस्य तादृशोऽसम्भवित्वतः ॥ ८७ ॥

तथा केवलबोधस्य सहायस्याप्यसम्भवात् ।

स्वसामग्न्या विना कार्यं न हि जातुचिदीक्ष्यते ॥ ८८ ॥

कालादिसामग्रीकः हि मोहक्षयः तदूपाविर्भावहेतुः, न केवलः, तथाप्रतीतेः ।

क्षीणेऽपि मोहनीयाख्ये कर्मणि प्रथमक्षणे ।

यथा क्षीणकषायस्य शक्तिरन्त्यक्षणे मता ॥ ८९ ॥

ज्ञानावृत्यादिकर्माणि हन्तुं, तद्वदयोगिनः ।

पर्यन्तक्षणे एव स्याच्छेषकर्मक्षयेऽप्यसौ ॥ ९० ॥

‘कर्मनिर्जरणशक्तिः जीवस्य सम्यग्दर्शने, सम्यग्ज्ञाने, सम्यक्चारित्र्ये च अन्तर्भवेत्, ततः अन्या वा स्यात् ?’ तत्र न तावत् सम्यग्दर्शने ज्ञानावरणादिकर्मप्रकृतिचतुर्दशकनिर्जरणशक्तिः अन्तर्भवति, असंयतसम्यग्दृष्ट्याद्यप्रमत्तपर्यन्तगुणस्थानेषु अन्यतमगुणस्थाने मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वभेदभिन्न-दर्शनमोहक्षयात् तदाविर्भावप्रसक्तेः । ‘ज्ञाने सा अन्तर्भवति’ इति च अयुक्तं, क्षणिके तदन्तर्भावे सयोगकेवलिनः केवलेन सह आविर्भावापत्तेः । क्षायोपशमिके तदन्तर्भावे, तेन सह उत्पादप्रसक्तेः । क्षायोपशमिके चारित्र्ये तदन्तर्भावे तेनैव सह प्रादुर्भावानुषङ्गात् । क्षायिके तदन्तर्भावे क्षीणकषायस्य प्रथमे क्षणे तदुद्भूतेः निद्राप्रचलयोः ज्ञानावरणादिप्रकृतिचतुर्दशकस्य च निर्जरणप्रसवतेः न उपान्त्यसमये अन्यक्षणे च तन्निर्जरा स्यात् । दर्शनाविषु तदनन्तर्भावे तदावारक कर्मान्तरं प्रसज्यते, दर्शनमोहज्ञाना-वरणचारित्र्यमोहानां तदावारकत्वानुपपत्तेः । ‘वीर्यान्तरायः तदावारकः’ इति चेत्, न, तत्क्षयानन्तरं तदुद्भवप्रसङ्गात् । तथा च अन्योन्याश्रयणं-सति वीर्यान्तरायक्षये तन्निर्जरणशक्त्याविर्भावः, तस्मिन्च सति वीर्यान्तरायक्षयः इति । एतेन ज्ञानावरणप्रकृतिपञ्चक-दर्शनावरणप्रकृतिचतुष्टय-अन्तरायप्रकृ-तिपञ्चकानां तन्निर्जरणशक्तेः आवारकत्वे अन्योन्याश्रयणं व्याख्यातम् । नामादिचतुष्टयं तु न तस्याः प्रतिबन्धकं, तस्य आत्मस्वरूपाघातित्वेन कथनात् । न च सर्वथा अनावृत्तिः एव सा, सर्वदा तत्क्षयणी-यकर्मप्रवृत्त्यभावानुषङ्गात् । स्यान्मतम्-“चारित्र्यमोहक्षये तदाविर्भावात् चारित्र्ये एव अन्तर्भावः विभाव्यते । न च क्षीणकषायस्य प्रथमसमये तदाविर्भावप्रसङ्गः, कालविशेषापेक्षत्वात् तदाविर्भावस्य । प्रधानं हि कारणं मोहक्षयः तदाविर्भावे सहकारिकारणं अन्त्यसमयान्तरेण न तत्र समर्थं, तद्भावे एव तदाविर्भावात्” । इति, तर्हि नामाद्यघातकर्मनिर्जरणशक्तिः अपि चारित्र्ये अन्तर्भाव्यताम् । तत् न अपि क्षायिके, न क्षायोपशमिके, न अपि औपशमिके, न अपि ज्ञाने क्षायोपशमिके क्षायिके वा, तेन एव सह तदाविर्भावप्रसङ्गात् । न च अनावरणा सा, सर्वदा आविर्भावप्रसङ्गात् ससारानुपपत्तेः । न ज्ञान-दर्शनावरणान्तरायः सा प्रतिबद्धा, तेषां ज्ञानादिप्रतिबन्धकत्वेन तदप्रतिबन्धकत्वात् । न अपि नामाद्य-

घातिकर्मभिः, तत्स्थानान्तरं तदुत्पादप्रसक्तेः । तथा च अन्योन्याभयनात्—‘सिद्धे नामाद्यघातिह तर्जिर्जरणाशक्त्याविर्भावात्, तत्सिद्धौ च नामाद्यघातिभयात्’ इति चारित्रमोहः तस्याः प्रतिबन्ध सिद्धः । क्षीणकषायप्रथमसमये तदाविर्भावाप्रसक्तिः अपि न बाध्या, कालविशेषस्य सहकारिणः अपेक्षणं वक्ष्ये तदा विरहात् । प्रधानं हि कारणं मोहक्षयः नामादिनिर्जरणशक्तेः न अयोगकेवलगुणस्थानं बान्ध्यान्त्यसमयं सहकारिणमन्तरेण तां उपजनयितुं अलं, सत्यपि केवले ततः प्राक् तदनुत्पत्तेः । इति न च मोहक्षयनिमित्ता अपि क्षीणकषायप्रथमक्षणे प्रादुर्भवति; न अपि तदावरणं कर्म नवमं प्रसज्यते । इति स्थितं कालादिसहकारिविशेषापेक्षं क्षायिक चारित्रं क्षायिकत्वेन सम्पूर्णं अपि मुक्त्युत्पादने साक्षात् असमर्थं केवलात् प्राक्कालभावि तदकारणकम् । केवलोत्तरकालभावि तु समग्रसामग्रीकं साक्षात् मोक्षकारणं सम्पूर्णं केवलकारणकं, अन्यथा तदघटनात् ।

क्षायिक यथाख्यातचारित्र केवलज्ञान के पूर्वकाल में हि क्षायिकस्वरूप से परिपूर्ण है, किन्तु अघातिकर्मों का प्रतिषेध करनेवाले सहकारिकारणसहित होनेकी अवस्थाबाला होनेसे सम्पूर्ण नहीं है ॥ ८५ ॥

‘बहु क्षायिक यथाख्यातचारित्र केवलज्ञान के पूर्वकाल में हि सम्पूर्णा को प्राप्त होता है । अतः केवलज्ञान की उसका सहकारिकारण कैसे मान जाय ?’ ऐसी शका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि कि जो यथाख्यातचारित्र केवलज्ञान के पूर्वकाल में पूर्णता को प्राप्त होता है उसको जीव की मुक्तावस्था की उत्पत्ति करते समय विशिष्ट सहकारिकारण की अपेक्षा होनेसे उसका पूर्णत्व घटित नहीं होता—मिद्ध नहीं होता । अपना अनिप्रेत कार्य करतेसमय अन्यक्षण की प्राप्ति होनेका नाम हि मपूर्णाव है । केवलज्ञानोत्पत्ति के पहले यत् अन्यक्षण की प्राप्ति होनारूप सम्पूर्णत्व यथाख्यात-चारित्र के उत्पन्न नहीं हुआ है; क्योंकि कि बारहवें गुणस्थान में उत्पन्न होनेके समय के बाद भी अघातिकर्मों का प्रतिषेध करनेवाला सहकारिसाधनसहित होनेकी अवस्थाबाला होनेसे सम्पूर्णा को प्राप्त हुए उस यथाख्यातचारित्र की अनिवार्यता होती है । ‘यथाख्यातचारित्र पूर्ण चारित्र होता है’ यह आगम का वाक्य बाधित नहीं होता; क्योंकि कि यत् चारित्र बारहवें गुणस्थान में जय अनिवार्यता होता है तब वह क्षायिकभावरूप होनेसे यत् पूर्णरूप होता है ऐसा बताया गया है । सम्पूर्ण मोहनीयकर्म का क्षय हो जानेसे उत्पन्न होनेवाला वह यथाख्यातचारित्र अल्पप्रमाण में भी मलयुक्त नहीं होता इसलिए सर्वदा आत्यन्तिकरूप से मलरहित होनेवाले उसकी प्रशंसा की जाती है । ‘आयोपदामिक असम्पूर्णज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होनेवाला होनेपर भी वह यथाख्यातचारित्र सम्पूर्ण कैसे हो सकता है ?’ ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कि सम्पूर्ण पदार्थों की जाननेवाले सकलभूतज्ञानरूप सहकारिकारण में यथा-ख्यातचारित्र की उत्पत्ति होती है । ‘जब वह सम्पूर्ण ज्ञेयों की जाननेवाले भूतज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होता है तब वह यथाख्यातचारित्र पूर्णरूप होता चाहिये’ ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कि सकलभूतज्ञानरूप सहकारिकारण की सहायता से उत्पन्न होनेके बाद बारहवें गुणस्थान में विशिष्ट स्वरूप का उसमें अभाव होता है । ‘चारित्र का वह विशिष्ट रूप कौनसा होता है ?’ ऐसा पूछा जानेपर आचार्य उत्तर के रूप में कहते हैं कि नाम, गोत्र और वैयर्थीय इन तीन अघातिकर्मों की निर्जरा करनेमें समयं समुच्छिन्नक्रियापतिपातिनामक ध्यान है यह प्रायः पहले क्लृप्त गया है ।

जो आत्यक्षारिकरूप होता है ऐसे यथाख्यातचारित्र को प्रच्छादित करनेवाले नववें कर्म के (स्वतंत्र) आस्तुत्व की स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता; क्योंकि कि उस यथाख्यातचारित्र की उत्पत्ति चारित्रमोह-नीय का क्षय होनेपर ही होती है ॥ ८६ ॥

जो जिस स्वरूपबाला होता है वह उस स्वरूप की आवृत्त करनेवाले कर्म का क्षय होनेपर आविर्भूत होता है उसे केवलज्ञान के स्वरूप की आवृत्त करनेवाले (अर्थात् ज्ञानावरण, वर्शनावरण और अन्तराय कर्मों का क्षय होनेपर केवलज्ञान का स्वरूप प्रकट होता है । आत्मा का प्रकृतरूप चारित्रात्मक अर्थात् चारित्रस्वरूप होनेसे चारित्र-मोहनीयकर्म का हि क्षय होनेसे चारित्रात्मकरूप अर्थात् यथाख्यातचारित्र प्रकट होता है । उस यथाख्यातचारित्र की

आवृत्त करनेवाले नववें कर्म को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता । यदि नववें कर्म को स्वीकार किया तो अतिप्रसंग उपस्थित हो जायगा ।

‘ जिसका मोहनीयकर्म संपूर्णरूप से क्षीण-नष्ट हो गया होता है ऐसे द्वादशगुणस्थानवर्ती जीव के वह यथाव्याप्तचारित्र्य संपूर्ण क्यो नहीं होता ? ’ ऐसा प्रश्न किया जाना ठीक नहीं है; क्यो कि बारहवें गुणस्थान में सहकारिकारणभूत अन्त्यक्षणरूप कालविशेष का और केवलज्ञान का अभाव होता है । सहकारिकारणरूप सामग्री के अभाव में (कार्य का उत्पाद) कदापि नहीं देखा जाता ॥ ८७-८८ ॥

कालादिसामग्रीसांहित हि मोहक्षय (चारित्र्यमोह का क्षय) यथाव्याप्तचारित्र्य की पूर्ण अवस्था की उत्पत्ति का निमित्तकारण होता है—सहकारिसामग्रीरहित मोहक्षय उसकी पूर्ण अवस्था का उत्पत्ति का निमित्तकारण नहीं होता; क्यो कि उसीप्रकार की प्रतीति होती है ।

बारहवें गुणस्थान के प्रथम क्षण में चारित्र्यमोहनीयकर्म का क्षय हो जानेपर भी जिसप्रकार ज्ञानावरणादि-कर्मों का क्षय करनेकी शक्ति क्षीणकथायगुणस्थान के अन्त्यक्षण में अभिव्यक्त होती है ऐसा माना गया है उसीप्रकार शेष अधातिकांशों का क्षय करनेके विषय में यह शक्ति अयोग्यकेवलगुणस्थान के अन्त्यक्षण में ही अभिव्यक्त होती है ॥ ८९-९० ॥

कर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति जीव के सम्प्रवर्धन में या सम्यग्ज्ञान में अथवा सम्प्रवृत्तादि में अन्तर्भूत होती है या उससे भिन्न होती है क्या ? ज्ञानावरण की पाँच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय कर्म की पाँच इसप्रकार चोदहो कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति उनमेंसे सम्प्रवर्धन में अन्तर्भूत नहीं होती; क्यो कि असत्यगुणस्थान में लेकर अप्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त के गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोहनीय का क्षय हो जानेसे उक्त चोदहो प्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का उस गुणस्थान में प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । कहनेका भाव यह है कि चौथे से सातवें तक के किसी एक गुणस्थान में दर्शनमोहनीयकर्म का क्षय होकर आगत सम्प्रवर्धन अभिव्यक्त हो जानेसे उसमें चोदहो कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का अन्तर्भाव किया जानेसे उसी गुणस्थान में उक्त चोदहो कर्मप्रकृतियों का नाश हो जायगा, सातवें से बारहवें तक के गुणस्थान विफल अथवा अनाद्यक्षय बन जायगे और उसी विशिष्ट गुणस्थान के अन्त्यमय के बाद ही केवलज्ञान की उत्पत्ति हो जायगी ।) ‘ ज्ञानावरणादि चोदहो कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करने की शक्ति ज्ञान (सम्प्रज्ञान) में अन्तर्भूत होती है ’ ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्यो कि सायिकज्ञान में चोदहो कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का अन्तर्भाव किया जानपर मयोज्ज्वली का केवलज्ञान जब आविर्भूत होता है उसीमय उन शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । [उक्त चोदहो प्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति के प्रादुर्भाव के बिना केवलज्ञान की आविर्भूति होना असंभव है । केवलज्ञान की आविर्भूति के बिना उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का आविर्भाव न होनेसे और उक्त शक्ति के आविर्भाव के बिना केवलज्ञान का आविर्भाव न होनेसे केवलज्ञान और उक्त निर्जरणशक्ति इनमें कार्यकारणभाव घटित नहीं होता । अतः उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का सायिकज्ञान में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता ।] उस कर्मनिर्जरणशक्ति का सायोज्ज्वलिक ज्ञान में अन्तर्भाव किया गया तो सायोज्ज्वलिकज्ञान के साथ उक्त चोदहो कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । प्रति, भूत, अवधि और मनःपर्ययज्ञान ये ज्ञान सायोज्ज्वलिक हैं और सम्यग्ज्ञानरूप भी हैं । सम्यक्त्व की उत्पत्ति होते ही अतिज्ञान और भूतज्ञान सम्यग्ज्ञानरूप से परिणत हो जाते हैं । उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का इन ज्ञानों में अन्तर्भाव किया गया तो चौथे गुणस्थान के प्रथम समय में ही चोदहो कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति आविर्भूत हो जायगी और केवलज्ञान भी अभिव्यक्त हो जायगा । उसका यदि अवधिज्ञान में अन्तर्भाव किया गया तो अवधिज्ञान चौथे गुणस्थान में भी प्रादुर्भूत होता है । इस कारण उस शक्ति का और केवलज्ञान का आविर्भाव इसी चौथे गुणस्थान में होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । परमावधि और स्वर्वावधि छठवें गुणस्थान

में अभिव्यक्त होते हैं। अतः इसी गुणस्थान में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का और केवलज्ञान का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। मनःपर्यवज्ञान भी उक्त गुणस्थान में अभिव्यक्त होता है। अतः उसी गुणस्थान में उक्त कर्मनिर्जरणशक्ति का और केवलज्ञान का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। सारांश, सम्यग्ज्ञान में कर्मनिर्जरणशक्ति का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता।] कर्मनिर्जरणशक्ति का क्षायोपशमिकचारित्र में अन्तर्भाव किया गया तो क्षायोपशमिकचारित्र जिससमय आविर्भूत होता है उसीसमय कर्मनिर्जरणशक्ति का प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है।] क्षायोपशमिकचारित्र का आविर्भाव पांचवें, छठवें और सातवें गुणस्थान में होता है। अतः उक्त तीन गुणस्थानों में उक्त चौदह प्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति का और केवलज्ञान का प्रादुर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है।] क्षायिकचारित्र में उक्त चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेवाली शक्ति का अन्तर्भाव किया गया तो बारहवें शीघ्रकलाय गुणस्थान में प्रथम क्षण में क्षायिक चारित्र (यथाक्यातचारित्र) आविर्भूत हो जानेसे उसी गुणस्थान के प्रथम क्षण में निद्रा और प्रचला तथा ज्ञानावरणादि चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे उस गुणस्थान के उपान्त्यक्षण में निद्रा और प्रचला इनकी और अन्यक्षण में ज्ञानावरणादि चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा नहीं होगी। [बारहवें शीघ्रकलायगुणस्थान के प्रथम क्षण में हि निद्रा, प्रचला और ज्ञानावरणादि चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है।] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इनमें चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेवाली शक्ति का अन्तर्भाव न किया गया तो उस शक्ति को आवृत्त करनेवाले अन्यकर्म का सङ्घात माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा; क्योंकि कि रसनमोह, ज्ञानावरण और चारित्रमोह इनकी उल्लंघन कर्मनिर्जरणशक्ति को आवृत्त करनेकी शक्ति सटित-सहृद नहीं होती। बोधान्तराय कर्म उस शक्ति को आवृत्त करता है ऐसा कहना हो तो वह ठीक नहीं है; क्यों कि बोधान्तरायकर्म का क्षय होनेके बाद उक्त शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। बोधान्तरायकर्म का क्षय होनेपर उस शक्ति का आविर्भाव होनेमें 'बोधान्तरायकर्म' का क्षय होनेपर उस निर्जरणशक्ति का आविर्भाव होना और उक्त निर्जरणशक्ति का आविर्भाव होनेपर बोधान्तरायकर्म का क्षय होना' इसप्रकार का अन्योन्याश्रयनामक दोष आकर उपस्थित हो जाता है। इसमें ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार और अन्तराय की पांच प्रकृतियां उन चौदह कर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति को आवृत्त करती है ऐसा माननेमें आनेवाले अन्योन्याश्रयदोष का स्पष्टीकरण हो गया। नाम, गोत्र, पैदनीय और आयु ये चार अधातिकर्म उक्त चौदह प्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति के प्रतिवृत्तक नहीं हैं, क्यों कि चारों अधातिकर्म आत्मस्वरूप के घातक नहीं हैं ऐसा कहा गया है। वह चौदह कर्मप्रकृतियों की निर्जरा करनेकी शक्ति आवरणरहित हि है ऐसा नहीं है; क्यों कि उस शक्ति के द्वारा अणु करनेयोग्य कर्मप्रकृतियों का सर्वथा अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। 'चारित्रमोहेनृप' का क्षय होनेपर ज्ञानावरणविकर्मों की चौदह प्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव-अभिव्यक्तता होनेसे उसका चारित्र में हि अन्तर्भाव निश्चित किया जाता है। शीघ्रकलायगुणस्थान के प्रथम समय में उक्त चौदह कर्मप्रकृतियों का नाश करनेकी शक्ति का प्रादुर्भाव होनेका प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता; क्यों कि उस चौदह कर्मप्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति के आविर्भाव को कालविशेष की अपेक्षा होती है। प्रधानकारणभूत मोहजय उक्त चौदह प्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव होनेपर भी सहकारिकारणभूत बारहवें गुणस्थान के अंत्यसमय के बिना उन चौदह कर्मप्रकृतियों का क्षय करनेमें समर्थ नहीं होता; क्यों कि सहकारिकारणरूप अंत्यसमय का सङ्घात होनेपर हि उस उक्त चौदह कर्मप्रकृतियों का क्षय करनेकी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा अभिप्राय हो तो नाम, गोत्र आदि अधातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का भी चारित्र में अन्तर्भाव करना चाहिये। नाम, गोत्र आदि अधातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का अन्तर्भाव न क्षायिक सम्यग्दर्शन में किया जा सकता है, न क्षायोपशमिकदर्शन में और न क्षायोपशमिकदर्शन में भी और न क्षायोपशमिक या क्षायिक ज्ञान में भी किया जा सकता है; क्यों कि उक्त दर्शन और ज्ञान के आविर्भाव के समय नामादि अधातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। नामादि अधातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति आवरणरहित नहीं हो सकती; क्यों कि अनावरण होनेसे

सदाकाल उसका आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित होनेसे जीव की संसारावस्था का सद्भाव घटित नहीं होता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन कर्मों के द्वारा वह शक्ति प्रतिबद्ध नहीं हुई है; क्यों कि वे कर्म ज्ञानादि का प्रतिबंध करनेवाले होनेसे उक्त शक्ति के प्रतिबंधक नहीं हो सकते। नाम, गोत्र आदि अघातिकर्मों के द्वारा भी वह शक्ति प्रतिबद्ध नहीं हुई है; क्यों कि उन अघातिकर्मों का क्षय होनेपर उस शक्ति की प्रादुर्भूति होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। अघातिकर्मों के नाश के बाद उन कर्मों का क्षय करने की शक्ति का प्रादुर्भाव होनेपर नामादि अघातिकर्मों के क्षय की सिद्धि होनेपर उन अघातिकर्मों का क्षय करनेकी शक्ति का आविर्भाव होनेसे और अघातिकर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति की सिद्धि होनेपर नामादि अघातिकर्मों का सद्भाव होनेसे अन्योन्याश्रयनामक दोष उपस्थित हो जाता है। इसी कारण से नामादि अघातिकर्मों का क्षय करनेको उस शक्ति का प्रतिबद्धक चारित्र्यमोह है यद्वा तत् सिद्ध हो जाती है। क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में उक्त शक्ति का आविर्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है ऐसा भी नहीं कहना चाहिये; क्यों कि अपेक्षणीय कालविशेषरूप सहकारिकारण का उस समय अभाव होता है। नाम, गोत्र आदि अघातिकर्मों की निर्जरा करनेवाली शक्ति का प्रधानकारणभूत मोहक्षय अयोगकेवलितगुणस्थान के उपान्त्य और अन्त्य समयरूप सहकारिकारण के बिना उस शक्ति का उत्पादन करनेके लिए समर्थ नहीं है क्यों कि केवलज्ञान का सद्भाव होनेपर भी अयोगकेवलितगुणस्थान के उपान्त्य और अन्त्य समय के पूर्वकाल में अघातिकर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति का आविर्भाव नहीं होता। इसकारण माहअध्यात्मिक होनेपर भी वह अघातिकर्मों का क्षय करनेवाली शक्ति का क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम क्षण में प्रकट नहीं होता। उस शक्ति को आश्रित करनेवाले नवबो कर्म को म्भीकार करनेका प्रसंग भी उपस्थित नहीं होता। इसप्रकार कालादिरूप विशिष्ट सहकारिकाण्य की अपेक्षा करनेवाला क्षायिकचारित्र-यथाख्यातचारित्र क्षायिकरूपसे संपूर्ण होनेपर भी केवलज्ञानोपपत्ति के पूर्वकाल में आविर्भूत होनेसे केवलज्ञान उन्का सहकारिकारण न होनेके कारण साक्षात् मोक्ष का उत्पादन करनेमें समर्थ नहीं होता। केवलज्ञान की उत्पत्ति होनेके अनंतर जो क्षायिकचारित्र-यथाख्यातचारित्र होता है वह साक्षात् मोक्षोपपत्ति की कारणभूत संपूर्णता को प्राप्त होनेवाला होता हुआ केवलज्ञाननिमित्तक होता है; क्यों कि केवलज्ञानरूप सहकारिकारण के अभाव में उसकी पूर्णता घटित-सिद्ध नहीं होती। [दलोकवातिकालभार, अ १, सूत्र २]

आचार्य विद्यानन्द महाराज के उक्त कथन का अभिप्राय निम्नप्रकार है-यथाख्यातचारित्र क्षायिकचारित्र है और चारित्र्यमोहनोय का क्षय हो जानेपर क्षीणकषायगुणस्थान के आरम्भकाल में उसकी अभिव्यक्ति पूर्णरूप से होनेसे वह अभिव्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण कहा जाता है। यह चारित्र्य पूर्णरूप से अभिव्यक्त होनेपर भी क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन कर्मों का क्षय करनेकी सामर्थ्य उसमें नहीं होती। क्षीणकषायगुणस्थान के अन्त्यसमयरूप सहकारिकारण के मिल जानेपर ही उक्त ज्ञानावरणादि तीन कर्मों का क्षय करनेको उस यथाख्यातचारित्र की शक्ति अभिव्यक्त होती है। यद्यपि नामादि अघातिकर्मों का क्षय यथाख्यातचारित्र से ही होता है तो भी उक्त नामादिकर्मों का क्षय करनेकी वह शक्ति सहकारिसामर्थ्य के बिना अभिव्यक्त नहीं होती। अघातिकर्मों का क्षय करनेकी उस चारित्र्य की शक्ति केवलज्ञानरूप और अयोगकेवली के अन्त्यसमयरूप सामर्थ्य मिल जानेपर जब उस चारित्र्य की समुचितप्रक्रियाप्रतिपातिध्यानरूप अवस्था अभिव्यक्त होती है तब अभिव्यक्त होती है और तब नामादि अघातिकर्मों का क्षय हो जाता है। यथाख्यातचारित्र को आश्रित करनेवाला कर्म चारित्र्यमोहनोय ही है-आठ कर्मों से व्यतिरिक्त नवबो कर्म नहीं है। यहां संस्मरणीय बात यह है कि कर्मों की निर्जरा करनेकी शक्ति चारित्र्य से ही अन्तर्भूत होती है अर्थात् चारित्र्य की ही है-सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की नहीं है। सारंग, यद्यपि अभिव्यक्ति की अपेक्षा से यथाख्यातचारित्र क्षीणकषायगुणस्थान के प्रथम समय में ही पूर्णरूप कहा गया है तो भी वह शक्ति की अपेक्षा से चौदहवें गुणस्थान के अन्त्यसमय में ही पूर्णरूप होता है।

इसी समयमार्गणा का अधिक लुलासा करने के लिए और एक प्रमाण पेश किया जाता है। देखिए--

अत्राऽप्यभेदापेक्षया पर्याप्तस्य पर्यायिष्यपदेशः । सम् सम्यक् सम्यग्दर्शनज्ञानानुसारेण यताः बहिरङ्गान्तरङ्गाख्येभ्यो विरताः संयताः । ' सर्वसामग्रयोगात् विरतोऽस्मि ' इति सकलसाधद्योगवि-

रतिः सामायिकशुद्धिसंयमो द्रव्याधिकत्वात् । 'एवंविधैकव्रतो मिध्यावृष्टिः किं न स्यात् ?' इति चेत्, न, आक्षिप्ताशेषविशेषसामान्यार्थिनो नयस्य सम्यग्बुद्धित्वविरोधात् । "आक्षिप्ताशेषरूपमिव सामान्यम्" इति कुतोऽवसीयते ?" इति चेत्, सर्वसाधनयोगोपादानात् । न ह्येकस्मिन् सर्वसाध्यः प्रवर्तते, विरोधात् । स्वान्तर्भावित्वाशेषसमविशेषैक्यमः सामायिकशुद्धिसंयमः इति यावत् । तस्य एकस्य व्रतस्य छेदेन द्वित्र्यादिभेदेनोपस्थापनं व्रतसमारोपणं छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । सकलव्रतानामेकत्वमापाद्य एक्यमोपादानाद् द्रव्याधिकनयः सामायिकशुद्धिसंयमः । तदेवैक व्रतं पञ्चधा बहुधा वा त्रिपाट्य धारणात् पर्यायाधिकनयं छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमः । निश्चितबुद्धिजनानुग्रहार्थं द्रव्याधिकनयावेशना, मन्दधियामनुग्रहार्थं पर्यायाधिकनयावेशना । 'ततो नानयोः संयमयोरनुष्ठानकृतो विशेषोऽस्तीति द्वितयवेशनानुगृहीत एक एव संयमः' इति चेत्, न एष बोधः, इष्टत्वात् । अनेनैवामिप्रायेण सूत्रे पृथक् न शुद्धिसंयतग्रहणं कृतम् । [धवला, सत्प्ररूपणा, सू. १३३]

यहांपर भी असेव की अपेक्षा से पर्याय का पर्यायरूप से निर्देश किया गया है । 'सम्' इस उपसर्गात्मक शब्द का अर्थ 'सम्यक्' ऐसा होता है । अतः सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान इनका अनुसरण करते हुए अर्थात् उल्लंघन न करते हुए जो व्रत होते हैं - बहिरंग (द्रव्यकर्मरूप) और अंतरंग (भावकर्मरूप) आत्म्यों से विरत होते हैं - दोनों प्रकार के आत्म्य नहीं होने देते वे संयत कहे जाते हैं । 'सभी बोधों के सबंध से' में (अर्थात् मेरी आत्मा) पृथक् हूं । इसप्रकार सभी बोधों के सबंध से जिसने छुटकारा पाया होता है उसके सामायिकशुद्धिनामक संयम होता है ; क्यों कि वह द्रव्यरूप अर्थ को (निर्बोध आत्मा के स्वरूप को) प्राप्त करने का अभिलाष करता है । 'इसप्रकार के एक व्रत को (सामायिकशुद्धिसंयममात्र को) धारण करनेवाला जीव मिध्यावृष्टि क्यों नहीं होगा ?' इसप्रकार का आशेष किया जाता हो तो वह ठीक नहीं है ; क्यों कि जिसमें संपूर्ण विशेषों का (पर्यायों का ; अन्तर्भाव किया गया होता है ऐसे सामान्यमात्र को ग्रहण करनेवाले (द्रव्याधिक) नय के सभीबोधवृष्टिरूप होनेमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । " सभी बोधों से मैं पृथक् हूँ अर्थात् सभी बोधों का मैं स्वामी नहीं हूँ " इस वाक्योक्त सामान्य में संपूर्ण विशेषों का (पर्यायों का ; अन्तर्भाव किया गया है यह कैसे जाना गया है ? " ऐसा प्रश्न हो तो इसका उत्तर " 'सर्वसाध्ययोग' इस पद का उक्त वाक्य में ग्रहण किया जानेसे 'सामान्य में संपूर्ण विशेषों का अन्तर्भाव किया गया है ' यह बात जानी जाती है " ऐसा है । एक के विषय में 'सर्व' इस दर्शक-सर्वनाम की प्रवृत्ति नहीं हो सकती ; क्यों कि 'एक' और 'सर्व' । बहु । इनमें विरोध होता है । [कहने का भाव यह है कि बोध एकमात्र होनेसे उससे विरतिरूप संयम यदि एकमात्र हि होता तो 'सर्व' इस दर्शकसर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता । इसमें स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य संयम के विशेषरूप अनेक संयम होते हैं और उसका सामान्य संयम में अंतर्भाव होता है ।] इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सामायिकशुद्धिसंयम एकसंयमरूप होनेपर भी उसने अपने में संयम के सभी विशेषों को - भेदों को अंतर्भूत कर लिया है । उस एक संयम को अर्थात् सामायिकसंयम को छोड़कर ग्रहण किये गये साधनध्याणरूप पर्याय का प्रायश्चित्त के द्वारा नाश करके अपनी आत्मा को व्रतधारणादि पाचप्रकार के संयमरूप धर्म में जो स्थापित करता है उसके छेदोपस्थापनशुद्धिसंयम होता है ।

संपूर्ण संयमों को एकरूप अवस्था को प्राप्त करारकर एकसंयम को धारण करनेसे द्रव्याधिकनय का आलम्बन करनेवाले के सामायिकशुद्धिसंयम होता है । उसी एक संयम को पांच या अनेक प्रकार के भेद करके धारण करने से पर्यायाधिकनय का आलम्बन करनेवाले के छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयम होता है । द्रव्याधिकनय का प्रतिपादन तीक्ष्णबुद्धिवाले मनुष्यों के अनुग्रह के लिये होता है और पर्यायाधिकनय का प्रतिपादन मंदबुद्धिवाले मनुष्यों के अनुग्रह के लिये होता है । 'तब तो सामायिकशुद्धिसंयम और छेदोपस्थापनशुद्धिसंयम इनमें अंतराकरण की दृष्टि से भेद न होनेसे दो प्रकार के भेदों से स्वीकृत किया गया संयम एक ही है' ऐसा कहना हो तो यह कोई बोध नहीं है ;

क्यों कि यह कथन हमें इष्ट - अभिप्रेत हि है : इसी हि अभिप्राय को लेकर सूत्र में ' शुद्धिसयत ' इस पद का युक्तया ग्रहण नहीं किया गया है ।

विशेष— जो सम्प्रदर्शन और सम्प्रज्ञान से युक्त होते हुए जावालबरूप से परिणत नहीं होते और भावा-
लब के द्वारा होनेवाले द्रव्यकर्मों के आलब को रोकते हैं उन्हें संयत कहा जाता है : मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद,
काया और योग इनरूप विभावपरिणामों से द्रव्यकर्मों का आलब होता है । यह विभावभाववरूपपरिणतियां दोषरूप हैं ।
इन परिणतियों को जो उत्पन्न नहीं होने देते वे संयत कहे जाते हैं । म. म. अतः दोष एक हि होता है; किंतु
पर्यायधिकनय की दृष्टि ने उनके अनेक भेद - पर्यायों होते हैं । इन पर्यायों का एकदोषरूप सामान्य में
अन्तर्भाव होता है । दोषों का यत्र एकत्व द्रव्याधिकनयानवधन होता है । सभी दोषों से रहित होना द्रव्याधिकनय
की दृष्टि से एक दोष से रहित होनेके समान है । एक दोष से रहित होना एकजनरूप होता है और अनेक दोषों से
निवृत्त होना अनेकजनरूप होता है । त्रुटों का एकत्व द्रव्याधिकनयाश्रित है और अनेकत्व पर्यायधिकनयाश्रित है ।
भेदार्थित सकलदोषनिवृत्तिरूप एक समय में पर्यायद्वय संयोगों का द्रव्याधिकनय की दृष्टि से अन्तर्भाव होता है ।
जिसमें सभी संयोगों का अन्तर्भाव होता है ऐसे एक समय को जो धारण करता है उसे सामायिकशुद्धिसंयम से युक्त
संयत कहते हैं । इस प्रकार के एकत्व को धारण करनेवाला मिथ्यादृष्टि नहीं कहा जा सकता; क्योंकि द्रव्याधि-
कनय की दृष्टि से एक संयोग में सभी संयोगों का अन्तर्भाव होनेसे और एक समय में अवशिष्ट संयोगों के संबंध
अभाव का ग्रहण न होनेसे सामायिकशुद्धिसंयम से युक्त जीव मिथ्यादृष्टि नहीं हो जाता । दूसरी बात यह है कि,
पर्यायधिकनय की दृष्टि से प्रत्येक संयोग अपने स्वरूप की दृष्टि से सिद्ध होनेसे पूर्वपूर्व के संयोग में यद्यपि अन्तर्भूत नहीं
होता तो भी पूर्वपूर्व समय का उत्तरोत्तर नयम में अन्तर्भाव होता हि नहीं ऐसा नियम नहीं हो सकता; क्योंकि
अप्ययं, वे अययं का अन्तर्भाव होता है । यथाव्यातचारित्र आविकचारित्र होनेसे संपूर्ण चारित्र है । इस चारित्र
में अवशिष्ट चारित्रों का अपने विशेष की अपेक्षा से यद्यपि अन्तर्भाव नहीं होता तो भी चारित्रसामान्य की अपेक्षा
से कहीं या अशक्तिभाष की अपेक्षा से कहीं उनका यथाव्यातचारित्र में अन्तर्भाव हो सकता है । अतः सामायिक-
चारित्रादि से यथाव्यातचारित्र नर्था सिद्ध न हो सकने के कारण उसमें भी एक अपेक्षा से यथाव्यातचारित्र का
अन्तः और सामान्य की अपेक्षा से सद्भाव मानना होगा । जीव की जब सम्प्रदर्शन के स्वयं परिणति
होने लगती है तब उस जीव के स्वरूपावरणचारित्र होता है । उस समय दर्शनमोक्षोद्य की तीन और चारित्रमो-
क्षोद्य भी पार - कृतियों का उपशम या क्षय होनेसे मोक्षोद्यमविहित होनेके कारण उसकी निमित्त उत्पत्त्या होती
है । उसकी उप निमित्त उत्पत्त्या के बिना उसे आत्मा की अनर्भूति नहीं हो सकती । इस आत्मनूतन का नाम
हि स्वस्वस्वरूपचारित्र है । चारित्र के बिना कर्मों की अन्तः या पूर्वगतः निर्माण नहीं हो सकती । चतुर्भुवनप्राप्त
की उत्पत्ति अथवा वे नष्टिभयान्त होनेवाला स्वरूपात्तरणचारित्र अन्तर्भाव की चार प्रकृतियों १. उपशम या
क्षय के बिना नहीं हो सकता । २. सुसम्प्रवृत्ति जीव चारित्र, तिर्यंच, नर्पुनक, स्त्री, दुष्कुलोपज, धिक्ता, क्षात्राण और
वरिष्ठ नहीं होता । इसका कारण अनानुबंधिपुष्टय का उपशम या क्षय होता है । नरकमति और नरकायु का बंध
होनेके बाद सत्त्वस्वयंभाव की उत्पत्ति होनेपर स्थितिवंध में जो तरतमता होती है उसका कारण अनानुबंधी का
क्षय होता है । मशाराजा श्रेणिक को सातवें नरक का बंध होनेके बाद सम्प्रवृत्ति की उत्पत्ति हो जानेसे उसके
स्थितिवंध में हीनता प्रादुर्भूत होनेपर उसे सत्त्व प्रथमनर्क को हि जाना पड़ा । सत्त्व नरकभूमि को उस ले जानेवाले
कर्मों का जो अभाव हुआ वह अनतानुबंधिपुष्टय के अभाव से हि हुआ, क्योंकि चारित्र के बिना कर्मों का अभाव
होना असंभव है । यह अनर अनतानुबंधी के अभाव के कारण से हि अभिभव्यक्त हुआ; क्योंकि चारित्र के बिना
कर्मनिर्जरा और कर्मनिर्जरा के बिना स्थितिवंध में तरतमता नहीं हो सकती । सम्प्रवृत्ति की उत्पत्ति के साथ
सम्प्रज्ञान और सम्प्रचारित्र की भी उत्पत्ति होती है । इन तीनों की एकरूपता के बिना सम्प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव
होना असंभव है । इस समय जो सम्प्रचारित्र प्रादुर्भूत होता है उसीका हि नाम स्वरूपावरणचारित्र है ।
इस चारित्र का स्वरूप आचार्य अमृतचंद्रसूरीचर ने ' स्वरूपे चरणं चारित्रं स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः ' [प्रब. सारा, भाष्य

७ की आ. स्या. टी.] इन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। प्रवृत्ति का विषयभूत जो स्वसमय है वह अशुद्धावस्थ आत्मा नहीं हो सकता; क्योंकि वह अशुद्धावस्थ हुआ तो अशुद्धात्मस्वरूप का हि अद्वान् - रवि करने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। अशुद्धात्मा की रवि से आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होना असम्भव है; क्योंकि कि ऐसी आत्मा का प्राप्य अशुद्ध आत्मा ही हो सकती है। यथाख्यातचारित्र्य शुद्ध आत्मा की अनुभूतिरूप होता है। अतः स्वरूप की-समय की-स्वसमय की अपेक्षा से स्वरूपाचरणचारित्र्य और यथाख्यातचारित्र्य में भेद नहीं है। जो भेद है वह सिर्फ कालमर्यादा की अपेक्षा से। स्वरूपाचरणचारित्र्य के रूप से परिणत होनेवाले जीव की आत्मानुभूति का काल बिजली की तरह अन्यान्य स्वरूप होता है। चारित्र्यसामान्य की अपेक्षा से स्वरूपाचरणचारित्र्य का अंतर्भाव यथाख्यातचारित्र्य में होता है; क्योंकि यथाख्यातचारित्र्य अभिव्यक्ति की अपेक्षा से संपूर्ण चारित्र्य है। प्रारंभिक अवस्था का गर्भ और गर्भाशय से बाहर निकला हुआ बालक इनमें सर्वथा भेद नहीं होता। जो कर्पावत् भेद होता है वह अवस्थाकृत ही होता है। इसीप्रकार प्रारंभिकचारित्र्य और संपूर्णचारित्र्य इनमें सर्वथा भेद न होकर अवस्थाकृत ही भेद होता है। अतः प्रारंभिकचारित्र्य और संपूर्णचारित्र्य इनमें द्वैतार्थिकावयव की दृष्टि से भेद नहीं है, फिर भले हि पर्यायाधिकनय की दृष्टि से उनमें कश्चित् भेद हो। सारांश, अशक्तपत्न्या की दृष्टि से सम्यक्त्व की आधिर्भूति के काल में यथाख्यातचारित्र्य का द्वैतार्थिकत्वयानुसार मनुष्यमानने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। संपूर्ण यथाख्यातचारित्र्य सम्यक्त्व की आधिर्भूति के काल में पर्यायाधिकनयानुसार सद्भूत नहीं होता यह कथन भी शिष्या नहीं है।

अब दर्शन मार्गाणापर विचार किया जाता है। सत्ता में जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे सभी के सभी स्वभावतः सामान्यविशेषात्मक होते हैं। आत्मा भी ज्ञेय पदार्थ है। अतः वह भी सामान्यविशेषात्मक होना चाहिये और होना भी है। सामान्य महासत्ता और अवातर सत्ता के रूप से दो प्रकार का होता है। अवान्तरमत्ता महासत्ता की छोड़कर नहीं रहती। ज्ञेयार्थ के सामान्य अंश के अर्थात् अवातर सत्ता के और महासत्ता के ग्रहण की कक्षा कहते हैं अर्थात् निष्पर्याय सामान्यमात्र के ग्रहण की दर्शन कहते हैं। सामान्य के अभाव में विशेष और विशेष के अभाव में सामान्य पदार्थ में कभी नहीं पाया जाता। जब केवल सामान्य का या केवल विशेष का ग्रहण होता है तब उसका ग्रहण गौणमुह्यता की व्यवस्थापर अवलंबित होता है। जिस समय सामान्य का ग्रहण होता है उस समय ज्ञेयार्थ में विशेष का अभाव नहीं होता; किंतु वह गौण बन जाता है। जब आत्मद्रव्य दर्शन का विषय बन जाता है तब आत्मा के निष्पर्याय सामान्यमात्र का ही ग्रहण होता है और उस समय उसके विशेष अर्थात् अक्रमभावि और क्रमभावि पर्याय गौण बन जाते हैं यान् उनमें अभिन्न सिर्फ चैतन्यमात्र का ग्रहण होता है - उसमें अन्तर्भूत होनेवाले अन्तर्धर्मों का और उसकी स्वभावपर्यायों और विभावपर्यायों का ग्रहण नहीं होता। आत्मा में अन्तर्धर्म उसके ज्ञानगुण से अधिभूत होनेवाले उसके पर्यायरूप ही होते हैं। अतः सामान्य के ग्रहण के समय अन्तर्धर्मों का और क्रमभावि और अक्रमभावि पर्यायों का ग्रहण नहीं होता। अन्तर्धर्म ज्ञानगुण के पर्याय होनेपर भी अक्रमभावि इसलिए कहें जाते हैं कि ये चैतन्यसामान्य में अन्तर्भूत होते हैं और पारिणासिक भावरूप होते हैं। जब ज्ञेयार्थ की आत्मा जानती है तब उसे आत्मप्रतिभास भी होता है। इस आत्मप्रतिभास की भी दर्शन कहते हैं। इस दर्शन के चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अर्वाक्षदर्शन और केव-दर्शन ऐसे चार भेद हैं। चक्षुर्निद्रिय और मन के द्वारा अर्थ के सामान्यप्रतिभासरूप ग्रहण की चक्षुर्दर्शन कहते हैं। चक्षुर्निद्रिय की छोड़कर अन्य श्रेष्ठ इन्द्रिया और मन के द्वारा इनके अर्थ का जो सामान्यप्रतिभासात्मक ग्रहण होता है उसे अचक्षुर्दर्शन कहते हैं। अधिज्ञानोत्पत्ति के प्रथम समय में उसके विषयभूत पदार्थ के सामान्यप्रतिभासात्मक ग्रहण की अवग्रहदर्शन कहते हैं। केवलज्ञान की उत्पत्ति के साथ जो कालत्रयपर्याय और लोकत्रयपर्याय पदार्थ उस ज्ञान के विषय पड़ते हैं उन पदार्थों के सामान्यप्रतिभासात्मक ग्रहण की केवलदर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान का विषय पड़नेवाले सभी पदार्थ और उनकी सभी पर्यायें इनमें से केवल द्रव्य ही केवलदर्शन के विषय पड़ते हैं। यह कथन व्यवहारन्यायित है; क्योंकि केवल की भगवान् के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग युगपत् होते हैं; क्योंकि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में कालभेद का अर्थात् परोपर्यय का कारण

बहोपर विद्यमान नहीं होता । अपूर्णज्ञान या स्तोकज्ञान हि कमवर्ती होता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्य-
 क्चारित्र ये ज्ञान के हि व्यवहारन्यायित संद हैं । वस्तुतः निश्चयनय की दृष्टि ने ये तीनों भेद ज्ञानसामान्य में हि
 अंतर्भूत होते हैं । यह ज्ञान हि परमार्थतः पदार्थों के सामान्य और विशेष अंशों को ग्रहण करता है । जेथार्थों के
 सामान्य और विशेष इनमें जो भेद बताया जाता है वह भी व्यवहारनय की प्रधानता की दृष्टि से हि बताया जाना
 है । वस्तुतः सामान्य और विशेष में सर्वथा भेद नहीं होता । ऐसी अवस्था में जब केवलज्ञान क्षायाभाव होनेसे
 संपूर्ण और अविकृतसामान्यपक्ष होता है और जब जेथार्थों के सामान्य और विशेष दुभय परमार्थतः हि सामान्य-
 तीय : में है तब केवल ही अवज्ञान के दर्शनयोग और ज्ञानोपयोग इनमें परमार्थतः भेद नहीं हो सकता । दर्शनोप-
 योग और ज्ञानोपयोग में होनेवाले पौर्वापर्य का कारण ज्ञान की क्षायोपपत्तिक अवस्था है; क्योंकि ज्ञान की क्षायो-
 पपत्तिक अवस्था में होनेवाले वेशघानिस्पर्धकों का उदय और वीर्यविराजनात्मक कर्म के वेशघानिस्पर्धकों का
 उदय दोनों उपयोगों के प्रागपक्ष में बाधा उपस्थित करते हैं । केवलज्ञान की मोक्षनीय, वीर्यविराज्य, ज्ञानावरणीय,
 और दर्शनावरणीय कर्मों का क्षय हुआ होता है । इस क्षय से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में बाधा उपस्थित
 करनेवाले कारणों का अभाव हो जानेसे उनकी अन्योन्यभिन्नता स्वयमेव नष्ट हो जाती है । अतः दर्शन का केवल-
 दर्शन यह भेद व्यवहारन्यायित है - पारमार्थिक नहीं । अस्तु । अचक्षुर्दर्शन एकेंद्रियजीवों से बारहवें गुणस्थानतक
 के जीवों के होता है । चक्षुर्बर्शन चतुरिन्द्रिय जीवों में लेकर बारहवें गुणस्थानतक के जीवों के होता है । अघ्रिदर्शन
 चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थानतक के जीवों के होता है । केवलदर्शन तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवाले
 जीवों के और सिद्ध जीवों के होता है । संयममार्गणा और दर्शनमार्गणा नैमित्तिकभावरूप होनेसे और परमवीत-
 रागनिर्विकल्पसमाधिकाल में शुद्ध आत्मा के साथ अनुभवयोग्य न होनेसे शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से इन का शब्द
 आत्मा के साथ किसीप्रकार से संबंध घटित नहीं होता ।

लेइयामार्गणापर अब विचार किया जाता है । 'कषायोदयरञ्जिता योगप्रवृत्तिर्लेइया' (रा. वा. २।-१८)
 इसप्रकार लेइया का लक्षण पाया जाता है । कषाय के तीव्र या मंद उदय से रंजित योगप्रवृत्ति को-आत्मप्रदेशों के
 परिस्पंद को लेइया कहते हैं । यह शब्द एकत्रिंशत् भावलेइया का है । लेइया इत्यलेइया और नावलेइया इसप्रकार दो प्रकार
 की होती हैं । इत्यलेइया पुद्गलविपाकी कर्म के उदय से होती है । नावलेइया कषाय के तीव्र या मंद उदय से रंजित
 योगप्रवृत्तिरूप होनेसे औदयिकभावरूप है । 'योगप्रवृत्ति आत्मप्रदेशपरिस्पंदीकरूप है और वह योगप्रवृत्तिरूप होनेसे
 क्षायोपपत्तिकी कर्त्री गयी है और कषाय औदयिकभावरूप बताया गयी है । अतः कषाय से लेइया अयान्तरभूत नहीं
 हो सकती ' यह वांग्य नहीं है; क्योंकि 'क कषाय के उदय की तीव्र और मन्द अवस्था की अपेक्षा के कारण भव प्राप्ति
 लेइया कषायो से अयान्तरभूत है । [कहने का भाव यह है कि कषाय अपेक्षमाण होनेसे और योगप्रवृत्ति अपेक्षा
 भवलेइया होनेसे कषाय में लेइया भिन्न है । शंकाकार का अभिप्राय यह है कि आत्मप्रदेशों के परिस्पंद के बिना
 क्षायकषाय अस्मिन् नही बन पाती । जब लेइया और कषाय योगप्रवृत्ति के बिना अस्तिरूप नहीं बन पाती तब उन
 दोनों का एकत्रिंशत् अयान्तरभूत सिद्ध हो जाता है । अतः कषाय से लेइया भिन्न नहीं है । यह शंकाकार का कहना ठीक
 नहीं है । क्योंकि कषायों के उदय की तीव्र और मंद अवस्था अपेक्षमाण होनेसे-आरणभूत होनेसे और योगप्रवृत्ति
 उनकी अपेक्षा रखनेवाली होनेसे कषायों में लेइया का भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है । कृष्णलेइया, नीललेइया, कापोत-
 लेइया, तेजोलेइया (पीतलेइया), पद्मलेइया और शुक्ललेइया इसप्रकार लेइया के कुछ छह भेद हैं । अयमपराधार्थों
 की अशुद्धि के प्रकट और अप्रकट की ; तीव्र-मंदता की ; अपेक्षा से लेइया के विषय में कृष्ण-आदि शब्दों का
 प्रयोग किया जाता है अर्थात् लेइया के कृष्ण, नील, कापोत, पीत तथा और शुक्ल ये छह भेद होने हैं । 'उपशान-
 कषाय, क्षीणकषाय और सयोगकेवली इन गुणस्थानों में शुक्ललेइया होती है ऐसा आगम का वचन है । इन गुणस्था-
 में कषायों का अभाव होनेसे उनके द्वारा योगप्रवृत्ति के अनुरजित हानका अभाव होनेके कारण लेइया का औदयिक-
 भावत्व घटित नहीं होता ' यह कथन दोषास्पद नहीं है; क्योंकि पूर्वभावप्रज्ञापननय की अपेक्षा में जो योगप्रवृत्ति
 कषायों में अनुरजित होती थी वही योगप्रवृत्ति उक्त तीन गुणस्थानों में होनेसे वहां लेइया औदयिकी होती है ऐसा

उपचार से कहा जाता है। अयोगकेवलगुणस्थान में उस योगप्रवृत्ति का अभाव होनेसे अयोगकेवली के लेश्या का अभाव है। तीव्र क्रोधरूप से परिणत होना, बदला लेनेके बाद हिंसाभाव का त्याग करना, स्वभाव झगड़ालू होना, बिंदय होकर दुष्ट प्रवृत्ति करते रहना और रौद्रध्यान के रूप से सदा के लिये परिणत होना ये कृष्णलेश्या के परिचायक चिह्न हैं। विषयों में लोलुपता, मानित्व, मायावित्त्व, सालसत्त्व और बुद्धिभ्रम्यता, धन-धान्य-दासी-दासादि के विषय में तीव्र अभिलाष का होना और दूसरों को ठगानेमें-परप्रतारणा में वृत्तचित्त रहना नीललेश्या के परिचायक चिह्न है। जरासी बात के लिये रोष करना, आत्मप्रशंसा और परनिंदा में मग्न होना, विश्वासपात्र व्यक्ति का भी विश्वास न करना, अपनी प्रशंसा के पूल बाधनेवाले को धन आदि देना, अपनी हानि-बुद्धि, लाभालाभ और कार्याभय का विचार न करना ये कापांतलेश्या के परिचायक चिह्न हैं। ये तीनों लेश्याएं अशुभ हैं। हानिालाभ और कार्याभय का विचार रखना, दयादान में तत्पर रहना, सभी जीवों के विषय में माय्यभाव रखना और परिणाम कोमल रखना ये पीतलेश्या या तेजोलेश्या के परिचायक चिह्न हैं। भद्र परिणामों में युक्त होना, त्यागी होना, उपद्रव और उपसर्गदि के होनेपर भी क्षमाभाव धारण करना, गुरुजनों की सेवा-शुश्रूषा करना और व्रत-शील आदि का पालन करना ये पद्मलेश्या के परिचायक चिह्न हैं। पक्षपाती नहीं होना, रागद्वेषरूप से परिणत नहीं होना, शरीर, मानस और वाचनिक प्रवृत्तियों को शान्त रखना, प्रमत्तचित्त बने रहना, धर्मसेवन करना, फल की इच्छा से निश्चिन्त न करना और सभी प्राणियों के विषय में समभाव रखना ये शुक्ललेश्या के परिचायक चिह्न हैं। प्रथम गुणस्थान से जाये गुणस्थानतक के जीवों के यथासमय छहों लेश्याएं होती हैं। आगे सातवें गुणस्थानतक के जीवों के पीत आदि तीन शुक्ललेश्याएं पायी जाती हैं और आठवें से लेकर तेरहवें गुणस्थानतक शुक्ललेश्या होती है। उपशान्तकृपाय, क्षीणश्रवाय और शयोककेवली इन गुणस्थानों में शुक्ललेश्या का मन्त्राव्युत्पत्ति उपचरित है; क्योंकि कि वहाँ कृपाय का प्रभाव होता है। चतुर्दशगुणस्थानतक के जीव के और मित्र जीव के लेश्या का अभाव है; क्योंकि वहाँ योग-प्रवृत्ति का अभाव होता है। अतः ये लेश्य कहे गये हैं। लेश्या निमित्तकभाव होनेसे और आन्मानुभूति के समय जवका अनुभव न होनेसे लेश्याएं शुद्धजीवस्वामिक नहीं हैं।

अब भव्याभ्यव्यवर्णापर विचार किया जाता है। जो सभ्यवर्धन, गन्धर्वजन और नन्दकचारित्र इन वर्णों के रूप से अवर्ति निश्चयन की दृष्टि में शुद्ध ज्ञानरूप से भविष्य में परिणत होनेकी शक्ति-योग्यता रखता है याने ऐसे स्वभाववाला होता है उसे सभ्य जीव कहते हैं। जो अनन्तकाल व्यतीत हो जानेपर भी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगा ऐसा भी जीव होता है। इस सभ्य को अभव्यजीव नहीं कहा जाता। यदि सभी सभ्य जीव मित्र बन गये तो उत्तरकाल में यह सभ्य भव्यजन्य ही जगत्प्राप्ति ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कि दुरातूरभयों का भव्यप्राप्ति में हिंसाभाव हो जाता है। निमग्नकार अनन्तकाल व्यतीत होनेपर भी कनकपाषाण कनकरूप से परिणत न होनेसे उसमें कनकपाषाण की शक्ति विद्यमान होना यह जड़कपाषाण नहीं कहा जा सकता अथवा जो काल अनन्तकाल व्यतीत होनेपर भी नहीं आये। उनका आयामकाल यथा नहीं होता उसीप्रकार दुरातूरभयों के भव्यत्व-शक्ति विध्वंस होनेसे उस शक्ति का आविर्भाव न होनेपर भी उसका भव्यत्व नष्ट नहीं होता। किन्हीं जानकारों का कहना है कि भव्य के लक्षण के अनुसार रत्नत्रय में धान्य करनेके बाद अर्थात् भव्यत्व आविर्भूत होनेपर भव्यत्वभाव नष्ट हो जाता है। मिट्टी के भव्यत्वभाव नहीं होता। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो जलस्य और अमध्यत्व के समान भव्यत्वभाव परिणामिकभाव अर्थात् कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और आयोपशम से अभिव्यक्त होनेवाला नहीं है। आचार्य विश्वानन्दजी ने परिणामिकभावों का स्वभाविकभाव कहा है। देखिये—

भव्याभ्यव्यवर्णाजीवस्वभावत्व विभाष्यते ।

पारिणामिकतायोगाच्चेतनत्वविवर्तवत् ॥ (श्लो. वा. २।७।११)

जिसप्रकार चेतनत्वपरिणाम अर्थात् जीवत्वपरिणाम पारिणामिकभाव होनेसे जीव का स्वभावभूत भाव है उसीप्रकार भव्यत्व और अभव्यत्व भाव पारिणामिकभाव होनेसे जीव के स्वभावभूत भाव है ।

आचार्य अकलंकदेव ने 'भयव्यत्यापि स्वशक्तियोगादसत्यामपि व्यक्ती न भयव्यत्याहिः' इस वाक्य के द्वारा भयव्य त्यागको जीव की शक्तिरूप बताया है। भयव्यत्याग पारिणामिकभाव, स्वभावभूतभाव और शक्तिरूप होनेसे यह चाहे व्यक्त हो या अव्यक्त उस ही हानि-अभाव कभी नहीं होता। उपादान में शक्ति का अभाव हो गया तो उपादेय-कार्य का अस्तित्व नहीं बन पाता। श्रुतिक्रियारूप परिणति में जाननकी शक्ति का अभाव हुआ तो आत्माकी श्रुतिक्रियारूप परिणति कैसे हो सकती है? प्रकाश देनेकी शक्ति का अभाव होनेपर दीपक स्वपरप्रकाशक कैसे हो सकता है? पटाथ में कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति न हो तो वह कार्यरूप से परिणत नहीं हो सकता। स्वाभाविकी शक्ति और स्वभावभूतभाव इनका कभी भी अभाव नहीं होता; क्योंकि उनके अभाव में शक्तिमान् का और स्वभाववान् का अभाव हो जाता है। रत्नत्रयरूप से परिणत होनेकी शक्ति को भयव्य कहते हैं। शक्ति चाहे आविर्भूत हो चाहे अनाविर्भूत हो उसका अभाव कभी नहीं होता। अभयजीव की अशुद्धिशक्ति का अभाव हुआ तो उसके अभयत्वभाव का अभाव हो जायगा। इस अभयस्वभाव की अभिव्यक्ति अनादि से अनन्तकालतक बनी रहती है। अभिव्यक्ति मात्र से भयव्य का अभयत्वभाव नहीं हो सकता। उसकी शक्ति दोनों अवस्थाओं में बनी रहती है। अदरहो बात भविष्यकाल की। इस भविष्यकाल की दृष्टि से भी सिद्धों के भयव्यभाव बन सकता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों परिणाम ज्ञानस्वात्मिक है। व्यवहारनय की दृष्टि से ये तीनों भेद ठीक नहीं हैं; किन्तु निश्चयनय की दृष्टि से भेद नहीं हो सकते; क्योंकि निश्चयनय अभेद का व्यवस्थापक होता है। इस ज्ञान की प्रतिस्मय अर्थपर्याय होती है। उत्तर अर्थपर्याय का काल वर्तमानसमय की उपेक्षा से भविष्यकाल है। उत्तर समय में होनेवाला स्वभावपरिणमत रत्नत्रयात्मक ही होता है। अतः इस दृष्टि से भी जीव की शुद्ध अवस्था में भयव्यभाव का अभाव नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आगम के अनुसार भव्यों के सभी गुणस्थान होते हैं। त्रयोदशकेन्द्रों और अत्रोदशकेन्द्रों यमवान् के रत्नत्रय की अभिव्यक्ति पूर्णरूप से होती है। रत्नत्रय की अभिव्यक्ति पूर्णरूप से होनेपर भी तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवाले जीव के भयव्यभाव बना रहता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। इन गुणस्थानवाले जीव के भिन्न में भयव्यभाव का सामान्यलक्षण घटित नहीं होता; क्योंकि इनके रत्नत्रय का अभाव नहीं होता और उसका अभाव न होनेसे भविष्यकाल में रत्नत्रय धारण करने की योग्यता की बात नहीं बनती। अतः सिद्धों के समान इन दो गुणस्थानों में अणकालवर्ती पूर्वोत्तरपर्यायों की दृष्टि से यदाकदाचित् भयव्यभाव का लक्षण घटित किया जा सकता है। तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव के समान सिद्धावस्था को प्राप्त हुए जीव के भी भयव्यभाव का गङ्गाय घटित किया जा सकता है। तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीव के समान सिद्धावस्था को प्राप्त हुए जीव के भयव्यभाव का सङ्काय घटित किया जा सकता है। जिस जीव की रत्नत्रयरूप परिणति नहो हुई किन्तु उसरूप से परिणत होनेकी जिनमें योग्यता का सङ्काय है ऐसे जीव के जिसप्रकार से भयव्यभाव का सङ्काय माना जाता है उसीप्रकार से सिद्धजीव के भयव्यभाव का अभाव भी माना जा सकता है। अभय जीव के भिन्न्यात्वसत्तक एकमात्र पक्ष है गणस्थान होता है दूसरा, तीसरा आदि गुणस्थान नहीं होने। क्योंकि उपसमसम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना दूसरा या तीसरा गुणस्थान नहीं होता और उपसमसम्यक्त्व की प्राप्ति में अभय जीव के पारिणामिकभावभूत अभयव्यभाव का अभाव हो जानेका प्रयोग उपस्थित हो जाता है। भय जीव के सभी गुणस्थान होते हैं। रत्नत्रयजीव के भयव्यभाव और अभयव्यभाव नहीं होता। इसप्रकार इस ज्ञानार्था के द्वारा सभी जीवों का अन्वेषण किया जाता है।

अब सम्यक्त्वमात्रापर विचार किया जाता है। 'तत्त्वार्थभट्टानं सम्प्रदर्शनम्' (त सू ११-) ऐसी सम्यग्दर्शन कीम्याख्या की गयी है। जा पदार्थ यथार्थरूप से जिस स्वभाव का धारक होता है उस स्वभाव से युक्त होना-उस स्वभाव के रूप से परिणत होना-विभावरूप से परिणत न होना इसी का नाम तत्त्व है और उस तत्त्व से अर्थात् स्वभाव से जो पदार्थ युक्त होता है उसे तत्त्वार्थ कहते हैं। अथवा वस्तु के यथार्थ स्वरूप की भाव कहते हैं और भाव और भाववान् में अभेद होनेसे भावशब्द से भाववान् का अर्थ पदार्थ का ग्रहण होता है। अतः तत्त्वार्थ का तत्त्वरूप अर्थ ऐसा अर्थ होता है। तत्त्वार्थ के भट्टान को अर्थात् पदार्थ के यथार्थ स्वरूप के भट्टान को 'इस पदार्थ का स्वरूप ऐसा

हि है—अन्यप्रकार का नहीं है। इस प्रकार के दृढ संकल्प को सम्पन्वर्धन कहते हैं। ऐसा दृढ संकल्प आत्मा को यथार्थरूप की अनुभूति के बिना नहीं हो सकता। आत्मा के यथार्थस्वरूप की अनुभूति दर्शनमोहनीय की तीन ओर चारित्र्यमोह-नीयसंज्ञक अतानुबन्धि की चार प्रकृतियों के उपशम या क्षय के बिना नहीं हो सकती। उपशमसम्यक्त्व होनेपर यत्नि-सम्यक्त्वप्रभृति का उदय हुआ तो आधोपशमिकसम्यक्स्वरूप, मिथ्यात्व का उदय होनेपर मिथ्यात्वरूप, सम्पन्वि-ध्यात्वका उदय होनेपर सम्पन्विमिथ्यात्वरूप और अनन्तरतद्विधी चार प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति का उदय होनेपर समादानसमादुक्तिरूप परिणाम होते हैं। समादानसम्यक्स्वरूप परिणाम होता है। मिथ्यात्वगुणस्थान का परिणाम नियम से होता है। इस सम्पन्न के उदयारसम्यक्त्व और निश्चयसम्यक्त्व ऐसे दो भेद होते हैं। सरागसम्यक्त्व को व्यवहारसम्यक्त्व और वीतरागसम्यक्त्व को निश्चयसम्यक्त्व कहते हैं। प्रशम, सबेग, अनुकम्पा और आन्तिक्य इनके द्वारा सरागसम्यक्त्व को ज्ञातव्यरहित जानी जाती है। यशस्तिलकचम्पू में कहा है कि—

यद्वागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिर्निबर्हण ।

तं प्राहुः प्रशम प्राज्ञाः समस्तव्रतभूषणम् ॥

शारीरमानसागानुवेदनाप्रमवाद्भवत् ।

स्वप्नेन्द्रजालसङ्कल्पाद्भीतिः संवेग उच्यते ॥

सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य वयाद्वैतं बयालवः ।

धर्मस्य परमं मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥

आप्ते व्रते श्रुते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतं ।

आस्तिक्यमास्तिकैरुक्तमुक्तियुक्तिधरे नरे ॥

यथा हि पुरुषस्य पुरुषशक्तिरयमतीन्द्रियाज्यङ्गनाज्जाड्यसम्मोहेनापत्योत्पादनेन च विपवि धैर्यावलम्बनेन वा प्रारब्धवस्तुनिर्बन्धनेन वा निर्वेत्तुं शक्यते, तथाऽऽत्मस्वभाववत्तयातिमूलमयत्नमात्रं सम्यक्स्वरत्नं प्रशमसत्त्वैवानुकम्पा-स्तिक्यैरेव वाक्यैराकलयितुं शक्यम् ।

— पृष्ठ आठवाक्यः —

रागादि दोषों के विषय में जो मानसिक व्यापार का—क्रिया का नाश करना अर्थात् मन को रागादिस्वरूप विभावभावों के रूप में परिणत न होने देना उसे प्राज्ञ एवम सकल धर्मों का सूषणमूल प्रशम कहते हैं। [प्रतियों को अपने परिणामों को रागादिरूप विभावभावों के रूप से युक्त नहीं होने देना चाहिए । शारीरिक और मानसिक प्रादुर्भूत होनेवाली वेदनाओं के कारण प्रादुर्भूत होनेवाले स्वप्नमग्न और उद्रजालसदृश ममार से भागभीत होगको संवेग कहा जाता है। सर्वत्र प्राणिमात्र के विषय में चित्त को जो वयाद्वैता उमे नयाल पुरुष अनुकम्पा कहते हैं। यह अनुकम्पा धर्म का परम—उत्कृष्ट मूल है।] अनुकम्पा ही धर्म का महान् आधार है। शक्ति को और यक्ति को धारण करनेवाले पुरुष के बारेमें जो उसके चित्त का आग, धा, श्रुत और तत्त्व उनको लेकर आस्तिक्ययुक्त होना उसे आस्तिकी में आस्तिक्य कहा है। जैसे पुरुष की पुरुषशक्ति का—प्राप्तमात्र का वह इन्द्रियगोचर न होनेपर भी स्त्री संभोग के द्वारा और अपत्यजनन के द्वारा अन्वा विपकाल में धारण किये जानेवाले धर्म के द्वारा या प्रारब्ध कार्य पूर्ण करनेकी क्रिया के द्वारा निश्चय किया जा सकता है उसीप्रकार आत्मस्वभावभूत होनेसे अनुभवन अतिसूक्ष्म होनेपर भी सम्यक्स्वरूप रत्न का निश्चय प्रशम, सबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इनसे युक्त वचनों के द्वारा किया जाना शक्य है।

व्यवहारसम्यक्त्व या सरागसम्यक्त्व रागभावसहित होता है और निश्चयसम्यक्त्व या वीतरागसम्यक्त्व रागभावरहित अर्थात् आत्मविशुद्धिमात्ररूप होता है। सम्यक्त्व के आधिक, आधोपशमिक और अपशमिक ऐसे जो भेद हैं उनका स्वरूप अभिव्यक्त किया जाता है। आधिक सम्यक्त्व का स्वरूप नीचे दी हुई गाथाओं के द्वारा स्पष्ट हो जाता है ।

खीणे वंसणमोहे जं सदृहणं मुणिम्मलं होई ।

तं खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्मक्खवणहेऊ ॥ ६४६ ॥

वयणेहि वि हेऊहि वि इविअयआणएहि रुवेहि ।

वीहच्छुबुगुछाहण सो तेलोक्केण चालेऊ ॥ ६४७ ॥

वशंनमोहनीयकर्म का क्षय हो जानेपर जो सुतरां निर्मल श्रद्धान् होता है वह आधिक सम्यक्त्व होता है । वह नित्य अर्थात् अविनश्यकर होता है और वह कर्मों के क्षयण का कारण — साधन होता है । वह आधिक सम्यग्दर्शन वचनों के, हेतुओं के, इन्द्रियमयजनक आकृतियों के या दारुण वृक्ष देखने से उत्पन्न हुई ग्लानि के द्वारा खलाय-जान नहीं किया जाता ।

नीचे दी हुई गाथा के द्वारा वेदक अर्थात् धार्योपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

वंसमोहदयादो उप्पज्जई ज पयत्थसदृहणं ।

चलमल्लिणमगाढं तं वेदगसम्मत्तमिह मुणसु ॥ ६४९ ॥ [गो. जी.]

मोहनीय कर्म की सम्यक्त्वप्रकृति के उदय के निमित्त से पदार्थों का जो चल, मलिन और अगाढ श्रद्धान् रूप परिणाम उत्पन्न होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ऐसा तू जान । इस गाथा में श्रद्धान् के जो चल, मलिन और अगाढ ये तीन विशेषण दिये गये हैं उनका खुलासा नीचे दिये गये उद्धरणों के द्वारा किया जाता है ।

नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चलं स्मृतं ।

लसत्कल्लोलमालासु जलमेकमिव स्थितम् ॥

स्वकारितेऽहंचैत्यादौ देवोऽयं मेऽन्यकारिते ।

अन्यस्यायमिति भ्राम्यन्मोहाच्छ्राद्धोऽपि चेष्टते ॥

जिसप्रकार एकरूप से अवस्थित जल उछलती हुई लहरो के रूप से परिणत होकर चल-चल होता है उसीप्रकार आत्मा के अनेकविध विशेषों के रूप से परिणत होकर जो श्रद्धान् चलित होता है उसे चल श्रद्धान् कहते हैं — चल सम्यक्त्व कहने हैं । अपने द्वारा बनवाये गये जिनविषय के विषय में ' यह देव मेरा है ' और अन्य के द्वारा बनवाये गये जिनविषय के विषय में ' यह देव दूसरे का है ' ऐसी चेष्टा स्वयं श्रद्धान् होनेपर भी सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से भ्रान्त होकर करता है । सामान्यतः श्रद्धान् एकरूप होनेपर भी जीव के ऐसे परिणाम सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से होते हैं ।]

तदप्यलब्धमाहात्म्यं यकात् सम्यक्त्वकर्मणः ।

मलिनं मलसङ्गेन शुद्धं स्वर्णमिवोद्भवेत् ॥

जिसप्रकार शुद्ध सोना मल के संबंध में मलिन परिणाम के रूप में परिणत होता है उसीप्रकार जब की सम्यक्त्वप्रकृतिसंज्ञक कर्म के निमित्त से श्रद्धान् उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब उसके निमित्त से हि वह मलिन हो जाता है ।

स्थान एव स्थितं कम्पमगाढमिति कीर्यते ।

वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता ॥

सोऽप्यनन्तशक्तिस्त्वे सर्वेषामर्हतामयं ।

देवोऽस्मै प्रभुरेषोऽस्मा इत्यास्था सुदृशामपि ॥

जिसप्रकार वृद्ध पुरुष के द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी उसके स्थान को न छोड़ती हुई कंपनशील होती है उसीप्रकार अपने विषयभूत आत्मावि को न छोड़ते हुए जो श्रद्धान् कंपनशील होता है वह श्रद्धान् अगाढ कहा जाता है । सभी अहन्तों की शक्ति अनन्तता की दृष्टि से समान होनेपर भी ' यह भगवान् इस कार्य के लिये समर्थ है '

और 'यह (दूसरे) अहन्त भगवान् इस कार्य के लिये समर्थ है' इसप्रकार के भाव सम्यग्दृष्टि जीवों के हैं होते हैं ।

अब औपशमिकसम्यक्त्व का स्वरूप बताया जाता है—

वृणसमोद्वेगसमदो उपपञ्जइ जं पयत्पसद्दहणं ।

उवससम्मत्तमिण पसणमलपकतोयसमं ॥ ६५० ॥ [गो. जी.]

दर्शनमोहनीयकर्म की तीन और परित्रमोहनीय की चार प्रकृतियों के उपशमरूप निमित्त से पदार्थों का जो अद्वानरूप परिणाम उत्पन्न होता है वह उपशमसम्यक्त्व है । वह उपशमसम्यक्त्व कीचड़ के नीचे बँठ जानेसे निमित्त बनने पुत्रे जल के समान होता है ।

आयिक, आयोपशमिक और औपशमिक इन सम्यक्त्व के परस्परभिन्न भेदों में पदार्थों का पदार्थअद्वान समानरूप से होता है । यद्यपि सम्यक्त्व के प्रत्येक भेद के अद्वान में विशेषता-विभिन्नता पायी जाती है तो भी सामान्यरूप यथावत् अद्वान में भेद नहीं होता । आठवें से आगे के गुणस्थानों में वेदकसम्यक्त्व-आयोपशमिकसम्यक्त्व नहीं पाया जाता; क्योंकि उन गुणस्थानों में अगाढ और मलिन अद्वान नहीं हो सकता अर्थात् अद्वान जबतक अगाढ और मलिन होता है तबतक जीव अपकधेणीपर और उपशमधेणीपर आरोहण नहीं कर सकता । देशघाति-सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से आयोपशमिक सम्यक्त्व में जो अद्वान की मलिनता और अगाढता होती है वह औप-शमिकसम्यक्त्व में नहीं होती; क्योंकि सम्यक्त्वप्रकृति के उदय का अभाव उपशमसम्यक्त्व की उत्पत्ति में निमित्त-कारण पड़ता है । अतः औपशमिक सम्यक्त्व आयोपशमिकसम्यक्त्व से अधिक विज्ञान-निर्माण होता है । आयोपशमिक-सम्यक्त्व को वेदकसम्यक्त्व कहते हैं । आयोपशमिकसम्यक्त्व की धारण करनेवाला जीव सम्यक्त्वप्रकृति का एक होता है । अतः उसके सम्यक्त्व को वेदकसम्यक्त्व कहते हैं । सम्प्रदर्शन के साथ साहचर्य होनेसे दर्शनमोहनीय की देशघातिप्रकृति की सम्यक्त्वसंज्ञा होती है । उपशमसम्यक्त्व का अर्थ गुणस्थान से ग्यारहवें तक के गुणस्थानों में होता है । सासाधनसम्यग्दर्शन दूसरे गुणस्थान में होता है । स्वर्गविश्रान्त तीसरे गुणस्थान में होता है । निराश्रय प्रथम गुणस्थान में एकैत्रिय से सज्जिपर्वोत्पत्ति तक के जीवों के होता है । नारिकेल के मिथ्यादर्शन सासाधनसम्यग्दर्शन, सम्यग्मिथ्यात्व और मयमरहित सम्यग्दर्शन होता है । प्रपञ्चो भाव सानो नरकों के जीवों के होते हैं । ननु गुणस्थानसम्यक्त्व नारिकेल के आयिक, आयोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व होता है । प्रपञ्चनरकभूमि के जीव के ये तीनों सम्यक्त्व होने में । दूसरी नरकभूमि में सानवीं नरकभूमि तक के जीवों के आयोपशमिकसम्यक्त्व और औपशमिकसम्यक्त्व प्रपञ्च ही भाव होने में आयिक सम्यक्त्व नहीं होता । इन छह प्रकार के नारिकेल के मान प्रजापति का स्वयं करने की सामर्थ्य आधिर्भूत नहीं होती, क्योंकि इन प्रकृतियों का अर्थ करने की सामर्थ्य जितेन्द्रभगवान् के पादभूमि में ही आधिभक्त होतों हैं और द्वितीयादि छहों नरकभूमियों में जितेन्द्रभगवान् का सद्भाव नहीं है । प्रथम नरकभूमि में भी जितेन्द्र-भगवान् का सद्भाव नहीं होता; फिर भी आयिकसम्यक्त्व का सद्भाव पाया जाता है । नरकाय का बंध ही पर जिस जीव के जितेन्द्रपादभूमि में आयिकसम्यक्त्व अभिव्यक्त हुआ होता है वह जीव आयिकसम्यक्त्व के साथ प्रथमनरकभूमि में उत्पन्न होता है । अतः प्रथम नरकभूमि में स्थित जीव के आयिकसम्यक्त्व का सद्भाव होनेमें किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होता । तिर्यचों के मिथ्यादर्शन, सासाधनसम्यग्दर्शन, सम्यग्मिथ्यात्वदर्शन, मयमरहित सम्यग्दर्शन और देशसम्यग्दर्शन सम्यग्दर्शन में भाव होते हैं । सकलसम्यग्दर्शन सम्यक्त्व तिर्यचों के नहीं होता; क्योंकि तिर्यच जाति के जीव के सकलसम्यग् धारण करनेके परिणाम अपनी जातिविशेष के कारण नहीं हो सकते, फिर भले हि वे अन्ध-समय में आहार के त्यागी हो । सभी द्वीपों और समुद्रों के तिर्यचों के उक्त पांच हि गुणस्थान होते हैं । स्वयंभूरक्षण द्वीपस्व स्वयंप्रभूपर्वत के इस ओर और मानुषोत्तर पर्वत के उस ओर देशव्रतितिर्यचों का सद्भाव हो सकता है । वरनिर्वातन के अभिप्राय से बेबादिकों के द्वारा ऐसे देशव्रती तिर्यच उक्त भूभाग में उठाकर छोड़ दिये जाते हैं । उक्त भूभाग भोगभूमि के समान होनेपर भी इसप्रकार देशव्रती तिर्यचों का वहाँ सद्भाव होनेमें किसी प्रकार का

विरोध नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती तिर्यचों के आधिक, आयोपशमिक और औपशमिक इन सम्यक्त्वों का सद्भाव पाया जाता है। बद्धतिर्ययायु आधिकसम्यग्दृष्टि जीव सिर्फ भोगभूमिक तिर्यचों में हि उत्पन्न होनेवाले होनेसे और कहां वेशत्रत का ग्रहण असंभव होनेसे वेशत्रतो तिर्यचों के आधिकसम्यक्त्व नहीं होता। पंचैश्रिय तिर्यच द्रव्यस्त्रियों के क्षीये और पाच्ये गुणस्थान में आधिक सम्यक्त्व नहीं होता; क्यों कि आधिकसम्यग्दृष्टि पंचैश्रिय तिर्यच द्रव्यस्त्रियों के रूप से उत्पन्न नहीं होते और वे स्त्रियां दर्शनमोहनीय का क्षय नहीं कर सकती। मनुष्य के सिध्यादर्शन, सासावन-सम्यग्दर्शन, सम्यगभिध्यादर्शन, समरग्रहित सम्यग्दर्शन, वेशसंयमसहित सम्यग्दर्शन और संयमसहित सम्यग्दर्शन ये पांच होते हैं। ये पांच दार्ढी द्वीप और दो समुद्रों में स्थित मनुष्यों के होते हैं, क्यों कि मानुषोत्तरपर्वत के उस ओर देवकृत प्रेरणा से भी मनुष्यों का गमन नहीं हो सकता। असंयतसम्यग्दृष्टि, सयतासंयत और सयत गुणस्थानों में मनस्य के आधिक, आयोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव होता है। आधिकसम्यक्त्व क्षीये से आगे के सभी गुणस्थानों में, आयोपशमिकसम्यक्त्व क्षीयेसे सातवेंतक के गुणस्थानों में और औपशमिकसम्यक्त्व क्षीयेसे स्यारहवें तक के गुणस्थानों में होता है। देवों में अभ्यादर्शन, सासावनसम्यग्दर्शन, सम्यगभिध्यादर्शन और संयमग्रहित सम्यग्दर्शन पाये जाते हैं। असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान में देवों के आधिक, आयोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव पाया जाता है। जवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों और देवीयों के और सौधर्म और ईशान स्वर्गवासी देवीयों के आयोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का सद्भाव पाया जाता है—आधिक सम्यक्त्व का नहीं; क्यों कि देवर्गत में दर्शनमोहनीय का क्षय नहीं होता और जिन्होंने दर्शनमोहनीय का क्षय किया हुआ होता है—ऐसे जीवों की अधम देवों के रूप से और देविणों के रूप से उत्पत्ति नहीं होती। आयोपशमिक और औपशमिक सम्यक्त्व का उक्त देवदेवीयों में जो सद्भाव पाया जाता है वह उक्त देवदेवीयों की उत्पत्ति के बाद उसरूप परिणति होनेसे पाया है। साधर्मस्वर्ग से लेकर पंचेयक के उपरिमभागतक के देवों के तीनों सम्यक्त्व होते हैं; क्यों कि तीनों सम्यक्त्व के जीव उन स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। उक्त स्वर्गों के देवों में बहापर उत्पन्न होनेके बाद यदि सम्यक्त्व का प्रावृत्ति हुआ तो वह सम्यक्त्व आयोपशमिक या औपशमिक हि होता है—आधिक नहीं होता। नव अनुविश और विनय, वैजयत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि के देवों के तीनों सम्यक्त्व होते हैं। बहापर जो उपशमसम्यक्त्व होता है वह उपशमश्रेण्याखण्ड और उपशमश्रेणी से उतरे हुए जीव उपशमसम्यक्त्व के साथ बहापर उत्पन्न होनेवाले जीवों की अपेक्षा से होता है—प्रथमोपशमसम्यक्त्वधारी जीव का उपशमसम्यक्त्व के साथ सरण नहीं होता—सिर्फ उपशमश्रेण्यारोहण करनेवाले जीवों का उस सम्यक्त्व के नाथ सरण होता है।

यह सम्यक्त्व निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का बताया गया है। जो साक्षात् गुरुपदेश से अभिव्यक्त होता है उसे अधिगमज कहते हैं और जो साक्षात् गुरुपदेश के अभाव में होता हुआ भी देशनालविद्य के बिना नहीं होता उसे निमगज कहते हैं। अथवा जो गुरुपदेश मिलते हि बिना आयास के अभिव्यक्त होता है उसे निमगज कहते हैं और जो गुरुपदेश के मित्रनेपर भी युक्ति और आगम के बिना अर्थात् आयास के बिना अभिव्यक्त नहीं होता उसे अधिगमज कहते हैं। देखिए—

‘यत् सम्यग्दर्शनं बाह्योपदेशं बिना उत्पद्यते तत् सम्यग्दर्शनं निसर्गजमुच्यते। यत् सम्यग्दर्शनं परोपदेशेन न उत्पद्यते तदधिगमजमुच्यते। नैसर्गिकमपि सम्यग्दर्शनं गुरोरक्लेशकारित्वात् स्वाभाविकमुच्यते। न तु गुरुपदेशं बिना प्राप्येव तदपि जायते।’

— श्रुतसागरधिरचिततात्पर्यवृत्तः।

बाह्य उपदेश के बिना जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसको निमगज सम्यग्दर्शन कहते हैं। जो सम्यग्दर्शन परोपदेश की प्राप्ति होनेपर उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। नैसर्गिक सम्यग्दर्शन को उत्पत्ति के लिए गुरुपदेश की आवश्यकता होती है; किंतु उपदेश देते हुए गुरु की क्लेश न होनेसे उस सम्यग्दर्शन को स्वाभाविक—नैसर्गिक सम्यग्दर्शन कहते हैं। नैसर्गिक सम्यग्दर्शन भी प्रायः गुरुपदेश के बिना उत्पन्न नहीं होता। आचार्य सोमदेवभूरी ने कहा है कि—

धीश्वरनाथविग्रहं लिखे सम्यं पत्नी कारणद्वयम् ।

निसर्गोऽधिगमो वापि तव प्रतीतिः— यद्व्यापनत्पप्रयासतः ॥ [यशस्तिलके षष्ठाद्वय

सम्यक्त्वभाक् पुमान् यस्मिन् प्रज्जइ जं पं एरण होते है । जब की अल्प प्रयास से सम्यक्त्व उ

सम्यक्त्व की प्राप्ति के निसर्ग और अधिगम ये दो कारणमालंपक । देशनालविघ के बिना सम्यक्त्व की उत्पत्ति ।

होता है तब उस सम्यग्दर्शन को निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं और प्रकृति का प्रमाणनयनियों का आश्रय करीब २

होता है तब उस सम्यग्दर्शन को अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं । जो सार प्रकृति है और जब वस्तुस्वरूप समझाने के लिए अति

होती । उपदेशक को जब अल्पप्रमाण में कष्ट उठाने पड़ते हैं—वह उपशम होनेवाले सम्यक्त्व की अधिगमज सम्यक्

लेना पड़ता तब उग्न होनेवाले सम्यक्त्व को निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं । तब उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्व की अधिगमज सम्यक्

मात्रा में प्रमाण—नय—निक्षेपों का अवलंब लेना पड़ता है तब उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्व की अधिगमज सम्यक्

कहते हैं ।] तब उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्व की अधिगमज सम्यक्

सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए दर्शनमोहनीयादि की सात प्रकृतियों के श्रय को, अयोपशम की या उपशम १

आवश्यकता होती है । सात प्रकृतियों के श्रयादि के बिना देशना की प्राप्ति होनी पड़ेगी । तब प्रकृतियों के श्रयादि को अंतरगकारण कहते हैं ।

इम मार्गणा के द्वारा मिथ्यादृष्टि, सामान्यसम्यग्दर्शित और सम्यग्निर्मित्यादृष्टि जीवों को पर सकता । व भी अन्वेष्टेण किय

आता है । यद्यपि इस मार्गणा का नाम सम्यक्त्वमार्गणा है तो भी उक्त प्रकार के जीवों का इसके द्वारा अन्वेष्टेण किय

किया जानेमें किसी प्रकार का दोष उपस्थित नहीं होता । आन्तरप्रधान बन में नीम के कुछ पेड़ होनेपर भी उस बन

को आन्तरवण कहनेकी पटति है—ऐसा कहनेमें दोष नहीं है ।

अब संक्षिप्तमार्गणपर विचार किया जाता है । तजी और असजी इनका स्वरूप विशद करनेके लिए शास्त्रीय

प्रमाण पेश किया जाता है । देखिए—

सज्जिनः समनस्काः ॥ [त. सू., अ. २, सू. ३४]

सामर्थ्यात् 'असज्जिनः अमनस्काः' इति सूत्रितम् । तेन 'अमनस्का एव सर्वे ससारिणः, सर्वे

समनस्काः एव' इति निरस्तं भवति ।

'कुतः पुनः सज्जिनां समनस्कत्वं सिद्धं' इति उपदर्शयति—

सज्जिनां समनस्कत्वं सज्जायाः प्रतिपत्तितः ।

सा हि शिक्षाक्रियालपग्रहणं मुनिभिर्मता ॥ १ ॥

नाज्ञादिभ्रमसम्भूतविषयानुभवोद्भवा ।

सामान्यधारणाहारसज्जादिनिर्मा धीरपि ॥ २ ॥

न हि अमनस्कानां शिक्षाक्रियालपग्रहणलक्षणा सज्जा सम्भवति, यतः तदुपलब्धेः केषाञ्चित् समनस्कत्वं सिध्येत् । न च अमनस्कानां स्मरणसामान्याभावः, अनादिभ्रमसम्भूतविषयानुभवोद्भवायाः सामान्यधारणायाः तद्धेतोः सद्भावात् आहारसज्जाविसिद्धेः प्रवृत्तिविशेषोपलब्धेः । न च सा एव सज्जा मुनिभिः इष्टा, स्मृतिविशेषनिमित्तायाः तस्याः प्रकाशनात् । एतेन यत् उक्तं केचित् “अमनस्कानां स्मरणभावोऽपि अभिलाषसिद्धेः तद्वहजतिदारकस्य स्तन्यामिमुखं मुखं अपर्यतः अभिलाषः स्मरणपूर्वकः, अभिलाषत्वात्, अस्मदाद्यभिलाषवत्” इत्यत्र हेतोः अनैकान्तिकत्वात् परलोकासिद्धिः । तथा च—

‘नास्मृतेरभिलाषोऽस्ति विना साक्षापि न वर्धनात् ।

तद्वि जन्मान्तराभ्राश्यं जातमात्रेऽपि लभ्यते ॥’ [न्या. वि., अनु. प्रक., का. ८२]

इति अकलङ्कवचनं अविचारचतुर आयात” इति तदपि प्रत्याख्यतं, स्मरणसामान्यमन्तरेण

कश्चित् अपि अभिलाषासम्भवात् तद्धेतोः अनैकान्तिकत्वानुपपत्तेः । न च अमनस्केषु स्मरणसामान्यसङ्ख्या-
वात् स्मरणविशेषस्य सिद्धिः, तस्य तेन अविनाभावाभावात् । न हि यस्य अनुभूतस्मरणसामान्यं अस्ति
तस्य स्मरणविशेषः नियमात् उपलभ्यते, विशेषसंशयाभावप्रसङ्गात् । विशेषमात्राविनाभावेऽपि वा न
शिक्षाक्रियालापग्रहणनिमित्तस्मरणविशेषाविनाभावः सिध्येत्, प्राणिमात्रस्य तत्प्रसङ्गात् । ततः नाम
मतिवत् आहारादिसञ्ज्ञा तद्धेतुश्च स्मृतिसामान्यं धारणासामान्यं च, तन्निमित्तं अवायसामान्यं ईहा-
सामान्यं अवग्रहसामान्यं च सर्वप्राणिताधारणं अनादिभवाभ्याससम्भूतं अभ्युपगन्तव्यं; न पुनः क्षयोप-
शमनिमित्तं भावमनः, तस्य प्रतिनियतप्राणिविषयतया अनुभूयमानत्वात्; अन्यथा सर्वत्र भावमनसः
व्यवस्थापयितुं अशक्तेः ।

‘ भावमनोन्ययानुपपत्त्या द्रव्यमनः अपि सिध्यति ’ इति आह—

क्षयोपशमभेदेन युक्तो जीवोऽनुमन्यते ।

सर्वमिर्भावमनस्तावत् कश्चित्सञ्ज्ञाविशेषतः ॥ ३ ॥

तस्याद् द्रव्यमनोयुक्तमात्मनः करणत्वतः ।

स्वार्थोपलम्भने भावस्पर्शनादिवदत्र न ॥ ४ ॥

न हि सञ्ज्ञाविशेषात् ऋते क्षयोपशमविशेषेण युक्तः जीवः एव भावमनः कश्चित् अनुमातुं
शक्यते । ‘ प्रज्ञामेधादेः कार्यविशेषानुमितात् शक्यत एव ’ इति चेत्, न, तस्य अपि सञ्ज्ञाविशेषरूपत्वात् ।
ऊहापोहात्मिका हि प्रज्ञा शिक्षाक्रियाविग्रहणलक्षणा एव, मेधा पुनः पाठग्रहणलक्षणालापग्रहणरूपा एव
इति ततः भावमनः सिद्धं द्रव्यमनः अन्वाकर्षति । तथा हि—भावमनः स्वार्थोपलब्धौ द्रव्यकरणापेक्ष,
भावकरणत्वात्, स्पर्शनादिभावकरणवत् । ‘ मनसः अनिन्द्रियत्वात् करणत्वं असिद्धं ’ इति चेत्, न
अन्तःकरणत्वेन प्रसिद्धेः । अनिन्द्रियत्वं तु पुनः तस्य अनियतविषयत्वात् इन्द्रियवैधर्म्यात्, न अकरण-
त्वात्, स्वार्थोपलब्धौ साधकतमत्वेन करणत्वोपपत्तेः । न च एव सूत्रविरोधः, ‘ पञ्चेन्द्रियाणि ’
[त. सू. २।२५], ‘ द्विविधानि ’ [त. सू. २।१६] द्रव्यभावविकल्पात् ” इत्यत्र अनिन्द्रियस्य अपि
द्विविधस्य सामर्थ्यसिद्धत्वात्, “ शरीरबाह्यमनःप्राणापानाः पुद्गलानां ” [त. सू. ५।१९] इत्यत्र
सूत्रे पौद्गलिकस्य द्रव्यमनसः सूत्रकारेण स्वयं अभिधानात्, तस्मात् ‘ इन्द्रियमनसो विज्ञानस्य कारणं,
न अर्थः अपि ’ [लघी., पृ. ६६१] इति अकलङ्कः अपि द्विविधेन्द्रियसमानकक्ष्यत्वेन द्विविधस्य मनसः
अभीष्टत्वात्, द्रव्यमनःप्रतिषेधितद्वचनाभावात् च, तत्प्रतिषेधे प्रमाणाभावात् युक्त्यागमविरोधात् च ।
तत्र आहोपुशिकांशमात्रं केवाञ्चित् अविभावितसिद्धान्तवत् आविर्भावयति ॥

कश्चित् आह— ‘ द्रव्यमनः एव भावमानः अस्ति । तत् च आत्मपुद्गलव्यतिरिक्तं द्रव्यान्तरं इति ।
तत् अपि अपसारयति—

आत्मपुद्गलपर्यायव्यतिरिक्तं मनो न तु ।

द्रव्यमस्ति परंरुक्त प्रमाणाभावतस्तथा ॥ ५ ॥

भावमनः आत्मपर्यायः, तस्य स्वव्युपयोगत्वात् सत्यपि द्रव्यमनसि तदभावे स्वार्थपरिच्छेदप्रा-
प्तुर्भावायोगात् तत्प्रसिद्धेः । द्रव्यमनः तु पुद्गलपर्यायः, तदुपकरणता, द्रव्येन्द्रियवत् । तद्व्यतिरिक्तं
तु द्रव्यान्तरं मनः न शक्यं परं साधयितुं, तथाप्रमाणाभावात् । ‘ युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् ’

[न्या. व. १।१।१६] इति चेत्, न, ततः मनोमात्रस्य प्रतिपत्तिः ? ते तद्ब्रह्मान्तरत्वासिद्धेः । 'पृथिव्यादिद्रव्यनिषेधात् परिशेषात् तस्य ब्रह्मान्तरत्वसिद्धिः' इति चेत्, नैव, तन्निषेधासिद्धेः । तथा हि- 'स्पर्शबद्धद्रव्य मनः, असंख्यतद्ब्रह्मत्वात्, पवनवत्' इति पुद्गलद्रव्यत्वसिद्धेः कुतः परिशेषात् तस्य ब्रह्मान्तरत्वम् ? समर्थपिप्यते च तस्य अग्रतः पौद्गलिकत्वम् । इत्यलं प्रसङ्गेन । अत्र अन्ये 'द्रव्य-मनः भावमनःसहितं, द्रव्यकरणत्वात्, स्पर्शनाविद्रव्यकरणवत्' इति आवेदयन्ति, तत् अयुक्तं, योगि-द्रव्यमनसा अनेकान्तात् । योगिनः हि द्रव्यमनः सदापि न भावमनःसहितं, द्रव्येन्द्रियं च न भावेन्द्रिय-युक्तं, शायिकज्ञानेन सह शायोपशमिकस्य भावमनोक्षय विरोधात् । न च केवलिनः द्रव्यमनोक्षानि न सन्ति ' बहिरन्तरप्युभयथा च करणमविधाति ' [स्वयम्भूस्तोत्रे नेमिजिनस्तवने] इति वचनात् । ततः विशेषात् एव भावमनः साधनीयम् । सिद्धात् च भावमनसः द्रव्यमनसः सिद्धिः इति अनवद्यम् । येषां तु प्राणिनां शिक्षाक्रियालापरग्रहणलक्षणविज्ञानविशेषाभावः शश्वत् तद्भूवे निश्चितः, तेषां संज्ञि-त्वाभावात् न भावमनः अस्ति । तदभावात् न द्रव्यमनः अनुमीयते । इति अमनस्काः ते । ततः युक्तं संज्ञित्वासंज्ञित्वाभ्यां समनस्कत्वामनस्कत्व व्यवस्थापयितुम् ॥ [-श्लोकवार्तिकालङ्कारे]

'संज्ञिजीव समनस्क होते हैं' इस अर्थ के प्रतिपादक 'संज्ञिनः समनस्काः' इस सूत्र की सामर्थ्य से 'असंज्ञिजीव अमनस्क होते हैं' इस अर्थ का प्रातिपादक 'असंज्ञिनः अमनस्काः' यह सूत्र बनाया गया है । उ-कारण 'सभी ससारी जीव अमनस्क हि होते हैं' या 'सभी समारी जीव समनस्क हि होते हैं' इस ऐकान्तिक म-का परिहार हो जाता है ।

संज्ञिजीवों का समनस्कत्व कैसे सिद्ध होता है यह बताते हैं—

संज्ञा का ज्ञान होनेसे संज्ञिजीवों का समनस्कत्व सिद्ध होता है । शिक्षा का प्ररण, क्रिया का प्ररण और पाठप्रण को मुनियों ने संज्ञा कहा है । अनादि मसार में प्राप्त हुए विषयों के अनुभव से उत्पन्न हुई सामान्यधारणा-पूर्वक होनेवाली आहारादिसंज्ञा को मुनियों ने संज्ञा नहीं माना है ॥ १-२ ॥

अमनस्कों के शिक्षा, क्रिया और आलाप इनका प्ररणरूप मत्ता का होना सम्भाव्य नहीं है, जिससे उस संज्ञा की प्राप्ति से किन्हीं अमनस्कों का समनस्कत्व सिद्ध हो सके । अमनस्कों के स्मरणसामान्य का अभाव नहीं होता क्योंकि अनादि मसार में प्राप्त हुए विषयों के अनुभव से उत्पन्न हुई, आहारादिसंज्ञाओं के हेतुभूत सामान्य-धारणा का सद्भाव होनेके कारण आहारादिसंज्ञाओं की सिद्धि होनेसे । स्तनाभिमुख मुख करना आदि । विशिष्ट प्रवृत्ति की उपलब्धि होती है । सामान्यधारणापूर्वक होनेवाली आहारादिसंज्ञा हि मुनियों को इष्ट नहीं है; क्यों कि जिसका स्मृतिविशेष निमित्तकारण पड़ता है ऐसी (शिक्षा-क्रिया-आलापरग्रणरूप) संज्ञा मुनियों के द्वारा प्रकट की गयी है । 'हमारे जैसे लोगों की अभिलाषा जिसप्रकार स्मरणपूर्वक होती है उसीप्रकार उसी दिन पंदा हुए रूप में भरे हुए स्तनकी ओर अपना मुख ले जानेवाले बालक की अभिलाषा स्मरणपूर्वक होती है; क्यों कि उस बालक की अभिलाषा (हमारी अभिलाषा के सदृश) अभिलाषारूप होती है' इस अनुमानबाधय में जो हेतु दिया है वह अनेकान्तिक-व्यभिचारी है; क्यों कि स्मरण का अभाव होनेपर भी अमनस्कों की अभिलाषा की सिद्धि होती है (अर्थात् उक्त हेतु विपश्च्युति होनेसे अनेकान्तिक है ।) कहनेका भाव यह है कि संज्ञिजीव की अभिलाषा स्मरणपूर्वक होनेमात्र में अमनस्कों की अभिलाषा स्मरणपूर्वक होती है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता; क्यों कि असंज्ञि-जीवों की अभिलाषा स्मरणपूर्वक नहीं होती । इसप्रकार 'स्मरण के अभाव में अभिलाषा नहीं हो सकती; स्मृति अनुभवस्वरूप दर्शन के बिना नहीं हो सकती और उसी दिन पंदा हुए बालक के वह दर्शन जन्मान्तर के बिना नहीं होता; यह अभिलाषा उसी दिन पंदा हुए बालक के होती है' [न्यायि; अनुमानप्र; का. ८२] यह अकलंक का वचन विचारपूर्ण न होनेसे सुवच नहीं है यह सिद्ध हुआ । 'ऐसा जो किन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया है उसका भी उक्त

कथन से परिहार हो गया; क्योंकि कि स्मरणसामान्य के बिना समनस्क और अमनस्क जीवों में से किसी भी जीव में अभिलाषा का होना असंभव होनेसे उक्त अनुमान में दिये गये अभिलाषारूप हेतु का अनैकान्तिकत्व — व्यभिचारित्व — विषयवृत्तित्व सिद्ध नहीं होता । अमनस्क जीवों में स्मरणसामान्य का सद्भाव होनेसे उनमें स्मरणविशेष की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि स्मरणसामान्य का स्मरणविशेष के साथ अविनाभाव नहीं होता । जिसके अनुभूत विषय का स्मरणसामान्य होता है उसके स्मरणविशेष की प्राप्ति नियम से नहीं होती; क्योंकि जिसके अनुभूत विषय का स्मरणसामान्य होता है उसके यदि स्मरणविशेष की प्राप्ति नियम से होती तो अनुभूत विषय के विशेष के विषय में संशय का अभाव हो जाने का प्रसंग उपस्थित हो जाता । [अनुभूत विषय का सामान्यरूप स्मरण होनेपर भी अर्थात् उसके विशेष धर्मों का स्मरण न होनेपर भी यदि उनके विशेषों का ज्ञान होने लगा तो उनके विशेषों के बारेमें संशय कदापि उत्पन्न नहीं होगा ।] अथवा स्मरणसामान्य का केवल विशेषस्मरण के साथ अविनाभाव होनेपर भी स्मरणसामान्य का शिक्षाग्रहण, क्रियाग्रहण और पाठग्रहण जिसका निमित्तकारण होता है ऐसे स्मरणविशेष के साथ अविनाभाव सिद्ध नहीं होता; क्योंकि स्मरणसामान्य का शिक्षा — क्रियालापग्रहणनिमित्तक स्मरणविशेष के साथ अविनाभाव सिद्ध होनेसे कीटादि सभी प्राणियों के विषय में शिक्षाग्रहण, क्रियाग्रहण और पाठग्रहण का प्रसंग उपस्थित हो जाता है । उसकारण जिसप्रकार मतिज्ञान और उसका हेतु धारणासामान्य, धारणासामान्य का निमित्त अवायसामान्य, ईहासामान्य और अवग्रहसामान्य को सभी प्राणियों में समानरूप से पाया जानेवाला स्वीकार किया जाता है उसीप्रकार आहारादिसंज्ञा और उसका हेतु स्मृतिसामान्य और धारणासामान्य, धारणासामान्य का निमित्त अवायसामान्य, ईहासामान्य और अवग्रहसामान्य जो कि अनादि ससार में होनेवाले अभ्यास से उत्पन्न होता है उसको सभी प्राणियों में समानरूप से पाया जानेवाला स्वीकार करना चाहिये, अयोपशमनिमित्तक भावमन को सभी प्राणियों में समानरूप से पाये जानेवाले के रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसका विशिष्ट अर्थात् सज्जिचेन्द्रिय प्राणियों के विषयरूप से अनुभव किया जाता है । अर्थात् वह सज्जिचेन्द्रिय प्राणियों में ही पाया जाता है । यदि स्मृतिसामान्य, धारणासामान्य, धारणा का निमित्त अवायसामान्य, ईहासामान्य और अवग्रहसामान्य को आहारादिसंज्ञाओं का निमित्त न मानकर क्षयोपशमनिमित्तक भावमन को उनका निमित्त माना गया तो सभी अर्थात् सज्जि और असज्जि प्राणियों में भावमन के अस्तित्व का निश्चय करना अशक्य है । अतः आहारादिसंज्ञाओं का हेतु भावमन नहीं है । [कहने का भाव यह है कि क्षयोपशमनिकभावरूप भावमन शिक्षादि का ग्रहण करनेवाला होनेसे और शिक्षादि का ग्रहण स्मृतिविशेष धारणाविशेष, अवायविशेष, ईहाविशेष और अवग्रहविशेष के बिना असंभव होनेसे भावमन को आहारादिसंज्ञाओं का हेतु नहीं माना जा सकता; क्योंकि वे स्मृतिविशेषादि के अभाव में ही होती हैं आहारादिसंज्ञाएँ स्मृतिसामान्यादिक के अभाव में स्रष्टु नहीं हो सकती । आहारादिसंज्ञाएँ सभी जीवों के होती हैं किंतु शिक्षादि का ग्रहण सभी जीवों के नहीं होता । जिन जीवों के आहारादिसंज्ञाएँ तो होती हैं, किंतु शिक्षादि का ग्रहण नहीं होता उन जीवों की आहारादिसंज्ञाओं के विषय में स्मृतिसामान्यादि हि हेतु पडते हैं — स्मृतिविशेषादि नहीं । अतः सभी अर्थात् सज्जि और असज्जि जीवों में समानरूप से पाये जानेवाली आहारादिसंज्ञाओं का स्मृतिसामान्यादि हि हेतु होते हैं — भावमन हेतु नहीं होता । अतः आहारादिसंज्ञाओं के बलपर असज्जिजीवों का भावमनस्वाभावित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । हाँ, असज्जिजीवों के भी क्षयोपशमनिक ज्ञान होता है; किंतु वह सज्जिजीवों के भावमनरूप क्षयोपशमनिक ज्ञान से भिन्न अवस्थारूप होता है । सज्जिजीवों का क्षयोपशमनिक ज्ञान असज्जिजीवों के ज्ञान से अधिक विशद होता है । असज्जिजीवों के ज्ञान में स्मरण, धारणा आदि की शक्ति अवश्य मौजूद होती है; किंतु वह स्मरणसामान्य, धारणासामान्य आदि की ही होती है — स्मरणविशेष, धारणाविशेष आदि की नहीं । जिस ज्ञान में स्मरणविशेष आदि की शक्ति होती है वह क्षयोपशमनिकज्ञान कहा जाता है । स्मरणसामान्य, धारणासामान्य आदि की शक्ति से संपन्न ज्ञान भावमन नहीं कहा जाता । असज्जिजीवों का ज्ञान इसप्रकार का होनेसे वे अमनस्क कहे जाते हैं ।]

द्रव्यमन के अभाव में भावमन का अस्तित्व न बननेसे भावमन की सिद्धि से द्रव्यमन की भी सिद्धि होती है ऐसा कहते हैं—

विशिष्ट प्रकार के श्रयोपशम से युक्त जीव शिक्षाक्रियालापग्रहणरूप विशिष्ट संज्ञा से युक्त होनेपर किन्हीं सज्जनों के द्वारा भावमनरूप माना जाता है। अपने विषय को जानतेसमय भावस्पर्शनेन्द्रिय जिसप्रकार द्रव्य-स्पर्शनेन्द्रिय उसका करण अर्थात् सहकारिकारण होनेसे उससे युक्त होता है उसीप्रकार भावमन अपने ज्ञेय विषय को जानते समय द्रव्यमन उसका करण अर्थात् सहकारिकारण होनेसे उस द्रव्यमन से युक्त होता है ॥ ३-८ ॥

विशिष्ट श्रयोपशम से युक्त जीव हि शिक्षाक्रियालापग्रहणरूप विशिष्ट संज्ञा के बिना अर्थात् उसका अभाव होनेपर भावमन है ऐसा किसी के द्वारा अनुमानप्रमाण से जाना नहीं जा सकता है। ' कार्यविशेषरूप हेतु के द्वारा जिनका अनुमान किया जाता है ऐसी प्रज्ञा, मेधा आदि हेतु के द्वारा ' विशिष्ट श्रयोपशमयुक्त जीव हि भावमन है ' ऐसा अनुमान किया जा सकता है " ऐसा कहना ही तो वह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा, मेधा आदिक भी विशिष्टसंज्ञारूप है—अर्थात् शिक्षाक्रियालापग्रहणात्मक संज्ञारूप है। अनुकूल और प्रतिकूल कारणों का विचाररूप प्रज्ञा शिक्षाक्रियाविग्रहणरूप हि होती है और मेधा पाठग्रहण आलापग्रहणात्मक हि होती है। तिसकारण सिद्ध हुआ भावमन द्रव्यमन का आकर्षण कर लेता है। उसीका मूलतत्वा-स्पर्शनादिभावकरण अर्थात् स्पर्शनाद्याध्य भावैन्द्रियां जिसप्रकार अपने प्रतिनियत विषयों को ग्रहण करते समय द्रव्यैन्द्रियों की अपेक्षा रखते हैं उसीप्रकार अपने विषय को जानते समय भावमन द्रव्यकरण की अर्थात् द्रव्यमन की अपेक्षा रखती है; क्यों कि वह भाव-रूप करण है। मन अनिन्द्रिय होनेसे उसका करणत्व सिद्ध नहीं होता ऐसा कहना ही तो वह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि भावमन अंतःकरणरूप से प्रसिद्ध है। मन का विषय नियत न होनेसे इन्द्रियों के सद्गति होनेसे उसका अनिन्द्रियपत्ता है, करणपत्ता न होनेसे उसका अनिन्द्रियपत्ता नहीं है; क्यों कि अपने विषय को जानने की क्रिया करते समय भावमन साधकत्व होनेसे उसका करणपत्ता सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार सूत्र से कोई विरोध नहीं आता है; द्रव्यैन्द्रियों और भावैन्द्रियों के भेद से पावों इन्द्रिया दो प्रकारकी होती हैं ऐसा जो ' पञ्चेन्द्रियाणि ' और ' द्विविधानि ' इन दो सूत्रों के द्वारा कहा गया है उस कथन से द्रव्यमनरूप से और भावमनरूप से द्विविध मन की सामर्थ्य से सिद्ध होती है, ' शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ' इस सूत्र में पुद्गलिक अर्थात् पुद्गलोपादानक द्रव्यमन का स्वयं सूत्रकार ने कथन किया है, उसीकारण इन्द्रिय और मन ये दोनों विज्ञान के कारण हैं, अर्थ भी (विज्ञान का) कारण नहीं है ' इस प्रकार आचार्य अकलकवेव ने भी द्रव्यैन्द्रिय के और भावैन्द्रिय के भेद से दो प्रकारवाली इन्द्रियों के समान द्रव्यमन के और भावमन के भेद से दो प्रकार के मन का स्वीकार किया है और द्रव्यमन का प्रतिषेध करनेवाले अकलकाचार्य के वचन का अभाव है और द्रव्यमन का प्रतिषेध करनेके लिये प्रति-षेधक प्रमाण का अभाव है और उसका प्रतिषेध करनेसे युक्त और आगम से विरोध आता है। द्रव्यमन का निषेध करने के विषय को लेकर जो किन्हीं के द्वारा गर्व किया जाता है वह उनको सिद्धान्तविषयक विचाररहितता को प्रकट करता है।

कोई (वैशेषिक) कहता है कि द्रव्यमन हि भावमन है और वह आत्मद्रव्य और पुद्गलद्रव्य से भिन्न अन्य द्रव्य है। उसका भी परिहार करते हैं --

आत्मपर्यायभिन्न और पुद्गलपर्यायभिन्न अन्यद्रव्यरूप मन होता है ऐसा जो दूसरोंने अर्थात् वैशेषिकों ने कहा है उस कथनकी सिद्ध करनेवाले उस प्रकार के प्रमाण का अभाव होनेसे मन आत्मपर्याय से और पुद्गलपर्याय से भिन्न अन्यद्रव्यरूप नहीं है ॥ ५ ॥

भावमन वस्तुतः आत्मा की पर्याय है; क्यों कि वह लघ्विरूप और उपयोगरूप होनेसे द्रव्यमन का सूक्ष्म होनेपर भी भावमन का अभाव होनेपर अपने ज्ञेयार्थ के ज्ञान का प्रादुर्भाव-उत्पत्ति घटित न होनेसे उसकी सिद्धि हो जाती है। भावैन्द्रिय की उपकारक (सहकारिकारण) होनेसे द्रव्यैन्द्रिय जिसप्रकार पुद्गल की पर्याय होती है उसीप्रकार भावमन का उपकारक (सहकारिकारण) होनेसे द्रव्यमन पुद्गल की पर्याय है। आत्मपर्याय से और पुद्गलपर्याय से भिन्न अन्यद्रव्यरूप मन की सिद्धि दूसरों के (वैशेषिकों) के द्वारा की जाना अशक्य है; क्यों कि आत्मपर्याय और पुद्गलपर्याय से भिन्न अन्यद्रव्यरूप मन की सिद्धि करनेवाले प्रमाणों का अभाव है। ज्ञान

की युगपत् उत्पत्ति न होना यह मन का ज्ञान करनेवाला हेतु है ऐसा नैयायिकों का कहना हो तो वह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति युगपत् न होना रूप मन के ज्ञापक हेतु से उसके अन्यद्रव्यरूप होनेकी सिद्धि नहीं होती। मन का पृथिवी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, विद्या और आत्मा इनरूप द्रव्य होनेका निबंध किया जानेसे पारिशोध्यन्याय से उसका अग्नद्रव्यपना सिद्ध हो जाता है ऐसा कहना हो तो वह ठीक है ही नहीं; क्योंकि उससे पृथिवीद्रव्यपन की और आत्मद्रव्यपन की सिद्धि होनेसे उनके पृथिव्यादिद्रव्यपन के निबंध की सिद्धि नहीं होती। वायु सर्वगत — (व्यापक) — द्रव्यरूप न होनेसे जिसप्रकार स्पर्शगुणयुक्त द्रव्य होता है उसीप्रकार मन भी सर्वगत-सर्वव्यापि द्रव्यरूप न होनेसे स्पर्शगुणयुक्त द्रव्य है इस अनुमान से मन का पुद्गलद्रव्यपना सिद्ध हो जानेसे पारिशोध्यन्याय से उसका पृथिव्यादि से भिन्न अन्यद्रव्यत्व किम प्रमाण से सिद्ध हो सकता है ? मन के पुद्गलोपादानकत्व का आगे समर्थन किया जायेगा। अतः इस विषय के विषय में प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। इन विषय में दूसरे कोई कहते हैं कि जिसप्रकार स्पर्शन आदि द्रव्यकरण-द्रव्येद्रिय होनेसे भावेन्द्रियसहित होता है उसीप्रकार द्रव्यकरण होनेसे द्रव्यमन भावमनसहित होता है किन्तु वह कथन युक्त नहीं है; क्योंकि कि योगी के अर्थात् केवलभगवान् के द्रव्यमन के साथ व्यभिचारदोष आता है। केवलभगवान् के द्रव्यमन सत्प होनेपर भी भावमनसहित नहीं होता और द्रव्येद्रिय भावेन्द्रियसहित नहीं होती; क्योंकि कि क्षायोपशमिकज्ञानरूप भाव-मन और भावेन्द्रिय का क्षायिकज्ञान के साथ विरोध होता है। केवलभगवान् के द्रव्यमन और द्रव्येद्रिया नहीं होती ऐसा नहीं है; क्योंकि स्वयम्भूतोन्नत भगवान् नेमिनाथ का स्तवन करते समय आचार्य समतन्द्रस्वामी ने कहा है कि 'हे नाथ ! वहिःकरण अर्थात् द्रव्येद्रियाँ और अन्तःकरण अर्थात् द्रव्यमन इसप्रकार दो प्रकार का करण आपके आत्मस्वरूप का विघात करनेवाला नहीं है।' उसकारण शिक्षाक्रियालापप्रहणरूप विशिष्ट प्रकार के (क्षायोपशमिक) ज्ञान से हि भावमन की सिद्धि करनी चाहिये और सिद्ध हुए भावमन से द्रव्यमन की सिद्धि होती है यह व्यवस्था निर्वाह है। जिन जीवों के शिक्षाक्रियालापप्रहणरूप चिन्तानविशेष का अभाव उसी भव में अव्यभिचाररूप से निश्चित हुआ होता है उनके सञ्ज्ञित्व का अभाव होनेसे भावमन नहीं होता। उनके भावमन का अभाव होनेसे अनुमात के द्वारा द्रव्यमन का सूझाव नहीं जाना जाता। इसप्रकार वे जीव असनस्क है। उस-कारण जीवों के सञ्ज्ञित्व से उनके समनस्कत्व का और असञ्ज्ञित्व से असनस्कत्व का निश्चय करना योग्य है।

ऊपर उद्धृत किये गये शास्त्रीय प्रमाण से नीचे दी हुई बातें प्रकट हो जाती हैं— (१) शिक्षाक्रियालाप-प्रहणरूप विशिष्ट क्षायोपशमिक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। हित की ओर अहित की प्राप्ति और पारहार के गुणदोषों का जो विचार उसरूप संज्ञा होती है ऐसा जो आचार्य अकलंकवेश ने संज्ञा का लक्षण किया है वह आचार्यविद्यानव-कृत संज्ञा के लक्षण से भिन्न नहीं है। (२) यह संज्ञा आहारादिसंज्ञाओं से भिन्न है। आहारादिसंज्ञाएं सामान्यसंज्ञाएं हैं और यह संज्ञा विशेषसंज्ञा है। आहारादिसंज्ञाएं अभिलाषापूर्वक होती हैं। अभिलाषा का हेतु पूर्वानुभूत विषय का स्मरणतात्पर्य, स्मरणसामान्य का हेतु धारणासामान्य, धारणासामान्य का हेतु अवयवसामान्य, अवयवसामान्य का हेतु ईहासामान्य और ईहासामान्य का हेतु अवग्रहसामान्य होता है। ये आहारादिसंज्ञाएं सजी और असजी जीवों के समानरूप से होती हैं। शिक्षाक्रियादिप्रहणरूप क्षायोपशमिकज्ञानविशेषात्मक संज्ञा सिर्फ सज्जिजीवों के होती है, असज्जिजीवों की नहीं होती। यह विशिष्ट संज्ञा स्मरणविशेषपूर्वक होती है। स्मरणविशेष का हेतु धारणा-विशेष, धारणाविशेष का हेतु अवयवविशेष, अवयवविशेष का हेतु ईहाविशेष और ईहाविशेष का हेतु अवग्रहविशेष होता है। आहारादिसंज्ञाएं अभिलाषापूर्वक होती हैं। अभिलाषा स्मरणसामान्यपूर्वक होती है-स्मरणविशेषपूर्वक नहीं होती। स्मरणसामान्य का हेतु धारणाविशेषादि नहीं है। अतः सज्जिजीव की संज्ञा और आहारादिसंज्ञा इन में भेद है। ये दोनों प्रकार की संज्ञाएं क्षायोपशमिकज्ञानसामान्यरूप जरूर हैं, किन्तु सज्जिजीवों का क्षायोपशमिकज्ञान असज्जिजीवों के क्षायोपशमिकज्ञान से अधिक विशद होता है। यदि दोनों क्षायोपशमिक ज्ञानों की समानता होती तो असज्जिजीव भी शिक्षाक्रियादि का प्रहण करने लग जाते और सज्जि-असज्जिरूप भेद स्वयमेव मूढ हो जाता। (३) शिक्षाक्रियादिप्रहणरूप यह संज्ञा सज्जिजीवों के होती है। असज्जिजीवों के आहारादिसंज्ञाओं का

सञ्ज्ञाव होनेपर भी उनके यह विशिष्ट सत्ता नहीं होती। (४) जिनके यह विशिष्ट सत्ता होती है वे जीव सम नस्क कहे जाते हैं और जिनके यह विशिष्ट सत्ता नहीं होती वे अमनस्क कहे जाते हैं। (५) जिनके आयो-पशमिकज्ञानरूप भावमन होता है उनके द्रव्यमन का सञ्ज्ञाव अवश्य होता है, किन्तु जिनके द्रव्यमन होता है उनके भावमन होता भी है और नहीं भी होता; क्योंकि किंवली के द्रव्यमन का सञ्ज्ञाव होनेपर भी वे सायिकज्ञान के धारक होनेसे उनके आयोपशमिकज्ञानरूप भावमन का सञ्ज्ञाव नहीं होता। सायिकज्ञान और आयोपशमिकज्ञान इष्ट में बध्यघातकभावरूप विरोध होता है। (६) भावमन आत्मा की पर्याय होनेसे आत्मद्रव्यरूप है और द्रव्यमन पुद्गल की पर्याय होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप है। मन आत्मद्रव्य से और पुद्गलद्रव्य से भिन्न अन्य स्वतंत्र द्रव्यरूप नहीं है। (७) उपकारक होनेसे द्रव्यमन भावमन का सहकारी माधन है; क्योंकि द्रव्यमन के बिना भावमन शिक्षा-क्रियाविका ग्रहण नहीं कर सकता। यह अभिप्राय ससारिजीवविषयक है।

एकेंद्रिय से लेकर बहुन्द्रिय तक के जीव असंज्ञो होते हैं और तिर्यंच पंचेंद्रियों में कुछ जलचर, स्थल-चर और नयनचर जीव भी असंज्ञो होते हैं। सभी असंज्ञिजीवों का एक मिथ्यात्वगुणस्वान हि होता है। देव-गति, मनुष्यगति, और नरकगति के सभी जीव सजिपंचेंद्रिय होते हैं। मिथ्यात्वगुणस्वान से लेकर क्षीणकवायुगुणस्वान तक के जीव सज्ञो होते हैं। सयोगकेवली, अयोगकेवली और सिद्धों के आयोपशमिक ज्ञान का अभाव होनेसे और संतुल्य ज्ञेयों की उनकी सभी पर्यायों के साथ जाननेवाले होनेमें यद्यपि सज्ञो नहीं हैं तो भी वे असंज्ञो भी नहीं हैं। यदि उनको सज्ञो और असंज्ञो माना तो उनका सर्वज्ञत्व बाधित हो जायगा। अतः ये तीनों प्रकार की आत्माएं न सज्ञो हैं और न असंज्ञो भी। एवं सज्ञा और असज्ञा के द्वारा जीवों का अन्वेक्षण किया जानेसे इस मार्गाणा को संक्षिप्तमार्गाणा कहते हैं।

अब आहारमार्गाणापर विचार किया जाता है। आहारिक, वैक्यिक और आहारक इन तीन शरीरों में से प्रत्येक शरीर के योग्य पुद्गलपिण्ड के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। इसीप्रकार भाषा और मन के योग्य पुद्गलवर्णनाओं का ग्रहण करनेको भी आहार कहते हैं। आहारिकशरीरनामकर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे आहारिकशरीर कहते हैं। वैक्यिकनामकर्म के उदय से जो शरीर बनता है उसे वैक्यिकशरीर कहते हैं। अणिमा आवि आठप्रकार की सामर्थ्य से शरीर के अनेक छोटंबड़े आकार करनेको विक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की विक्रिया करना जिसका प्रयोजन होता है उस शरीर को वैक्यिक शरीर कहते हैं। प्रमत्तसंयत मुनी-ध्वर के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों को जाननेके लिए और असंयमभाव का परिहार करनेकी इच्छा में जो शरीर बनाया जाता है उसे आहारकशरीर कहते हैं। जो जीव इस प्रकार के आहार का ग्रहण करते हैं उन जीवों को आहाराक कहते हैं और जो जीव इसप्रकार के आहार को ग्रहण नहीं करते उनको अनाहारक कहते हैं। विग्रहगति को प्राप्त हुए चारों गतियों के जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्घात के रूप से परिणत हुए सयोगकेवली, अयोगकेवली और सिद्ध जीव अनाहारक होते हैं। इन जीवों से भिन्न जीव आहारक होते हैं। नोकमंहार, कर्माहार, कबलाहार, लेपाहार, ओजआहार (ऊष्माहार) और मानसाहार इसप्रकार आहार छह प्रकार का है। इस प्रकरण में सिर्फ नोकमंहार का ग्रहण किया गया है। विग्रहगति में पश्चान्तर को गमन करनेवाला जीव जब एक मोड़ लेता है तब एक समय, जब दो मोड़ लेता है तब दो समय और जब तीन मोड़ लेता है तब तीन समय अनाहारक होता है। यह बात 'एक द्वौ त्रीनानाहारकः' इस सूत्र से स्पष्ट हो जाती है। केवली अवस्थान् जब समुद्घात करते हैं तब षड्दे समय और उतरते समय प्रतर अवस्था में एक एक समय और लोकपूरण अवस्था में एक समय इसप्रकार तीन समय तक वे अनाहारक होते हैं। उक्त प्रकार के जीवों को छोड़कर अवशिष्ट सभी ससारो जीव आहारक होते हैं अर्थात् ऐकेन्द्रिय से लेकर सयोगकेवल्यगुणस्वानतक के सभी जीव आहारक होते हैं, किन्तु मिथ्यात्व, सासावन और अधिरतसम्पदुष्टि इन गुणस्थानों में जीवों का धरम होनेसे विग्रह गतिमें वे अनाहारक होते हैं और समुद्घातगत सयोगकेवली भगवान् भी अनाहारक होते हैं। इसप्रकार आहारक अवस्था को और अनाहारक अवस्था को लेकर त्रिलोकोदरवर्ती सभी जीवों का अन्वेक्षण करनेको आहारमार्गाणा कहते हैं।

गुणस्थान—

१- मिथ्यादृष्टि, २- सासादनसम्यग्दृष्टि ३- सम्प्रतिमिथ्यादृष्टि, ४- असंयतसम्यग्दृष्टि, ५- संयतासंयत, ६- प्रमत्तसंयत, ७- अप्रमत्तसंयत, ८- अपूर्वकरण उपशमक और क्षयक, ९- अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षयक, १०-सूक्ष्मसांप्रदाय उपशमक और क्षयक, ११-उपशान्तकथाय बीतरागछाया, १२-क्षीणकथायबीतरागछाया, १३-सयोगकेवली और १४- अयोगकेवली इसप्रकार गुणस्थान चौबह है ।

मिथ्यादर्शनसंज्ञक कर्म के उदय के द्वारा जो जीव वश किया गया होता है वह मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवाला कहा जाता है अर्थात् मिथ्यात्वकर्म के उदय से जो जीव मिथ्यास्वरूप परिणाम के रूप से परिणत होता है वह मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवाला होता है । इस मिथ्यास्वरूप परिणाम के कारण जीव मिथ्यात्वकर्म का बंध करता है । यह जीव जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान नहीं करता-तत्त्वों के स्वरूप की विपरीत रूप से जानता है और श्रद्धान करता है । उन सभी मिथ्यादृष्टि जीवों के संक्षेप से दो प्रकार है—एक हित और अहित की परीक्षा से रहित और दूसरे हित और अहित की परीक्षा से सहित । संज्ञिपक्षेन्द्रियपर्याप्तक जीवों को छोड़कर अवशिष्ट सभी एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्द्विन्द्रिय और असंज्ञिपक्षेन्द्रिय जीव हित और अहित की परीक्षा से रहित होते हैं अर्थात् साधो-पशमिक ज्ञान के धारक होनेपर भी उनके हितहित की परीक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । जो संज्ञिपक्षेन्द्रियपर्याप्तक होते हैं वे हित और अहित की परीक्षा करनेकी सामर्थ्य से युक्त होते हैं । पर्याप्तक जीव हितहितपरीक्षा की सामर्थ्य से रहित और उससे सहित होनेवाले होते हैं । इस गुणस्थान में मुख्यतः जीव मिथ्यात्वका पाश्चात्त्य के रूप से परिणत होनेसे उसके मिथ्यात्व नपुंसकत्व, नरकात्, नरकगति, एन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियगति त्रीन्द्रियजाति, चतुर्द्विन्द्रियजाति, दुष्टरुसस्यान, असंप्राप्तसुवादिकामहनन, नरकगतिप्राप्त्योग्यपुण्य, आत्मप, स्वात्म, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारणशरीर इन सोलह प्रकृतियों का आवृत्त और बंध होते हैं । इस गुणस्थान में अनतानुबन्धिपञ्चदश का उदय रहता है । असंयमभाव तीन प्रकार का होता है—एक अनतानुबन्धिकषाय के उदय से होनेवाला असंयमभाव, दूसरा अप्रत्याख्यानावरणकषाय के उदय से होनेवाला असंयमभाव और तीसरा प्रत्याख्यानावरणकषाय के उदय से होनेवाला असंयमभाव । मिथ्यात्वगुणस्थान और सासादनगुणस्थान में अनतानुबन्धिकषाय का उदय होनेसे जो असंयमभाव होता है उससे निदानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगुद्धि, अनतानुबन्धिक्रोध, अनतानुबन्धिमान, अनतानुबन्धिमाया, अनवानुबन्धिलोभ, स्त्रीभेद, तिर्यगायु, तिर्यगति, वासनसंस्थान, कुदाकसंस्थान, स्थानिमस्थान, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान, नीलकसंहनन, अर्धनाराक्षसंहनन, नाराक्षसंहनन, सज्जनाराक्षसंहनन, तिर्यगतिप्राप्त्योग्यपुण्य, उद्योत, अशशस्तिविहायोगति, दुभंग, दुर्धर, अनादेय, और नीचगात्र इन पक्षीस प्रकृतियों का आवृत्त मिथ्यादृष्टि और सासादन इन दो गुणस्थानों में होता है । एकेंद्रियादिक मिथ्यादृष्टि और उपशम-सम्यक्त्व से गिरे हुए सासादनगुणस्थानवर्ती जीव हि इन पक्षीस प्रकृतियों का बंध करते हैं । अप्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से होनेवाले असंयमभाव से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, आदारिकशरीर, आदारिकापोषण, बज्रवृक्षनाराक्षसंहनन, मनुष्यगतिप्राप्त्योग्यपुण्य इन दश प्राकृतियों का बंध होता है । इनका बंध एकेंद्रियादिक जीव पहले गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थानतक करते हैं । सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता । प्रत्याख्यानावरणकर्म के उदय से होनेवाले असंयमभाव से प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ इन चार प्रकृतियों का बंध एकेंद्रियादिक जीव पहले गुणस्थान से लेकर पाँचवें मयतासंयत-गुणस्थानपर्यंत करते हैं । सागराश, मिथ्यात्व के उदय से सोलह, अनतानुबन्धि के उदय से पक्षीस, अप्रत्याख्यानावरणकषाय के उदय से दस और प्रत्याख्यानावरण के उदय से चार इसप्रकार पञ्चपन प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व-गुणस्थान में होता है । द्वितीय गुणस्थान में उनचालीस प्रकृतियों का, तीसरे और चौथे गुणस्थान में चौदह प्रकृतियों का और पाँचवें गुणस्थान में चार प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में सोलह प्रकृतियों का, तीसरे और चौथे गुणस्थानों में इकचालीस प्रकृतियोंका और पाँचवें गुणस्थान में इकचालीस प्रकृतियों का सबर होता

है। छठे आदि गुणस्थानों में पचपन प्रकृतियों का संबन्ध होता है। अन्य प्रकार से यों कहिये कि द्वितीय गुणस्थान में सोलह प्रकृतियों का, तीसरे और चौथे गुणस्थान में सासाढन गुणस्थान में बंध को प्राप्त होनेवाली पञ्चोत्स प्रकृतियों का और पांचवें गुणस्थान में तीसरे और चौथे गुणस्थानों में बंध को प्राप्त होनेवाली द्वा प्रकृतियों का संबन्ध होता है और छठे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में बंध को प्राप्त होनेवाली चार प्रकृतियों का संबन्ध होता है।

जीव का यद्यपि रत्नत्रय यथार्थस्वरूप है तो भी मोहनीयकर्म के उदय से यह जीव इस अपने स्वरूप को अनाविकाल से भूलकर इस संसार में परिधमण करता आ रहा है। वह अपने यथार्थस्वरूप को भूला हुआ होनेके कारण उसकी प्राप्ति के लिये पुष्टार्थ नहीं करता। वह संसार के परपदार्थों को अपने समझकर उनकी प्राप्ति कर लेनेके लिये पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करता रहता है। उसके स्वरूप के भेद के ज्ञान का अभाव होनेसे परपदार्थों को जो स्वस्वात्मिक समझानारूप विपरीत मानसपरिणाम होता है उसीका नाम हि मिथ्यात्व है। विपरीतमानस-परिणाम के रूप से जो जीव परिणत होता है वह मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्वी कहा जाता है। मिथ्यात्वकर्म के उदय से परपदार्थों को स्वस्वात्मिक समझनेवाले जीव स्वयंस्वरूप की अनुभूति से वंचित होनेसे परपदार्थों के संयोग-संबंध से भ्रुक्षतेरालि होती है ऐसा समझकर इन्द्रियविषयों में रातदिन चूस्त रहते हैं और इसप्रकार इन्द्रियों के विषयों में चूस्त रहनेसे स्वस्वरूपपरानुभूति वन हुआ ये कर्मबन्धविषयक विचार को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। संसार के अधिकतर जीव मिथ्यादृष्टि हि होते हैं। जो जीव अभ्यस्य होते हैं वे अनादि से अनंतकालतक मिथ्या-दृष्टि हि बने रहते हैं; क्योंकि रत्नत्रयस्वरूप से परिणत होनेकी उनमें शक्ति हि नहीं होती। जो जीव भव्य होते हैं उनका मिथ्यात्व अनाविज्ञान और साविज्ञान भी होता है। अनादिमिथ्यादृष्टि भव्य जीव जब प्रथमोपशम—सम्पत्त्य के रूप से परिणत होता है तब उनके अनादिमिथ्यात्व का अन्त हो जाता है। अतः ऐसे जीव का मिथ्यात्व अनाविज्ञान होता है। वही जीव जब अपने उपशमसम्पत्त्य से गिरकर मिथ्यात्वगुणस्थान में आता है तब उसका मिथ्यात्व साविज्ञान होता है, किंतु इस मिथ्यात्व का नाश अवश्यमायी होनेसे यह मिथ्यात्व साविज्ञान होता है।

अनादिमिथ्यादृष्टि या साविमिथ्यादृष्टि जीव सप्तकर्मप्रकृतियों का उपशम करके औपशमिकसम्पत्त्य को धारण कर जब नीचे गिरता है तब उसके मिथ्यावशान का तो अभाव होता है, किंतु अनतानुबंधिकाय का उदय होनेसे उस उदय के द्वारा उसकी आत्मा कलुषित की जाती है। ऐसी मिथ्यावबोधपरहित और अनतानुबंधि-कषाग्रीवसहित जीव सासादनसम्पत्त्य कहा जाता है। मिथ्यावशानकर्म के उदय का अभाव कैसे होता है यह बताया जाता है—अनादिमिथ्यादृष्टि भव्य जीव की मोहनीयकर्म की छब्बीस प्रकृतियों जब सत्ता में रहती हैं अथवा साविमिथ्यादृष्टि भव्य जीव की मोहनीयकर्म की छब्बीस, सत्ताबीस या अठ्ठावीस प्रकृतियों जब सत्ता में रहती हैं और जब यह पचम सम्पत्त्य को धारण करनेके लिये आरम्भ करता है अर्थात् प्रथमसम्पत्त्य के रूप से परिणत होने लगता है तब शुभ परिणामों के अभिमुख होता हुआ, अतमूर्तकालतक अनंतगुणी वृद्धि के क्रम से जिसकी विमूर्ति दृष्टिगत हो रही है, चार प्रकार के मनोयोगों में से किसी एक मनोयोग से या चार प्रकार के वाग्योगों में से किसी एक वाग्योग से (वचनयोग से) या औचारिककाययोग और वैकल्पिककाययोग इनमें से किसी काययोग में जो युक्त होता है, जिसकी बंध करनेवाली नवीन कर्माय कर्म होती जाती हैं, जो साकारोपयोग से सहित हो जाता है, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद इनमें से किसी एक वेद से उपलब्ध अर्थात् युक्त होता है या वेदयुक्त होने से जिसके परिणाम साविज्ञान नहीं होते, वृत्तिका प्राप्त हो रहे शुभपरिणामों की साधक्य से सभी कर्मप्रकृतियों की स्थिति को जो कर्म करते जाता है अर्थात् कर्मों के स्वभावों को कर्म करते जाता है, जो अशुभकर्म-प्रकृतियों के अनुमानबध को अर्थात् कर्मों के स्वगतफलदानसामर्थ्य की क्षीण करते-हुटाते जाता है और जो शुभ-प्रकृतियों को फलदानसामर्थ्य को बढ़ाते जाता है ऐसा अनादिमिथ्यादृष्टि या साविमिथ्यादृष्टि जीव करणव्यय रूप से परिणत होने लगता है। करण का अर्थ है परिणाम। ये करण अथाप्रवृत्तकरण या अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तकरण इस प्रकार तीन हैं। इनमेंसे प्रत्येक करण का काल अंतर्मुहूर्तप्रमाण है और तीनों करणों का काल

भी अन्तर्भूतप्रमाण है । अन्तर्भूत के अनेक भेद हैं । अपने परिणामों की विनिष्ट विशुद्धि के कारण मिथ्यावृद्धि-जीव के पूर्ववत् सत्तामात्र में बँटें हुए अर्थात् जब अनुचित कर्म संचयात् हुआर कम अन्तःकोटीकोटीसागरप्रमाण-स्थितिवाले रह जाते हैं और बंधाबन्धा को प्राप्त होनेवाले नवीन कर्म अन्तःकोटीकोटीसागरप्रमाणस्थितिवाले होते हैं तब हि उस जीव की प्रथम सम्यक्त्व के रूप से परिणत होनेकी योग्यता-शक्ति आवर्धित होने लगी है ; क्यों कि कर्मों की स्थिति का काल जब उत्कृष्ट होता है तब और जब जघन्य होता है तब मिथ्यावृद्धि जीव की प्रथमसम्यक्त्व के रूप से परिणत होनेकी योग्यता-शक्ति प्रगट नहीं हो सकती । परिणामविशुद्धिकरणरूप पुनरावृत्ति से उक्त शक्ति का अविर्भाव होता है । इसी को काललब्धि कहते हैं । मिथ्यावृद्धि जीव अपने परिणामविशुद्धिकरण-रूप पुनरावृत्ति से जब अपने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को घटाकर अन्तःकोटीकोटीसागरप्रमाणस्थिति करता है तब कालादिलब्धियों से युक्त होता हुआ अथाप्रवृत्तकरण के या अधःकरण के प्रथम समय में प्रवेश करता है । मिथ्यावृद्धि जीव का इस करण के रूप से परिणमन पूर्वकाल में कदापि हुआ न होनेसे इस करण की अथाप्रवृत्तकरण बहु सत्ता अन्वय है । इस करण के रूप से परिणत होते समय प्रथम समय में जो जघन्य विशुद्धि होती है वह अल्प होती है । द्वितीय समय में वही जघन्यविशुद्धि अनंतगुणा होती है । तृतीय समय में वही जघन्यविशुद्धि अनंतानल-गुणा होती है । इसप्रकार प्रथमसमय से लेकर अन्तर्भूतकाल की समाप्ति होनेतक यह प्रक्रिया चलती रहती है । उसके बाद प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि अनंतगुणा होती है । द्वितीय समय में वही अनंतगुणा हि होती है । यह प्रक्रिया अन्तर्भूत के समाप्तिकात्तक चलती रहती है । अथाप्रवृत्तकरण के चरमसमय में होनेवाले ये नाना जीवों के परिणामों के जो असंख्य लोकप्रमाण भेद होते हैं वे सप्त (सप्तान्) और विषम (असमान-विषद्वय) होते हैं । इसप्रकार असंख्यातलोकप्रमाण इन सद्भावविषय परिणामों का जो समुदाय उत्तरूप अथाप्रवृत्तकरण होता है । अपूर्वकरणरूप परिणाम के रूप से परिणत होते समय प्रथम समय में होनेवाली जघन्य विशुद्धि अल्प होती है । अपूर्वकरण के प्रथम समय में होनेवाली उत्कृष्ट विशुद्धि अनंतगुणा होती है । उसी के दूसरे समय में होनेवाली जघन्यविशुद्धि अनंतगुणा होती है । इसीप्रकार यह प्रक्रिया प्रथम समय से लेकर अन्तर्भूत के समाप्तिकालतक आगे आगे अनंतगुणा वृद्धिरूप से चलती रहती है । इसप्रकार अन्तर्भूत के समाप्तिकालपर्यंत उत्तरोत्तर परिणामों में विष-मत्ता होती है । इसीप्रकार प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि अनंतगुणा होती है और दूसरे समय में उससे अनंतगुणा होती है । उसके बाद आगे आगे के प्रत्येक समय में होनेवाली उत्कृष्ट विशुद्धि अन्तर्भूत के समाप्तिकालपर्यंत अनंत-गुणा होती है । अपूर्वकरण के ये सभी के सभी परिणाम नानाजीवों की अपेक्षा से असंख्यलोकप्रमाण होते हैं । भिन्नसमयवर्ती सभी जीवों के वे परिणाम नियम से विद्यमान होते हैं । किसी भी जीव के परिणाम भिन्नसमयवर्ती किसी भी जीव के परिणामों से मिलते नहीं । अपूर्वकरण उन परिणामों के समूहरूप होता है । भिन्न भिन्न समय के परिणामों में अपूर्वता होती है अर्थात् जो परिणाम पहले समय में प्रादुर्भूत हुए नहीं होते वे दूसरे समय में होते हैं । इसलिये नये नये परिणाम होनेके कारण इस करण की अपूर्वकरण यह सत्ता यथार्थ है । अनिवृत्तिकरणरूप से परि-णत होने समय प्रथम समय में नानाजीवों के जो परिणाम होते हैं वे एकरूप हि अर्थात् मृग हैं होने हैं । द्वितीय समय में जो परिणाम होते हैं वे प्रथम समय में होनेवाले परिणामों से अनंतगुण और एकरूप होते हैं । इसप्रकार प्रथम समय से लेकर अन्तर्भूत के समाप्तिकात्तक होनेवाले परिणामों का समुदायरूप अनिवृत्तिकरण होनेसे इस करण की अनिवृत्तिकरण यह सत्ता अन्वय है ; क्यों कि इस करण में होनेवाले परिणाम अगोच्यसद्भाव होनेसे परस्परव्याघातक नहीं होते । इनमें से अथाप्रवृत्तकरण में कर्मों की गुणबोधक्रम से अर्थात् प्रत्यक्षानुभूतिभेदी क्रमसे कर्मों की निर्जरा, गुणसंक्रमण अर्थात् जिनका यहां बंध नहीं होता ऐसी अप्रगटस्तकप्रकृतियों की सद्गुण कर्म वर्णनाओं को उस समय बंधाबन्धा को प्राप्त होनेवाली अन्य प्रकृतियों के रूप में असंख्यातगुणितभेदी के रूप से संक्रमण करनारूप गुणपक्रमण, स्थितिबंधन अर्थात् कर्मों की स्थितियों का घात और अनुवायकत्व अर्थात् कर्मों की कलह-वसामर्थ्य का घात ये चार बातें नहीं होती हैं । इस अथाप्रवृत्तकरण में जीव अनंतगुणवृद्धिपूर्वक विशुद्धि धारण करता हुआ अशुभ प्रकृतियों के अनंतगुणहीन अनुभाग का बंध करता है और अनंतगुणा रस की वृद्धिपहित शुभ

प्रकृतियों का अनुभागबंध करता है। पक्षोपम के असंख्येयभागहीन स्थिति का बंध करता है। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन दोनों में स्थितिसूत्र, अनुभागसूत्र, गुणधेनी और गुणसंक्रमण ये चारों संभवते हैं और स्थिति-बंध भी क्रमशः कम कम होते जाता है। इन चारों में अनुस्रप्रकृतियों का जो अनुभागबंध होता है वह अनंत-गुणा हानीसे होता है और शुभप्रकृतियों का अनंतगुणा वृद्धि को लिए हुए अनुभागबंध होता है। इसप्रकार प्रथमसम्यक्त्व की प्राप्ति के अभिमुख हुआ वह अनारि वा सावि मिथ्यादृष्टि मध्य जीव तीनों करणों के रूप से परिणत होता हुआ वह जब अनिवृत्तिकरणपरिणामों के संख्येय भाग बीत जाते हैं तब वह अंतरकरण का प्रारंभ करता है अर्थात् मोहनीय की प्रकृतियों की विशिष्ट स्थान से नीचे की ओर उपर की कितनी ही स्थितियों को छोड़कर अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण मध्यवर्ती स्थितियों के निषेधों के द्रव्य को ऊपर की ओर नीचेकी स्थितियों के द्रव्य में निक्षिप्त करके वहाँ के निषेधों का अभाव करनेको प्रारंभ करता है। इस अंतरकरण से मिथ्यादर्शनसंज्ञक कर्म के उदय का घात-नाश-अभाव किया जाता है। उसके बाद अनिवृत्तिकरण के अन्तिम समय में मिथ्यादर्शन के सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इसप्रकार तीन विभाग कर देता है। इन तीन प्रकृतियों के और अनतानुबंधी क्रोध, मान, माना और लोभ इन चार प्रकृतियों के उदय का अभाव होनेपर अर्थात् इन मात प्रकृतियों का उपशम होनेपर अंतर्मुहूर्तकाल प्रथम सम्यक्त्व होता है। प्रथमसम्यक्त्व के अंत में अघम्यरीति में जब एक समय और उत्कृष्टरीति से छह आवर्तियों का काल अनशेष रह जाता है तब अनतानुबंधिचतुष्टय में से किसी एक प्रकृति का उदय होनेपर सम्यग्दृष्टि जीव सम्यक्त्व से व्युत्पन्न होकर सासादनसम्यग्दृष्टि हो जाता है अर्थात् चौथे गुणस्थान से गिरकर दूसरे गुणस्थान में आ पहुँचता है। इस कारण से ही इस गुणस्थान की सामादनगुणस्थान यह संज्ञा अव्यर्थक हो जाती है। आसादन का अर्थ है विराघन। जो आसादन ने महिन होनी है वह सासादना कहलानी है। जिसकी सम्यग्दृष्टि आसादन से सहित होती है वह जीव सासादन सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। उस सासादनसम्यग्दृष्टिजीव के मिथ्यादर्शन के उदय का अभाव होनेपर भी अनतानुबंधी के उदय से मति, ध्रुत और अवधि ये तीनों ज्ञान अज्ञानरूप हि बन जाते हैं। इसीलिये विराघनामहित होनेसे सासादनगुणस्थान की संज्ञा यथार्थ है। अनत का अर्थ है मिथ्यादर्शन। उसका जो बंध करता है वह अनतानुबंधी कहा जाता है। वह सासादनसम्यग्दृष्टि मिथ्यादर्शन के उदय के फल की प्राप्ति करनेवाला होनेसे आत्मा की मिथ्यादर्शन में प्रविष्ट करता है।

दसप्रकार जो आसादन से युक्त होता है अर्थात् जिसकी सम्यक्त्व की विराघना-विनाश हुई है और मिथ्यात्वकर्म के उदयरूप नि मत्त के द्वारा उत्पन्न किया जानेवाला परिणाम अर्थात् मिथ्यात्वभाव जिसमें अभिव्यक्त नहीं हुआ है, किंतु जो मिथ्यात्व के अभिमुख होता है उसे सासादनसम्यग्दृष्टि कहते हैं। यह सासादनसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वकर्म के उदय का अभाव होनेसे न मिथ्यादर्शित, समीचीन श्रद्धान का अभाव होनेसे न सम्यग्दर्शित है और मिथ्याश्रद्धान और सम्यक् श्रद्धान का अभाव होनेसे सम्यग्मिथ्यादर्शित भी नहीं है। इन तीनों दृष्टियों से अतिरिक्त चौथी दृष्टि भी नहीं है; क्योंकि कि समीचीन, असमीचीन और उदयरूप दृष्टि के आलस्यभूत वस्तु में भ्रम दूसरी किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। उस कारण यह सासादनगुणस्थान अस्तिरूप नहीं है अर्थात् सासादनगुणस्थान के गुणस्थान का अर्थ है हि मिद नहीं होता यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि कि वस्तु के विपरीत स्वरूपपर उसका श्रद्धान दृष्ट होनेसे वह सम्यग्दर्शित नहीं होता-मिथ्यादर्शित होता है। यदि सासादनगुणस्थानवाले जीव की संज्ञा समीचीन नहीं है-मिथ्या है तो यह मिथ्यादर्शित ही होता चौथे-इसको सासादनसम्यग्दृष्टि कहना ठीक नहीं है। ऐसा कहना ही तो यह कारण भी ठीक नहीं है, क्योंकि कि सासादनगुणस्थान में सम्यग्दर्शनरूप और सम्यक्चारित्र्यरूप जीवपरिणामों का उत्पन्न के विषय में प्रतिबन्ध-विधोष करनेवाले अनतानुबंधिकत्वाय के उदय के द्वारा उत्पादित किये गये वस्तु के यथार्थ स्वरूप के विपरीत स्वरूप के दृष्टश्रद्धान का सद्भाव होनेसे वही मिथ्यादर्शन का मिथ्या श्रद्धान का सद्भाव होता है; किंतु मिथ्यात्वकर्म के उदय के द्वारा निमित्त से उत्पादित किये विपरीत अनिवेश का बड़ा अभाव होनेसे अर्थात् सद्भाव न होनेसे उस गुणस्थान की मिथ्यादर्शितगुणस्थान यह संज्ञा नहीं की गयी, प्रत्युत वह सासादनगुणस्थान के नाम से ही निर्दिष्ट किया गया है। सासादनगुणस्थान में मिथ्यात्वकर्मोदय-

जनित विपरीताभिनिवेश भले हि न पाया जाता हो, किंतु वहां अनंतानुबंधव्ययजनितविपरीताभिनिवेश मिथ्यादर्शन-रूप है और जब यह सासादनगुणस्थान अनन्तानुबंधी के उदय के कारण पाया जाता है तब इस गुणस्थान की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा क्यों नहीं की गयी ?' यह शंका ठीक नहीं है; क्यों कि अनन्तानुबंधिसंयुक्तचारित्रमोह का स्वभाव सम्यग्दर्शनघातकत्व और सम्यक्चारित्रघातकत्व इसप्रकार दो प्रकार का है ऐसा जो प्रतिपादन किया गया है उसका यह फल अर्थात् फलितार्थ है । [कहनेका साध यह है कि अनन्तानुबंधी का उदय यद्यपि जैसे सम्यक्चारित्र का घातक है वैसे सम्यग्दर्शन का भी घातक है तो भी सासादन की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा नहीं की जा सकती; क्यों कि अनन्तानुबंधिकषाय का तीव्रतम अनुभाग सम्यक्चारित्र का अर्थात् इसप्रकरण में स्वरूपाचरणचारित्र का प्रधानतया घात करता है । स्वरूपाचरणचारित्र के घातसे यथार्थ आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती । यथार्थ आत्मस्वरूप का अनुभव न होनेसे आत्मा का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता । यथार्थ श्रद्धान का अभाव होनेसे जीव को स्वपर के भेद का ज्ञान नहीं होता । संव्रजान का अभाव होनेसे वह परपदार्थों की जीवस्थायिक समझता है । स्वपरपदार्थों की भिन्नता को न जानना हि विपरीताभिनिवेश है । सारांश, अनंतानुबंधव्ययजनित विपरीताभिनिवेश पारम्परिक होनेसे और मिथ्यात्वोदयजनित विपरीताभिनिवेश पारम्परिक होनेसे और स्वरूपाचरणचारित्र रूप सम्यक्चारित्र का घात प्रधान होनेसे इन गुणस्थान की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा नहीं की जा सकती ।] दर्शनमोहनीयकर्म के उदय, उपशम, क्षय या लघोपशम से प्राणिमोह के सामादनपरिणाम उत्पन्न नहीं होता जिससे कि सासादनगुणस्थान की मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि या सम्यग्ग्राह्यादृष्टि कहा जा सके । जिस अनन्तानुबंधिकषाय के उदय से (दूसरे गुणस्थान में) पदार्थ के विपरीत स्वरूप का श्रद्धान होता है वह सम्यक्त्व की मोहयुक्त अर्थात् भ्रान्तियुक्त या विपरीतरूप से-मिथ्यास्वरूप से परिणत नहीं हो सकती, क्यों कि वह सम्यक्चारित्र का आवरण करनेवाला है । इसी कारण दूसरे गुणस्थान की मिथ्यादृष्टि यह संज्ञा न करके सासादनसम्यग्दृष्टि यह संज्ञा कां गयी है । अनन्तानुबंधिकषाय का उदय सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र इन दोनों का प्रतिवन्ध करनेवाला होनेसे अर्थात् इन दोनों परिणामों की उत्पत्ति होनेसे विरोध करनेवाला होनेसे उसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय ये दोनों संज्ञाएँ यद्यपि देना उचित है तथापि आगम में ये दोनों संज्ञाएँ नहीं दी गयी हैं; क्यों कि सम्यक्चारित्र का आवरण करना उसका प्रधान कार्य है । यह सासादनसम्यग्दृष्टिरूप परिणाम दर्शनमोहनीय कर्म के उदय, उपशम क्षय और लघोपशम के विना उत्पन्न होनेवाला होनेसे पारिणामिकभाव कहा गया है । वह विपरीतश्रद्धानरूप होनेपर भी उसे जो सम्यग्दृष्टि कहा गया है उसका कारण है सासादनसम्यग्दृष्टिरूप अवस्था के पूर्वकाल में सम्यग्दृष्टिरूप परिणाम का होना, क्यों कि सम्यग्दृष्टिरूपपरिणाम की उत्पत्ति ६ विना सासादनसम्यग्दृष्टिरूप परिणाम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । कहनेका साध यह है कि यद्यपि अनन्तानुबंधिकषाय का उदय किमीतरह सम्यक्त्व का घातक है तो भी उसे दर्शनमोहनीय यह संज्ञा नहीं दी जा सकती; क्यों कि उसका तीव्रतम अनुभावयध से सम्यक्चारित्ररूप परिणाम की उत्पत्ति का हि प्रतिवन्ध होनेसे उसे चारित्रमोहनीय यह संज्ञाभाव देना हि उचित है । अनन्तानुबंधिकर्म के उदय से सम्यग्दर्शन का विनाश होता है ऐसा जो कहा गया है उसका अभिप्राय अनन्तानुबंधिकषाय का उदय होनेपर ब्रह्मात्मप्रमाण उपकाल का अवधान होनेपर भी मिथ्यात्वसंज्ञक कर्म के उदय का और भ्रान्तियुक्त होनेपर हि सम्यग्दर्शन का विनाश होता है' ऐसा है । इसी ए द्वितीयगुणस्थान में जो सम्यग्दर्शन की विराधता होती है उसका कारण मिथ्यात्वकर्म का उदय न होनेसे वह गुणस्थान पारिणामिकभावरूप बताया गया है । सासादनगुणस्थानवर्तिजीव के सम्यक्त्व का न्याय अनन्तानुबंधिकषाय के चारों प्रकृतियों में से किसी एक प्रकृति का उदय होनेपर होता है ऐसा जो कहा गया है वह उक्त काल में विराट् नहीं पड़ता; क्यों कि जिस जीव की अनन्तानुबंधिकषाय का उदय होनेपर मिथ्यात्वकर्म के उदय की ओर अभिसृष्टता होती है ऐसे जीव के सम्यक्त्व का विनाश संभव होनेसे अनन्तानुबंधिकषाय के उदय में सम्यक्त्व का विनाश होता है ऐसा कहा जाता है । सारांश, अनन्तानुबंधिकषाय यद्यपि सम्यक्त्व का विनाश करने की सामर्थ्य रखती है तो भी उस सामर्थ्य की अभिव्यक्ति अनन्तानुबंधिकषायवाले जीव के मिथ्यात्व के उदय की ओर अभिसृष्टता होनेपर ही होती है । अतः केवल अनन्तानुबंधी का उदय सम्यक्चारित्र का घातक होनेसे और उसकी सम्यक्त्व का

मात्र करने की शक्ति की अभिव्यक्ति मिथ्यात्वकर्म के उदय की अपेक्षा रखनेवाली होनेसे अनन्तानुबन्धिकावाय की चारित्र्यमोह यही संज्ञा ठीक है—वर्ज्यमोहनीय नहीं।

अब तीसरे सम्प्रसिद्ध्यादृष्टि गुणस्थान का स्वल्प विस्तार किया जाता है। जिसकी अवगमन शक्ति अंशतः जीव और अंशतः अजीव हुई होती है ऐसे कोट्यत्र के उपयोग के द्वारा उत्पन्न परिणाम जिसप्रकार किंचित् कल्पित होता है उसीप्रकार वर्ज्यमोहनीय की सम्प्रसिद्ध्यादृष्टिसंज्ञक प्रकृति के उदय से जो तत्त्वार्थ के अद्वानरूप और अद्वानरूप मिथ परिणाम के रूप से जिसकी परिणत हुई होती है वह आत्मा सम्प्रसिद्ध्यादृष्टिकही जाती है। इस तत्त्वार्थ के अद्वानरूप और अद्वानरूप मिथ परिणाम के रूप से परिणत होनेसे हि सम्प्रसिद्ध्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती आत्मा के मति, धृत और अवधि ये तीनों ज्ञान अज्ञानमिश्रित होते हैं ऐसा कहा जाता है। इस गुणस्थान की संज्ञा में जो 'दृष्टि' यह शब्द पाया जाता है उसका अर्थ अद्वान-रूप है। समीचीनरूप और मिथ्यारूप से मिथ अद्वान जिसकी होती है वह आत्मा सम्प्रसिद्ध्यादृष्टि होती है। 'समीचीन और मिथ्या इन दृष्टियों का एक आत्मा में युगपत् सद्भाव नहीं पाया जा सकता; क्योंकि कि उन दोनों दृष्टियों में बध्यतात्कालावस्थाविरोध होता है अर्थात् सर्व और नकुल के समान वे युगपत् एकत्र नहीं रह सकते। क्रम से भी अर्थात् भिन्न कालों में—एक के बाद दूसरा इसप्रकार भी एक आत्मा में रहकर सम्प्रसिद्ध्यादृष्टिगुणस्थानरूप नहीं हो सकते; क्योंकि जब जीव सम्प्रदर्शन के रूप से परिणत होता है तब उसका सम्प्रसिद्धिगुणस्थान में अन्तर्भाव हो जाता है और जब मिथ्यादर्शन के रूप से परिणत होता है तब उसका मिथ्यात्वगुणस्थान में अन्तर्भाव हो जाता है—क्रम से या अक्रम से सम्प्रसिद्ध्यादृष्टिसंज्ञक तीसरा गुणस्थान बनता है नहीं' ऐसा कहता ठीक नहीं है। जो जीव युगपत् सम्यक् और मिथ्या अद्वान रूप मिथ परिणाम के रूप में परिणत हुआ होता है वह सम्प्रसिद्ध्यादृष्टि होता है यह बात निर्णोतप्राय है। तत्त्वार्थ का सम्यक् अद्वानरूप परिणाम और मिथ्याअद्वानरूप परिणाम इनमें जबद्वीपस्य चद्र और घातकीद्वीपस्य सूर्य इनमें जिसप्रकार सहानुबन्धानरूप विरोध होता है उसीप्रकार का विरोध भी नहीं होता। क्योंकि जिसमें अनेक धर्म होने हैं ऐसी आत्मा में अनेक धर्मों के सहानुबन्धानरूपविरोध की सिद्धि नहीं होती। आत्मा अर्थक्रियाकारी होनेसे आत्मा का अनेकधर्मयुक्तत्व सिद्ध हो जाता है; क्योंकि अनेक धर्मों से युक्त हुए बिना आत्मा अपनी अर्थक्रिया हि नहीं कर सकती। 'एक साथ एक पदार्थ में रहने के विषय में जिनका विरोध नहीं होता ऐसे अनेकधर्मों का एक आत्म-पदार्थ में सद्भाव होनेमें विरोध न होता हो तो भले हि न हो। किन्तु उसमें संपूर्ण धर्मों का सद्भाव होनेमें विरोध अवश्य होता है' यह कहना किसीप्रकार उचित नहीं है, क्योंकि एक आत्मा में समस्त धर्मों का सद्भाव होता है ऐसा किमने माना है? यदि आत्मा में यच्चयावत् धर्मों का सद्भाव माना तो चेतनत्व और अचेतनत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व आदि सहानुबन्धानविरोधवाले धर्मों का भी एक आत्मा में युगपत् अवस्थान होता है ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। जिस आत्मा में जिन धर्मों का अत्यन्ताभाव नहीं होता है अर्थात् जो धर्म कभी भी पाये जाते हैं उस आत्मा में किसी काल में और किसी क्षेत्र में उन धर्मों का युगपत् अस्तित्व निश्चितरूप से पाया जाता है। इन तत्त्वार्थ के समीचीन और मिथ्या अद्वानों का क्रम से एक आत्मा में सद्भाव पाया जाता है। जब समीचीन और असमीचीन अद्वानों का क्रम से एक आत्मा में सद्भाव पाया जाता है तब उन अद्वानों का उस आत्मा में युगपत् सद्भाव पाया जाना चाहिये। 'एक साथ सम्यक् और मिथ्या अद्वानरूप मिथ परिणाम आत्मा में पाया जाता है' यह कथन काल्पनिक नहीं है; क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में स्वीकार की गयी मिथ्या देवता का परित्याग न करके अर्थात् उसे भी देवतारूप से स्वीकार कर अरिहन्त भगवान् भी देव है इसप्रकार के अभिप्रायबाला पुद्गल पाया जाता है।

ओपशमिक, आश्रमिक, आयोपशमिक, औद्यमिक और पारिवर्त्मिक इन पाँच भावों में से यह सम्प्रसिद्ध्यादृष्टिगुणस्थान आयोपशमिकावस्था है। जब सत्सारी आत्मा मिथ्यादृष्टिगुणस्थान से सम्प्रसिद्ध्यादृष्टिगुणस्थान को प्राप्त होता है तब भी उसका भाव आयोपशमिक होता है—मिथ्याभाव होता है; क्योंकि कि उसके मिथ्यात्वकर्म के कुछ संबंधातिस्पर्धकों का उदयाभायी क्षय, उसके बन्धसिद्धि सर्वभातिस्पर्धकों का अनुदयक उपवास और सम्प्रसिद्धि—

म्यात्वकर्म के सर्वघातित्त्वर्थों का उदय होता है। ऐसे जीव के सम्प्रतिमध्यात्वकर्म के सर्वघातित्त्वर्थों का उदय होनेपर भी उसके सम्प्रतिमध्यात्वपरिणाम की औद्यिकभाव नहीं कहा जाता, क्योंकि जिसप्रकार मिध्यात्वकर्म के उदय से सम्प्रत्यक्ष का निरन्तर्य-संपूर्ण विनाश हो जाता है उसीप्रकार सम्प्रतिमध्यात्वप्रकृति के उदय से सम्प्रत्यक्ष का संपूर्ण विनाश नहीं होता। यद्यपि सम्प्रतिमध्यात्वसंज्ञक कर्मप्रकृति के उदय से सम्प्रत्यक्षन का पूर्णरूप से विनाश नहीं होता तो भी उस प्रकृति की सर्वघातिप्रकृति कहा है; क्योंकि कि वह सम्प्रत्यक्षन की पूर्णरूप से आधिभूति नहीं होने देती अर्थात् सम्प्रत्यक्ष की आधिभूति की पूर्णता का वह प्रतिबंधक होती है। इसी दृष्टि की मुख्यता से सम्प्रतिमध्यात्वप्रकृति सम्प्रत्यक्ष का पूर्णरूप से विघात करनेवाली न होनेपर भी सर्वघातिनी प्रकृति कही गयी है। मिध्यात्वप्रकृति के कुछ सर्वघातित्त्वर्थों के उदयाभावी अथ से और उसके अवशिष्ट सर्वघातित्त्वर्थों के अनुदयरूप उपशम से जिसप्रकार सम्प्रतिमध्यात्वपरिणाम या गुणस्थान उत्पन्न होता है उसीप्रकार अनन्तानुबंधी के कुछ सर्वघातित्त्वर्थों के उदयाभावी अथ से और उसके अवशिष्ट सर्वघातित्त्वर्थों के अनुदयरूप उपशम से सम्प्रतिमध्यात्वपरिणाम उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कि अनन्तानुबंधिकषाय का उदय सम्प्रत्यक्षारित्रगुण का प्रतिबंधक होता है। सम्प्रतिमध्यात्वगुणस्थान की उत्पत्ति का कारण अनन्तानुबंधिकषाय का अयोपशम है ऐसा माना तब प्राप्तानुगुणस्थान की उत्पत्ति का कारण अनन्तानुबंधिकषाय का उदय होनेमें उसे औद्यिकभाव मानना होगा; किंतु उन गुणस्थान की औद्यिकभावस्वरूप न मानकर पारिणामिकभावस्वरूप माना है। सम्प्रतिमध्यात्वगुणस्थान की उत्पत्ति में मिध्यात्वकर्म के अयोपशम के समान अनन्तानुबंधिकषाय का अयोपशम भी निमित्तकारण पड़ता है। अथवा- सम्प्रत्यक्षकर्मप्रकृतिसंज्ञक दर्शनमोहनीय की प्रकृति के कुछ देशघातित्त्वर्थों के उदयाभावी अथ से और उसके अवशिष्ट देशघातित्त्वर्थों के अनुदयरूप उपशम से तथा सम्प्रतिमध्यात्वकर्म के सर्वघातित्त्वर्थों के उदय से सम्प्रतिमध्यात्वपरिणाम उत्पन्न होनेसे यह तृतीय गुणस्थान क्षायोपशमिकभावस्वरूप है। सम्प्रतिमध्यात्वगुणस्थान को जो इसप्रकार क्षायोपशमिकभाव कहा जाता है वह अज्ञ जीवों को उस विषय का परिज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो निरन्तर्यरूप से- पूर्णरूप से आप्त, आगम और पदार्थ इनकी भ्रष्टा का नाश करने में अतिसर्य ऐसे सम्प्रतिमध्यात्वकर्म के उदय से पदार्थों के समीचीन और असमीचीन स्वरूप जिसका विषय पड़ते हैं ऐसी भ्रष्टा उत्पन्न होनेसे सम्प्रतिमध्यात्वगुणस्थान क्षायोपशमिकभावस्वरूप होता है। इस गुणस्थान को इस दृष्टि से क्षायोपशमिकभावस्वरूप न मानकर अन्य दृष्टि से क्षायोपशमिकभावस्वरूप माना तो उपशमसम्प्रत्यक्षी जीव के सम्प्रतिमध्यात्वगुणस्थान को प्राप्त होनेपर सम्प्रतिमध्यात्वगुणस्थान का क्षायोपशमिकभावस्वरूप होना घटित-सिद्ध नहीं होता; क्योंकि उपशमसम्प्रत्यक्षसंज्ञक वस्तुएं गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान में पतित हुए जीव के ऐसी अवस्था में सम्प्रत्यक्षप्रकृति, मिध्यात्वप्रकृति और अनन्तानुबंधी इन तीनों के उदयाभावी अथ का अभाव होता है। [कहने का भाव यह है कि उपशमसम्प्रत्यक्ष से च्युत होकर जब जीव तृतीय गुणस्थान में आ जाता है तब उसे उस जीव के सम्प्रत्यक्षप्रकृति के कुछ देशघातित्त्वर्थों का, मिध्यात्वप्रकृति के कुछ सर्वघातित्त्वर्थों का और अनन्तानुबंधिकषाय के कुछ सर्वघातित्त्वर्थों का उपशम तो अवश्य होता है; किंतु सम्प्रत्यक्षप्रकृति के अवशिष्ट देशघातित्त्वर्थों का, मिध्यात्वप्रकृति के अवशिष्ट सर्वघातित्त्वर्थों का और अनन्तानुबंधी के अवशिष्ट सर्वघातित्त्वर्थों का उदयाभावी अथ नहीं होता। ऐसी अवस्था में सम्प्रतिमध्यात्वदृष्टिगुणस्थान का क्षायोपशमिकभावस्वरूप होना घटित नहीं होता; क्योंकि कि अनुदयरूप उपशम के बिना जिसप्रकार क्षायोपशमिकभाव घटित नहीं होता उसीप्रकार उदयाभावी अथ के बिना भी वह घटित नहीं होता। यदि उपशमसम्प्रत्यक्षी जीव के तृतीय गुणस्थान को प्राप्त होनेपर भी उक्त तीन प्रकृतियों का उदयाभावी अथ होता है ऐसा माना तो तीसरे गुणस्थान का अस्तित्व ही नहीं बनया; क्योंकि कि उक्त प्रकृतियों के उदयाभावी अथ से मिध्यात्वद्वानरूप परिणाम का अभाव हो जाता है।] उपशमसम्प्रत्यक्ष से तीसरे सम्प्रतिमध्यात्वगुणस्थान में पतित हुए जीव के सम्प्रत्यक्षप्रकृति, मिध्यात्वप्रकृति और अनन्तानुबंधी इन तीनों का उदयाभावी उपशम पाया जाता है तो भी उससे वह गुणस्थान क्षायोपशमिकभावस्वरूप नहीं हो सकता; क्योंकि कि उन प्रकृतियों के उपशम से वह औपशमिकभावस्वरूप हो जाता है। शास्त्रकारों ने इस गुणस्थान

को आयोपशमिकभावरूप नहीं माना, अपि तु मिथ्यपरिणामरूप होनेके कारण उसे आयोपशमिकभावरूप माना है। दूसरे, यदि तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्वप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी इनके आयोपशम का सद्भाव माना तो अर्थात् इन प्रकृतियों के आयोपशम से तीसरे गुणस्थान को आयोपशमिकभावरूप माना तो मिथ्यात्वगुणस्थान को भी आयोपशमिकभावरूप मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा; क्योंकि उपशमसम्यक्त्व से मिथ्यात्व गुणस्थान में पतित हुए ओष के सम्यक्त्वप्रकृति के उदयप्राप्त देशघातिस्पर्धकों का और सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृति के उदयप्राप्त सर्वघातिस्पर्धकों का क्षय हो जानेसे तथा उन दोनों प्रकृतियों के अवशिष्ट स्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और मिथ्यात्वकर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से मिथ्यात्वगुणस्थानरूपपरिणाम का प्रादुर्भाव होता है।

[आयोपशम का स्वरूप - (१) कुछ सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और देशघातिस्पर्धकों के उदय से आयोपशमिक भाव की उत्पत्ति होती है। (२) कुछ सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, अवशिष्ट सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से आयोपशमिक भाव का प्रादुर्भाव होता है। (३) किसी कर्म के कुछ देशघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, उसी के अवशिष्ट देशघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से आयोपशमिकभाव का उत्पन्न होता है। (४) किसी कर्म के उदयप्राप्त देशस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से तथा किसी कर्म के उदयप्राप्त सर्वघातिस्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से, उन्हीं कर्मों के यथाक्रम देशघातिस्पर्धकों और सर्वघातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और किसी कर्म के सर्वघातिस्पर्धकों के उदय से आयोपशमिकभाव की प्रादुर्भाव होती है।] [-ध्वजा, सत्प्रकरण, १।१।११]

अब असंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानपर विचार किया जाता है। जिसकी दृष्टि अर्थात् श्रद्धा समीचीन होती है उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। जिसके मयमभाव नहीं होता ऐसे सम्यग्दृष्टि जोष को असंयतसम्यग्दृष्टि कहते हैं। यह असंयतसम्यग्दृष्टि क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और ओपशमिकसम्यग्दृष्टि इसप्रकार तन प्रकार का होता है। दर्शनगुण और चारित्र्यगुण का घात करनेवाली अतनानुबन्धी की जो चार प्रकृतियाँ और मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं इन सात प्रकृतियों के निरवशेष क्षय से क्षायिकसम्यग्दृष्टि कहा जाता है, इन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम में उपशमसम्यग्दृष्टि होता है और दर्शनमोहनीय की भेदभूत सम्यक्त्वप्रकृति के उदय से वेदकसम्यग्दृष्टि होता है। क्षायिकसम्यग्दृष्टि जोष मिथ्यात्वरूप परिणाम के रूप से कभी भी परिणत नहीं होता, तबों के स्वरूप के विषय में सबेह नहीं करता और मिथ्यात्व के अनिशय को देखकर आश्चर्य को प्राप्त नहीं होता। उपशमसम्यग्दृष्टि ऐसा ही होता है, किन्तु परिणमन के कारण मिथ्यात्व को प्राप्त होता है अर्थात् मिथ्यात्वपरिणाम के रूप से परिणत होता है। सासादनगुणस्थान की भी प्राप्त होता है, सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थान के रूप से भी परिणत होता है और वेदकसम्यक्त्व के रूप से भी परिणत होता है। जो वेदकसम्यग्दृष्टि होता है उसका श्रद्धा शिथिल होता है दृढ़ नहीं होता और तत्त्वार्थ के यथार्थरूप को शिथिलरूप से ग्रहण करता है। कुट्टेमुँह से और कुट्टेदन्ती से फौरन सम्यक्त्व की विराधना करता है। दर्शनमोहनीय की तीन और अनन्तानुबन्धी की चार प्रकृतियों के निरवशेष क्षय से उत्पन्न होनेमें क्षायिकसम्यक्त्व क्षायिकभावरूप होता है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम में उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त्व आयोपशमिकभावरूप होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि इस सामासिक पद में प्रयुक्त किया गया 'असंयत' यह पूर्वपद अवबोधकन्याय से अग्रस्तन तीन गुणस्थानों के असंयतपन का प्रतिपादन करता है। जीयों से आगे का पांचवा गुणस्थान सयतासंयत होता है और अवशिष्ट गुणस्थानों में सम्यक्भाव होता है। जीयों में आगे के सभी गुणस्थानों में सम्यग्दर्शन का सद्भाव होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि जोष द्विषों के विषय में और त्रसत्त्वावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं होता; किन्तु जिनेन्द्रमयान् के द्वारा प्रतिपादित प्रवचन का श्रद्धा करता है। यह अविरतसम्यग्दृष्टि प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकम्पा इन से युक्त होनेके कारण निरपराध प्राणिनों की हिंसा कदापि नहीं करता।

इसके बाव देशविरत या संयतासंयत गुणस्थान का स्वरूप बताया जाता है । इस गुणस्थान की उत्पत्ति में विशिष्ट क्षयोपशम कारण पड़ता है । जब अनन्तानुबन्धी के कुछ सर्वधातिस्पर्धकों का उदयाभावो क्षय और अवशिष्ट सर्वधातिस्पर्धकों का अनुदयरूप उपशम होता है, अप्रत्याख्यानावरण के कुछ सर्वधातिस्पर्धकों का उदयाभावो क्षय और अवशिष्ट सर्वधातिस्पर्धकों का अनुदयरूप उपशम होता है, प्रत्याख्यानावरण के सर्वधातिस्पर्धकों का उदय होता है और देशधाति सञ्चलन का और नवनीकधार्यो का उदय होता है तब संयमासयमरूप परिणाम की प्राप्ति होती है ।

[इस गुणस्थान के विषय में अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने के पहले (१) गुण और (२) विरोध इन दोनों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है ।

१- गुण और उनके परिणामों में तादात्म्यमय होता है । चौदहो गुणस्थान माहोद्भव और योगोद्भव है । प्रत्येक गुणस्थान औदयिकादि पांच भावों में से किसी न किसी भावरूप होता है । ये भाव (परिणामिकाभाव को छोड़कर) गुणपर्यायरूप हैं । वे भाव गुणपर्यायरूप होनेसे गुण भी कहे जा सकते हैं । इन गुणों से या गुणपर्यायों से आत्मवस्तु का अनेकान्तत्व सिद्ध हो जाता है । वस्तु के अनेकान्तत्व की सिद्धि हो जानेसे उन ही अर्थक्याकारिणा की सिद्धि हो जाती है । देखिए-

‘ के गुणाः ? औदयिकापशमिकक्षायिकक्षयोपशमिकपरिणामिका इति गुणाः । अम्य गमनिका - कर्मणामुदयानुपशमो गुणः औदयिकः, तेषामुपशमादौपशमिकः क्षयात् क्षायिक, तरक्षयानुपशमाच्चोत्पन्नो गुणः क्षायोपशमिकः । कर्मवियोपशमक्षयक्षयोपशममन्तरेणोत्पन्नः परिणामिकः । गुणसहचरित-त्वादात्मोऽपि गुणसज्जां प्रतिलभते । उक्तं च- जेहि दु लक्षितज्जते उदयादिसु सभयेहि भायेहि । जीवा ते गुणसण्णा णिहिद्वा सव्वदरसीहि ॥ ’

ये गुण कौनसे हैं ? औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और परिणामिक ये गुण अर्थात् भाव हैं । हमकी उक्ति- कर्मों के उदय से जो उत्पन्न होता है वह गुण- भाव औदयिक होता है, जो कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है वह औपशमिक होता है, जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है वह क्षायिक होता है, जो कर्मों के क्षय से और उपशम से उत्पन्न होता है वह क्षायोपशमिक होता है । जो कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना उत्पन्न होता है वह परिणामिक होता है । गुणों के साहाय्य से आत्मा भी गुणमत्ता को प्राप्त कर लेती है । कहा भी है- कर्मों के उदयादि होनेपर उत्पन्न होनेवाले जिन भावों में जीव उपलब्ध- युक्त होते हैं वे भाव सर्वज्ञदेव के द्वारा गुणसजा के धारक बताये गये हैं ।

इससे प्रकृत प्रकरण में गुणशब्द का अर्थ औदयिकादिभाव है यह बात स्पष्ट होती है ।

२- परस्परपरिहाररूप अर्थात् वध्यघातकभावरूप, सहानवस्थानरूप और प्रतिबंधप्रतिबंधकभावरूप से विरोध तीन प्रकार का होता है । १- एक काल में विद्यमान रहनेवाले दो भावों का संयोग होनेपर जब एकभाव का नाश होता है तब वध्यघातकभावरूप विरोध होता है । इसका दूसरा नाम परस्परपरिहारविरोध है । अग्नि और जल का संयोग होनेपर जो बलवान् होता है उसके द्वारा दूसरे का नाश- घात होता है । जिसके द्वारा दूसरेका नाश होता है उसे घातक कहते हैं और जिसका नाश होता है वह वध्य कहा जाता है । अग्नि बलवान् हो तो वह जल का नाश कर देती है और जल बलवत् हो तो वह अग्नि का नाश कर देता है । कभी अग्नि घातक बनती है तो कभी जल घातक बनता है । कभी अग्नि वध्य बनती है तो कभी जल वध्य बनता है । दोनों का संयोग होनेके बाद घात होता है । २- जिन धर्मों का- गुणों का या पदार्थों का एकत्र अत्यन्ताभाव होता है- क्रम से भी सञ्जाव नहीं होता उनमें हि सहानवस्थानविरोध का सञ्जाव होता है । जिन धर्मों का या पदार्थों का एकत्र क्रम से सञ्जाव होता है उसका क्वचित् कदाचित् युगपत् सञ्जाव होनेसे उनमें सहानवस्थानविरोध का सञ्जाव नहीं होता । शेष धर्म का अग्नि में अत्यन्ताभाव होनेसे उसमें औष्ण्य और शैत्य इन धर्मों का सहानवस्थानविरोध का

सञ्ज्ञाव नहीं रह सकता। यदि आत्मा में एक हि गुण का—भाव का सञ्ज्ञाव रहा तो आत्मा का वस्तुत्व हि नष्ट हो जायगा; क्योंकि अनेक गुणों का सञ्ज्ञाव होते हि वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। जो प्रयोजन की निष्पत्ति करती है वही वस्तु होती है। वस्तु एकधर्मात्मक हो तो उसमें प्रयोजन की निष्पत्ति नहीं हो सकती। यदि एकधर्मात्मक वस्तु का निष्पद्यमान प्रयोजन एकस्व होना है ऐसा माना तो पूर्वगत—पूर्वनिष्ठ प्रयोजन का पुनः निष्ठावन होनेका प्रयोग पड़ा हो जानेसे प्रयोजन के निष्कारण में विरोध उपस्थित हो जाता है। यदि बहुधर्मात्मक वस्तु का निष्पद्यमान प्रयोजन अनेकानु होना है ऐसा माना तो यह प्रयोजन उस एकधर्मात्मक वस्तु में निष्पन्न हुआ है ऐसा निर्णयन ही नहीं रहा। अतः संभव ही नहीं उनके कारण प्रयोजन के निष्कारण होने उठता हो जायगा। अतः वस्तु को एकधर्मात्मक माना तो उसमें अर्थविषया अर्थानु प्रयोजनानुत्पत्ति नहीं बनेगी। अतः भाव यह है कि यदि आत्मा को एकधर्मात्मक ही माना तो बहुमोक्षरूप प्रयोजन की निष्पत्ति होना असम्भव हो जायगा। गुणों में या गुणस्वानु में सहानुबन्धानुरूप विरोध नहीं होता यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि चैतन्य और अचेतन्य गुणों में सहानुबन्धानुरूप विरोध पाया जानेसे उक्त कथन अनैकान्तिक दोष से दूषित है। यह आशय ठीक नहीं है; क्योंकि चैतन्य और अचेतन्य एक आत्मद्रव्य के गुण न होनेसे उन दोनों में सहानुबन्धानुरूप विरोध पाया जाता है। जो द्रव्य के भाव साथ रहते हैं अर्थात् जो सहभावी होते हैं उन्हें गुण कहते हैं। जिसप्रकार आत्मा की सत्सारावस्था में और मुक्तावस्था में चैतन्य का सञ्ज्ञाव पाया जाता है उसीप्रकार अचेतन्य का दोनों अवस्थाओं में सञ्ज्ञाव नहीं पाया जाता। संसार शब्दों में अर्थात् बंध कर्मों का जीव के साथ जबतक संबंध विद्यमान रहता है तबतक ही अचेतन्य का आत्मा के साथ सहभाव पाया जाता है। बंध कर्मों का आत्मा के साथ हुए संबंध के छूट जानेसे अविवक्ष्यक्त हुई मुक्तावस्था में अचेतन्य का आत्मा के साथ सहभाव नहीं पाया जाता। अतः जिसप्रकार चैतन्य आत्मा का गुण है उसीप्रकार अचेतन्य आत्मा का गुण नहीं है। चैतन्यमात्र आत्मा का गुण होनेसे और अचेतन्य आत्मा का गुण न होनेसे चैतन्य और अचेतन्य इनमें सहानुबन्धानुरूप विरोध का सञ्ज्ञाव होता है। अतः एकद्वय के गुणों में सहानुबन्धानुरूप विरोध का सञ्ज्ञाव नहीं होता यह कथन अनैकान्तिक दोष से दूषित नहीं है। दूसरे जिनका निमित्त मत्कारिकाण्य समस्त होता है उनमें विरोध होता है। आत्मरूप एकद्वय में अविवक्ष्यक्त हो जानेसे समयमात्र और असमयमात्र इनमें विरोध का सञ्ज्ञाव नहीं हो सकता, क्योंकि इनके निमित्त निराशय है। जल और म्हावज जीवों की हिसा में घिरत हाँ ग—उनकी सत्-व्यवस्था का ही और कृत कारिण—सहानुबन्धानु हीमा न करना यह समयमात्र का निमित्त है और उनकी हिमा में निमित्त न होना अर्थात् इनकी हिमा करना यह असमयमात्र का निमित्त है। अतः निमित्तों के कारण उन दोनों भावों में विरोध का सञ्ज्ञाव नहीं हो सकता। उन समयमात्र और असमयमात्र दोनों भावों में सहानुबन्धानुरूप विरोध का सञ्ज्ञाव न होनेसे उनका सहभाव होनेमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। अतः निमित्तों में मित्र और शत्रु के मिलनेपर व्यक्ति के हृदय में मित्रत्व का और शत्रुत्व का जिसप्रकार सहभाव पाया जाता है उसीप्रकार एक आत्मा में समयमात्र का और असमयमात्र का सहभाव पाया जा सकता है।

संयमासमयमात्र क्षायोपशमिकभाव है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अप्रत्यास्थानावरणीयकषाय के कुछ सर्व—धातिसर्वधर्मों के उदयाभावी अथ से, उसी कषाय के अवशिष्ट सर्वधातिसर्वधर्मों के उपशम से और अप्रत्यास्थानावरणीय कषाय के उदय से होती है। संयमासमयगुणस्वानुबन्धानु जीव के क्षायिक, क्षायोपशमिक और ओपशमिक इन तीन सम्यक्सर्वों में कौनसा भी एक सम्यक्सर्व होता है, क्योंकि किसी एक सम्यक्सर्व के बिना अप्रत्यास्थानावरणीय की अर्थात् देशाचारित्र की उत्पत्ति होनेमें विरोध उपस्थित हो जाता है। सम्यक्सर्व के बिना जीव देशत्वयमी नहीं हो सकता; क्योंकि जिससे मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा नष्ट हो गयी होती है और जिसके इन्द्रियविषयों की भोगने की अभिलाषा का अभाव नहीं हुआ होता है उसके अप्रत्यास्थानसमय की अर्थात् देशत्वयमी की उत्पत्ति घटित नहीं हो सकती। कहा भी है कि—

ओ तसबहाउ बिरओ अविरओ य सह य थावरबहाओ ।

एकसमयमिह जीवो बिरआविरओ जिणेकमई ॥

जो जीव एक हि समय में प्रसजोर्वों की हिता से बिरत और स्वाबरजीर्वों की हिता से बिरत होता है— बिरत नहीं होता ऐसे जिनेन्द्रबे में अद्वितीय श्रद्धा को रखनेवाले जीव को बिरताबिरत कहते हैं। ऐसा जीव प्रयोजन के बिना स्वाबरजीर्वों की हिता की नहीं करता।

अब कमप्राप्त प्रसजसंयतगुणस्थानपर विचार किया जाता है। इस गुणस्थान में पूर्वतन गुणस्थान से सम्पुष्कत्वपद की अनुवृत्ति होती है अर्थात् यह गुणस्थान सम्पुष्कत्वयुक्त जीव के होता है—मिथ्यात्वो जीव के नहीं होता। जो जीव प्रकाश से सत होते हैं अर्थात् जिनके संज्वलनकषाय का और नव नोकषायों का उदय होता है उन्हें प्रसज कहते हैं और जो सभीधीनरूप से यत अर्थात् हिंसादि से बिरत होकर संयमभाव को प्राप्त होते हैं वे संयत कहे जाते हैं। जो प्रसज होते हुए 'यत होते हैं' अर्थात् जिनमें प्रमाद और समयभाव युगपत् होते हैं वे प्रसजसंयत कहे जाते हैं। 'यदि छठवें गुणस्थानवाले जीव प्रसज हैं तो वे संयत नहीं हो सकते हैं; क्यों कि प्रमादयुक्त जीवों को अपने स्वरूप का संवेदन नहीं हो सकता है। कहनेका भाव यह है कि स्वरूपसंवेदन के बिना जब समयभाव बन नहीं सकता और प्रमाद जब स्वरूपसंवेदन का घात करता है अर्थात् जब संयम और प्रमाद इनमें परस्परपरिहाररूप या वज्रधीतकभावरूप विरोध होता है तब दोनों का जीवों में युगपत् सद्भाव नहीं हो सकता। यदि वज्रगुणस्थानवर्ती जीव संयत हैं तो वे प्रसज नहीं हो सकते हैं—तो उनके प्रमाद नहीं हो सकता है, क्यों कि प्रमाद का परिहार—नाश करवा संयम का स्वरूप है। अतः प्रमादी संयत नहीं हो सकता है और संयत प्रमादी नहीं हो सकता है इसलिये छठा प्रसजसंयतसंज्ञक गुणस्थान नहीं बन सकता है' इसप्रकार इस गुणस्थान के विषय में दोषापादन किया जाता है, किन्तु जब यह दोष हि नहीं है तब दोषापादन कैसे किया जा सकता है? हिंसा, अन्त, स्तेय, अन्नह्य और परिग्रह इन पांच पापों में बिरत होनेका नाम संयम है और इस संयम का रक्षण तीन गुप्ति और पांच समितियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रमाद के द्वारा संयम का नाश नहीं किया जा सकता है; क्यों कि प्रमाद से संयम में केवल मल को उत्पत्ति होती है। प्रमाद संयम में केवल मल की उत्पत्ति करनेवाला है ऐसा मानकर यदि उसको संयम का घात करनेवाला भावा तो उक्त गुणस्थान में संयम का अविनाश अर्थात् सद्भाव घटित नहीं होता। इस गुणस्थान में प्रमाद का मद्भाव होनेपर भी संयम का सद्भाव पाया जानेसे प्रमाद समयभाव का विनाशक न होकर उसमें केवल मल को उत्पत्ति करता है यह भाव स्पष्ट हो जाता है। मारांश, संयम और प्रमाद इनमें परस्परपरिहाररूप या वज्रघातकभावरूप विरोध न होनेसे उन दोनों का जीवों में युगपत् सद्भाव पाया जा सकता है। इस गुणस्थान में जो प्रमाद पाया जाना है वह मन्दतम और क्षणक्षयी अर्थात् अल्पकालवर्ती होता है। वह मन्दतम और क्षणक्षयी होनेसे वह संयम का विनाशक नहीं हो सकता, क्यों कि संयम के प्रतिबंधक का अभाव होनेपर संयम के विनाश की अपाश्रि नहीं होती। प्रत्याख्यानारणकषाय का उदय होनेपर संयम का नाश या अभाव होता है; क्यों कि वह उदय हि संयम-स्वरूप परिणति का प्रतिबंधक होता है। मारांश, संयमभाव और प्रत्याख्यानारणकषाय का उदय इनमें प्रतिबंधक-प्रतिबंधकभावरूप विरोध होनेमें अर्थात् संयमभाव प्रतिबंधक होनेसे और प्रत्याख्यानारणकषाय का उदय प्रतिबंधक होनेसे उक्त कषाय के उदय से संयमभाव का विनाश होता है—मन्दतम और क्षणक्षयी प्रमाद से उसका विनाश नहीं होता। [संस्मरणीय बात यह है कि इस गुणस्थान में जो प्रमाद पाया जाता है वह मन्दतम-अत्यंत मन्द और क्षणक्षयी-स्वरूपकालवर्ती होता है।] इस गुणस्थान की सत्ता में जो प्रसजउदय पाया जाता है वह अन्तदीपकषाय से पूर्व के मिथ्यात्वादि पांच गुणस्थानों में प्रमाद के अस्तित्व को सूचित करता है।

संयम की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायोपशमिकभावरूप है; क्यों कि प्रत्याख्यान की—संयम की उत्पत्ति प्रत्याख्यानारणकषाय के सर्वघातिसपर्धकों के उदयाभावी क्षय से, उसके अवशिष्ट सर्वघातिसपर्धकों के अनुव्ययरूप उपशम से और संज्वलनकषाय के उदय से होती है। प्रसजसंयतगुणस्थानवर्ती जीव के अनंतानुबधिकषायों का क्षय, उपशम या उदयाभावी क्षय होता है, अप्रत्याख्यानारणकषाय के और प्रत्याख्यानारणकषाय के सर्वघातिसपर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं के अवशिष्ट सर्वघातिसपर्धकों का अनुव्ययरूप उपशम होता है और संज्वलनकषाय का और नव नोकषायों का उदय होता है। पंद्रह प्रमादों से इस गुणस्थानवाले जीव का सकलसंयम अल्पप्रमाण में

प्रस्कलित होता है अर्थात् मलदूषित होता है—उसका बिनाश नहीं होता । यद्यपि इस गुणस्थान में संज्वलनकषाय का उदय होता है तो भी यह गुणस्थान औद्यिकभावरूप नहीं होता; क्योंकि संज्वलन के उदय से संयमरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती । प्रत्याख्यानावरण कर्म के सर्वधातिस्पर्धकों का उदयाभावी अथ होनेसे उत्पन्न हुए संयमरूप परिणाम में मल की उत्पत्ति करना यह संज्वलनकषाय के उदय की अर्थक्रिया है । संयम के निमित्तभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक भावरूप है । सम्यक्त्व के अभाव में संयम की उपलब्धि नहीं हो सकती; क्योंकि आप्त, आगम और पदार्थों के विषय में जिनमें भ्रष्टान का अभाव होता है और वेबमूढता, लोकमूढता और पास्तडोमूढता इनसे जिनका भाव दूषित होता है उनके संयमरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती । समयपद से इस गुणस्थान में द्वयसंयम का ग्रहण अभीष्ट नहीं है—सिर्फ भावसंयम का ही ग्रहण अभीष्ट है । कहा भी है कि—

वत्तावत्तपमाए जो वसह पमत्तसंजदो होह ।

समलगुणसीलकलिओ महव्वई चित्तलापरणो ॥३३॥ [गो. जी.]

जो व्यक्त अर्थात् स्वसंवेष्ट और अव्यक्त अर्थात् केवलभगवान् के विशद ज्ञान के द्वारा ज्ञाननेके योग्य प्रमाद में निवास करता है, जो सम्यक्त्व, ज्ञान आदि संपूर्ण गुणों से और त्रतरक्षणसमर्थ शीलें से युक्त होता है, जो महाज्ञान की धारण करनेवाला होता है और जिसका आचरण चित्रल अर्थात् प्रमादमिश्रित होता है अथवा जिसका आचरण अर्थात् संयम प्रमाद से मिश्रित—किंचित् मलिन होता है वह प्रमत्तसंयत कहा जाता है ।

अब अप्रमत्तसंयतगुणस्थानपर विचार किया जाता है । यह गुणस्थान निप्रमाद अर्थात् प्रमादरहित होनेसे प्रमत्तसंयतगुणस्थान की अपेक्षा से अधिक शुद्ध होता है—प्रमाद का अभाव होनेसे संयम में मलिनता उत्पन्न नहीं होती । छठे गुणस्थान के समान जो संयमभावरूप से परिणत होता हुआ प्रमादरहित होता है और प्रमादरहित होनेसे जिसका संयम विचलित नहीं होता वह जीव अप्रमत्तसंयत कहा जाता है । प्रमत्तसंयत का स्वरूप ऊपर बताया गया है । जो प्रमत्तसंयत नहीं होते अर्थात् जिनका संयम प्रमाद से दूषित—मलिन हुआ नहीं होता वे अप्रमत्तसंयत अर्थात् पद्म प्रकार के प्रमाद से रहित संयत कहे जाते हैं । ‘अवशिष्ट अष्टमादिवृणस्थानवर्ती सभी संयतों का इसी अप्रमत्तसंयतगुणस्थान में अन्तर्भाव हो जानेसे अवशिष्ट अष्टमादिवृणस्थानों का अभाव हो जाता है ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इस गुणस्थान के आगेके गुणस्थानों की प्राप्ति होनेवाले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुखसाध्याय, उपशान्तकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवली और अयोगकेवली इन विशेषणों से रहित और प्रमादों से रहित संयतों का इस गुणस्थान में ग्रहण किया गया है । यदि उक्त विशेषणों से और प्रमादों से रहित संयतों का इस गुणस्थान में ग्रहण किया गया है ऐसा न माना गया तो अर्थात् प्रमादरहित और उक्तविशेषणों से सहित संयतों का भी ग्रहण किया गया है ऐसा माना गया तो आगेके संयतगुणस्थानों का निरूपण नहीं बन सकेगा ।

यह गुणस्थान भी क्षायोपशमिकभावरूप है; क्योंकि प्रत्याख्यानावरणकर्म के कुछ सर्वधातिस्पर्धकों के उदयाभावी अथ से और उसीके अवशिष्ट सर्वधातिस्पर्धकों के अनुदयरूप उपशम से और संज्वलनकषाय के उदय से प्रत्याख्यान की—संयम की उत्पत्ति होती है । संयम के निमित्तभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा से सम्यक्त्व का प्रतिबध करनेवाले कर्मों के अथ से, क्षयोपशम से और उपशम से सम्यक्त्व उत्पन्न होनेवाला होनेसे संयम क्षायिकभावरूप, क्षायोपशमिकभावरूप और औपशमिकभावरूप भी होता है । कहा भी है—

णट्टासेसपमाओ वयगुणसीलोलिमंडिओ णाणी ।

अणुवसमओ अक्खवओ ज्ञाणजिलीणो हु अपमत्तो ॥४६॥ [गो. जी.]

जिसके व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण प्रमादों का नाश हुआ है, वत, गुण और शीलें से जो दूषित होता है, जो आत्मा और शरीरादिरूप अनासीय पदार्थों में होनेवाले भेद की जाणता है अर्थात् जिसके भेदज्ञान अभिव्यक्त

हुआ होता है, जो उपशमक और क्षपक नहीं बना हुआ है अर्थात् जो उपशमश्रेण्यारूढ और क्षपकश्रेण्यारूढ नहीं हुआ है, जो ध्यान में निमग्न है—ध्यानकतान है वह अप्रमत्तसंयत कहा जाता है ।

अब अपूर्वकरण गुणस्थानपर विचार किया जाता है । करण का अर्थ है परिणाम । जो पूर्व अर्थात् पहले नहीं हुए होते हैं उन्हें अपूर्व अर्थात् अममान कहते हैं । माना जीवों की येषा से जिसके आरंभ से प्रत्येक समय में क्रम में बड़े हुए परिणाम असकृद्व्यक्तिकप्रमाण होने हैं वे परम गुणस्थान के अन्तर्गत होनेवाले जो विवक्षित समय होते हैं उन समयों में विद्यमान जीवों की छोड़कर अन्य समयों में अर्थात् इस गुणस्थान के समयों जो छोड़कर जो अन्य समय होने हैं उन समयों में विद्यमान होनेवाले जीवों के द्वारा अप्रप्य परिणाम अपूर्व कहे जाते हैं । अन्य समयवर्ती जीवों के परिणाम इस गुणस्थानवर्ती जीवों के परिणामों के समान न होनेसे इस गुणस्थानवाले जीवों के परिणाम अपूर्व कहे जाते हैं । [कहने का भाव यह है कि यद्यपि इस गुणस्थानवाले जीवों के परिणाम समान होते हैं तो भी जो जोब इस गुणस्थान के रूप से परिणत हुए नहीं होते उनके परिणाम इस गुणस्थानवाले जीवों के परिणामों के सदृश नहीं होने—विसदृश होते हैं । अतः इन गुणस्थानवर्ती जीवों के परिणाम अपूर्व कहे जाते हैं ।] इस गुणस्थान का जो ' अपूर्व ' यह विशेषण है उससे अधःप्रवृत्तकरण के परिणामों का परिहार किया गया है ऐसा समझना; क्योंकि अधःप्रवृत्तकरण में प्रादुर्भूत होनेवाले परिणाम अपूर्व नहीं होते—उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तनसमयवर्ती जीवों के परिणामों के सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं जिससे अधःप्रवृत्तकरण में होनेवाले परिणामों की अपूर्वता नष्ट हो जाती है । पूर्व और समान ये दोनों शब्द एक अर्थ के वाचक होते हैं । जिनके अपूर्व परिणाम विद्वद् बने हुए होते हैं ऐसे सभी क्षपकमयता और उपशमकमयता मिलकर एक अपूर्वकरण गुणस्थान बनता है । यहाँ क्षपकमयता की और उपशमकमयता का पहलू माध्यम्य से हो जानेसे अर्थात् दोनों प्रकार के जीवों के परिणामों में अपूर्वगता समानरूप से आया होने के कारण उनका पहलू हो जानेसे उनके नामों का यहाँ निर्देश करना कीर्तित आवश्यकता नहीं है । ' अपूर्व ' माध्यम्यगुणस्थानवर्ती जीव कर्मों का जब क्षय भी नहीं करने और उपशम भी नहीं करने पर उन्हें क्षपक या उपशमक कहा जाता है । ' अपूर्व ' शब्द का करना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों समय इस गुणस्थान के नाम निर्देश के लिये उपशम करनेवाले होनेसे दोनों इस गुणस्थानवाले होनेपर भी उपचार में क्षपक या उपशमक कहेंगे । इस गुणस्थानवर्ती जीव कर्मों का क्षय या उपशम करनेवाले न होनेपर भी यही उन्हें उपचार में क्षपक या उपशमक माना तो नवबै आदि गुणस्थानों में भी कर्मों का क्षय या उपशम करनेवाले न होनेपर भी उन्हें क्षपक या उपशमक मानने का अतिप्रसंग प्राप्त नहीं होता; क्योंकि क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवों का आठवें गुणस्थान से भ्रमण न होनेसे और उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले जीवों का यद्यपि उस आठवें गुणस्थान के द्वितीयादिभागों में जो मरण होता है वह न हुआ तो चारित्र्यमोह का क्षपण और उपशमन इनमें प्रतिबन्ध करनेवाले मरण का अभाव होनेसे वे जीव आगे के नवबै आदि गुणस्थानों में चारित्र्यमोहनीय का क्षय या उपशम करते हैं जिससे अष्टमगुणस्थानवर्ती जीव चारित्र्यमोहनीय के क्षपण या उपशमन के उन्मुख होनेसे उनको उपचार में क्षपक या उपशमक कहने में किसीप्रकार अतिप्रसंग प्राप्त नहीं होता । कर्मों का क्षय करने के जीवपरिणाम का कर्मों का क्षय निमित्तकारण होनेसे और उनका उपशमन करने के जीवपरिणाम का कर्मों का उपशमन निमित्तकारण होनेसे क्षपण के परिणाम और उपशमन के परिणाम परस्पर भिन्न होनेपर भी उनका एकत्व बन सकता है; क्योंकि क्षपकपरिणाम और उपशमकपरिणाम इनमें अपूर्वत्व की अपेक्षा समानता होती है ।

यह गुणस्थान क्षपकश्रेण्यारोहण करनेवाले जीव की अपेक्षा से आधिकमात्ररूप है और उपशमश्रेण्यारोहण करनेवाले जीव की अपेक्षा से औपशमिकमात्ररूप है । आधिकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणीपर आरोहण करनेवाला भी होनेसे उपशमश्रेण्यारोहण की दृष्टि से यह गुणस्थान औपशमिकमात्ररूप ही होता है । यद्यपि इस गुणस्थानवाला जीव कर्मों का क्षय और उपशम नहीं कर सकता तो भी इस गुणस्थान में आधिकमात्र का और औपशमिकमात्र का जो सद्भाव बताया जाता है उसका निमित्तकारण उपचार है; क्योंकि इस गुणस्थान में क्षपकश्रेणी चढ़नेवाले

जीव का मरण न होनेसे और उपशमभेषीबाले का इस गुणस्थान के द्वितीयादि समयों में मरण न हुआ तो इस गुणस्थान के अनन्तर जो गुणस्थान होने हैं उन गुणस्थानों में वह कर्मा का अथवा उपशम निश्चितरूप से करता है। जिस घट में वर्तमानकाल में घी भरा हुआ नहीं होता; किन्तु भूतकाल में जिसमें घी भरा हुआ था और भावित्य में भरा जानेवाला होता है उस घट को वर्तमानकाल में जिसप्रकार घूबघट (घी का घडा) कहते हैं, उसीप्रकार आठवें गुणस्थानवाला जीव यद्यपि कर्मों का अथवा उपशम नहीं करता तो भी पूर्वगुणस्थान में और उत्तरकाल-वर्ती गुणस्थान में वह कर्मों का अथवा उपशम करनेवाला होनेसे उसे उपचार में शायक या उपशमक कहा जाता है। समयक्रम की दृष्टि में शरद्वर्ती वर्तमानके जीव के प्राधिकार्य जाता है क्योंकि कि वृत्तमोहनाय का अर्थ किये बिना जीव अपक रेणोपर कदापि पडा नहीं सकता है। जो जीव उपशमभेषी चक्षुः । उसका सम्पन्नत्व आदि का और आभासिक होनेसे सम्पन्नत्व की अपेक्षा में यह गुणस्थान औपशमिकभावस्वरूप होता तथा सार्विकभाव भी होता है, तथा कि इससमोहनाय के अर्थ के और उपशम के बिना उपशमभेषीपर आरोहण करता हुआ जीव नहीं पाया जाता। कहा भी है—

भिण्णसमयट्ठिएहि दु जीवेहि ण होई सव्वदा सरिसो ।

करणहि एकसमयट्ठिएहि सरिसो विसरिसो य ॥ ५२ ॥

एवमिह गुणद्वारे विसरिसमयट्ठिएहि जीवेहि ।

पुव्वमपत्ता जन्हा ऐति अपुव्वा हु परिणामा ॥ ५१ ॥

तारिसपरिणामाद्वयजांवा हु जिणेहि गलियतिमरेहि ।

मोहस्स पुव्वकरणं खवणुवममणुजया भगिया ॥ ५४ [सो. जी.]

प्रादुर्भूतकरणमयका गुणस्थानों जीव परिणामों की दृष्टि से भिन्नसमयवर्ती जांवी में सदा सर्वदा (कभी भी) नहीं होती अर्थात् इस गुणस्थानवर्ती जीव के और विद्यमानवर्ती जीवों के परिणामों में सदाशत कदापि नहीं पाया जाता। परिणामों का अर्थ में पूर्वसमयवर्ती जीवों के जो जीव सदाशत होता है और विसृष्टता भी जाता है अर्थात् इस जाव के भी पूर्वसमयवर्ती जीवों के परिणामों में सदाशत भी जाता है और विसृष्टता-सिद्धता भी होती है।

विसृष्टता अर्थात् भिन्न भिन्न समयों में इन गुणस्थान के रूप में या फिर जन्मेवाले जीवों के द्वारा इस गुणस्थान का रूप में परिणत होनेसे जाति प्राप्त होने है से इस गुणस्थान में परिणत के पूर्वकाल में प्राप्त किये गये नहीं होते। इस गुणस्थान में प्राप्त परिणत परिणाम अर्थात् यह जीव [उपकरण ये परिणाम] अर्थात् होनेसे यह गुणस्थान अर्थात् धरण करने लगा है।]

उपशमकारण के परिणामों में निश्चित अर्थात् उपशमकारण के परिणामों में उपशम जीव मोहोत्पत्त्य का अर्थ अथवा उपशम कर्माकारण उपशम-प्रकारण कहते हैं गुणस्थानों में उपशम करनेवाले परिणत माना जाता है। यह ऐति विवक्षितो मे द्वायाय ।]

उपशमकारण के परिणामों में निश्चित अर्थात् उपशमकारण के परिणामों में उपशम जीव मोहोत्पत्त्य का अर्थ अथवा उपशम कर्माकारण उपशम-प्रकारण कहते हैं गुणस्थानों में उपशम करनेवाले परिणत माना जाता है। यह ऐति विवक्षितो मे द्वायाय ।]

समानसमयवर्ती जीवों के परिणामों की भेद के-भिन्नता के अर्थात् विसृष्टताभाव के रूप से होनेवाले वृत्त को-परिणत की निवृत्ति कहते हैं अथवा व्यावृत्ति की निवृत्ति कहते हैं। परिणामों में विसृष्टता होनेपर हि परिणामों की अयोग्यव्यावृत्ति हो सकती है। अतः निवृत्ति का अर्थ व्यावृत्ति यह अर्थ अनेपर भी परिणामों की विसृष्टता ध्वनित होती है। अतः निवृत्तिशब्द का परिणामों की विसृष्टताभावरूप से परिणत ऐसा अर्थ होता है। जिन परिणामों की निवृत्ति नहीं होती अर्थात् विसृष्टताभावरूप से परिणत नहीं होती वे निवृत्तिरहित होते हैं। सारांश, इस

गुणस्थान में जो परिणाम होते हैं वे सभी के सभी अन्योन्यसदृश हि होते हैं, अपूर्वकरणगुणस्थान में जिसप्रकार सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं उसीप्रकार सदृश और विसदृश इन दोनों प्रकारवाले नहीं होते। अपूर्वकरणगुणस्थान में होनेवाले अपूर्व परिणामों में से कुछ परिणाम इस गुणस्थान में होनेवाले परिणामों के समान अन्योन्यसदृश होनेसे उन परिणामों को भी अनिवृत्ति यह संज्ञा प्राप्त होती है ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि अपूर्वकरणगुणस्थान में होनेवाले वे परिणाम सदृश हि होते हैं ऐसा नियम नहीं है। इस गुणस्थानवाले समानसमयवर्ती जीवों के परिणाम जिसप्रकार अन्योन्यसदृश होते हैं उसीप्रकार भिन्नसमयवर्ती जीवों के परिणाम और समानसमयवर्ती जीवों के परिणाम इनमें समानता नहीं होती। इस गुणस्थान में जो कथाएँ होती हैं वे बाहर अर्थात् स्थूल होती हैं। अतः स्थूल कथायों को बाहरसांपराय कहते हैं। अनिवृत्तिरूप अर्थात् समानपरिणामरूप होते हुए जो बाहरसांपरायरूप भी होते हैं वे अनिवृत्तिबादरमापराय कहे जाते हैं। उन परिणामों में जिन संयतों को शब्दि प्रविष्ट हुई होती है वे अनिवृत्तिबादरमापरायप्रविष्टशब्दिसंयत कहे जाते हैं। उन संयतों में उपशमक जीव भी होते हैं और अपकजीव भी होते हैं। वे सभी मिलकर अनिवृत्तिमजक यह एक गुणस्थान होता है। 'जितने परिणाम हात हैं उतने हि गुणस्थान होने चाहिए' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि जितने परिणाम होते हैं उतनेहि गुणस्थान माने जायतो व्यवहार न करनेके कारण द्रव्याधिकतय का अवलोक कर नियत सख्यावाले हि गुणस्थान कहे गये हैं। यह गुणस्थान और इस गुणस्थान के पूर्ववर्ती सभी गुणस्थान बाहरकथाय है। इस गुणस्थान की सजा में जो संयतशब्द प्रयुक्त किया गया है वह निगमयोजन है—अर्थ है ऐसा नहीं है; क्यों कि छठे गुणस्थान से संयतक के पांच गुणस्थानों में संयम का सूझाव अवश्य होता है—इन गुणस्थानों में संयम का सूझाव स्पष्टचरित्र नहीं होता इस अभिप्राय को जाननेका हमारा कोई उपाय विद्यमान न होनेसे इस गुणस्थान में संयमशब्द प्रयुक्त किया गया है। 'प्रमनमयन इस छठे गुणस्थान में प्रयुक्त किया गये संयतशब्द की इस गुणस्थान में अन्तर्नि होनेसे इस गुणस्थान की सजा में संयतशब्द को प्रयुक्त करने को आवश्यकता महसूस नहीं होती' क्या हि. १७६ गुणस्थान से अनिवृत्ति से आगे हुए संयतशब्द से पांच गुणस्थानों में संयम का सूझाव होता है तब इस अभिप्राय का जान होता है कि 'यह कथन ठीक है, कि जो संयतशब्दवाले जीवों के अनुग्रह के लिए इस गुणस्थान की सजा में संयतशब्द प्रयुक्त किया है ऐसा संयतशब्द धर्म, धर्म, धर्म, धर्म—बुद्धिवाले जीवों के अन्तर्गत के लिये ऐसा संयतशब्द का गुण आवश्यक है जो उपशान्तकथाया—अपक कथाओं में भी उसी प्रयोजन से संयतशब्द का प्रयुक्त करना चाहिए' ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि उपशान्तकथायगुणस्थान के पूर्ववर्ती पांच गुणस्थानों में संयमों के जिसप्रकार अमयनों के कथायों का सूझाव होता है उसीप्रकार कथायों का सूझाव होनेमें संयत और असंयतों में साधर्म्य होता है इसप्रकार मन्दबुद्धिवाले जीवों को संयत उत्पन्न होनेकी संभावना होती है। इसप्रकार के संयत की व्यक्तित्व के लिये संयतशब्द का प्रयोग आवश्यक प्रतीत होता है। उपशान्तकथाया—दिगुणस्थानों के विषय में मन्दबुद्धिवाले जीवों को भी शका उत्पन्न नहीं होती, क्यों कि इन गुणस्थानवाले जीवों के कथायों का उपशम या शय हुआ होता है। शीघ्रकथायगुणस्थानवर्ती संयतों के चारित्र्यमोहनीयकथाय का शय हुआ है, उपशान्तकथायगुणस्थानवर्ती संयतों के उन कथायों का उपशम हुआ होता है और असंयतों के उन कथायों का उद्वय हुआ होता है। अतः भावों की अपेक्षा संयतों का असंयतों के साथ साधर्म्य का अभाव होनेसे उपशान्तकथाय आदि गुणस्थानों के विषय में मन्दबुद्धिवाले जीवों को संयत उत्पन्न नहीं होता। इस गुणस्थानवाला जीव कुछ कर्मप्रकृतियों का उपशम करता है और कुछ कर्मप्रकृतियों का आगे उपशम करता इस अपेक्षा से यह गुणस्थान औपशमिक है और कुछ प्रकृतियों का शय करता है और कुछ प्रकृतियों का आगे शय करेगा इस अपेक्षा से यह गुणस्थान आधिक भी है। [आधिक सम्पत्की शय हि जब श्रेष्ठारोहण करता है तब कर्मप्रकृतियों का शय करता है। जब उपशमश्रेष्ठारोहण करता है तब कर्मप्रकृतियों का उपशम करता है। औपशमिकसम्पत्की श्रेष्ठारोहण करता हि नहीं। उपशमसम्पत्की उपशमश्रेणीपर हि चढ़ता है—लपकश्रेणीपर नहीं। जब वह उपशमश्रेष्ठारोहण करता है तब वह कर्मप्रकृतियों का उपशम हि करता है—शय नहीं करता।] सम्पत्की अपेक्षा से जो संयत चारित्र्यमोह का शय करता है उसका सम्पत्की आधिक होनेसे यह गुणस्थान आधिकभावक्य हि होता है; क्यों कि वहाँ अर्थात् अपकजीवों

औपशमिकभावरूपदि अन्यभावों का संभव नहीं है । सारांश, अपकथेणी चटनेवाले जीव का सम्यक्त्व क्षायिकभाव-रूपहि होनेसे सम्यक्त्व की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिकभावरूपहि है । जो सयत् जीव चारित्र्यमोह का उपशम करता है उसका सम्यक्त्व क्षायिक या औपशमिक होनेसे यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप और औपशमिकभावरूप भी होता है; क्योंकि उपशमभेदी में दोनों की भावों का सङ्काव होनेमें विरोध उपस्थित नहीं होता । सम्यक्त्व की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप और औपशमिकभावरूप होनेपर भी इस गुणस्थान का क्षायिकभावरूप और औपशमिकभावरूप दो गुणस्थानों के रूप से विभाजन करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि उन दोनों के परिणाम सद्बुद्धता की दृष्टि से समान होनेसे दोनों में एकता बन जाती है ।

सारांश, अनिवृत्तिपरिणामों की शुद्धि से जब जीव कर्म की प्रकृतियों का स्थूलरूप से क्षय या उपशम करता है तब वह जीव अपकवादरसांपराय या उपशमकवादरसांपराय कहा जाता है । कहा भी है—

एकस्मि कालसमए संठाणादोहि जह णिवट्ठंति ।

ण णिवट्ठंति तह च्चिय परिणामेहि मिहो जे ह ॥ ५६ ॥

होति अणियट्ठिणो ते पडिसमयं जेसिमेक्कपरिणामा ।

विमलयरझाणह्यवहसिहाहि णिद्धकम्मवणा ॥ ५७ ॥ [गो. जी.]

अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्तप्रमाण काल में से किसी एक समय में रहनेवाले अनेक जीव जिसप्रकार शरीर के संस्थान, वर्ण, अवगाहन और लिंग आदि बाह्य और ज्ञान, दर्शन आदि अन्तरंग परिणामों की विसदृशभावरूप से उत्पन्न करते हैं अर्थात् उनके ये भाव भेद को प्राप्त हुए होते हैं उसीप्रकार जो समानसमयवर्ती जीव अंतरंग परिणामों की विसदृशभावरूप से उत्पन्न नहीं करते और जिनके प्रतिसमय अभिव्यक्त होनेवाले परिणाम एकरूप अर्थात् सद्बुद्ध होते हैं उनको अनिवृत्तिकरणपरिणामवाले कहते हैं । वे जीव अत्यन्त निमल शकलध्यानरूप अग्नि की ज्वालाओं से कर्मरूप बन को भस्मसात् कर देनेवाले होते हैं ।

अब जिसको सूक्ष्मसांपरायप्रविष्टशुद्धिसयत् भी कहते हैं ऐसे सूक्ष्मसांपरायसन्नक वसवें गुणस्थानपर विचार किया जाता है—

जिस कषाय की जीव को फलदेन की शक्ति अनतभागप्रमाण से घट गयी होती है उस कषाय को सूक्ष्म कहते हैं । इन गुणस्थान में जिस कषाय का सङ्काव होता है वह कषाय संज्वलनसन्नक होती है । सांपराय यह कषाय का दूसरा नाम है । सूक्ष्म संज्वलनकषाय को सूक्ष्मसांपराय कहते हैं । जिन सयत् की शुद्धि में उस सूक्ष्मसांपराय में प्रवेश किया हुआ होता है उनको सूक्ष्मसांपरायप्रविष्टशुद्धिमयत् कहते हैं । उन संयत् में कुछ संयत् उपशमक अर्थात् कर्मों का उपशम करनेवाले होते हैं और कुछ अपक अर्थात् कर्मों का क्षय करनेवाले होते हैं । कहनेका भाव यह है कि उपशमसम्यक्त्वो जब इस गुणस्थापर आरुद्ध होता है तब वह कर्मों का उपशम करनेवाला होनेसे उपशमक हि होता है और क्षायिकसम्यक्त्वो इस गुणस्थानपर आरुद्ध होकर जब कर्मों का उपशम करनेवाला होता है तब वह उपशमक होता है और जब क्षय करनेवाला होता है तब अपक होता है । उपशमक का और अपक का संज्वलन कषाय समानरूप से सूक्ष्म होनेसे उपशमक और अपक में भेद न होनेके कारण उन दोनों का एक हि गुणस्थान होता है—दो विभिन्न गुणस्थान नहीं होते । अपूर्वकरणगुणस्थान से 'अपूर्व' इस पद की और अनिवृत्तिकरणगुणस्थान से 'अनिवृत्ति' इस पद की अनुवृत्ति आती है । इन दोनों विशेषणों का इस गुणस्थान के साथ संबंध प्रकट करना चाहिये । यदि इस गुणस्थान को उक्त दो विशेषण नहीं दिये गये तो उक्त दोनों गुणस्थानों से इस गुणस्थान की अधिकता-विशेषता सिद्ध नहीं होगी । कहनेका भाव यह है कि अपूर्वकरणगुणस्थान में और अनिवृत्तिकरणगुणस्थान में जो परिणाम अपूर्व होते हैं उनसे भी इस गुणस्थान में होनेवाले परिणाम विशुद्धतर होनेसे अपूर्व होते हैं—अपूर्वकरणवादि के परिणामों के सद्बुद्ध नहीं होते । यदि इस गुणस्थान को 'अपूर्व' यह विशेषण नहीं लगाया गया तो इस गुणस्थान में होनेवाले परिणाम पूर्वोक्त दो गुणस्थानों में होनेवाले परिणामों के सद्बुद्ध हो जानेसे इनकी अपूर्वता नष्ट हो जायगी ।

इस गुणस्थानवाले एकसमयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम सदृश हि होते हैं । यदि इस गुणस्थान को 'अनिवृत्ति' यह विशेषण नहीं दिया गया तो एतद्गुणस्थानवर्ती अनेक जीवों के समानसमय में उत्पन्न होनेवाले परिणाम विसदृश नहीं होंगे । इसलिये इस गुणस्थान को 'अपूर्व' और 'अनिवृत्ति' ये दोनों विशेषण देना आवश्यक है । इस गुणस्थानवाला जीव कुछ प्रकृतियों का लय करता है, कुछ प्रकृतियों का आगं लय करेगा और कुछ प्रकृतियों का पूर्वकाल में लय कर चुका है इसलिये यह गुणस्थान क्षायिकभावस्वरूप होता है । इस गुणस्थानवाला जीव जब कुछ प्रकृतियों का उपलभ्य करता है, कुछ प्रकृतियों का आगं सवित्य में उपलभ्य करनेवाला है और पहले कुछ प्रकृतियों का लय या उपलभ्य कर चुका है इसलिये यह गुणस्थान औपशमिकभावस्वरूप होता है । सम्यग्दर्शन की अपेक्षा से क्षपक अर्थात् क्षपकश्रेणीपर चढ़नेवाला जीव क्षायिकभावयुक्त होता है और उपशमक अर्थात् उपशमश्रेणीपर आरुढ़ होनेवाला जीव औपशमिकभावयुक्त या क्षायिकभावयुक्त होता है; क्योंकि कि औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जीव उपशमश्रेण्यारोहण कर सकता है । कहा भी है—

पुष्वापुष्यफट्पद—अणुभागादो अणंतगुणहीणे ।

लोहाणुमिह टिठ्यओ हं सुहम—सापराओ सो ॥

[पहले ससार—अवस्था में प्रत्येक कर्म के समय उत्पन्न होनेवाले नानागुणहानिसमूहस्वरूप एकस्थानवर्ती सिद्धों के अनन्त भागों में से एकभागप्रमाण वर्णनासमूहस्वरूप जो स्पर्धक होता है उसे पूर्वस्पर्धक कहते हैं । अनिवृत्तिकरण—गुणस्थान में उत्पन्न होनेवाले परिणामों की विशुद्धि के द्वारा जो किये जानेवाले होते हैं ऐसे और संज्वलनकषायों के नानापूर्वस्पर्धकों की जीव को फल देनेको सर्वजघम्यशक्ति के अनन्तभागों में से एकभागप्रमाण जिनकी फलदानशक्ति होती है ऐसे स्पर्धक अपूर्वस्पर्धक कहे जाते हैं ।]

पूर्वस्पर्धक के और अपूर्वस्पर्धक के फल देनेको सामर्थ्य से जिनकी सामर्थ्य अनन्तगुणे हीन होती है ऐसे संज्वलनकषाय की प्रकृतिरूप सूक्ष्मलोम में जो जीव स्थित होता है वह जीव सूक्ष्मसापरायगुणस्थानवर्ती होता है ।

अब उपशांतकषायसंज्ञक ग्यारहवें गुणस्थानपर विचार किया जाता है । इस गुणस्थान का दूसरा नाम उपशांतकषायवीतरागछाद्यस्थ है । उपशमश्रेणीपर आरुढ़ होनेवाले जीव का यह अन्तिम गुणस्थान है । जिनके कषाय उपशान्त—उदय के अयोग्य बने हुए होते हैं वे जीव उपशान्तकषाय कहे जाते हैं । जिनका रागमात्र विनष्ट हो गया होता है उन्हें वीतराग कहा गया है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म छद्य—छादन—आवरणरूप होते हैं । उस छद्य—आवरण में जो दहते हैं वे छद्यस्थ कहे जाते हैं । जो वीतराग—नष्टराग होनेपर भी छद्यस्थ अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों से सहित होते हैं वे छद्यस्थवीतराग होते हैं । इस गुणस्थानवाले जीव छद्यस्थ होनेपर भी वीतराग होनेसे इस गुणस्थान में सारागछद्यस्थ का निराकरण किया गया है ऐसा समझना । जिनके कषाय उपशान्त हो गये हैं ऐसे वीतरागछद्यस्थ उपशान्तकषायवीतरागछद्यस्थ कहे जाते हैं । इस उपशान्तकषाय विशेषण में आगेके गुणस्थानों का निराकरण किया गया है ऐसा समझना । इस गुणस्थान में सभी कषायों का उपशम किया जानसे यह औपशमिकभावस्वरूप होता है । सम्यक्त्व की अपेक्षा से यह गुणस्थान क्षायिकभावस्वरूप या औपशमिकभावस्वरूप होता है । कहा भी है—

सकयाहल्लजलं वा सरह् सरवाणियं व निम्मल्लयं ।

सयलोवसंतमोहो उवसतकसायओ होई ॥

जिसप्रकार एकदफे आलोकित किया गया—हिलाया जल बाढ़ में कीचड़ नीचे बैठ जानेसे निर्मल—मलरहित होता है या शब्द श्रुतुमें सरोवर का जल कीचड़ नीचे बैठ जानेसे निर्मल होता है उसीप्रकार जिसका मोहनीयकर्म पूर्ण—रूप से उपशांत—उदय के अयोग्य हो जानेसे निर्मल हो जाता है ऐसा जीव उपशांतकषाय होता है । [इस जीव के ब्रह्माख्यातचारित्र के परिणाम अभिव्यक्त होते हैं ।]

अब क्षीणकषायगुणस्थानपर विचार किया जाता है। इस गुणस्थान का दूसरा नाम क्षीणकषायबीतराग-छप्रस्थ है। जिनकी कषायों का अय हुआ होता है उन्हें क्षीणकषाय कहते हैं। जो क्षीणकषाय होते हुए बीतराग होते हैं वे क्षीणकषायबीतराग कहे जाते हैं। जो छप्र के आचरण के नीचे रहते हैं—जिनके ज्ञानाचरण और वर्शनाचरण कर्मों का सम्भाव रहता है वे छप्रस्थ कहे जाते हैं। जो क्षीणकषाय और बीतराग होते हुए छप्रस्थ होते हैं वे क्षीण-कषायबीतरागछप्रस्थ कहे जाते हैं। इस गुणस्थान के पूर्ववर्ती सभी गुणस्थान साधारण होते हैं; क्योंकि इस गुणस्थान में छप्रस्थशब्द का ग्रहण अन्तर्वीचक्याय से किया गया है। 'क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती जब जब बीतराग हि होते हैं—उनमें बीतरागभाव का जब कभी भी अभाव नहीं होना तब इस गुणस्थान में बीतरागशब्द का ग्रहण करनेमें कोई प्रयोजन मालुम नहीं होता' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि नामक्षीणकषाय स्वाध्यायक्षीणकषाय और द्रव्यक्षीणकषाय इनकी निवृत्ति करना हि इस सूत्र में बीतरागशब्द के ग्रहण करनेका फल है। कहनेका भाव यह है कि नामनिर्लेप, स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेप जो वर्तमानकाल में बीतराग नहीं होते उनके भी किये जाते हैं। नामनिक्षेप करते समय बीतरागता की विवक्षित नहीं होती, स्थापनानिक्षेप करते समय भूतकालीन बीतरागता विवक्षित होती है—वर्तमानकालीन बीतरागता विवक्षित नहीं होती और द्रव्य निक्षेप करते समय अविवक्षितकाल में अविवक्षित होनेवाली बीतरागता विवक्षित होती है। बीतरागता वर्तमानकाल में अर्थात् क्षीणकषायगुणस्थानपर आरोहण करते समय अविवक्षित होती है उसका ग्रहण यहा अभीष्ट होनेसे और अविवक्षित, भूतकालीन और भविष्यकालीन अभीष्ट न होनेसे इस सूत्र में बीतरागशब्द का ग्रहण आवश्यक और सार्थ है। इस गुणस्थान में भावनिक्षेप का विषय बनी हुई बीतरागता का हि ग्रहण अभीष्ट है। अतः यहा बीतरागशब्द के ग्रहण का अविवक्षित, भूतकालीन और भविष्यकालीन बीतरागता की निवृत्ति करना फल है। द्रव्यमोहनीय और भावमोहनीय का निरन्ध्यावनाश किया जानेपर इस गुणस्थान का प्रादुर्भाव होनेसे यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप है। कहा भी है—

निस्तेसखीणमोहो फलियामलभायणुदयसमचित्तो ।

क्षीणकसामो भण्णइ णिग्गंघो बीयराएहि ॥ ६२ ॥ [गो. जी.]

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रवेश बन्धरूप द्रव्यमोहनीयकर्म और भावमोहनीयकर्म जिसके सपर्यूरूप से अय को प्राप्त हुए होते हैं और स्फटिक मृग के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान जिसका चित्त होता है ऐसा निर्द्वय बीतराग जिनेन्द्रियों के द्वारा क्षीणकषाय कहा जाता है।

अब सयोगकेवलगुणस्थानपर विचार किया जाता है। इस गुणस्थान की संज्ञा में प्रयुक्त केवलशब्द से केवलज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है। जिसप्रकार बलदेवशब्द के एकदेशभूत देवशब्द से प्रतीयमान बलदेवशब्द की अभि-धेयभूत अर्थकी उपलब्धि होती है उसीप्रकार केवलज्ञान इस नाम के एकदेशभूत केवलशब्द से केवलज्ञान इस सपूर्ण नाम के द्वारा कहे जानेवाला अर्थ का बोध होता है। प्रत्यक्षप्रमाण से जाने गये अर्थ के विषय में 'यह नहीं हो सकता है' इसप्रकार की अनुपपत्ति नहीं हो सकती। प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञात विषय में भी उपपत्ति घटित नहीं होती ऐसा माना तो सभी विषयों में निर्णय न होनेकी आपत्ति उपस्थित हो जायगी। बलदेव शब्द के एकदेशभूत देवशब्द से बलदेवशब्द के अभिधेयभूत अर्थ का बोध होता है यह बात प्रत्यक्ष से ज्ञात होती है। अतः जिसप्रकार इस बात को असाम्य नहीं किया जा सकता उसीप्रकार केवलशब्द से केवलज्ञानशब्द के अभिधेय का बोध होता है इस बात को असाम्य नहीं किया जा सकता। केवलशब्द का अर्थ असहाय है और असहाय का अर्थ है इन्द्रिय, आलोक (प्रकाश) और मन की अपेक्षा न रखनेवाला। जो ज्ञान इन्द्रिय, आलोक और मन को अपेक्षा नहीं रखता उस ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान जिनके होता है वे केवली कहे जाते हैं। मार्तण्डिक, वाचनिक और काश्मिर प्रभृति को योग कहते हैं। मनोवर्गणाओं के निमित्त से आत्मप्रवेशस्वरूप जो प्रवृत्ति व्यापार—क्रिया होती है उसे मनोयोग कहते हैं। इसप्रकार बचनयोग और काययोग को समझ लेना चाहिये। जो योग सहित होते हैं वे सयोग कहे जाते हैं। जो सयोग होने हुए केवली होते हैं वे सयोगकेवली कहे जाते हैं। सयोगकेवलभगवान् के वचनयोग और

काययोग ये दो योग होते हैं। जबतक विषयव्यभि चल्ती है तबतक तो उनके वचनयोग होता है और जब योगनिरोध करते हैं तब सिर्फ एक काययोग ही रह जाता है। यहाँ सयोगशब्द का ग्रहण किया जानेसे नीचेके सभी गुणस्थान सयोग होते हैं इस बात का खुलासा हो जाता है। संपूर्ण घातिकर्मों का क्षय कर देनेसे, देवनीयकर्म की कल देनेकी शक्ति का नाश कर देनेसे अथवा आठ कर्मों के अवयवभूत आयुर्कर्म की तीन प्रकृतियों को छोड़कर अवशिष्ट रही सात प्रकृतियों का नाश कर देनेसे यह गुणस्थान क्षायिकभावरूप होता है। कहा भी है—

केवलज्ञानविषयायरकिरणकलावप्यनासिअण्णाणो ।

णवकेवललङ्घ्यगममुज्जयिणपरमप्पववसेतो ॥ ६३ ॥

असहायणाण्दसंणसहिओ इवि केवली हु ओएण ।

जुत्तो त्ति सजोगो इवि अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ६४ ॥ [गौ. जी.]

‘केवलज्ञानरूप सूर्य की किरणों के समूह से अज्ञानरूप अधकार का जिसने नाश किया हुआ होता है, तब केवललङ्घियों के प्रादुर्भाव से जिसने ‘परमात्मा’ इस संज्ञा को प्राप्त कर लिया है और जो इंद्रिय, आलोक और मन की अपेक्षा न रखनेवाले अत एव असहाय ज्ञान और दर्शन से युक्त होता है वह केवलभगवान् होता है। वचन-योग और काययोग से युक्त होनेसे सयोग होता है’ ऐसा अनाविनिधन आश्रय में कहा है।

अब अयोगकेवलगुणस्थानपर विचार किया जाता है। जिसके योग का सञ्ज्ञाब नहीं पाया जाता वह अयोग होता है। जिस जीव के केवलज्ञान का सञ्ज्ञाब पाया जाता है वह केवली होता है। जो योगग्रहित होते हुए केवली-केवलज्ञानसंपन्न होता है वह जीव अयोगकेवली कहा जाता है। सयोगकेवली से ‘केवली’ इस पद की अनुवृत्ति होनेसे इस गुणस्थान की संज्ञा में ‘केवली’ इस पद का फिरसे ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं कहना; ब्यों कि समनस्क अर्थात् संज्ञी जीवों के सभी देशों में और सभी कालों में अस्मिद्यत्त होनेवाला ज्ञान मन के निमित्त से अस्मि-यत्त होता है ऐसा माना गया होनेसे और इसप्रकार अनुभव होनेसे आद्योपपत्तिकज्ञानरूप भावमन का अभाव होनेसे अयोगियों के केवलज्ञान नहीं हो सकता इसप्रकार मतभिन्नता को रखनेवाले शिष्य को ‘जिनमें योगों का अभाव होता है ऐसे जीवों के केवलज्ञान होता है’ इस अभिप्राय का प्रतिपादन करनेके लिये इस गुणस्थान की संज्ञा में ‘केवली’ इस पद का फिरसे ग्रहण किया गया है। ‘समनस्कों के ज्ञान की उत्पत्ति मन के निमित्त से होती है यह अनुभव की बात है और आगम भी इस बातकी स्वीकार करना है। अयोगियों के मन का अभाव होनेसे केवलज्ञान की उत्पत्ति वहीं होनी चाहिये। अयोगियों के मन का अभाव होनेपर भी उनके केवलज्ञान होता है इस अभिप्राय की निद्रि के लिये जो प्रयत्न किया जा रहा है वह फिजूल है। आगम का वचन वचनरूप ही तो है। प्रत्येक वचन अविशंबादी अर्थात् सबादी याने वस्तुका यथार्थरूप ही प्रतिपादन करनेवाला होता है ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ वचन विसंबादी-वस्तु के यथार्थ-स्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले नहीं भी हो। उक्त आगमवचन वचनरूप होनेसे, मान्य की हुई बात का विपर्यास करनेवाला होनेसे और दैनंदिन अनुभव का विरोध होनेसे अर्थात् विसंबादी होनेसे आगमवचन के बलपर अयोगियों के केवलज्ञान का सञ्ज्ञाब होता है यह कैसे जाना जा सकता है? ‘ऐसा जो कोई कहते हैं उनके विरोध में उनको प्रष्टा जाता है कि खंभा आदिकों का अस्तित्व चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा कैसे जाना सकता है? वृक्ष के दृढ-स्थाणु को आखों से देखनेपर ‘यह स्थाणु है या यह पुरुष है?’ इसप्रकार संदेह उत्पन्न होता है और यह पुरुष है इसप्रकार का विपरीत-विसंबादी ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसी हालत में स्तम्भ आदि के अस्तित्व का ज्ञान वस्तु से होता है यह कैसे कहा जा सकता है? स्तम्भ आदि के अस्तित्व के ज्ञान का प्रमाणत्व- अविशंबादित्व चक्षु के बिना घटित न होनेसे स्तम्भ आदि के अस्तित्व का ज्ञान चक्षु से होता है ऐसा कहना हो तो प्रतिपाद्यमान वस्तु के स्वरूप के ज्ञान का प्रमाणत्व- अविशंबादित्व वचन के बिना घटित न होनेसे ‘वचन के विद्यमान रहनेपर उसका वाच्य भी विद्यमान होता है’ इस उक्ति के अनुसार वस्तुस्वरूप का ज्ञान वचन से होता है ऐसा समानरूप से कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि ‘अयोगी के केवलज्ञान होता है’ यह जब आगम का वचन है तब उसका वाच्यार्थ भी विद्यमान है। कहींपर वचन

के द्वारा कहा जानेवाला वस्तुस्वरूप यथार्थ न होनेके कारण बिसंवाद बिल्खाई देनेसे वचन का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि चक्षु के द्वारा जाने जानेवाली वस्तु का स्वरूप यथार्थ न होने के कारण बिसंवाद बिल्खाई देनेके बारेमें वचन के बिसंवाद के साथ समानता होनेसे चक्षु का भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता । जिस चक्षु के द्वारा जाने गये पदार्थ के स्वरूप के विषय में बिसंवाद नहीं होता-यथार्थता होती है वही चक्षु प्रमाणभूत होती है ऐसा कहना हो तो यह कहना ठीक नहीं है; क्यों कि सभी के सभी चक्षुओं के विषय में सभी देशों और सभी कालों में अबिसंवाद की - यथार्थता की उपलब्धि नहीं होती । [कहने का भाव यह है कि किसी भी चक्षु के द्वारा जाने गये पदार्थ के स्वरूप के ज्ञान के विषय में यथार्थता पायी नहीं जाती ।] जिस देश में और जिस काल में जिस चक्षु के द्वारा जाने गये वस्तुस्वरूप के ज्ञान के विषय में बिसंवाद का अभाव अर्थात् यथार्थता का सद्भाव पाया जाता है उन चक्षु की उसी देश में और उसी काल में प्रमाणता होती है ऐसा कहना हो तो कहना होगा कि किसी देश में और किसी काल में अबिसंवादी होनेसे जब चक्षु के भी प्रामाण्य की स्वीकार किया जाता है तब दृष्ट और अदृष्ट पदार्थों के स्वरूपों के ज्ञान के विषय में जो वचन सभी देशों में और सभी कालों में अबिसंवादी पाया जाता है उस वचन के प्रामाण्य को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता ? परोक्ष पदार्थ के ज्ञान के विषय में किसी काल में बिसंवाद - अथथार्थता पाया जानेसे सभी देशों में और सभी कालों में वचन का प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकती है ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि उन परोक्षपदार्थ के ज्ञान के विषय में जो बिसंवाद पाया जाता है उसके विषय में वचन का दोष न होनेसे उस परोक्षपदार्थ को न जाननेवाले पुरुष का उस विषय में दोष पाया जाता है । किसी एक व्यक्ति के दोषों के कारण उसीसे भिन्न व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती; क्यों कि ऐसा करने से उत्सृजता - अनाचार का प्रसंग उपस्थित हो जायगा-पिता के अपराध के लिये निरपराध पुत्र को फाँसी की सजा दी जायगी । कहने का भाव यह है कि परोक्षपदार्थ को न जाननेवाले पुरुष का उक्त पदार्थ को जानने में दोष होता है, उसमें उसके वचन का कोनमा भी अपराध नहीं है- जिसप्रकार का वचन - वाक्य होता है उसीप्रकार का उसका वाक्यार्थ होता है । वचन एक प्रकार का और वाक्यार्थ दूसरे प्रकार का ऐसा कभी नहीं होता । परोक्षपदार्थ के ज्ञान के विषय में जो बिसंवाद होता है उसके बारेमें वक्ता का हि अपराध होता है-वचन का नहीं; क्यों कि उसी वचन के अर्थ के निर्णय के लिये प्रयत्न करनेवाले वक्ता को या अन्य पुरुष को वचन के उच्चारण के बाद उस वचन का अर्थ मिल जाता है । यहां जब विमवाद की वक्ता का दोष बताया गया है - वचन का नहीं, तब अबिसंवाद वक्ता का गुण सिद्ध हो जाता है - वचन का नहीं । ' इसप्रकार जिसके बिसंवाद की और अबिसंवाद की सिद्धि नहीं हो सकती ऐसे इन वचन की प्रमाणता कैसे जानी जाती है ? नहीं जानी जा सकती ' यह कथन ठीक नहीं है; क्यों कि जिनके अबिसंवादिता की सिद्धि प्रमाणों से सिद्ध हो गयी है ऐसे आर्थावयव के साथ आर्थावयव का अवयवी के द्वारा एकत्व सिद्ध हो जानेसे आर्थावयव को (आर्थावयव वचन की) सत्यता का ज्ञान हो जाता है । कहने का भाव यह है कि जो ऋषि अर्थात् केवलभगवान् प्रवचन का वक्ता होता है उसका स्वपरमार्थविषयक ज्ञान अभिमवादी - यथार्थ होनेसे उसका प्रवचन भी अबिसंवादी होता है; क्यों कि वह वक्ता अवयवी होनेसे और प्रवचन उसका अवयव होनेसे दोनों की कर्षचित् एकरूपता होती है । यह आगम आर्थप्रवचन का अवयवभूत है और आगम की अभिसंवादिता प्रमाणों से निद्ध हो गयी है । ' अयोगी के केवलज्ञान होता है ' यह आर्थप्रवचन का अवयव है । अतः इस वचन की ऋषि के साथ कर्षचित् एकरूपता सिद्ध हो जाती है । जिस आगम की अबिसंवादिता प्रमाणों से सिद्ध हो गयी है ऐसे आगम की और ' अयोगी के केवलज्ञान होता है ' इस वचन की ' ऋषि के साथ कर्षचित् एकरूपता होनेसे दोनों की कर्षचित् एकरूपता सिद्ध हो जानेसे इस वचन का अबिसंवादित्व सिद्ध हो जाता है । सारांश, वक्ता का ज्ञान अभिमवादी होनेसे उसके वचन की भी अबिसंवादिता सिद्ध हो जानेसे अयोगी के मन का अभाव होनेपर भी उसके केवलज्ञान होता है इस उसके वचन की भी अबिसंवादिता- यथार्थता सिद्ध हो जाती है । इस अभिप्राय के समर्थन में यहां एक प्रमाण पेश किया जाता है उसे देखिए—

स स्वमेवाऽसि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् ।

अविरोधो यद्विष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ ६ ॥

दोषाः तावद् अज्ञानरागद्वेषादयः उक्ताः । निष्क्रान्तो दोषेभ्यो निर्दोषः । प्रमाणबलात् सिद्धः सर्वज्ञः वीतरागः च सामान्यतः यः स स्वमेव अहंन्, युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात् । यः यत्र युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक् स तत्र निर्दोषः दृष्टः, यथा क्वचिद् व्याधमुपशमे भिषग्वरः । युक्तिशास्त्राविरो-धिवाक् च भगवान् मुक्तिससारतत्कारणेषु । तस्मात् निर्दोषः इति निश्चयः । 'युक्तिशास्त्राभ्यां अवि-रोधः कुतः मद्वाचः सिद्धः अनवयवेन ?' इति चेत्, यस्माद् दृष्टं मोक्षादिकं ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते । तथाहि— 'यत्र यस्य अभिमतं तत्त्वं प्रमाणेन न बाध्यते स तत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्, यथा रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्त्वे भिषग्वरः । न बाध्यते च प्रमाणेन भगवतः अभिमतं मोक्षसंसारतत्का-रणतत्त्वम् । तस्मात् तत्र त्वं युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् ।' इति विषयस्य युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धेः विधयिण्याः भगवद्वाचः युक्तिशास्त्राविरोधित्वसाधनम् । —अष्टसहस्री, पृ. ६२, नि. सा. सं.

युक्ति और सर्वज्ञपरंपरागत आगम से विरोध करनेवाली जिनकी वाणी नहीं होती और अतः एव जो निर्दोष होने में वह है भगवन् । आप ही है । जब आपका अभिमत तत्त्व प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता तब आपकी वचन का युक्ति और परंपरागत आगम के साथ विरोध नहीं होता ॥ ६ ॥

अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोष कहे गये हैं । जो दोनों में दूर होता है अर्थात् बीररहित होता है वह निर्दोष कहा जाता है । सामान्यतः प्रमाणों के बल से जो सर्वज्ञ और वीतराग सिद्ध हुआ है वह आप ही है, क्यों कि आपकी वाणी युक्ति और आगम के साथ विरोध करनेवाली नहीं होती । जिसकी वाणी जिस विषय में युक्ति और आगम के साथ विरोध करनेवाली नहीं होती वही उस विषय में निर्दोष— अज्ञानरूप और रासद्वेषादिरूप दोषों से रहित देखा गया है, जैसे किसी व्याधि के उपशम के— नाश के विषय में वैद्यराज । कहने का भाव यह है कि जिसप्र-कार किसी व्याधि का नाश करनेवाले वैद्यराज का व्याधिविषयक निदान युक्ति और आयुर्वेद शास्त्र के विरुद्ध न होनेसे वह निर्दोष कहा जाता है अर्थात् अज्ञान दोष से रहित कहा जाता है— ज्ञानी कहा जाना है उसीप्रकार जिसकी वाणी जिस विषय में युक्ति और आगम के साथ विरोध करनेवाली नहीं होती वही उस विषय में निर्दोष— अज्ञानरूप और रासद्वेषादिरूप दोषों से रहित देखा गया है अर्थात् वह ज्ञानी और वीतराग— निष्पक्ष माना गया है । युक्ति, ससार, युक्ति का कारण— साधन और ससार का कारण इन विषयों से भगवान् की वाणी युक्ति के और आगम के विरुद्ध नहीं होती । उसकारण भगवान् निर्दोष होते हैं अर्थात् अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित होते हैं । 'मेरी वाणी का अर्थात् भगवान् की वाणी का युक्ति और आगम के साथ पूर्णरूप से अविरोध कैसे सिद्ध होता है ?' ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर— 'जब आपका अर्थात् भगवान् का अभिमत मोक्ष आदि तत्त्व प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता तब आपकी अर्थात् भगवान् की वाणी का युक्ति और आगम के साथ पूर्ण-रूप से अविरोध सिद्ध हो जाता है' ऐसा है । ख़ूलासा— 'जिसप्रकार रोग, स्वास्थ्य, रोग का कारण और स्वास्थ्य का कारण इनके विषय में वैद्यराज का अभिमत तत्त्व प्रसिद्ध प्रमाण से बाधित न होनेसे उसके कथन का युक्ति और आयुर्वेद शास्त्र के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है उसीप्रकार जिस विषय में जिसका अभिमत तत्त्व प्रमाण से बाधित नहीं होता उस विषय में उसकी वाणी का युक्ति और आगम के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है । भग-वान् का अभिमत मोक्षतत्त्व, ससारतत्त्व, मोक्षकारणतत्त्व और संसारकारणतत्त्व प्रमाण से बाधित नहीं किया जा सकता । उसीकारण मोक्षादितत्त्व के विषय में है भगवन् ! आपकी वाणी का युक्ति और आगम के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है ।' इसप्रकार जेय विषय के ज्ञान के बारेमें युक्ति और आगम के साथ अविरोध की सिद्धि हो जानेसे ज्यों की विषय बनानेवाली भगवान् की वाणी का युक्ति और आगम के साथ अविरोध सिद्ध हो जाता है ।

इससे प्रत्यक्षवर्शों भगवान् का ज्ञान अविसंवादि होनेसे उनके वचन की अविसंवादिता की सिद्धि हो जाती है यह बात स्पष्ट हो जाती है । ' जिसप्रकार इन्द्रवज्र - यन्त्रा एक होते हुए भी नीचेके और ऊपर के भागों में पाये जानेवाले रसों की हवी भिन्न भिन्न प्रकार की पायी जानेमे अनेक प्रकारवाला - नानास्वर होता है उसीप्रकार वचनरूप आर्षावयव एकरूप होनेपर भी अनेकरूप क्यों नहीं हो सकता ? ' यह प्रश्न ठीक नहीं है; क्यों कि वचन एकरूप होनेपर भी वाच्य और वाचक के भेद की दृष्टि से उसका अनेकस्वर मान लिया गया है । ' जिसप्रकार वाच्य और वाचक के भेद की दृष्टि से वचन का अनेकरूपत्व मान लिया गया गया है उसीप्रकार सत्यवचनकृत और असत्यवचनकृत भेद की दृष्टि से भी वचन का अनेकत्व मान लेना चाहिये ' यह कथन ठीक नहीं है, क्यों कि अव-यवीरूप से एकरूप से और प्रवाहरूप से - परंपरा से चला आया होनेसे अपौरुषेय ऐसे आगम का असत्यत्व के साथ-विरोध आता है । अथवा यह आगम अभिधेयभूत अपने अर्थ को स्वयं नहीं कहता । यदि वह अपने वाच्यार्थ को स्वयं कहता है ऐसा माना तो सभी जीवों को उसका ज्ञान हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । ' यदि सभी को आगम का ज्ञान स्वयं हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता हो तो भले हि हो जाय, इसमें क्या हानि है ? ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि सभी जीवों को आगम के ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं पायी जाती ।

इस विषय का अन्य आचार्य निम्नप्रकार से प्रतिपादन या खुलासा करते हैं कि—

वक्ताओं को आगम के अर्थसंबन्धी परिज्ञान होता है या नहीं ? इसप्रकार दो विकल्प उठते हैं । दूसरा विकल्प तो बन ही नहीं सकता; क्यों कि जिसको आगम के अर्थ का ज्ञान नहीं होता उसका आगम का व्याख्याता होनेमें विरोध उपस्थित होता है । जिसको आगम के अर्थ का ज्ञान नहीं होता उसका व्याख्याता होनेमें किसीप्रकार विरोध उपस्थित नहीं होता ऐसा कहना हो तो सभी का अल्पना गमान होनेसे सब को संपूर्ण शास्त्रों का व्याख्याता हो जाना चाहिये । यदि प्रथम विकल्प लिया गया तो आगम के अर्थ को जाननेवाला व्याख्याता सर्वज्ञ होता है या असर्वज्ञ ? ऐसे दो विकल्प उत्पन्न होते हैं । इनमें से दूसरा विकल्प ठीक नहीं है; क्यों कि ज्ञानविज्ञान से रहित होनेके कारण जिसको प्रमाणता की प्राप्ति नहीं हुई होती ऐसे व्याख्याता के वचन की प्रमाणता का अभाव होता है । ' असर्वज्ञ वक्ता की और उसके वचन की प्रमाणता भले हि हो, किंतु आगम की अप्रमाणता नहीं हो सकती क्यों कि आगम अज्ञानी पुरुष का व्याख्यातारूप व्यापार की अपेक्षा से रहित होता है ' ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि व्याख्याता के अभाव में अपने वाच्यार्थ का स्वयं प्रतिपादन न करनेवाले आगम का वाच्यवाचकभाव व्याख्याता के अधीन होनेसे उसकी जो पुरुष के व्यापार की निरपेक्षता बतायी जा रही है वह नहीं बनती । इस-लिये आगम पुरुष की इच्छा से अर्थ का प्रतिपादन करता है ऐसा समझना चाहिये । इसीप्रकार ' वक्ता की प्रमा-णता से उसके वचन की प्रमाणता मिट्ट होती है ' इस न्याय के अनुसार जिसकी प्रमाणता सिद्ध हुई नहीं होती ऐसे पुरुष के द्वारा जिसके अर्थ का स्पष्टीकरण किया गया होता है ऐसा आगम अप्रमाणता को कैसे प्राप्त नहीं होगा अर्थात् अवश्य प्राप्त होगा । इसकारण जिसके संपूर्ण अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोषों का और आवरणों का अर्थात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण द्रव्यकर्मों का विनाश हो जानेसे जिसको संपूर्ण ज्ञेय परार्थों की विषय करनेवाले अर्थात् ज्ञाननेवाले ज्ञान की प्राप्ति हो गयी होती है वही उस आगम का व्याख्याता हो सकता है ऐसा समझना चाहिये । यदि उक्त प्रकार से निर्दोष और केवलज्ञानी पुरुष को आगम का व्याख्याता न माना तो अपौरुषेय अर्थात् अनादि से चले आये आगम को भी पौरुषेय आगम के समान अप्रमाणता का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । ' यदि अमर्त्यज्ञों को आगम का व्याख्याता नहीं माना गया तो ऋषिप्रोक्त आगम की परंपरा का विच्छेद हो जायगा; क्यों कि अर्थशून्य वचनपरंपरा की ऋषिप्रोक्तपना का अभाव हो जाता है ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि अर्थशून्य वचनपरंपरा को हम भी ऋषिप्रोक्त आगम नहीं मानते । ऋषिप्रोक्त आगमपरंपरा का हमारे यहां विच्छेद भी नहीं है; क्यों कि जिसके अर्थ का अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोष और कर्मरूप आवरण नष्ट हो गये हैं ऐसे अरिहंत पर-मेष्ठियों ने व्याख्यान किया है, चार निर्मल ज्ञानों के अतिशय से युक्त और अज्ञान, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित मणधरेवों ने जिसका धारणारूप से ग्रहण किया है, ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न गुरुओं की परंपरा के क्रम से जो चला आ

रहा है, अनावि परंपरा से बला आया हुआ जिसका वाक्यवाचकभाव नष्ट हुआ नहीं है ऐसे आगम का व्याख्यान रागादिबोधरहित, ज्ञानावरणाधिकर्मरहित और प्रतिपक्षरहित सत्यस्वभाववाले पुरुषों के द्वारा व्याख्यान किया गया होनेसे यद्वा का विषय बनाये जानेवाले उस आगम की उपलब्धि होती है। 'आजकल का आगम अप्रमाण है; क्यों कि इसके अर्थ का व्याख्यान ऋग्वेदात् अर्हती से काल की दृष्टि से दूरवर्ती अवर्चीन पुरुषों ने किया है' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि ऐवंयुगीन अर्थात् इस कालसंबंधी ज्ञानविज्ञान से युक्त होनेके कारण जिनकी प्रमाणता की प्राप्ति हो गयी है ऐसे आचार्यों के द्वारा ऐवंयुगीन आगम का व्याख्यान किया गया है। 'इस कालसंबंधी व्याख्याता आचार्य छपस्य होते हैं। ऐसे छपस्य आचार्यों का सत्यवादित्व कैसे सिद्ध हो सकता है?' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि आगम के अनुकूल व्याख्यान करनेवाले आचार्यों की सत्यवादिता के विषय में विरोध नहीं आता। 'यह अर्थ प्रमाणीभूत नृपपरंपरा के क्रम से आया हुआ है यह कैसे जाना जाता है?' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि प्रत्यक्षमूल सभी विषयों में विस्वाद का—अवधार्यता का अभाव होनेसे परोक्षविषय में भी अविस्वादी आगमरूप से एकाक्ष होनेपर यथार्थता के बाधक प्रमाणों में असंभव सुतरां निश्चित होता है अथवा इस कालसंबंधी ज्ञानविज्ञानसंपन्न अनेक आचार्यों के उपदेश से उसके अर्थ का ज्ञान होता है। बहुतेरे साधु विस्वाद करते हि नहीं; क्यों कि उसप्रकार का विस्वाद कहीं पर भी पाया नहीं जाता है। जिसका प्रामाण्य सिद्ध हो गया है ऐसे पुरुषों के द्वारा आगम के अर्थ का व्याख्यान किया जानेसे ऋचिप्रोक्त वचन का प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है। उसी आर्वचन का प्रामाण्य सिद्ध हो जानेसे अयोमी के मन का अभाव होनेपर भी उसके केवलज्ञान होता है यह बात सिद्ध हो जाती है।

अथवा, केवलज्ञान मन से उत्पन्न होता हुआ न किसी की उपलब्ध हुआ है और न किसीने सुना भी है, जिससे इसप्रकार की आशंका उत्पन्न हो सके। आद्योपशमिक ज्ञान कहींपर अर्थात् सक्षिप्येदियों में मन से उत्पन्न होता है। मन का अभाव होनेसे उस आद्योपशमिक ज्ञान का हि अभाव हो जाना चाहिये, न कि केवलज्ञान का; क्यों कि केवलज्ञान की उत्पत्ति मन से नहीं होनी। 'सद्योकेवली के केवलज्ञान मन से उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि स्वावरणकर्म के अर्थात् केवलज्ञानावरणकर्म के अय से उत्पन्न होनेवाले अक्रमवर्ती केवलज्ञान की पुनः उत्पत्ति होनेमें विरोध उपस्थित हो जाता है। 'मत्याविज्ञान जिनप्रकार कारक की अर्थात् उत्पादक कारण की अपेक्षा करते हैं उसीप्रकार ज्ञानरूप होनेसे केवलज्ञान की भी अपनी उत्पत्ति के लिये उत्पादक कारण की अपेक्षा करनी चाहिये' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि क्षाधिक और आद्योपशमिक ज्ञानों में समानता नहीं होनी। 'प्रतिसमय परिणत होनेवाले पदार्थों की अपरिणामी केवलज्ञान कैसे जान सकता है?' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि ज्ञेयों के साथ साथ परिवर्तित होनेवाले केवलज्ञान के द्वारा प्रतिसमय परिवर्तित होनेवाले पदार्थों के जाने जानमें विरोध उपस्थित नहीं होता। 'ज्ञेयों के अधीन होकर परिवर्तित होनवाले केवलज्ञान की फिरसे उत्पत्ति होती हि नहीं यह कैसे?' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि केवलज्ञान के उपयोग-सामान्य की अपेक्षा से उस केवलज्ञान की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। केवलज्ञान के विशेष उपयोग की अपेक्षा से उसकी फिरसे उत्पत्ति होनेपर भी उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय, आलोक और मन से नहीं होती; क्यों कि जिसके आवरण नष्ट हो गये होते हैं ऐसे केवलज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रिय, मन और आलोक से होती है ऐसा माननेमें विरोध उत्पन्न होता है। केवलज्ञान असहाय्य होनेसे इन्द्रिय, आलोक और मन के साहाय्य की अपेक्षा नहीं करता है; क्यों कि यदि वह इन्द्रियादि के साहाय्य की अपेक्षा करने लगा तो उसके असहाय्यस्वरूप स्वरूप की हानी हो जानेका प्रसंग आ जायगा। 'केवलज्ञान असहाय्यस्वरूपवाला होनेसे उसकी प्रमेय की ज्ञान की उत्पत्ति के समय उसकी प्रमेय पदार्थ की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि प्रमेय की ज्ञानतेसमय प्रमेयपदार्थ की अपेक्षा करना केवलज्ञान का स्वभाव है। | कहने का भाव यह है कि यद्यपि केवलज्ञान की उत्पत्ति का इन्द्रिय, मन और आलोक की तरह ज्ञेयार्थ भी उत्पादक कारण नहीं होता, तो भी प्रमेय पदार्थ की उस समय अपेक्षा करना केवलज्ञान का स्वभाव हि है। यदि केवलज्ञान का ऐसा स्वभाव न होता तो जीवद्वय के स्वरूप का कथन पुद्गलादिद्वयविषयक भी

हो जाता । किन्तु ऐसा होता हि नहीं । अतः प्रमेय की अपेक्षा करना केवलज्ञान का स्वभाव है इस बात को स्वीकार करना चाहिये ।] पदार्थों के स्वभावों के विषय में प्रश्न करना ठीक नहीं है । यदि वस्तुस्वभावों के विषय में प्रश्न किये जाने लगे तो वस्तुओं की व्यवस्था हि नहीं बनेगी ।

यह गुणस्थान क्षाधिकभावरूप है; क्यों कि इसकी उत्पत्ति संपूर्ण घातिकर्मों का क्षय होनेपर होती है और अघातिकर्मों का क्षय मोड़े हि समय में होनेवाला होता है । कहा भी है— —

सेलेसि संपत्तो जिहृद्वणिस्सेस-आसबो जीबो ।

कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होई ॥ ६५ ॥ [गो. जी.]

अठारह हजार शीलों के जो स्वामी बने हुए होते हैं, जिनके संपूर्ण आलवों का निरोध हो गया होता है और जो कर्ममल से रहित होते हैं ऐसे अयोगकेवली भगवान् होते हैं ।

[संकेत— ऊपर की चर्चा राजवातिक और धवला के आधार से की गयी है ।]

‘ मोहजोगभावः ’ इस शास्त्रोक्त वचन के अनुसार इन गुणस्थानों की उत्पत्ति मोह और योग इनसे होती है । पहले से वसवैतक के गुणस्थानों के होनेमें मोह और योग कारण पड़ते हैं और आगेके गुणस्थानों के होनेमें योग कारण पड़ते हैं । मोह अपने आय, क्षयोपशम, उदय और उपशम के द्वारा गुणस्थानों की उत्पत्ति में निमित्त कारण पड़ता है और योग भी निमित्त कारण पड़ता है । आगेके गुणस्थानों में योग निमित्तकारण पड़ते हैं । यद्यपि ये भाव अशुद्धात्मस्वात्मिक हैं तो भी नैमित्तिक भाव हैं— औपशमिकभाव है— स्वाभाविकभाव नहीं है । निमित्त के मिल जानेपर हि आत्मा इन भावों के रूप से परिणत हो जाती है । शुद्ध आत्मा का उक्त निमित्तों के साथ किसी प्रकार से संबंध नहीं होता; क्यों कि उनके कर्मों के साथ होनेवाले संबंध का अभाव होता है । निमित्त इन भावों का कर्ता होता है यह कथन उपचरित है— व्यवहारतयावित है; क्यों कि उपादान के समान निमित्त अपने स्वरूप से इन भावों में अन्वित नहीं होता । अतः शुद्ध आत्मा में इन नैमित्तिक भावों का सर्वथा अभाव होनेसे शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति के समय ये भाव अनुभव में नहीं आते और अनुभव के विषय न बनने से ये भाव आत्मस्वात्मिक नहीं माने जा सकते ।

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवाऽस्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युः दृष्टमेकं परं स्यात् ॥३७॥

अन्वय— अस्य वर्णाद्याः वा रागमोहादयः वा । एव भावाः पुंसः भिन्नाः । तेन एव अन्तः तत्त्वतः पश्यतः अमी नो दृष्टाः स्युः, एकं परं दृष्ट स्यात् ।

अर्थ— इस ससारी आत्मा के वर्णादिक और रागमोहादि भाव देखनेमें आते हैं । ये सभी के सभी भाव शुद्ध स्वभाववाले आत्मा से भिन्न होते हैं—उसके नहीं हैं । ये भाव आत्मा से भिन्न होनेसे हि परमार्थिकत्वसमाधि में अपने चित्त में शुद्धब्रह्माधिकनय की या शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव जब आत्मा को—देखने—जानने—अनुभवने लग जाता है तब ये भाव उसके देखनेमें—अनुभवमें नहीं आते—एक अर्थात् अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, निमित्त, अभिशेध और असंयुक्त ऐसी पर — ह उसके अनुभव में आती है ।

त. प्र.— अस्य संसारिणोऽनादेः कर्मबद्धस्यानाप्तशुद्धस्वरूपस्य व्यवहारनयेनानेकस्य मेघकस्य वर्णाद्या रूपादयः । वर्ण आद्यः प्रमुखो येषां ते वर्णाद्याः । आद्यशब्देन गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसह-नादीनां ग्रहणं भवति । वा ख । रागमोहादयो वा चारित्रमोहनीयदर्शनमोहादयो । वा ग । आदिना श्रेष्ठप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्णाद्यास्वकाऽध्यात्मस्थानानुप्रागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थानमार्गस्थान-स्थितिवन्धस्थानसङ्कलेशस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानादीनां ग्रहणं भवति । तत्र ये वर्णादयोऽक्रम-

भाविपर्यायरूपाः क्रमभाविपर्यायरूपाः पुद्गलाभितत्वात्पुद्गलोपादानकत्वाच्च । रागमोहादयश्च पुद्गल-
निमित्तकाः पुद्गलोपादानकाश्च, द्रव्यभावकर्मणां पुद्गलोपादानकत्वात्पुद्गलनिमित्तकत्वाच्च । अमी
सर्व एव भावाः पुंसश्शुद्धात्मनो भिन्ना एव, तेषां केषाञ्चित् पुद्गलोपादानकत्वात्केषाञ्चित्च पुद्गल-
निमित्तकत्वात् । तेन उक्तभावानां शुद्धद्रव्याधिकनयापेक्षयाऽऽत्मनो भिन्नत्वेनैवान्तः परमनिविकल्पसमाधौ
स्वान्तरङ्गो तत्त्वतः परमाश्रितः । शुद्धनिश्चयेनेत्यर्थः । पश्यतोऽवलोकयतो जानतः । अनुभवत इत्यर्थः ।
अमी वर्णाद्या रागमोहादयश्च भावाः नो न दृष्टा अनुभूता भवन्ति । अनुभवगोचरतां न यान्तीति भावः ।
एकमब्रह्मास्पृष्टादिविशेषणविशिष्टमात्मवस्तु वृष्टमनुभूतं स्याद्भवति बहिर्भवानां वर्णादीनां नैमित्तिकानां
च रागमोहादीनां भावानां परमनिविकल्पसमाधानुभवाभावात् त आत्मस्वामिका इति भावः ।

विवेचन— वणं, गन्ध, रस, स्पर्श और रूप ये पुद्गल के सहभावी होनेसे पुद्गलगुणरूप है । गुण और गुणी
में तादात्म्यसंबन्ध होनेसे उनमें भेद नहीं होता । उनमें अन्नेव होनेसे पुद्गल की छोड़कर आत्मसदृश अन्यद्रव्याभित
नहीं होते । अतः ये भाव आत्मा से भिन्न होते हैं और आत्मा से भिन्न होनेसे आत्मस्वामिक नहीं होते । शरीर
संहनन और संस्थान आदि पुद्गल के परिणाम हैं । परिणाम और परिणामी में भेद होनेसे शरीरादिपरिणाम
पुद्गल को छोड़कर आत्मस्वामिक नहीं हो सकते । वर्णादिक भाव पुद्गलस्वामिक होनेपर भी आत्मा अनादि
से पुद्गलपरिणामरूप शरीर में रहते हुए आयी होनेसे वे वर्णादिकभाव अनुपचरितासद् तत्त्वधारनय से कर्वाचित्
आत्मस्वामिक भी हैं । वस्तुतः वे भाव आत्मा के नहीं हैं । रागमोहादिकभाव यद्यपि अशुद्धात्मस्वामिक दिखाई देते
हैं तो भी वे नैमित्तिकभाव होनेसे परमाश्रितः शुद्धात्मस्वामिक नहीं हो सकते; क्योंकि वे शुद्ध आत्मा में नहीं पाये
जाते । घटरूप परिणाम मृत्तिकोपादानक होनेसे उनमें मृत्तिका का स्वरूप से अवयव पाया जानेके कारण यद्यपि
मृत्तिका के हैं, तो भी घटका आकार नैमित्तिकभावरूप होनेसे मृत्तिका का स्वाभाविकभाव नहीं हो सकता । यदि घट
का आकार मृत्तिका का स्वाभाविक भाव होता तो मृत्तिका के सभी परिणाम घटकारूप ही होते । जिस मृत्तिका
से घटकारूप परिणाम बनता है उसी मृत्तिका से अन्य मृद्भाजन के भी आकार बनते हैं । घटकार नैमित्तिकभाव
होनेसे वे जिसप्रकार मृत्तिका के स्वाभाविकभाव नहीं हो सकते उसीप्रकार आत्मा में पाये जानेवाले नैमित्तिकभाव
शुद्ध आत्मा के नहीं होते । यदि उक्त भाव आत्मा के स्वाभाविक भाव होते तो जब परनिविकल्पसमाधि में आत्म-
स्वरूप के ज्ञान का अनुभव होता है तब उक्त भावों का अनुभव प्राप्त हो जाता; किन्तु उस समय उनका अनुभव
प्राप्त न होकर सिर्फ शुद्ध आत्मा का ही अनुभव प्राप्त होता है । अतः उक्त भावों का शुद्ध आत्मा में भिन्नता की
सिद्धि हो जानेसे वे भाव आत्मा के भाव सिद्ध नहीं होते ।

‘ननु वर्णादयः यदि अमी न सन्ति जीवस्य तदा तन्त्रान्तरे कथं सन्ति इति प्रजा-
प्यन्ते ?’ इति चेत्—

“ये उक्त वर्णादभाव यदि जीव के अर्थात् जीवस्वामिक नहीं हों तो अन्यशास्त्रों में—सिद्धान्त-
ग्रंथों में ‘वे भाव जीव के हैं’ ऐसा कैसे कहा गया है ?” इस प्रश्न का उत्तर नीचे की गाथा के द्वारा
दिया जाता है ।

व्यवहारेण तु हृदे जीवस्य हवंति वर्णमादीया ।

गुणठाणंता भावा ण तु केहि णिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानान्ता भावा न तु केऽपि निश्चयनयस्य ॥ ५६ ॥

अन्वायार्थः— (एते) यह (वर्णाद्याः गुणस्थानान्ताः) वर्ण मे लेकर गुणस्थानपर्यन्त होनेवाले (भावाः) परिणाम (व्यवहारेण तु) व्यवहारनय की दृष्टि मे हि (जीवस्य भवन्ति) जीव के अर्थात् जीवस्वात्मिक होते है, (निश्चयनस्य) निश्चयनय की दृष्टि से (के अपि) उक्त परिणामो मे से कोई भी परिणाम (न तु) जीव के होते हि नही ।

आ. ख्या.— इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वात् जीवस्य पुद्गलसंयोगवशात् अनादिप्रसिद्धबन्धपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवाससः इव औपाधिकं भावं अवलम्ब्य उत्प्लवमानः परभावं परस्य विदधाति । निश्चयनयः तु द्रव्याश्रितत्वात् केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावं अवलम्ब्य उत्प्लवमानः परभाव परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततः व्यवहारेण वर्णादयः गुणस्थानान्ताः भावाः जीवस्य सन्ति, निश्चयेन तु न सन्ति इति युक्ता प्रज्ञप्तिः ।

त. प्र.— इह हि जीवस्य ससारवस्थायामेव व्यवहारनयः किल भेदप्रधानो व्यवहारनयोऽसंशयं पर्यायाश्रितत्वात्पदार्थपरिणामावलम्बनत्वाज्जीवस्य संसारिणः पुद्गलसंयोगवशात्पुद्गलोपादानकत्वात्कर्मणां कर्मसंयोगवशात्पुद्गलसंयोगाद्धेतोरनादिप्रसिद्धबन्धपर्यायस्यानादिकालप्रसिद्धकर्मजनितबन्धात्मकपर्यायस्य । अनादेरनादिकालात् प्रकर्षेण मिद्धः सिद्धावस्थां प्राप्तो बन्धपर्यायो गम्य सः । तस्य । कुसुम्भरक्तस्य महारजनकुसुमरागरससंयोगजनितरक्तवर्णस्य । कुसुम्भं महारजनम् 'कण्डई' इति महाराष्ट्र्याम् । कुसुम्भस्य कुसुमं कुसुमम् । 'पुष्पमूले बहुलम्' इति गुणपत्यस्योम् । 'कुसुम्भं हेमनि महारजने ना कमण्डौ' इति विश्वलोचने । कुसुम्भकुसुममर्दनसज्जातरक्तवर्णरससंयोगवशाद्रक्तस्य रक्तवर्णतां प्राप्तस्य कार्पासिकवाससः इव पिचुलतन्तुविनिर्मापितस्य वाससो वस्त्रस्थेर्बौपाधिकं नैमित्तिकं भावं परिणाममवलम्ब्याश्रित्योत्प्लवमानः प्रादुर्भवन् प्रवर्तमानो वा परभावं परपदार्थाश्रितं परद्रव्योपादानकं परद्रव्यनिमित्तकं च भावं परिणाम परस्य विदधाति परस्य भावस्तद्वन्त्यद्रव्यस्वामिकोऽप्यस्तीति प्रतिपादयति । अद्वैतशुभ्रकार्पासिकतन्तुविनिर्मापितं वसनं स्वभावतः शुभ्रमपि महारजनकुसुममर्दनजनितरसवर्णसंयोगाद्रक्तमभिधीयते, न तु तद्वस्तुतो रक्तवर्णम् । यथा कुसुम्भकुसुमरसरक्तवर्णसंयोगेन पिहितस्वस्वभावभूतवर्णत्वाद्रक्तवर्णमेतद्वस्त्रमिति नैमित्तिकपरिणाममवलम्ब्य व्यवहारनयेनाभिधीयते तथाऽनादिपुद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धपर्यायस्य संसारजीवस्य वर्णादिमस्वरूपं रागमोहादिमस्वरूप औपाधिकं परिणाममवलम्ब्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षयौपाधिकभावविकलस्याप्यात्मन औपाधिकभावस्वामित्वं व्यवहारनयेन विधीयते इति भावः । निश्चयनयस्तु शुद्धद्रव्याधिकनयस्तु द्रव्याश्रितत्वाच्छुद्धद्रव्याश्रितत्वात्केवलस्यासहायस्य बद्धस्पृष्टत्वादिविकलस्य जीवस्य स्वाभाविकभावमवलम्ब्याश्रित्योत्प्लवमान उत्प्लवमानः परभावं परद्रव्यभूतपुद्गलस्वामिकं पुद्गलद्रव्यनिमित्तकं परद्रव्याश्रितं च भावं परस्य तद्वन्त्यद्रव्यस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । यो यस्य द्रव्यस्य भावः स तस्यैव द्रव्यस्य, नान्यस्येति प्रतिपादयतीति भावः । ततस्तस्मात्कारणाद्व्यवहारेण व्यवहारनयाश्रयेण पूर्वोक्तकमेण वर्णादिवो गुणस्थानान्ता भावाः जीवस्य सन्ति, निश्चयनयेन निश्चयनयापेक्षया तु न सन्ति जीवस्वामिका न भवन्तीति युक्ता प्रज्ञप्तिर्भगवतामहंतामुपवेशः ।

टीका— जीव की इस संसार अवस्था में हि व्यवहारनय पर्याय का अवलंब करनेवाली होनेके कारण कुसुंभपुष्प के रस के संयोग से रंगे हुए वस्त्र के समान पुद्गल का संयोग हो जानेसे अनाविकाल से जिसकी बंधपर्याय अकटंक्ष्य से सिद्ध हो गयी है ऐसे जीव के औपाधिक—निमित्तिकाभाव का अवलंब लेकर प्रवृत्त हुई यह व्यवहारनय परंपराय के गुणरूप और पर्यायरूप भाव—परिणाम उक्त परंपराय से भिन्न अन्य द्रव्य के हैं—अन्यद्रव्यस्वामिक हैं ऐसा विधान करती है; किंतु निश्चयनय द्रव्य का अवलंब लेनेवाली होनेसे केवल अर्थात् ब्रह्मस्पृष्टाविभाषों से रहित जीव के स्वाभाविकभाव का अवलंब लेकर प्रादुर्भूत या प्रवृत्त हुई वह निश्चयनय सभी के सभी परद्रव्योपादानक परद्रव्याश्रित और परद्रव्यनिमित्तक भावों का पूर्वोक्त द्रव्य से भिन्नद्रव्य के—भिन्नद्रव्यस्वामिक होनेका निषेध करती है अर्थात् एक विशिष्ट द्रव्य के गुण और पर्यायों उस विशिष्ट द्रव्य से भिन्न द्रव्य के हैं इस कथन का प्रतिषेध करती है। उस कारण से वर्णावि से लेकर गुणस्थानपर्यंत के भाव व्यवहारनय की दृष्टि से जीव के हैं; किंतु निश्चयनय की दृष्टि से वे भाव जीव के नहीं हैं ऐसा शास्त्रीय उपदेश योग्य है।

विवेचन— जीव की इस संसार—अवस्था में होनेवाली व्यवहारनय द्रव्य की पर्यायों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होती है। जिसप्रकार कुसुंभ के रस के वर्ण के संयोग से लाल बना हुआ रई का वस्त्र वस्तुतः सफेद होनेपर भी लाल रंग के संयोग से उस रक्तवस्त्ररूप अवस्था की—पर्याय की प्रधानता से लालवर्ण व्यवहारनय की दृष्टि से वस्त्रस्वामिक कहा जाता है, किंतु वह वस्त्रस्वामिक नहीं होता उसीप्रकार वर्णादिरूप पुद्गलद्रव्याश्रितभाव, पुद्गलद्रव्योपादानक शरीरादिपर्यायों और पुद्गलकर्मावयवादिनिमित्तक अशुद्ध जीव के भाव यद्यपि पर्यायाश्रयी व्यवहारनय की दृष्टि से जीवस्वामिक—जीव के कहे जाते हैं तो भी परमनिर्विकल्पसमाधि में उनका अनुभव न होनेसे और परंपराविकल आत्मा का हि अनुभव होनेसे परभाव अनुभूयमान शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेके कारण आत्मस्वामिक—स्वामिक के नहीं हो सकते। निश्चयनय की प्रवृत्ति केवल द्रव्य के आश्रय से होती है। यद्यपि द्रव्य गुणपर्यायों से युक्त होता है तो भी वह जब निश्चयनय का विषय बनता है तब द्रव्य की पर्याय सीधे होती है—उनका अभाव नहीं होता। वह नय द्रव्य का—सामान्य का आश्रय लेनेवाली होनेसे द्रव्य की विभावपर्यायों का, परद्रव्य के परिणामों के संबंध से होनेवाले परिणामों का और परद्रव्य के गुणों का उक्त परद्रव्य से भिन्न द्रव्य में अस्तित्व का निषेध करती है। जब अतथा परमनिर्विकल्पसमाधि में आत्मद्रव्य का अनुभव करती है तब उक्त परभाव अनुभव में न आनेसे निश्चयनय की दृष्टि से आत्मस्वामिक नहीं हो सकते। अतः वे भाव यद्यपि व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मस्वामिक कहे जाते हैं तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वे भाव आत्मस्वामिक नहीं हैं।

‘कुतः जीवस्य वर्णादयः निश्चयेन न सन्ति ?’ इति—

निश्चयनय की दृष्टि से वर्णावि भाव जीव के क्यों नहीं होते ? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं।

एएहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेद्वो ।

ण य हुंति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

एतंश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥५७॥

अन्वयार्थ— (एतः च) इन वर्णादि से लेकर गुणस्थानपर्यंत जो भाव कहे गये हैं उनके साथ (सम्बन्धः) आत्मा का जो संबंध होता है वह (क्षीरोदकं यथा एव) दूध और पानी इनका संबंध जिसप्रकार परस्परवगाहरूप—एकक्षेत्रावगाहरूप होता है उसीप्रकार एकक्षेत्रावगाहरूप होता है ऐसा

(ज्ञातव्यः) जानना चाहिये । (तानि च) और वे भाव (तस्य न तु भवन्ति) उसके होते हि नहीं ; (यस्मात्) क्यों कि आत्मा (उपयोगगुणाधिकः) उपयोगगुणवाला होनेसे उन भावों से अधिक अत एव भिन्न होती है ।

आ. ख्या.— यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे सम्बन्धे सति अपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलात् अधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात् अग्नेः उष्णगुणेन इव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् न निश्चयेन सलिलं अस्ति, तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्य आत्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे सम्बन्धे सति अपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्यः अधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात् अग्नेः उष्णगुणेन इव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् न निश्चयेन वर्णादिपुद्गलपरिणामा सन्ति ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण खलु सलिलमिश्रितस्य जलसंवलितस्य क्षीरस्य दुग्धस्य सलिलेन जलेन सह साक परस्परावगाहलक्षण एकक्षेत्रावगाहस्वरूपे सम्बन्धे संश्लेषसम्बन्धे सत्यपि विद्यमानेऽपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतयाऽन्यद्रव्यव्यावर्तकक्षीरत्वगुणस्य व्याप्यतया क्षीरत्वगुणकर्तृकव्यापनक्रि-
बाश्रयतया । अनन्यसाधारणक्षीरत्वगुणस्य व्यापकत्वात्क्षीरस्य च व्याप्यतयेत्यर्थः । सलिलादधिकत्वेना-
धिचयेन । सातिशयत्वेनेत्यर्थः । प्रतीयमानत्वाज्ज्ञायमानत्वादग्नेरुष्णगुणेन सह सहाऽग्नेर्यथोष्णगुणेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो विद्यते तथा सलिलेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् निश्चयेन निश्चयन-
यवृष्ट्या सलिलमस्ति । क्षीरनीरोयस्त्वस्वामिभावलक्षणसम्बन्धो नास्ति । सलिलं क्षीरत्वामिकं नास्तीति भावस्तयोरन्योन्यमिषस्वभाववस्तुरूपत्वात् । तथा तेन प्रकारेण वर्णादिविपुद्गलद्रव्यपरिणा-
ममिश्रितस्य वर्णादिरूपपुद्गलद्रव्यपरिणामसंवलितस्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षण एकक्षेत्रावगाहस्वरूपे सम्बन्धे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया स्वासाधारणधर्मभूतोपयोगगुणस्य व्याप्यतया व्याप्तिक्रियाविषयभूततया । उपयोगगुणस्य व्यापकतयाऽऽत्मनश्च व्याप्यतयेत्यर्थः । सर्वद्रव्येभ्यो जीवमिन्नान्यनिखिलद्रव्येभ्योऽधिकत्वेनाधिचयेन । सातिशयत्वेनेत्यर्थः । प्रतीयमानत्वादनभूयमानत्वादग्ने-
रुष्णगुणेन सह सहाग्नेर्यथोष्णगुणेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धोऽस्ति तथा वर्णादिना सहात्मनस्तादात्म्य-
लक्षणसम्बन्धाभावात् निश्चयेन निश्चयनयवृष्ट्या वर्णादिविपुद्गलपरिणामाः सन्ति । वर्णादिविपुद्गलपरि-
णामा आत्मनो न सन्ति तादात्म्यसम्बन्धाभाववतां परमार्थिकत्वस्वामिभावाभिधसम्बन्धासम्भवादिति भावः ।

टीकार्थ— जिसप्रकार जिसमें जल मिलाया हुआ होता है ऐसे दूध का जल के साथ परस्पर—अवगाहस्वरूप-
एकक्षेत्रावगाह रूप संबंध होनेपर भी स्वलक्षणभूत क्षीरत्वगुण के द्वारा व्याप्य होनेसे जल से अधिकपनेसे जाना गया होनेसे, उष्णगुण के साथ अग्नि का जिसप्रकार तादात्म्यसंबंध होता है उसप्रकार के तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेसे, निश्चयनय की दृष्टि से जल दूध का—दुग्धस्वामिक नहीं होता है उसीप्रकार वर्णादिरूप पुद्गलद्रव्य के परिणाम के साथ मिली हुई सलिलमयबंध की प्राप्त हुई आत्मा का पुद्गलद्रव्य के साथ परस्परावगाह रूप अर्थात् एकक्षेत्रावगाह रूप

संबंध होनेपर भी स्वलक्षणमूल उपयोगगुण के द्वारा व्याप्य-व्यापनेयोग्य होनेसे अर्थात् उपयोगगुण व्यापक होनेसे और आत्मा व्याप्य होनेसे सभी अन्य पदार्थों से अधिकपने में जानी गयी होनेसे अग्नि का उष्णगुण के साथ जिसप्रकार तादात्म्यसंबंध होता है उसीप्रकार आत्मा का वर्णादि पुद्गलद्रव्यों के परिणाम के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादिपुद्गलपरिणाम आत्मा के-आत्मस्वामिक नहीं होते हैं।

विवेचन- दूध और जल का मिश्रण कर देनेपर दोनों का एकरूपत्व-अपृथक्त्व दिखाई देता है तो भी वे दोनों एकरूप-एकवस्तु रूप कदापि नहीं होते। एक का दूसरे में अवगाहन जरूर होता है; परंतु दूध अपने दुग्धत्व-स्वरूप को त्यागकर जलरूप से और जल अपने जलत्वस्वरूप को त्यागकर दुग्धरूप से परिणत नहीं होता-दूध दूध ही बना रहता है और जल जल ही बना रहता है, बर्यो कि दूध का जल के साथ और जल का दूध के साथ तादात्म्य-संबंध नहीं होता। यदि उनमें तादात्म्यसंबंध होता तो दूध में जल मिला देनेपर दूध पतला न होकर उसकी स्वाभाविक घनता बनी रहनी और दूध के प्रमाण में वृद्धि हो जाती, किंतु स्वाभाविक घनता के रूप से दूध की वृद्धि होती हुई देखनेमें नहीं आती-दूध पतला हो जाता है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि मिश्रण की अवस्था में दोनों अपने स्वरूप को छोड़नेवाले न होनेसे उनमें तादात्म्यसंबंध नहीं होता। अग्नि और उष्णगुण इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे अग्नि और उष्णगुण में तरलमत्ता नहीं पायी जाना है। यदि दूध और जल में वस्तुतः तादात्म्यसंबंध होता तो दोनों की मिश्रण-अवस्था में दूध के परिणाम में न-तरलमत्ता नहीं पायी जाती। अतः दोनों की मिश्रण अवस्था में दूध के परिणाम में जब अधिकता पायी जाती है तब उन दोनों में तादात्म्यसंबंध का अभाव सिद्ध हो जाता है। उन दोनों में तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेमें जल दूध का नहीं हो सकता पर्याप्त जल के साथ दूध का स्वस्वाभाविकरूप सबंध सिद्ध नहीं हो सकता। दूध और जल इनमें मिश्रण के समान आत्मा और वर्णादिरूप पुद्गलद्रव्य के परिणाम इनका मिश्रण विद्यमान होनेसे उनका एकरूपत्व अपृथक्त्व दिखाई देता है तो भी वे दोनों एकरूप कदापि नहीं हो सकते। आत्मा का और वर्णादिरूपपुद्गलपरिणामों का एक का दूसरेमें अवगाहन जरूर होता है, परंतु जीव अपने आत्मस्वरूप को त्यागकर पुद्गलपरिणामों के रूप में और पुद्गलपरिणाम अपने पुद्गलस्वरूप को त्यागकर आत्मरूप से परिणत नहीं होता-आत्मा आत्मा ही बना रहती है और पुद्गलपरिणाम पुद्गलपरिणाम ही बने रहते हैं; बर्यो कि आत्मा का पुद्गलपरिणामों के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। यदि उनमें तादात्म्यसंबंध होता तो दोनों में एक को अपने स्वरूप का अवयव त्याग करना पड़ना जिससे या तो आत्मा पुद्गलपरिणामस्वरूप बन जाती या पुद्गलपरिणाम आत्मरूप बन जाने। यदि पुद्गलपरिणाम आत्मरूप बन जाते तो आत्मा की बधपयाय या मुक्त-पयाय नहीं बन पाती। आत्मा की बधपयाय तो प्रत्यक्षप्रमाणगम्य है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मिश्रण की अवस्था में दोनों अपने अपने स्वरूप को छोड़नेवाले न होनेसे उनमें तादात्म्यसंबंध नहीं होता। उन दोनों में तादात्म्यसंबंध न होनेसे वर्णादिरूप पुद्गलपरिणाम आत्मा के-आत्मस्वामिक कदापि नहीं हो सकते। अतः निश्चयनय की दृष्टि से वर्णादिरूप पुद्गलपरिणाम आत्मा के नहीं हैं।

‘कथं तर्हि व्यवहारः अविरोधकः?’ इति चेत्—

‘यदि ऐसा है तो व्यवहार विरोध करनेवाला नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है?’ इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं—

पथे मुस्तं पस्सिदूणं लोगा भणंति ववहारी ।

मुस्तदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्तदे कोई ॥ ५८ ॥

तह जीवे कम्माणं णोक्कम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।

जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥ ५९ ॥

गंधरसस्पर्शरूपा देहो संठाणमाइया जे य ।

सर्वे व्यवहारस्त य णिच्छयदण्हू ववदिमंति ॥ ६० ॥

पथि मुख्यमाणं दृष्ट्वा लोका भणन्ति व्यवहारिणः ।

मुख्यते एष पन्थाः, न च पन्थाः मुख्यते कोऽपि ॥ ५८ ॥

तथा जीवे कर्मणां नो कर्मणां च दृष्ट्वा वर्णम् ।

जीवस्यैव वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्तः ॥ ५९ ॥

गन्धरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्रष्टारो व्यपदिशन्ति ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ— जिसप्रकार (पथि मुख्यमाणं) मार्गपर चलनेवाले व्यक्ति को लुटरो के द्वारा लुटा जाता हुआ (दृष्ट्वा) देखकर ' (एष पन्थाः) यह मार्ग (मुख्यते) लुटा जाता है ' ऐसा (व्यवहारिणः लोकाः) लौकिकव्यवहार का अवलंब लेनेवाले लोक (भणन्ति) कहते हैं; परन्तु परमार्थतः देखा जाय तो (क. अपि पन्थाः) कोई भी मार्ग (न च मुख्यते) लुटा हि नहीं जाता, मार्गस्थ पुरुष हि लुटा जाता है, (तथा) उसीप्रकार (कर्मणां नो कर्मणां च) कर्मों के और नो कर्मों के (वर्णं) वर्ण को (जीवे) जीव में (दृष्ट्वा) देखकर ' (एष वर्णं) यह वर्ण (जीवस्य) जीव का है — जीवस्वामिक है — इस वर्ण का जीव के साथ संबन्ध है ' इसप्रकार (जिनैः) भगवान् जिनैर्देवों के द्वारा (व्यवहारतः) व्यवहारतय की दृष्टि में (उक्तः) कहा गया है । (एवं) इसीप्रकार (गन्धरसस्पर्शरूपाणि) गंध, रस, स्पर्श, रूप, (देहः) देह और (संस्थानादयः) मस्थान आदि (ये च सर्वे) जो सब ह, वे सभी (व्यवहारस्य) व्यवहारतय की दृष्टि में जीव के हैं ऐसा (निश्चयद्रष्टारः) वस्तुस्वरूप को निश्चयनय की दृष्टि में देखनेवाले ज्ञानी पुरुष (व्यपदिशन्ति) कहते हैं ।

आ. ख्या.— यथा पथि प्रस्थितं कञ्चित् सार्थं मुख्यमाणं अवलोक्य तात्स्थ्यात् तदुपचारेण ' मुख्यते एष पन्थाः ' इति व्यवहारिणां व्यपदेशो अपि न निश्चयतः विशिष्टाकाशदेशलक्षणः कश्चित् अपि पन्थाः मुख्यते, तथा जीवे बन्धपर्यायेण अवस्थितकर्मणः नो कर्मणः वा वर्णं उत्प्रेक्ष्य तात्स्थ्यात् तदुपचारेण ' जीवस्य एष वर्णः ' इति व्यवहारतः अहं देवानां प्रज्ञापने अपि न निश्चयतः नित्यं एव अमूर्तस्वभावस्य उपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चित् अपि वर्णः अस्ति । एव गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंज्ञनरागद्वेषो— हृत्प्रत्ययकर्मनो कर्मवर्गवर्णानां तद्विधात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थाना— नमार्गणास्थानस्थितबन्धस्थानसङ्कलेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानानु— णस्थानानि अपि व्यवहारतः अहं देवानां प्रज्ञापने अपि निश्चयतः नित्यं एव अमूर्तस्वभावस्य उपयोगगुणेन अधिकस्य जीवस्य सर्वाणि अपि न सन्ति, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण पथि मार्गे प्रस्थितं गच्छन्तं कश्चित्सार्थं वणिक्समूहम् । ' सार्यः स्याद्विजिजां वृन्दे वृन्दमात्रेऽपि दृश्यते ' इति विद्वेलोचने । मुख्यमाणं चौरैर्विलुण्टघमानमवलोक्य वृष्ट्वा तात्स्थ्यास्तत्र स्थितिमस्मात् । सार्यलुण्टनक्रियायास्तत्रार्थनि स्थितेस्तदुपचारेण सार्यस्य विशिष्टाकाशदेशलक्षणस्य विलुण्टघमानत्वासम्भवात्सारोपं मुख्यते विलुण्टघते एष पन्था मार्ग इति व्यवहारिणां याथाार्थ्यमनवलोक्यतां लोकव्यवहारयात्रानुसारिणां लौकिकानां व्यपदेशे प्रतिपादनेऽपि न निश्चयतो निश्चयनयवृष्ट्या विशिष्टाकाशदेशलक्षणो विशिष्टाकाशप्रदेशस्वरूपोऽत एवमूर्तः कोऽपि पन्था अद्या मुख्यते लुण्टघते मूर्तस्यैव मुख्यमाणत्वसम्भवाद्विशिष्टाकाशप्रदेशस्वरूपस्य पथश्चामूर्तत्वान्मुख्यमाणत्वासम्भवात् । तथा तेन प्रकारेण जीवे बन्धपर्यायेण बन्धपर्यायस्वरूपेणाऽवस्थितकर्मणो नोकर्मणो वा वर्णमूर्तप्रेष्यावलोक्य तात्स्थ्याज्जीवे स्थितत्वास्तदुपचारेण सारोपं जीवस्य जीवस्वामिक एष वर्ण इति व्यवहारतो व्यवहारनयवृष्ट्याऽहंद्वाणां केवलानां प्रज्ञापने प्रवचनेऽपि न निश्चयतो निश्चयनयवृष्ट्या नित्यमेव सर्वकालमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्योपयोगगुणेनाधिकस्य वरीयसो जीवस्य कश्चिदपि वर्णोऽस्ति । यथा गच्छन्तं वणिक्समूहं मार्गे चौरैर्विलुण्टघमानमवलोक्य वणिक्समूहलुण्टनक्रियायास्तत्र वर्तमनि स्थितेस्तदुपचारेण मार्गलुण्टनोपचारेण मुख्यत एष मार्ग इति व्यवहारिभिर्मण्डपि व्यपदिश्यते तथापि न तत्कथनं यथार्थं विशिष्टाकाशप्रदेशस्वरूपस्य मार्गस्यामूर्तत्वालुण्टनासम्भवात्, तथा बन्धपर्यायेण जीवेऽवस्थितस्य कर्मणो नोकर्मणो वा तत्र जीवे संश्लेषसम्बन्धेन स्थितत्वात् कर्मनोकर्मभिस्तादात्म्येनावस्थितस्य वर्णवि कर्मस्वामिकत्वेऽपि व्यवहारनयवृष्ट्या न तस्य वर्णविर्जीवस्वामिकत्वं सम्भवतीति भावः । एवं गन्धादिगुणस्थानान्ता भावा व्यवहारनयवृष्ट्या जीवस्वामिका इत्यहंद्वाणां प्रज्ञापने प्रवचनेऽपि न ते निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया जीवस्वामिका, निश्चयनो निश्चयनयवृष्ट्या नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य सातिशयस्य जीवस्य तैस्सह तादात्म्यस्वरूपसम्बन्धाभावात् ।

टीकार्थ— जिसप्रकार मार्गपर आक्रमण करनेवाले — चलनेवाले व्यापारियों के किसी समूह को डाकुओं के द्वारा लुटा जाता हुआ देखकर लुटे जानेकी क्रिया मार्गपर होनेवाली होनेसे ' यह मार्ग लुटा जाता है ' इसप्रकार उपचार से व्यवहारी जनों के द्वारा कहा जानेपर भी विशिष्टाकाशप्रदेशरूप कोई भी मार्ग निश्चयनय की दृष्टि से लुटा नहीं जा सकता उसीप्रकार बन्धपर्याय के रूप से अवस्थित कर्म या नोकर्म का वर्ण देखकर वे कर्म या नोकर्म जीवस्थित होनेसे अर्थात् उनका जीव के साथ संश्लेष हुआ होनेसे उपचार से ' यह वर्ण जीव का है — जीवस्वामिक है ' ऐसा अहंता का व्यवहारनयाधित उपदेश — प्रवचन होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से स्वभावतः नित्य हि जो अमूर्त हि होता है और जो उपयोगगुण से अधिक अर्थात् सातिशय होता है ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं होता अर्थात् कोई भी वर्ण जीवस्वामिक नहीं होता । इन प्रकार घघ, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, स्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नोकर्म, वर्ण, वर्णना, स्पष्टक, अद्यात्मस्थान, अनुद्यात्मस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गस्थान, स्थितिबंधस्थान, संश्लेषस्थान, बिभुद्विस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान भी होते हैं ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से अहंस्तदेवों का उपदेश होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से नित्य हि स्वभावतः अमूर्त और उपयोगगुण से सातिशय जीव के हैं सभी के सभी जाच नहीं होते; क्यों कि उनमें अर्थात् जीव और उन भावों में तादात्म्यरूप संबंध का अभाव होता है ।

बिबेचन— मार्गपर चलनेवाले व्यापारियों के समूह को डाकुओं के द्वारा लुटा जाता हुआ देखकर लोक ' यह मार्ग लुटा जाता है ' ऐसा लौकिक व्यवहार के अनुसार कहेंगे हैं । लुटने की क्रिया उस मार्गपर भी जानेसे

‘वह मार्ग लुटा जाता है’ ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः उस रास्तेपर चलनेवाले लोक हि लुटे जाते हैं— रास्ता नहीं। मार्ग का लुटा जाना असंभव है; क्यों कि मार्ग विशिष्ट आकाशप्रवेशरूप होता है। आकाश अमूर्त होनेसे वह कैसे लुटा जा सकता है? अतः उस मार्गपर चलनेवाले लोक लुटे जानेमें ‘मार्ग लुटा जाता है’ ऐसा उपचार से कहा जाता है, वस्तुतः नहीं। लुटे जाते हैं लोक और कहा जाता है ‘मार्ग लुटा जाता है’ ऐसा। एक द्रव्य के आश्रय से की जानेवाली लुटने की क्रिया को आकाशप्रवेशरूप अथ द्रव्य के ऊपर आरोपित किया जाता है। इस आरोपणक्रिया का कारण है आकाशप्रवेशरूप मार्ग के साथ लुटे जानेवाले लोकों का संबंध। उसीप्रकार अनादि से चले आये बंध के कारण जीव में कर्म और नोकर्म की अवस्थिति पायी जाती है। ये कर्म और नोकर्म पुद्गल के परिणाम होनेसे वर्णादिमान् होते हैं— वर्णयुक्त होने से। कर्म का और नोकर्म का आत्मा के साथ मश्लेयसंबंध—संयोगसंबंध होनेसे वर्ण कर्मनोकर्मभ्रित होनेपर भी अर्थात् उनके माय—कर्मनोकर्मों के माय वर्ण का तादात्म्यसंबंध होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि से वह आत्मा का भी बताया गया है। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा स्वभावतः अमूर्त होती है और अथ्य द्रव्यों को आत्मा से पृथक् बतानेवाला उपयोगगुण आत्मा में होता है। वर्ण तो मूर्त और उपयोगरहित द्रव्य का गुण होता है। गुण और गुणी इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे वर्ण अपने आश्रय-भूत पुद्गलद्रव्य को छोड़कर आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध को प्राप्त नहीं होता। अतः वर्ण आदि में से कोई भी भाव आत्मस्वामिक नहीं हो सकता। व्यवहारनय की दृष्टि से वे सभी भाव यद्यपि आत्मा के बताये गये हैं तो भी निश्चयनय की दृष्टि से वे कदापि आत्मा के नहीं हो सकते।

‘कुतः जीवस्य वर्णादिभि सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः नास्ति ?’ इति चेत्—

‘वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्यसंबंध किस कारण से नहीं होता ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाणं होति वर्णादी ।

संसारपमुक्खाणं णत्थि हु वर्णादओ वेई ॥ ६१ ॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केऽपि ॥ ६१ ॥

अन्वयाय— (संसारस्थानां जीवानां) संसार में स्थित जीवों के अर्थात् ससारी जीवों के व्यवहारनय की दृष्टि में (तत्र भवे) विवक्षित और अविवक्षित भवों में अर्थात् सभी भवों में (वर्णादयः) वर्णादिरूप सभी भाव होते हैं। (संसारप्रमुक्तानां) संसार से छूटे हुए जीवों के (वर्णादयः केऽपि) वर्णादिरूप कोई भी भाव (खलु) निश्चितरूप से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से (न सन्ति) नहीं होते। अथवा निश्चयनय की दृष्टि से (तत्थ भवे) सभी अवस्थाओं में (संसारस्थानां जीवानां) ससारी जीवों के और (संसारप्रमुक्तानां) संसार से छूटे हुए जीवों के (वर्णादयः केऽपि) वर्णादिरूप कोई भी भाव (न सन्ति) नहीं होते।

[कहने का भाव यह है कि— ससारी जीवों के साथ कर्मों का और नोकर्मों का संयोगसंबंध विद्यमान होनेसे व्यवहार नय की दृष्टि से यद्यपि वे कथञ्चित् जीव के भी होते हैं तो भी उन वर्णादिभावों का संसारावस्थ जीव के साथ तादात्म्यसंबंध न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से किसी अवस्था में जीव के नहीं होते। यदि उन भावों का जीव के साथ तादात्म्यसंबंध होता तो जिसप्रकार वे भाव संसारावस्थ जीव के होते हैं उसीप्रकार मुक्तावस्थ जीव के भी हो जाते, क्यों कि जिसके साथ जिसका तादात्म्यसंबंध होता है उसको वह किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता। आत्मा और ज्ञानगुण इनमें तादात्म्यसंबंध होनेसे ज्ञानगुण आत्मा को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता;

किर भले हि वह अन्य निमित्त से विकृत होता हो । वर्णादिगुणों का जिसप्रकार पुद्गल के साथ तादात्म्यसंबंध होता है उसीप्रकार यदि आत्मा के साथ भी होता तो मुक्तावस्था में भी वे आत्मा की साथ नहीं छोड़ते । जब ये वर्णादि-भाव जीव की मुक्तावस्था में नहीं पाये जाते तब उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं है यह बात स्पष्ट हो जाती है । जीव के साथ उनका तादात्म्यसंबंध न होनेसे जीव की सत्ता-अवस्था में भी वे निश्चयनय की दृष्टि से जीव के नहीं हो सकते । इस दृष्टि को सामने रखते हुए दूसरे प्रकार का अन्वयार्थ दिया गया है ।]

आ. ल्या.— यत् किल सर्वासु अपि अवस्थामु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्म-
कत्वव्याप्तिशून्यं न भवति तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात् । ततः सर्वासु
अपि अवस्थामु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य अभवतः च
पुद्गलस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात् । संसारावस्थायां कथञ्चित्
वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य अभवतः च अपि मोक्षाव-
स्थायां सर्वथा वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य अभवतः च
जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः न कथञ्चन अपि स्यात् ।

त. प्र.— यद्यद्वस्तु किल सर्वास्वप्यवस्थामु सर्वेष्वपि पर्यायेषु परमार्थतो यदात्मकत्वेन यत्स्वरूप-
कत्वेन व्याप्तमविलम्बेन युक्तम् । नित्य युक्तमित्यर्थः । भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं तत्स्वरूपात्म-
कत्वव्याप्तिविकलं न भवति तस्य व्याप्यमानस्य तद्व्यापकः स्वरूपधर्मस्तस्य साक तादात्म्यलक्षणो भेदा-
भेदलक्षणतादात्म्यस्वरूपः सम्बन्धः स्यादभवति । मूद्वध्य स्वोपेक्षु सर्वपर्यायेषु पार्थिवत्वव्याप्तित्वात् नैव
भूतिसत्त्वादिभिर्धर्मव्याप्तिं भवति तत्पार्थिवत्वादिधर्मशून्यं न भवति । ततस्तस्य मूद्वध्यस्य तैः पार्थिव-
त्वादिधर्मैस्तादात्म्यलक्षणस्वम्बन्धः भवति । ततस्तस्मात्संसारणात् सर्वास्तस्यवस्थामु सर्वेष्वपि पर्यायेषु
वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य वर्णादिधर्मत्वेन व्याप्तस्य भवतः वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य वर्णादिधर्मत्व-
व्याप्तिविकलस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्णादिभिस्तस्य तादात्म्यलक्षणो भेदाभेदात्मकतादात्म्यस्वरूपः
सम्बन्धः स्याद्भवति । संसारावस्थायां कथञ्चित्पञ्चगाननयापेक्षया वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य वर्णादि-
धर्मत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य वर्णादिधर्मत्वव्याप्तिविकलस्याभवतश्च मोक्षाव-
स्थायामपवर्गावस्थायां सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य वर्णादिधर्मत्वव्याप्तिविकलस्य
भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य वर्णादिधर्मत्वव्याप्तस्याभवतश्च जीवस्यात्मनो वर्णादिनिर्वाणधर्मैः
सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथञ्चनापि व्यवहर्तुं शक्यतद्व्यापेक्षयापि स्याद्भवति । यद्यद्व-
र्णाद्यात्मक तत्तत्पुद्गलस्वरूपं, वर्णाद्यात्मकत्वाभावे पुद्गलत्वाभाव इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्याप्ति-
सिद्धिः ।

टीकायं— जो वस्तु परमार्थतः उसकी सभी अवस्थाओं में अर्थात् पर्यायों में जिस स्वरूप से युक्तपने से
व्याप्त होती है अर्थात् जिन स्वरूपभूत धर्मों से अविलम्बप्ररूप से युक्त होती है और उस स्वरूप से अर्थात् उन धर्मों
से युक्तपने की व्याप्ति से शून्य नहीं होती (अन्वयव्यतिरेक) अर्थात् किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में—
पर्यायों में उन स्वरूपभूत धर्मों से रिक्त— रहित नहीं होती उस वस्तु का उन स्वरूपावभूतधर्मों के साथ तादात्म्यरूप
संबंध होता है । उसीकारण सभी की सभी अवस्थाओं में वर्णादिरूप धर्मों से युक्तपने से व्याप्त अर्थात् अविलम्ब-
रूप से— अविलम्बितरूप से युक्त होनेवाले और वर्णादिरूप धर्मों की व्याप्ति से रिक्त अर्थात् इन धर्मों से अविलम्ब-
प्ररूप से रिक्त न होनेवाले पुद्गल का वर्णादिकों के साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध होता है । संसार की अवस्था

में कथञ्चित् अर्थात् अनावि से कर्मनोकर्मयुक्त होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से वर्णादिवस्वरूप धर्मों से अविच्छिन्न-वरंपरा से युक्त होनेवाले और वर्णादिवस्वरूप धर्मों की व्याप्ति से अर्थात् उन धर्मों से अविच्छिन्नरूप से युक्तपनसे रहित होनेवाले और वर्णादिवस्वरूपधर्मों से अविच्छिन्नरूप से युक्त न होनेवाले जीव का वर्णविराजित के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्यस्वरूप संबंध नहीं होता ।

विवेचन— जो पदार्थ अपनी सभी की सभी अवस्थाओं में जिन धर्मों से अविच्छिन्नरूप से युक्त होता है और उन धर्मों से रहित कदापि नहीं होता उस पदार्थ का स्वधर्मों के साथ तादात्म्यसंबंध होता है । पुद्गलद्रव्य अपनी सभी की सभी अवस्थाओं में—पर्यायों में अविच्छिन्नरूप से वर्णादिधर्मों से युक्त होता है और उनसे रिक्त कदापि नहीं होता । अतः वर्णादिधर्मों के साथ पुद्गलद्रव्य का तादात्म्यसंबंध होता है । ससारी जीव कर्मनोकर्मरूप पुद्गलों से अनाविकाल से बद्ध हुआ होनेसे मत्सररूप नरनारकादिवस्वरूप सभी पर्यायों में यद्यपि वर्णादिधर्मों से युक्त दिखाई देता है और उनसे रिक्त कदापि दिखाई नहीं देता है तो भी बोध की अवस्था में या मुक्तपर्याय में जीव सभी प्रकारों से वर्णादिधर्मों में रहित होता है—उन धर्मों से युक्त कदापि नहीं होता । अतः किसी भी प्रकार से अर्थात् सद्भूतव्यवहारनय और निश्चयनय इन दोनों की दृष्टि से जीव का वर्णादिधर्मों के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता । कहनेका भाव यह है कि जीव का वर्णादिधर्मों के साथ अन्वयनयनिरक्त न होनेसे उनके साथ तादात्म्यसंबंध का अभाव होता है ।

जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्—

‘जीव का वर्णादिधर्मों के साथ तादात्म्यसंबंध होता है’ इसप्रकार कदाग्रह करनेपर यह दोष आता है—

जीवो चेव हि गृहे मत्वे भावा त्ति मण्णमे जदि हि ।

जीवस्माजीवस्स य णत्थि विसेसो द्दु दे कोई ॥ ६२ ॥

जीवश्चैव हि एते सर्वे भावा इति मन्य से यदि हि ।

जीवस्याऽजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कोऽपि ॥ ६३ ॥

अन्वयार्थ— (यदि) यदि (एते सर्वे भावाः) ये वर्णादिक सभी भाव (जीवः एव हि) परमार्थतः जीव हि है—जीवरूप हि है (इति हि मन्यसे) ऐसा तुम परमार्थतः मानते हो तो (ते) तुम्हारे मत में (जीवस्य अजीवस्य च) जीव और अजीव में (कः अपि) कोई भी (विशेषः) भेद (नास्ति हि) रहता हि नहीं ।

[कहनेका भाव यह है कि—वर्णादिवस्वरूप सभी भावों का जीव के साथ तादात्म्य बताकर उनको जीवरूप माननेसे उन भावों का पुद्गल के साथ तादात्म्य होनेसे वे पुद्गलरूप होनेके कारण जीव और अजीव अर्थात् पुद्गल समान बन जाते हैं अर्थात् जीव भी पुद्गलरूप बन जाता है । जिन पदार्थों के असाधारण धर्म समान होते हैं वे पदार्थ एकजातीय हो जाते हैं—उनमें जाति की अपेक्षा से भेद नहीं रहता । यदि जीव और अजीव के धर्म वर्णादिवस्वरूप माने गये तो जीव और अजीव में होनेवाला भेद नष्ट हो जायगा और वे दोनों पदार्थ एकजातीय हो जायेंगे । अतः जीव का वर्णादिधर्मों के साथ तादात्म्यसंबंध होता हि है इसप्रकार नहीं कहना चाहिये ।]

आ. ख्या.:- ‘यथा वर्णादयः भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिः ताभिः ताभिः व्यक्तिभिः पुद्गलद्रव्यं अनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति, तथा

वर्णादयः भावाः क्रमेण भाविताविभावितीरोभावाभिः ताभिः ताभिः व्यक्तिभिः जीव अनुगच्छन्तः जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति ' इति यस्य अभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्या-साधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणात् जीवपुद्गलयोः अवि-शेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यः भिन्नस्य जीवद्रव्यस्य अभावात् भवति एव जीवाभावाः ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण वर्णादयो भावाः क्रमाक्रमभाविनः क्रमेण भाविताविभावितीरोभावाभिः कृतोत्पत्तिविनाशाभिः । भावितौ कृतावाविभावितीरोभावावृत्तिविनाशौ यासां ताः । ताभिः । व्यक्तिभिः पर्यायः । परिणामैरित्यर्थः । सहाय्येऽत्र भा । परिणामः सहेत्यर्थः । पुद्गलद्रव्यमनुगच्छन्तोऽन्वयिनः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं वर्णादिभावैर्भेदाभेदस्वरूपं तादात्म्यं प्रथयन्ति प्रकटीकुर्वन्ति । वर्णादयोऽक्रम-भाविनः परिणामाः क्रमभाविनो नैमित्तिकपरिणामाश्च पुद्गलद्रव्यमनुसरन्त इत्यर्थः । पुद्गलद्रव्यस्य वर्णादयो धर्माः तत्परिणामात्मकानि द्रव्यकर्माणि कर्मादयादिजनितपरिणामाश्च जीवतादात्म्याभावापे-क्षया पुद्गलेन तुल्या इति भावः । एतदेव वर्णादीनां पुद्गलद्रव्यानुगमनमित्यवसेयम् । तथा तेन प्रकारेण वर्णादयो भावाः क्रमाक्रमवर्तिनः परिणामाः क्रमेण भाविताविभावितीरोभावाभिः कृतोत्पत्तिविनाशा-भिस्ताभिस्ताभिः सर्वाभिर्व्यवर्तिनः परिणामैर्जीवमनुगच्छन्तोऽन्वयिनो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं वर्णादिभिः कथञ्चिदभेदं प्रथयन्ति प्रकटीकुर्वन्तीत्येवंप्रकारो यस्याभिनिवेशः कदाग्रहस्तस्याशेषद्रव्या-साधारणस्य पुद्गलद्रव्यव्यतिरिक्तावशिष्टजीवाकाशादिद्रव्याश्रयत्वेनानुपलभ्यमानत्वादसाधारणस्य वर्णा-द्यात्मकत्वस्य वर्णादिधर्मस्वरूपवत्त्वस्य पुद्गललक्षणस्य पुद्गलस्वरूपस्य जीवेन स्वीकरणादवस्य स्वत्वेन करणात् । न स्वमस्वम् । अस्वं स्वं सम्पद्यमानं करोतीति स्वीकरोति । स्वीकृतिः स्वीकरणम् । जीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्ताभेदे प्रसक्ते सति पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य स्वभावभेदेन पुद्गलद्रव्याद्विभक्तद्रव्य-रूपस्य जीवद्रव्यस्याभावापत्तेर्भवत्येव जीवाभावः ।

टीकार्थ— जिसप्रकार जिनकी उत्पत्ति और विनाश क्रम से किये जाते हैं ऐसी पर्यायों के साथ पुद्गलद्रव्य का अनुसरण करनेवाले (क्रमक्रमभावि) वर्णादिरूप परिणाम पुद्गलद्रव्य का वर्णादिधर्मों के साथ होनेवाले तादात्म्य को प्रकट करते हैं उसीप्रकार जिनकी उत्पत्ति और विनाश क्रम से किये गये होते हैं ऐसी सभी (क्रमभावी) पर्यायों के साथ जीवद्रव्य का अनुसरण करनेवाले वर्णादिरूप परिणाम जीवद्रव्य का वर्णादिधर्मों के साथ होनेवाले तादात्म्य को प्रकट करते हैं ऐसा जिसका कदाग्रह होता है उसके कदाग्रह के अनुसार अवशिष्ट द्रव्यों में पाये न जानेके कारण असाधारण बने हुए पुद्गल के स्वभावमूल वर्णाद्यात्मकत्व को जीव के द्वारा स्वीकार किया जानेसे जीव और पुद्गल का अभेद—एकरूपत्व—एकजात्यादृश्यत्व निष्ठ हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेपर पुद्गलो से भिन्न जीवद्रव्य का अभाव हो जानेसे जीवद्रव्य का अभाव होता है ।

विवेचन— ' जिसप्रकार वर्णादिरूप अक्रमभाविपरिणाम और क्रम से उत्पन्न होकर विनष्ट होनेवाले क्रमभा-विपरिणाम यथाक्रम अपने आश्रयभूत और उपादानकारणभूत पुद्गलद्रव्य को कदापि छोड़नेवाले न होनेसे अर्थात् अविच्छिन्नरूप से पुद्गलद्रव्य के साथ रहनेवाले होनेसे पुद्गल के वर्णादि के साथ तादात्म्य की सिद्धि करते हैं; उसीप्रकार वर्णादिरूप अक्रमभाविपरिणाम और जिनकी उत्पत्ति और विनाश क्रम से होते हैं ऐसे क्रमभाविपरिणाम अपने आश्रयभूत जीवद्रव्य को कदापि छोड़नेवाले न होनेसे अर्थात् अविच्छिन्नरूप से जीवद्रव्य के साथ रहनेवाले होनेसे जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबन्ध की सिद्धि करते हैं ' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि शेष द्रव्यों में पाया न जानेसे असाधारण बना हुआ पुद्गलस्वरूपभूत वर्णादिधर्मात्मकत्व जिसप्रकार पुद्गल के उन धर्मों के साथ तादात्म्य की सिद्धि करता है उसीप्रकार जीव के उन धर्मों के साथ तादात्म्य की सिद्धि कर देता । जीव के साथ वर्णादिधर्मों

के तादात्म्य की सिद्धि हो जानेसे जीव पुद्गलस्वरूप बन जायगा और उसकी पुद्गल के रूप से परिणति हो जानेपर जीवद्रव्य का अभाव हो जायगा । परमार्थतः वर्णादिपरिणामों का, रागद्वेषादिरूप विभावभावों का और द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणामों का जीव की मुक्तावस्था में सङ्गाव पाया न जानेसे इनका जीवद्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध सिद्ध नहीं होता । इन परिणामों के साथ जीवद्रव्य के तादात्म्यसंबंध की सिद्धि न होनेके कारण और जीवद्रव्य का स्वभाव-भूत भाव इन भावों से भिन्न होनेके कारण जीव की स्वतन्त्रद्रव्यरूप से सिद्धि हो जाती है । अतः जीवद्रव्य का अभाव नहीं हो सकता । जीवद्रव्य की पुद्गलद्रव्य से विभक्ता की सिद्धि हो जानेसे वर्णादिभेदों के साथ जीव के तादात्म्य की सिद्धि नहीं होती ।

‘संसारवस्थायां एव जीवस्य वर्णादितादात्म्यम्’ इति अभिनिवेशे अपि अयमेव दोषः—

‘संसार की अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य होता है’ ऐसा आग्रह होनेपर भी यही दोष आता है—

अहं संसारस्थाणं जीवाणं तुञ्जं ह्येति वर्णादी ।

तम्हा संसारस्था जीवा रूचित्तमावण्णा ॥ ६३ ॥

एवं पुग्गलद्वयं जीवो तुह लक्खणेण मूढमदी ।

णिट्ठाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६४ ॥

अथ संसारवस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥ ६३ ॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तव लक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ— (अथ) यदि (तव) तुम्हारे मत में (वर्णादयः) वर्णादिरूप पूर्वोक्त भाव (संसार-स्थानां जीवानां) संसार की अवस्थावाले जीवों के हैं अर्थात् यदि संसारी जीवों का वर्णादिरूप परिणामों के साथ तादात्म्यसंबंध है (तस्मात्) तो (संसारवस्थाः) संसारी अवस्था से युक्त (जीवाः) जीव (रूपित्वं आपन्नाः) रूपित्व को अर्थात् पुद्गलत्व को प्राप्त हो जावेग । (एवं) इसप्रकार (मूढमते !) अरे पागल ! (तव लक्षणेन) तुम्हारे लक्षण से—लक्षण के अनुसार अर्थात् जो वर्णादि-धर्मों से युक्त होते हैं वे संसारिजीवद्रव्यरूप होते हैं इस तुम्हारे द्वारा बताये गये संसारि-जीव के स्वरूप से (पुद्गलद्रव्यं) पुद्गलद्रव्य (जीवः) जीव हो जायगा । जीव की संसार-अवस्था में पुद्गलद्रव्य-स्वरूपता की सिद्धि हो जानेसे (निर्वाणं उपगतः अपि च) जीव के निर्वाण अवस्था की प्राप्ति होनेपर भी (पुद्गलः) पुद्गल (जीवत्वं) जीवस्वरूपता को (प्राप्तः) प्राप्त होगा ।

[कहनेका भाव यह है कि—वर्णादिभावों के साथ संसारी जीव का तादात्म्य हुआ तो जीवद्रव्य और पुद्गल-द्रव्य में भेद न रहनेसे जीव पुद्गलरूप बन जायेंगे और जीव की पुद्गलरूपता की सिद्धि हो जानेपर जीव की मुक्तावस्था की अभिव्यक्ति होनेपर भी जीव पुद्गलरूप ही बना रहेगा । अतः किसी भी अवस्था में जीव का वर्णा-विभावों के साथ तादात्म्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।]

आ. ख्या.:- यस्य तु 'संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यं अस्ति' इति अभिनिवेशः, तस्य तदानीं स जीवः रूपित्वं अवश्यं अवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षणं अस्ति । ततः रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत् किञ्चित् भवति स जीवः भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यं एव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यं एव स्वयं जीवः भवति, न पुनः इतरः कतरः अपि । तथा च सति मोक्षावस्थायां अपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य मर्वासु अपि अवस्थामु अनपायित्वात् अनादिनिधनत्वेन पुद्गलद्रव्यं एव स्वयं जीवः भवति, न पुनः इतरः कतरः अपि । तथा च सति तस्य अपि पुद्गलेभ्यः भिन्नस्य जीवद्रव्यस्य अभावात् भवति एव जीवाभावः । एवं एतत् स्थितं यत् 'वर्णादयः भावाः न जीवः' इति ।

त. प्र.- यस्य तु यस्यैव संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यं वर्णाविपरिणामैरभेदोऽस्ति तस्य तदानीं संसारावस्थायां स जीवो रूपित्वं पुद्गलत्वमवश्यमवाप्नोति । अत्र रूपित्वमितिपदेन पुद्गलत्वस्य ग्रहणं कर्तव्यं 'रूपिणः पुद्गलाः' इति महाशास्त्रतत्त्वायसूत्रकारवचनात् । रूपित्वं रूपवत्त्वम् । रूपं नित्यं तादात्म्यसम्बन्धवत्त्वावस्थास्तीति रूपी । अत्र नित्ययोगे मत्वर्थीय इति । रूपशब्देन स्पर्शसगन्धवर्णानां ग्रहणं, तेषां रूपेणाविनाभावस्तदन्तःपातित्वात् । तेन स्पर्शसगन्धवर्णवत्त्वमित्यर्थः । शेषद्रव्यासाधारणं रूपिद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्यान्तराश्रयत्वेनानुपलभ्यमानत्वादसाधारणं कस्यांचद्द्रव्यस्य द्रव्यविशेषस्य लक्षणं स्वरूपमस्ति । ततस्तस्मात्कारणाद्रूपित्वेन रूपवत्त्वेन लक्ष्यमाणं विज्ञायमानं यत् किञ्चिद्द्रव्यं भवति स जीवो भवति । रूपित्वेन स्पर्शसगन्धवर्णयत्त्वेन लक्ष्यमाणं विज्ञायमानं पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवममुना प्रकारेण पुद्गलद्रव्यमेव स्वयमात्मना जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोऽपि न पुनरितर पुद्गलद्रव्याद्भिन्नः कतरोऽपि कोऽपि पदार्थो जीवो भवति । तथा च सति पुद्गलद्रव्यस्यैव जीवत्वे सति मोक्षावस्थायामपि जीवस्य संसारावस्थायतिरिक्तायामपवर्गावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्याविनश्वरस्वीयासाधारणस्वरूपेण लक्षितस्य विज्ञातस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थासु निखिलेषु स्वपरिणामेष्वनपायित्वावपायरहितत्वात् । अविनश्वरत्वाद्दिनाशरहितत्वादित्यर्थः । अनादिनिधनत्वेनाद्यन्तरहितत्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः कतरोऽपि । तथा च सति मोक्षावस्थायामपि पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वे सति तस्यापि तादृग्विधस्य मुक्तावस्थायामपि पुद्गलद्रव्येभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येवाभावः । सर्वास्वप्यवस्थासु पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वाज्जीवस्य पुद्गलद्रव्यत्वापत्तेः पुद्गलद्रव्यात्स्वभावभेदाभावात्स्वतन्त्रजीवद्रव्यस्यानुपलब्धिप्रसङ्गाज्जीवद्रव्यस्याभावो भवत्येव । एवममुना प्रकारेण पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वात्स्वतन्त्रजीवद्रव्याभावापत्तेरेतत्स्थितं सिद्धं यद्वर्णादयो भावा न जीवा इति । अयमत्र भावायः-संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादिभावैस्तादात्म्ये प्रसाधिते पुद्गलद्रव्यस्यैव स्वयं जीवत्वे सिद्धे मोक्षावस्थायामपि स्वयं पुद्गलद्रव्यस्यैव जीवत्वसिद्धिप्रसङ्गादुपयोगलक्षणस्वतन्त्रजीवद्रव्याभावापत्तेर्न संसारावस्थायामपि जीवस्य वर्णादिभावैस्तादात्म्यं सिध्यतीति ।

टीकार्य- जिसका 'संसार-अवस्था में जीव का वर्णादिभावों के साथ तादात्म्य होता है' ऐसा दुरभिनिवेश-कदाग्रह होता है उसीके अभिनिवेश के अनुसार संसार-अवस्था के समय में वह जीव रूपित्व को-पुद्गलत्व को

अवश्यमेव प्राप्त हो जाता है । स्वाश्रयभूत द्रव्य को छोड़कर अन्यद्रव्यों में पाया न जानेसे असाधारण बना हुआ यह रूपित्वधर्म किसी न किसी द्रव्य का लक्षण-स्वरूप होता है । उसकारण रूपित्वधर्म के द्वारा जो कुछ जाना जानेवाला होता है वह पुद्गलद्रव्य ही होता है । इसप्रकार अर्थात् रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जानेवाला पुद्गलद्रव्य ही होनेसे स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होता है, दूसरा कौनसा भी पदार्थ जीव नहीं होता । ऐसा होनेपर अर्थात् स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होनेपर (जीव को) मोक्षरूप अवस्था में भी अभिनन्दन ऐसे अपने असाधारणस्वरूप से विशिष्ट-युक्त द्रव्य की सभी की सभी अवस्थाओं में नाशरहित होनेसे आदि-अन्तरहित होनेके कारण स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होता है; दूसरा कौनसा भी पदार्थ जीव नहीं होता । ऐसा होनेपर अर्थात् मोक्ष की अवस्था में भी स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होनेसे पुद्गलद्रव्यों से भिन्न उस मुक्तावस्था जीवद्रव्य का अभाव होनेसे जीवद्रव्य का (सर्वथा) अभाव ही होता है । इसप्रकार वर्णादिकभाव जीव नहीं है यह सिद्ध हो जाता है ।

विवेचन- अनादिकाल से चली आयी बध्पयायों की अविच्छिन्न परंपरा से जीव का वर्णादिभावों के साथ परमायतः तादात्म्यसंबन्ध न होनेपर भी सत्त्वैवसंबन्ध तादात्म्यसंबन्धसदृश दिखाई देता है । संसार-अवस्था में जीव के साथ होनेवाला सत्त्वैवसंबन्ध तादात्म्यसंबन्धसदृश दिखाई देनेसे 'संसार-अवस्था में जीव का वर्णादिभावों के साथ तादात्म्यसंबन्ध होता है' इसप्रकार जिसका विश्वास दृढ़ बना हुआ होता है उसके विश्वास के अनुसार विचार किया जानेपर संसार-अवस्था में जीव अवश्यमेव रूपी अर्थात् पुद्गलद्रव्यरूप बन जाता है । रूपित्वधर्म जिन पदार्थ का आश्रय लेकर रहता है उस द्रव्य से भिन्न अन्य द्रव्यों में पाया नहीं जायगा और अन्यद्रव्यों में पाया न जानेसे वह असाधारण बन जायगा । ऐसा अन्यद्रव्यों में पाया न जानेसे असाधारण बना हुआ यह रूपित्वधर्म किसी विशिष्ट द्रव्य का लक्षण-स्वरूप है । वर्णादिभावों के साथ जीव का तादात्म्यसंबन्ध होता है ऐसा माननेसे रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जानेवाला जो कुछ होता है वह जीव ही वह बात स्पष्ट हो जाती है । जीव का और पुद्गल का असाधारण बन् हुआ रूपित्वधर्म में भेद है, दोनों जीव और पुद्गल में होनेवाला भेद या भेद ही जायगा । इस भेद के स्पष्ट हो जानेपर रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जानेवाला पदार्थ पुद्गलद्रव्य ही होगा । जीवद्रव्य भी रूपित्वधर्म के द्वारा जाना जायगा जिसमें स्वयं पुद्गलद्रव्य ही पाया दूसरा पदार्थ जीव नहीं होता । जो कि उस दूसरे पदार्थ का अभाव असाधारणधर्म नहीं है । स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव हो जानेसे जीव की मोक्षरूप अवस्था में भी अभिनन्दन ऐसे रूपित्वरूप अपने असाधारणस्वरूप से युक्त अर्थात् जीव के साथ तादात्म्य की प्राप्त हो जाना भी सभी अवस्थाओं में नाशरहित होनेसे अनाश्रयन रहनेके कारण स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीवद्रव्य है-दूसरा कौनसा भी पदार्थ जीव नहीं होता; क्योंकि दूसरा कौनसा भी पदार्थ रूपित्वधर्म के साथ तादात्म्यसंबन्ध में प्राप्त हुआ नहीं होता । मुक्तावस्था में भी स्वयं पुद्गलद्रव्य ही जीव होनेसे पुद्गलद्रव्यों से भिन्न वशावस्थाने मुक्तावस्था जीवद्रव्य का अभाव होनेसे जीवद्रव्य का सर्वथा अभाव होता है । इसप्रकार वर्णादिभावों के साथ जीव का तादात्म्य में होनेसे वर्णादिकभाव जीव नहीं है यह मानव्य सिद्ध हो जाता है । नारायण, समाग-अवस्था में जीव की पुद्गलरूपता सिद्ध हो जानेसे मुक्तावस्था में भी उसकी पुद्गलरूपता की गति ही जायगी, स्वयं जीवद्रव्य का अभाव हो जायगा और संसार जीवद्रव्य से शून्य बन जायगा ।

एकं च दोष्णि तिणिं य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

बादरपञ्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥

एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणा उ करणभूदाहिं ।

पयडीहि पुगलमयीहिं, ताहिं कह भण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥

एकं च द्वे त्रीणि च चत्वारि च पञ्चेन्द्रियाणि जीवाः ।

बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ६५ ॥

एतामिच्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥ ६६ ॥

अन्वयात्— [एकं द्वे च त्रीणि चत्वारि च पञ्च च इन्द्रियाणि (येषां ते)] एक, दो, तीन, चार और पांच इन्द्रियां जिनकी होनी है ऐसे (बादरपर्याप्तेतराः) बादर, पर्याप्त, सूक्ष्म और अपर्याप्त (जीवाः) जीव अर्थात् बादर—एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंजिपंचेन्द्रिय और सजिपंचेन्द्रिय पर्याप्त—अपर्याप्त ये सब (नामकर्मणः) नामकर्म की (प्रकृतयः) प्रकृतियाँ हैं । (पूताभिः च) और इन (पुद्गलमयीभिः) पुद्गल की परिणामभूत अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणामभूत (करणभूताभिः) जीवस्थानों की उपादानकारणभूत (ताभिः) उन (प्रकृतिभिः) नामकर्म की प्रकृतियों में (निर्वृत्तानि) उत्पन्न हुए (जीवस्थानानि) जीवस्थान (जीवः) जीवरूप है ऐसा (कथं) कैसे (भण्यते) कहा जाता है ?

[कहनेका भाव यह है कि— जब एकेंद्रियद्वीन्द्रियादिशरीरादिरूप जीवस्थानों की उत्पत्ति उपादानकारणभूत नामकर्म की प्रकृति से होती है और नामकर्म की प्रकृतियाँ जब पुद्गलोपादानक परिणामरूप हैं तब जीवस्थान भी पुद्गलरूप होनेसे जीवरूप नहीं हो सकते ।]

आ. ख्या.— निश्चयतः कर्मकरणयोः अभिन्नत्वात् यत् तेन क्रियते तत् तदेव इति कृत्वा, यथा कनकपत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव, न तु अन्यत्, तथा जीवस्थानानि बादरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्विन्द्रियचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकर्म-प्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गलः एव, न तु जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं च आगमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिभूतकार्यानुमेयं च । एवं गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे मति तदव्यतिरेकात् जीवस्थानैः एव उक्तानि । ततः 'न वर्णादयः जीवः' इति निश्चयसिद्धान्तः ।

त. प्र.— निश्चयतो निश्चयनयापेक्षया कर्मकरणयोरुपादानकारणतत्परिणामयोरभिन्नत्वादेकद्रव्यत्वाद्यत्कर्मभूतं परिणामरूपं कार्यं येनोपादानकारणेन करणभूतेन क्रियते उत्पाद्यते तत्कर्म तदेवोपादानकारणरूपमेवेति कृत्वा यथा येन प्रकारेण कनकपत्रं सुवर्णपत्रं कनकेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कनकमेव सुवर्णरूपमेव न त्वन्यद्व्यद्व्यरूपं तथा तेन प्रकारेण जीवस्थानानि बादरसूक्ष्मेकेन्द्रियद्विन्द्रियचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः पुद्गलोपादानकत्वात्पुद्गलपरिणामस्वरूपाभिर्नामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणान्युत्पाद्यमानानि पुद्गल एव, न तु जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं पुद्गलोपादानकपरिणामत्वं आगमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिकार्यानुमेयं च 'कार्याल्लिङ्गात्स्वयमधिगतात्कारणस्यानुमानं' इत्युक्त्यनुसारेणेन्द्रियप्रत्यक्षगन्धशरीरादिभूतपरिणामलिङ्गानुमेयेन च । एवं गन्धरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे पुद्गलोपादानकपरिणामस्वरूपनामकर्मप्रकृतेः निर्वृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकात्पुद्गलपरिणामात्मकनामकर्मप्रकृत्यभेदाज्जीवस्थानैरेवोक्तानि । ततस्तस्मात्कारणान्न वर्णादयो जीव इति निश्चयनप्रसिद्धः सिद्धान्तः ।

टीकार्थ— निश्चयनय की दृष्टि से (एक हि द्रव्य घटकारकी के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे) कर्म अर्थात् परिणाम-उपादेय और करण अर्थात् उपादानकारण इनमें भेद न होनेसे जो कर्म अर्थात् परिणाम जिस उपादानकारण के द्वारा किया जाता है वह कर्म-परिणाम उसरूप हि अर्थात् उपादानकारणरूप हि होता है । इस कारण जिसप्रकार करणभूत-उपादानकारणभूत कर्मक के द्वारा बनाया जानेवाला कर्मभूत-परिणामभूत-उपादेयभूत कर्मक-पत्र-सुवर्णपत्र सुवर्णहि होता है-अग्न्यद्रव्यरूप-मृत्तिकाविरूप नहीं होता । उसीप्रकार बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त इन संज्ञाओं को धारण करनेवाली पुद्गल के परिणामरूप करणभूत अर्थात् उपादानकारणभूत नामकर्म की प्रकृतियों के द्वारा किया जानेवाला अर्थात् उत्पाद्यमान जीवस्थान पुद्गल हि हैं-जीव है हि नहीं । नामकर्म की प्रकृतियों का पुद्गल के परिणामरूप होना तो आगमप्रमाण से सिद्ध है और इन्द्रियों को प्रत्यक्षतः दिखाई देनेवाले शरीरादिरूप भूत कार्यरूप हेतु के बलपर अनुमानप्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है । उसप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, सस्यान और सहनन भी पुद्गलपरिणामभूत नामकर्म की प्रकृतियों के द्वारा उत्पादित किये गये होनेपर पुद्गल से अभिन्न होनेसे जीवस्थानों के कथन से इनका कथन हो गया है । उसकारण वर्णादिभाव जीव के नहीं हैं ऐसा निश्चयनय की दृष्टि से सिद्ध हुआ सिद्धांत है ।

विवेचन— निश्चयघटकारकी और व्यवहारघटकारकी के भेद से घटकारकी के दो भेद हैं । निश्चयघटकार-की एकद्रव्यविषयक और व्यवहारघटकारकी अनेकद्रव्यविषयक होती है । निश्चयघटकारकी की सिद्धि एकद्रव्यपर्यायाभित होनेसे सज्जू तव्यवहारनय का या पर्यायाधिकनय का अवलंब लेकर की जाती है तो व्यवहारघटकारकी अनेक-द्रव्यों की पर्यायों के आश्रय से होनेवाली होनेसे असज्जू तव्यवहारनय का अवलंब लेकर की जाती है । निश्चयघटकार की एकद्रव्यपर्यायाभित होनेसे एक हि द्रव्य की कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान और अधिकरण ये जो अवस्थाएं होती हैं वे सर्वथा अगोप्यभिन्न नहीं होती अर्थात् इन सभी अवस्थाओं में द्रव्य निश्चयनय की दृष्टि से एकरूप-अलण्ड हि बना रहता है । व्यवहारघटकारकी अनेक द्रव्यों की पर्यायों के आश्रय से होनेवाली होनेसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान और अधिकरण ये अगोप्यभिन्न होते हैं । घट का (निमित्त) कर्ता कुम्हार घट द्रव्य से और घट कुम्हार से भिन्न होता है; क्योंकि कि कुम्हार का घट में स्वस्वरूप से अन्वय नहीं होता । वण्डकृत्कि कुम्हार और घट से भिन्न होते हैं । घट जिसको दिया जाता है वह कर्ता, कर्म और करण इनसे भिन्न होता है । जिस व्यक्ति से लेकर घट दूसरे को दिया जाता है वह उपादानसंज्ञक व्यक्ति कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान इनसे भिन्न होता है । जिस स्थानपर घट स्थापित किया जाता है वह आकाशप्रवेशात्मकस्थान अन्य पाँच कारकों से भिन्न होता है । इसप्रकार कर्तृकर्मादि अगोप्यभिन्न होनेपर भी उनकी कर्तृकर्मादिव्यवस्था उपचरित होती है, क्योंकि वास्तव घटकारकी एकद्रव्याभित हि हुआ करती है । निश्चयघटकारकी सज्जू तव्यवहारनयावर्त्तमान होनेपर भी एकद्रव्या-भित होनेसे उपचरित नहीं है-वास्तव है । निश्चयघटकारकी एकद्रव्यपर्यायाभित होनेसे शुद्ध आत्मा निश्चयघटकार-व्ययीत होती है । जो सुवर्ण अलंकार के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है वह कर्ता-उपादानकर्ता होता है । सुवर्णालंकार सुवर्ण की पर्याय-परिणाम-कार्य-उपादेय होनेसे, सुवर्ण का उसमें स्वरूप से अन्वय होनेसे और उपादानभूत सुवर्ण का और उसके परिणामभूत अलंकार का परिमाण समान होनेसे अलंकार सुवर्ण का कर्म है । सुवर्ण और अलंकार में कर्माभित भेद और कर्माभित अमेव होता है । पर्याय अपनी उपादान की जाति को छोड़ती नहीं । इसलिये पर्याय और पर्यायी इनकी एकद्रव्यता बनी रहती है । अतः सुवर्णकर्म कर्ता और अलंकारकर्म कर्म इनमें अमेव होता है-सर्वथा भिन्ना नहीं होती । उपादानकारणभूत या उपादानकर्तृभूत सुवर्ण के तपाये जानेपर अलंकाररूप से परिणत होनेकी उसकी योग्यता-शक्ति आभिर्भूत होती है । अभितप्तावस्थारूप सुवर्ण अलंकार का करण-साधन बनता है । इस अवस्था को प्राप्त हुआ सुवर्ण उपादानकर्तृभूत सुवर्ण से सर्वथा भिन्न नहीं होता; क्योंकि कि वह अवस्था सुवर्ण की पर्यायरूप होनेसे और पर्याय पर्यायी से अभिन्न होनेसे, कर्ता और करण में सर्वथा भेद नहीं हो सकता । कर्ता और कर्म इनमें भेद न होनेसे और कर्ता और करण इनमें भी भेद न होनेसे अभितप्तसुवर्णरूप करण और अलंकाररूप कर्म इनमें भी भेद नहीं होता; क्योंकि कर्मावस्थाव्यव अलंकार में और करणरूप अभितप्तावस्थ

सुवर्ण में उपादानभूत सुवर्ण का स्वस्वरूप से अन्यत्र पाया जाता है। सारांश, निश्चयनय की दृष्टि से कर्म और करण में भेद न होनेसे जो कार्य-परिणाम जिन द्रव्यों से किया जाता है वह कार्य उस द्रव्यरूप में होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। जो कार्य जिस द्रव्य से किया जाता है वह कार्य उस द्रव्यरूप में होनेसे कनकपत्ररूप कार्य-परिणाम-उपादेय-कर्म जिस सुवर्णरूप करण से किया जाता है वह कनकपत्ररूप कार्य कनकरूप में होता है। यदि ऐसा न होता तो सुवर्ण से बनाया जानेवाला कनकपत्र कनकपत्र नहीं हो सकता-वह आयसपत्र भी होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता। अतः कनक से बनाया जानेवाला कनकपत्र जिसप्रकार कनक में होता है अन्यरूप में नहीं होता, उसीप्रकार एकेंद्रियबादरपर्याप्त एकेंद्रियबादर-अपर्याप्त, एकेंद्रियसूक्ष्मपर्याप्त, एकेंद्रियसूक्ष्म-अपर्याप्त, द्वीन्द्रियपर्याप्त, द्वीन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रीन्द्रियपर्याप्त, त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त, चतुरिन्द्रियपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त, अक्षिपञ्चिन्द्रियपर्याप्त, अक्षिपञ्चिन्द्रिय-अपर्याप्त, संक्षिपञ्चिन्द्रियपर्याप्त और सक्षिपञ्चिन्द्रिय-अपर्याप्त ये हैं सनाए जिनकी ऐसी पुद्गलपरिणाम-भूत साधनरूप-करणरूप नामकर्म की प्रकृतियों से किये जानेवाले पुद्गलरूप में हैं-जीवरूप नहीं, क्योंकि जीवस्थान पुद्गल के कर्मरूप होनेसे और नामकर्म की प्रकृतियां पुद्गल की करणावस्थारूप होनेसे जीवस्थान और नामकर्म की प्रकृतियों में भेद नहीं है। नामकर्म की प्रकृतियों का पुद्गलपरिणामस्व-पुद्गलोपादानकार्यत्व आगम में प्रसिद्ध है और वे बिनाई देनेवाले शरीरादि भूत कार्यरूप लिंग के मिल जानेसे अनन्तानुप्रमाण से भी जाना जा सकता है। इसप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संहनन ये पुद्गलोपादानक नामकर्म की प्रकृतियों से बनाये जानेसे पुद्गलोपादानक नामकर्म की प्रकृतियों से अभिन्न होनेसे जीवस्थानों के कथन से उनका भी कथन हो जाता है। उसीकारण बर्णादिक जीव नहीं है यह निश्चयनय का सिद्धान्त है।

निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्तदेव तत्स्यान्न कथञ्चनाऽन्यत् ।

एवमेण निर्वृत्तमिहासिकोऽं पश्यन्ति एवमं न कथञ्चनाऽन्यत् ॥ ३८ ॥

अन्वयः-- अत्र येन यत् किञ्चित् निर्वर्त्यते तत् तत् एव स्यात्, अन्यत् कथञ्चन (तत्) न स्यात् ।
इह एवमेण निर्वृत्तं असिकोऽं एवमं पश्यन्ति, अस्मि कथञ्चन (एवमं) न (पश्यन्ति) ।

अर्थ-- इस ससार में जिस करणावस्थाप्राप्त उपादानभूत द्रव्य से जो कोई भी कर्मरूप कार्य निष्पादित किया जाता है वह कर्मरूप कार्य करणभूत उपादानस्वरूप में होता है; अन्यद्रव्य अर्थात् उपादानभूत द्रव्य से निष्पादित न किया गया कार्यद्रव्य उपादानभूत द्रव्य में निष्पादित किये गये द्रव्य के रूप से युक्त नहीं होता। इस ससार में करणभूत-उपादानकारणभूत सुवर्ण से बनाये गये असिकोश को-म्यान को सुवर्णरूप से (लाक) देखते हैं-पहिचानते हैं; कालायसोपादानक लङ्ग को सुवर्णरूप में नहीं देखते-नहीं पहिचानते ।

[कहनेका भाव यह है कि सुवर्ण से ही बनाये गये म्यान को लोक सुवर्णरूप में पहिचानते हैं, लोह से बनाये गये लङ्ग को सुवर्णरूप में नहीं पहिचानते, क्योंकि कर्मरूप म्यान का करणभूत उपादान और कर्मरूप लङ्ग का करणभूत उपादान इनमें स्वजाति की अपेक्षा में भेद होता है। म्यान के उपादान की जाति सुवर्णरूप है तो लङ्ग के उपादान की जाति लोहरूप है। माराश, करणभेद से कर्मभेद होनेके कारण एककार्य को जिसरूप जाना जाता है उसीरूप से अन्यद्रव्य के कार्य को नहीं जाना जाता। जो जिसका कार्य होता है वह उसरूप में जाना जाता है। बर्णादिक पुद्गल का कार्य-उपादेय होनेसे वे पुद्गलरूप से देखे जाने चाहिये-जीवरूप नहीं देखे जाने चाहिये; क्योंकि उनका उपादान जीवद्रव्य नहीं है ।]

त. प्र.-- निर्वर्त्यते इत्यादि । अत्र इह ससारे येन करणावस्थां प्राप्तोपादानेन यत्किञ्चिदुपादेयभूतं कर्म निर्वर्त्यते निर्माप्यते तदुपादेयभूतं कर्म तदेव करणावस्थां प्राप्तमुपादानभूतद्रव्यस्वरूपमेव स्याद्भवति, अन्यद्रव्यद्रव्योपादानक कार्यभूतं द्रव्य तत् करणावस्थाप्राप्तोपादानभूतद्रव्यस्वरूपं कथञ्चन कथमपि न स्यान्न भवति । इहास्मिञ्जगति एवमेण करणावस्थाप्राप्तोपादानभूतसुवर्णेन निर्वृत्तं निर्मापितम् । अन्त-

भाषितव्यार्थत्वाभिर्द्वैतमित्यस्य निर्मापितमित्यर्थः । असिकोशमसिपिधानं जना रुक्मं सुवर्णं पश्यन्ति, तत्रासिकोशरूपोपादेये सुवर्णस्य तदुपादानभूतस्य स्वस्वरूपेणान्वयदर्शनात् । अस्मिन् कालायसोपादानक लङ्घनं कथञ्चन केनपि प्रकारेण सुवर्णरूपं न पश्यन्ति न जानन्ति । करणावस्थापत्रोपादानभूतसुवर्णात्मकमूलपस्यासिकोशस्य निश्चयनयदृष्ट्याऽभेदादसिकोशं सुवर्णात्मकमपि पश्यन्ति, नार्जसु सुवर्णात्मकं पश्यन्ति, तत्राऽसौ तस्य काऽयसोपादानकत्वात्सुवर्णस्य स्वस्वरूपेणान्वयाभावात् । यद्ब्रह्मोपादानकं यदुपादेयभूतं कार्यं तदुपादानभूतद्रव्यस्वरूपमेव, नान्यद्रव्यस्वरूपमिति भावः । वर्णादिकं पुद्गलकार्यत्वात्पुद्गलत्वेनैवावलोकनीयं, न जीवत्वेन, वर्णादौ जीवस्य स्वस्वरूपेणान्वयादर्शनात् ।

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नाऽऽत्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥६०॥

अन्वय— इदं वर्णादिसामग्र्य एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माणं विदन्तु । ततः इदं पुद्गल एव अस्तु, न आत्मा । यतः स विज्ञानघन ततः (सः) अन्यः ।

अर्थ— विज्ञ पुरुषों को जानना चाहिये कि ये समस्त वर्ण आदि अर्थात् जीवस्थान आदिभाव जीवादि पात्र द्रव्यों में भिन्न एक पुद्गलद्रव्य के हि परिणाम हैं—कार्यहे—उपादेय है । इसी कारण ये समस्त वर्ण आदि पुद्गलरूप हि होने चाहिये, आत्मरूप नहीं । जब वह आत्मा विज्ञान में—शुद्धज्ञान में परिपूर्ण है—व्याप्त है तब वह वर्णादिभावों से भिन्न है ।

त. प्र.— वर्णादीत्यादि । इदमिन्द्रियप्रत्यक्षविषयभूतं । वर्णादिसामग्र्यं वर्णादिसमूहः । आदिपदे-नात्मनोऽशुद्धस्य रागादिबिभावभावानां ग्रहणं कर्तव्यम् । वर्णादीनि वर्णगन्धरसस्पर्शशरीररसस्थानसहन-नादीनि । तेषां सामग्र्यं सम्प्रसारः । समूहः इत्यर्थः । एकस्य पञ्चपदार्थां भिन्नस्य पञ्चपदार्थानिरपे-क्षस्योपादानभूतस्य च पुद्गलस्याचेतनस्य मूलद्रव्यस्य हि एव निर्माणमुत्पादनं परिणामं वा विज्ञाः विदन्तु जानन्तु । यतः कारणादेते वर्णादयः पुद्गलपरिणामात्मकास्ततस्तस्मात्कारणादिदं वर्णादिसामग्र्यं पुद्गल एव पुद्गलपरिणामत्वात्परिणामपरिणामिनोश्च तादात्म्यात्पुद्गलद्रव्यादिभिन्न एवास्तु भवतु, नाऽऽत्माऽस्तु, वर्णादिसामग्र्यस्याचेतनत्वादात्मनश्च चेतनत्वात् । यतो यस्मात्कारणात् स आत्मा विज्ञानघनो विज्ञानपरिपूर्णः । विज्ञानपुञ्ज इत्यर्थः । ततस्तस्मात्कारणात्तोऽन्यो वर्णादिसामग्र्यात्पुद्ग-लपरिणामभूताद्भिन्नः ।

शेषं अन्यद् व्यवहारमात्रम्—

‘आत्मा के साथ जिसका तादात्म्यसंबंध होता है ऐसे विज्ञान को छोड़कर जो अन्य पर्याप्तादि-भावों को जीव बताया गया है वह सिर्फ व्यवहारनयाभित है—वास्तव नहीं है’ इस बात को स्पष्टरूप से बताते हैं—

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चैव ।

देहस्य जीवसण्णा मुत्ते बवहारदो उत्ता ॥ ६० ॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसञ्ज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ६० ॥

आ. ह्याः- यत् किल बादरसूक्ष्मं केन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य सञ्ज्ञाः सूत्रे जीवसञ्ज्ञात्वेन उक्ता अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्ध्या घृतघटवद्व्यवहारः । यथा हि कस्यचित् आजन्मप्रसिद्धं कघृतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय 'यः अयं घृतकुम्भः स मूढमयः, न घृतमयः' इति तत्प्रसिद्ध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः तथा अस्य अज्ञानिनः लोकस्य आसंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय 'यः अयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयः, न वर्णादिमयः' इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद्व्यवहारः ।

अन्वयार्थ- (बेहस्य) देह के अर्थात् देहस्वामिक (मे) जो (पर्याप्तापर्याप्ताः) पर्याप्त और अपर्याप्त (ये च एव) तथा जो हि (सूक्ष्माः बादराः च) सूक्ष्म और बादर यं परिणाम है वे (सूत्रे) परमागम मे (व्यवहारतः) व्यवहारनय की दृष्टि मे (जीवसञ्ज्ञा. उक्ताः) जीवसञ्ज्ञक कहे गये हैं अर्थात् वे पुद्गल के परिणामरूप होनेपर भी जो परमागम मे जीवसञ्ज्ञा से कहे गये हैं याने उन्हें जीव कहा गया है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया है ।

त. प्र.- यत् किल बादरसूक्ष्मं केन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य सञ्ज्ञाः सूत्रे परमागमे जीवसञ्ज्ञात्वेनोक्ता एता बादरादयः सञ्ज्ञा जीवस्य सन्तीत्युक्ता अप्रयोजनार्थं शुद्धजीवस्वरूपप्रतिपादनात्मकप्रयोजनाकारणकोऽज्ञानिजीवप्रबोधनात्मकेष्वप्रयोजनहेतुको वा । ईषत्प्रयोजनमज्ञानिजीवप्रबोधनरूपमर्थो हेतुर्यस्य सः । यद्वा प्रयोजनं शुद्धजीवस्वरूपप्रतिपादनरूपमर्थः कारणं यस्य स प्रयोजनार्थः । न प्रयोजनार्थोऽप्रयोजनार्थः । अत्रेषदर्थोऽभावार्थो वा नञ् 'तत्सादृश्यमभावद्वयं तदव्यक्तं तदल्पता । अप्राज्ञस्य विरोधश्च नञर्थः षट् प्रकीर्तिता ।' इत्युक्तेः । एतत्पदं 'व्यवहारः' इति पदं विशिनष्टि । परप्रसिद्ध्या परेषां शुद्धजीवस्वरूपानभिज्ञानां या बादरादिशरीराणां जीवसञ्ज्ञा प्रसिद्धा परिचिता तथा । यद्वा 'परा' इति प्रसिद्ध्याऽज्ञानिजीवपरिचयेन हेतुता । बादरादयश्शुद्धजीवस्वरूपाभावाच्छुद्धजीवाद्भिज्ञा इत्यागमे प्रसिद्धाः । तत्शुद्धजीवमिहा इत्यागमे यतः प्रसिद्धास्तत इति भावः । घृतघटवद्व्यवहारः- यथा घटस्य मृत्तिकोपादानकत्वेऽपि तस्य घृताधारत्वाद् 'घृतघट' इति सञ्ज्ञा लोकेर्लौकिकव्यवहारमनुसृत्य विधीयते तथा बादरादिशरीराणां पुद्गलोपादानकत्वेऽपि संसारिजीवाधिष्ठानमृत्त्वात्तेषां तानि जीवसञ्ज्ञात्वेनोक्तानि अनुपचरितासद्भूत व्यवहारनयवृष्ट्या, न निश्चयनवृष्ट्या । यथा कश्चिदाजन्मप्रसिद्धं कघृतकुम्भस्य जन्मप्रभृतिपरिचितकेवलज्यघटस्य । आजन्म जन्मनः प्रभृति प्रसिद्धः परिचित एकः केवलो घृतकुम्भो घृताधारमृतः कुम्भः, न मृदादुपादानको यस्य सः । तस्य । तदितरकुम्भानभिज्ञस्य घृताधिष्ठानमृतकुम्भमभिन्नमृत्तिकाद्युपादानककुम्भज्ञानविकलस्य प्रबोधनाय प्रज्ञापनाय 'योऽयं घृतकुम्भो घृताधारमृत्त्वाद् घृतकुम्भत्वेन प्रयोजनप्रधानदृष्टिर्भगुणोक्तोपादानदृष्टिर्भिलोकेर्विज्ञायमानः कुम्भः स मूढमयो मृत्तिकोपादानकपरिणामस्वरूपो, न घृतमयो घृतोपादानकपरिणाम इत्येवं तत्प्रसिद्ध्या घृताधारत्वात्कुम्भस्य घृतकुम्भत्वेन प्रसिद्ध्या प्रबोधकस्य कुम्भे कुम्भविवधये घृतकुम्भव्यवहारो 'घृतकुम्भोयम्' इति व्यवहार उपचारस्तथाऽस्याऽज्ञानिनो मोहाक्रान्तज्ञानस्य लोकस्य जनस्यसंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्यानादिपरिचितवर्णादिमदशुद्धजीवस्य । आसंसारमनादेः प्रसिद्धः परिचितोऽशुद्धो जीवो यस्य सः । तस्य । शुद्धजीवानभिज्ञस्य शुद्धजीवस्वरूपज्ञानविकलस्याननुभूतशुद्धजीव-

स्वरूपस्य वा प्रबोधनाय प्रतिबोधनार्थं 'योऽयं वर्णादिमाञ्जीवो वर्णादिसंयोगयुक्तो जीवः स ज्ञानमयो ज्ञानधर्मप्रधानो न वर्णादिमयो न वर्णादिधर्मप्रधानो वर्णादिधर्मस्तादात्म्याभावात्' इत्येव तत्प्रसिद्ध्या जीवे जीयविषये वर्णादिमद्वयवहारो 'वर्णादिमानयं जीवः' इति व्यवहार उपचारोऽनुपचरितासद्भूत-व्यवहारनयनिबन्धनः ।

टीका— बाहर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वौन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त इसप्रकार जो शरीर की संज्ञाएं हैं वे परमागम में जो जीवसंज्ञा के रूप से कही गयी हैं वे पर की होने के कारण अर्थात् अज्ञानी जीवों के प्रसिद्ध-परिचित होने के कारण घृतघट के समान व्यवहृत की गयी हैं—ज्ञास प्रयोजन के लिये नहीं हैं । जिसप्रकार जिसकी जन्मकाल से हि कुम्भ का घृतकुम्भ के रूप से परिचय प्राप्त हुआ है और घृतकुम्भ में मिश्र अर्थात् मिश्रस्वरूप कुंभ को जाननेवाले किसी पुरुष को 'यह जो घृतकुंभ (घो का घड़ा) है वह मृत्तिका का विकार-परिणाम है—घृत का अर्थात् घृतरूप उपादान का विकार-परिणाम नहीं है' इसप्रकार समझाने के लिये कुंभ का उसको घृतकुंभ के रूप से परिचय प्राप्त हुआ होनेसे कुंभ के विषय में घृतकुंभ का व्यवहार किया जाता है उसीप्रकार जिनको अनादिकाल से अशुद्ध जीव का हि परिचय प्राप्त हुआ है—ज्ञान हुआ है और जिसको शुद्ध जीव का ज्ञान नहीं है ऐसे अज्ञानी जीव को 'जो यह वर्णादिमान् जीव है उसका ज्ञान हि प्रधान धर्म है—वर्णादिधर्म प्रधान नहीं है' (वह संयोगजनाव है) 'इसप्रकार समझाने के लिये उसे वर्णादिमान् (वर्णादिमस्वरूप अवस्था को प्राप्त हुए) जीव का परिचय प्राप्त हुआ होनेसे जीव के विषय में (परमागम में) वर्णादिमत्त्व के रूप से व्यवहार किया गया है अर्थात् उपचार से वर्णादिमान् कहे गये हैं ।

विवेचन— बाहर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वौन्द्रिय, त्रौन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त ये नामकर्मो-व्यजनित पुद्गल के परिणाम हैं । ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं और शरीर की अवस्थाएं होनेसे वे बाहरादिसंज्ञाएं वस्तुतः शरीर की संज्ञाएं हैं । जीव के विभावभाव उनके निमित्तकारण पड़नेसे अनादि से उनका जीव के साथ नयोगसंबंध बना हुआ होनेसे ये जीव की संज्ञाएं हैं ऐसा शास्त्र में कहा गया है । शरीर की संज्ञाओं को जीव की संज्ञारूप बताया गया है वह उपाचार से—व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया है; क्योंकि कि शरीर और आत्मा में भेद होनेपर भी शरीरसंज्ञाओं का जीव के साथ संबंध घटित किया गया है । इसका कारण है अप्रतिबुद्ध की शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराना है । यह शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है । अज्ञानी आत्मा को सशरीर जीव का हि अनादिकाल से परिचय हुआ होता है । अतः उसको समझाने के लिये बाहरादिशरीरसंज्ञाओं का जीवसंज्ञा के रूप से प्रयोग किया जाता है । कहनेका भाव यह है कि 'जिसकी पर्याप्तादि संज्ञाएं की गयी हैं और जो वर्णादिमान् दिखायी देना है उस जीव का ज्ञान प्रधानधर्म है—वर्णादिधर्म प्रधान नहीं है' इसप्रकार समझाने समय 'जिसकी पर्याप्तादिसंज्ञाएं की गयी हैं और जो वर्णादिमान् दिखाई देता है' इस वाक्याश का प्रयोग न किया गया तो अज्ञानी जीव को समझाना मुश्किल हो जाता है । वर्णविषय के अभाव में वर्णन किसका किया जाय ? अतः अज्ञानी जीव को समझाने के लिये अज्ञातस्वरूप विषय का जिस रूप से व्यवहारनय की दृष्टि में जाना जाता है उसरूप से प्रथम ग्रहण करके उसका यथार्थस्वरूप बताया जा सकता है । शास्त्रकारों ने व्यवहारनय की दृष्टि से अज्ञानी जीव के ज्ञान के विषय बने हुए जीव का उसके यथार्थस्वरूप को प्रकट करने के लिये ग्रहण किया है । अतः वर्णादिमत्त्व और पर्याप्तात्वादि के द्वारा जीव का यथार्थस्वरूप प्रकट किया जानेंसे वर्णादिमत्त्व और पर्याप्तात्वादि जीव का यथार्थस्वरूप नहीं है । प्रागल्भ्यादि से दृष्टान्त के द्वारा ऊपर का अभिप्राय स्पष्ट किया गया है । जिसकी जन्मकाल से हि घट का घृतघट के रूप से हि ज्ञान होता है—घट के मृत्तिकोपादानकत्व का ज्ञान नहीं होता उसको समझाने के लिये घट के यथार्थ स्वरूप को जाननेवाले पुरुष के द्वारा प्रथम 'घृतघट' इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और बाद में 'घृतघट मृत्तिका का होता है' इसप्रकार घट के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है । समझाये जानेवाले पुरुष की समझाने समय यदि 'घृतघट' इस शब्द का उच्चारण न किया गया तो वह उस पुरुष को कैसे समझा सकता

आ. ख्याः— यति है ' इम वाक्यांश से समझनेवाला क्या समझ सकता है ? ' घृतघट ' इस शब्द का शरीरस्य सञ्ज्ञाः एक है । जिसप्रकार ' घृतघट ' इस शब्द का उच्चारण आवश्यक है उसीप्रकार ' वर्णादिमान् ' हारः । यथा णि आवश्यक है । यह अज्ञानी जीव सशरीर जीव को वर्णादिमत्त्व के रूप से जानता है, उसको व का ज्ञान नहीं होता । उसको ' जीव ज्ञानस्वभाववाला होता है, वर्णादिधर्म उसके स्वभावभूतभाव ' यः अयं घृकार समझाने के लिये ' जो यह वर्णादिमान् जीव है ' इस वाक्यांश का उच्चारण किये बिना उसको तथा अस्' के स्वरूप का ' शुद्ध आत्मा ज्ञानमय होती है ' इसप्रकार ज्ञान नहीं कराया जा सकता; क्यों कि ' यः उप वर्णादिमान् जीव को हि वह जानता है । यदि ' वर्णादिमान् ' इस शब्द का उच्चारण न किया गया तो वर्णादिमान् ' ने समझाया जा सकता है और ' ज्ञानमय ' होता है इस वाक्यांश से समझनेवाला क्या समझ सकता है ? अतः वर्णादिमान् ' इस शब्द का उच्चारण करना आवश्यक है । इसप्रकार अज्ञानी जीव को समझाने के लिए अनुपचरिता-सदभूतव्यवहारमय को दृष्टि से वर्णादिमान् कहे गये जीव का ग्रहण किया गया है; क्यों कि उसप्रकार के हि जीव का अज्ञानी जीव को ज्ञान होता है । अतः वर्णादिमत्त्व जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं है और न पर्याप्तवादि भी ।

घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

अन्वयः— घृतकुम्भाभिधाने अपि कुम्भः घृतमयः न चेत्, वर्णादिमज्जीवजल्पने अपि जीवः न तन्मयः ।

अर्थ— ' यह घृतकुम्भ ' ऐसा कहनेपर भी यदि कुम्भ-घड़ा घी का उपादेयभूत परिणाम नहीं होता है—घृतोपादानक परिणाम नहीं होता है (मृत्तिकाकूप उपादान का हि परिणाम होता है) तो ' जीव वर्णादिमान् होता है ' ऐसा कह देनेसे वह वर्णादिधर्मप्रधान नहीं होता अर्थात् वर्णादिधर्मों के साथ जीव का—शुद्ध जीव का) तादात्म्य नहीं होता—रूपी पुद्गल का वह उपादेयभूत परिणाम नहीं हो सकता ।

त प्र.— घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भस्य मृत्तिकोपादानकत्वेऽप्ययं घृतकुम्भ इत्यभिधाने कथनेऽपि मृत्तिकोपादानको घटो घृतमयो घृतोपादानकः परिणामो न चेद्वि न भवति तदा वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽप्यनादिपुद्गलसंयोगवशादयं जीवो वर्णादिमानिति जल्पने कथने कृते सत्यपि जीवो न तन्मयो वर्णादिधर्मप्रधानो वर्णादिधर्मस्तादात्म्यमापन्नो वा भवति । वर्णादिधर्मैर्न तस्य तादात्म्यं वर्णादिधर्मावयवत्ववर्णादिमत्पुद्गलोपादानकपरिणामरूपत्वं वेति भावः । ' मयद्वाऽभक्ष्याच्छादने ' इति विकारेऽवयवे वा मयद् । आजम्भप्रसिद्धं घृतकुम्भस्य मृत्तिकापरिणामस्वरूपकुम्भानभिज्ञस्य यथार्थकुम्भस्वरूपप्रज्ञापनार्थं प्रबोधकेन घृतकुम्भशब्दप्रयोगे क्रियमाणेऽपि यथा मृत्तिकोपादानकः कुम्भः घृतोपादानकपरिणामस्वरूपो न भवति तथाऽज्ञातशुद्धजीवस्वरूपस्य ज्ञातवर्णादिमज्जीवस्याज्ञानिनो जीवस्य प्रबोधनार्थं वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि वर्णादिमज्जीवशब्दप्रयोगे क्रियमाणेऽपि शुद्धो जीवो निश्चयनयदृष्ट्या वर्णादिमात्र भवतीति भावः ।

एतदपि स्थितमेव यत् ' रागादयः भावाः न जीवाः ' इति—

एतदपि स्थितं सिद्धमेव यत् ' रागादयो भावा अशुद्धजीवपरिणामा न जीवाःशुद्धजीवस्वरूपाः, शुद्धजीवस्य तैस्तादात्म्याभावात् ' इति—

टीकार्थ— अशुद्ध जीव के परिणामभूत रागादिभाव जीवरूप नहीं है यह भी सिद्ध हो जाता है ।

विवेचन— रागादिभाव अशुद्धजीव के परिणाम होनेसे उनका अशुद्धजीव के साथ तादात्म्य होनेपर भी शुद्धजीव के साथ तादात्म्य न होनेसे वे रागादिभाव शुद्धजीवरूप नहीं हो सकते । यदि वे शुद्धजीव के होते तो वे जीव

की मुक्तावस्था में भी पाये जाते । जीव की शुद्ध अवस्था में—मुक्तावस्था में पाये न जानेसे वे रागादिभाव शुद्धजीव के या शुद्धजीवरूप नहीं हो सकते ।

[‘गुणसङ्गणा सा च मोहजोगमवा’ इस आगमोक्ति के अनुसार मोहोद्भव और योगोद्भव होनेसे गुणस्थान जीवरूप नहीं है अर्थात् रागादिभाव जीवरूप नहीं है यह बताते हैं ।]

मोहनकम्मस्सुदया तु वणिण्या जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह हवंति जीवा जे णिच्चमच्चदणा उत्ता ॥ ६८ ॥

मोहनकर्मण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थ— (यानि इमानि) जो ये (मोहनकर्मणः उदयात्तु) मोहनीय कर्म के उदयादि से हि उत्पन्न होते हैं इसप्रकार (वर्णितानि) वर्णित किये गये हैं (यानि च नित्य अचेतनानि उक्तानि) और जो नित्य अचेतन बताये गये हैं अर्थात् शुद्धचेतनविकल बताये गये हैं ऐंमे (तानि) वे (गुणस्थानानि) गुणस्थान (जीवः) जीव (कथम्) कस (भवन्ति) हो सकते हैं ?

[खुलासा— ‘गुणसङ्गणा सा च मोहजोगमवा’ इस आगमवचन के अनुसार गुणस्थानों की उत्पत्ति मोह और योग से होती है यह बात स्पष्ट हो जाती है । पहले के इस गुणस्थानों की उत्पत्ति मोहनीय का उदय और योग, श्वाहरहे में उपशम और योग, बाग्रहे में क्षय और योग, नेरुहे में योग और चोदह्वे में योगाभाव कारण पड़ते हैं । इनकी उत्पत्ति में मोहनीय का उदय हि कारण पड़ता है ऐंमा नहीं कहा जा सकता यह बात स्पष्ट हो जाती है । अतः गाथागत उदयग्रन्थ में उपशम, क्षय आदि उपलक्षित होते हैं ऐसा जानना । यहा अचेतनशब्द का चेतनमिन्न चेतनसत्त्व अर्थात् अशुद्धचेतन अर्थात् शुद्धचेतनविकल ऐसा अर्थ समझना चाहिये; क्यों कि रागादिभाव अशुद्धचेतनान्वित होते हैं—उनमें चेतन का अत्यन्ताभाव नहीं होता ।]

आ. ख्या. — मिथ्यादृष्ट्यादिनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाक-पूर्वकत्वे सति नित्यं अचेतनत्वात् ‘कारणानुबधायीनि कार्याणि’ इति कृत्वा ‘यवपूर्वकाः यवाः यवाः एव’ इति न्यायेन पुद्गल एव, न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यं अचेतनत्व च आगमात्, चैतन्यस्वभावव्याप्तस्य आत्मनः अतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयं उपलभ्यमानत्वात् च प्रसाध्यम् । एव रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकार्मवर्गवर्गणास्पृक्षकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थानमागङ्गास्थानस्थितिबन्धस्थानसङ्कलेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानानि अपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति नित्यं अचेतनत्वात् पुद्गल एव, न तु जीवः इति स्वयं आयातम् । ततः ‘रागादयः भावाः न जीवः’ इति सिद्धम् ।

त. प्र— मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्ट्याद्ययोगकेवल्यन्तानि चतुर्विंशगुणस्थानानि हि वस्तुतः । आदिपदेन शेषत्रयोदशगुणस्थानानां ग्रहण कर्तव्यम् । पौद्गलिकमोहनीयकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति । ‘यद्भावाद्भावगतिः’ इती । पुद्गलोपादानकमोहनीयकर्मप्रकृत्युदयादिनिमित्तजनितजीवपरिणामविशेषपूर्वकत्वे सति । पौद्गलिक पुद्गलोपादानकम् । कर्मत्वपरिणतियोग्यपुद्गलोपादानकमित्यर्थः । पौद्गलिकं च तन्मोहकर्म च पौद्गलिकमोहकर्म । ‘प्रयोजनम्’ इति ठञ् । तस्य प्रकृतिः ।

तथा कृतो जनितो विशिष्टः पाकोऽनुभवः । जीवस्य कर्मात्मकनिमित्तानुसारिणी परिणतिक्रियेत्यर्थः । 'भा तत्कृतमर्थनोऽनं' इति घसः । पचतेः 'भावे' इति घञ् । 'भाव इति क्रियासामान्यं ध्वर्थः । तद्यद्यपि पूर्वापरोभूतमपरिनिष्पन्नमलिङ्गसङ्ख्यं प्रकृत्यैवोच्यते तथापि यस्त्वसिद्धताधर्मः स लिङ्गसङ्ख्यावानिति तत्र घञादयः' इति जनेन्द्रमहावृत्तावधयनन्दिनः । तथा च विपाकशब्दस्य संसारिजीवे प्रादुर्भवन्ती कर्मात्मकनिमित्तानुसारिणी परिणतिक्रियेत्यर्थः । न च गुणस्थानानि केवल-मौदयिकभावरूपाणि, तेषामपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकौदयिकभावरूपत्वात् । नास्तौ विपाकशब्द उदयमात्रार्थवचनः । ततश्च तस्य कर्मोदयाद्यनुसारिणी संसारिजीवपरिणतिक्रियेत्यर्थो प्राहयः । अत्र प्रमाणम्— 'जानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनामनुपहोपघातात्मिकानां पूर्वास्त्वतीव्रमन्वभावनिमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः । द्रव्यक्षेत्रकालभ्रमभावक्षलणनिमित्तभेदजनितभेदश्चैव रूप्यो नानाविधो वा पाको विपाकः । असावनुभव इत्याख्यायते । शुभपरिणामानां प्रकर्षभावाच्छुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः, अशुभप्रकृतीनां निकृष्टः । अशुभपरिणामानां प्रकर्षभावादशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः, शुभप्रकृतीनां निकृष्टः । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन परमुखेन च ।' [रा. वा. ८।२।११] अनेन विपाक-शब्दो नैमित्तिकजीवपरिणतिक्रियार्थवचन इत्यभिप्रायः स्पष्टतामाटीकते । स विपाकः पूर्वा यस्मात् सत् । तस्य भावः । तस्मिन् सति । नित्यमचेतनत्वाच्छुद्धचैतन्यविकलत्वाच्चैतनतुल्यत्वाद्वा । अचेतनमिवाचेत-नम् । 'देवपचादिभ्यः' इतीवार्यस्य कस्योस् । कारणानुविधायीनि कारणस्वरूपान्वयात्कारणसादृश्यमु-द्बहन्ति कार्याणि परिणामा इति कृत्वा 'यवपूर्वका यवाः प्रवेटाः यवा एव' इति न्यायेन पुद्गल एव पुद्गलसदृश एव न तु नैव जीवः । मिथ्याविशंतादिपरिणामानां शुद्धजीवचैतन्यसदृशचैतन्यविकलत्वात्परमनविकल्पसमाधावननुभवनात्तेषामचेतनत्वात्पुद्गलत्वमेव पुद्गलसदृशत्वमेवेत्यभिप्रायः । पुद्गल इव पुद्गलः । 'देवपचादिभ्यः' इतीवार्यस्य कस्योस् । कर्मभावापन्नः पुद्गलो विभावभावात्मकजीवपरिण-तिद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपं प्रच्छादयति । तत्प्रच्छादनक्रिया तु वस्तुतो जीवविभावकर्तृका, न पुद्गलकर्म-कर्तृका, पुद्गलकर्मणो निमित्तमात्रत्वात् । निमित्तमन्तरेण विभावभावोत्पत्त्यसम्भवाभिहितभूतद्रव्य-कर्मणोऽपि प्रच्छादनक्रियाकर्तृत्वम् । द्रव्यभावकर्मणोः प्रच्छादनक्रियाकर्तृत्वतुल्यत्वाद्वागादिभावानामपि पुद्गलत्वम् । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं पुद्गलवच्छुद्धचैतनाभाववत्त्वं आगमात्परमाहंत्परमेश्वरप्रणी-तादागमाच्चैतन्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोऽतिरिक्तत्वेन गुणस्थानेभ्यो भिन्नत्वेन विवेककर्मैवज्ञानिभिः स्वय-मुपलभ्यमानत्वात्परमनविकल्पसमाधावननुभूयमानत्वाच्च प्रसाध्यं साधनीयम् । एवममुना प्रकारेण रागादयः संयमलब्धिस्थानान्ता भावा अपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति पुद्गलनिमित्तकजीवाधितविभाव-परिणामरूपत्वात्तत्त्वमचेतनत्वाच्छुद्धचैतन्यविकलत्वात्पुद्गल एव पुद्गलसदृश एव वा, न तु जीव इति स्वयमायातमनायासेन प्राप्तम् । ततस्तस्मात्कारणाद्वागादयो भावाः विभावपरिणामाः न जीव इति सिद्धम् ।

टीकार्थ— मिथ्यावृष्टि आदि गुणस्थान वस्तुतः पुद्गलोपादानक बोधनीयकर्मप्रकृतिरूप निमित्त के कारण आविर्भूत किये गये नानाविध अनुभवपूर्वक—नानाविधजीवपरिणामपूर्वक होनेवाले होनेके कारण नित्य अचेतन अर्थात् शुद्धचैतन्यविकल होनेसे सभी कार्य कारण का अनुसरण करनेवाले होनेके कारण 'जो पूर्वक होनेवाले जो जी हि होते हैं' इस ग्याय के अनुसार पुद्गल हि हैं—जीवक्य हैं हि नहीं । आगमप्रमाण से और शुद्धचैतन्यस्वभाव से व्याप्त आत्मा गुणस्थानों से भिन्नरूप से भेदज्ञानियों के—आत्मानुभव करनेवालों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान होनेसे

गुणस्थानों के अचेतनत्व की—शुद्धचेतन्यविकल्प की सिद्धि की जा सकती है। इसप्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, धर्म, धर्मणा, स्वयं, अध्यात्मस्थान, अनुभाषस्थान, गौणस्थान, वृक्षस्थान, जन्मस्थान, शर्मणास्थान, स्थितिविधायन, सन्देशस्थान, विशुद्धिस्थान और समयलक्ष्यस्थान भी पुद्गलोपादानककर्मपूर्वक होनेवाले होनेसे नित्य अचेतन—शुद्धचेतन्यविकल्प होनेके कारण पुद्गल हि है—जीव हैं हि नहीं यह अनागत सिद्ध हो जाता है। उस-कारण रागादिभाव जीव नहीं है यह बात सिद्ध हो जाती है।

विवेचन—मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान द्रव्यमोहकर्म के और कायवाङ्मनोवर्गणाओं के निमित्त से आविर्भूत होते हैं। जहां मोहनीयकर्म का कार्य होता है वहां उक्त वर्गणाओं का भी कार्य होता है। मिथ्यावादिप्रकार भाव मोहनीयकर्मनिमित्तक जीवपरिणाम होनेसे वे पुद्गलोपादानक मोहनीयकर्मपूर्वक होते हैं; क्योंकि कि कारण चाहे उपादानरूप हो या निमित्तरूप हो वह कार्य के पूर्ववर्ती होता है। जब मिथ्यावादिभाव पुद्गलोपादानककर्मपूर्वक होते हैं और जब पुद्गल शुद्धशुद्धचेतन्यविकल्प होता है तब वे मिथ्यावादि भाव शुद्धचेतन्यविकल्प होने हि चाहिये। घट यद्यपि मृत्तिका का परिणाम है तो भी उसका घटाकार कुम्हार के नेत्रपर अवलंबित होता है। मिथ्यावादि-परिणाम भले हि अशुद्धजीवोपादानक परिणाम हो, उनका स्वरूप पुद्गलोपादानक कर्म की जातिपर अवलंबित है। प्रौढगलिक कर्म शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे तन्निमित्तक जीवपरिणाम भी शुद्धचेतन्यविकल्प होने हि चाहिये; क्योंकि कि सभी कार्य कारणमदृश होते हैं। 'जीववत् जो जो हि होने है' इस न्याय में भी 'सभी कार्य कारणमदृश होते हैं' यही अभिप्राय अभिव्यक्त होता है। पुद्गल जिसप्रकार शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे अचेतन का जाता है उसीप्रकार जीव के विभावभाव भी शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे अचेतन हि है। उन विभावभावों को पुद्गल कहें। 'विभावभाव पुद्गल हि है' इस कथन का अर्थ 'वे पुद्गलमदृश हि हैं' ऐसा लेना चाहिये; क्योंकि उनसे अशुद्धचेतन्य का अवयव पाया जाता है और पुद्गल में वे भी नहीं पाया जाता। यदि विभावभावों को सर्वथा पुद्गलरूप माना तो वे पुद्गल के समान सर्वथा अचेतन बन जायेंगे और भावकर्म भी द्रव्यकर्म से सर्वथा अभिन्न बन जायेंगे। 'मिथ्या-त्वादि विभावभाव जीव नहीं हैं' इस कथन का अभिप्राय 'जीव जिताप्रकाशत्वजन्य की दृष्टि से शुद्धचेतन्यरूप होता है उसीप्रकार वे भाव शुद्धचेतन्यरूप नहीं हैं' ऐसा है। यहां जीवशब्द से शुद्धजीव का ग्रहण असीद्ध है। शुद्धजीव और शुद्धचेतन्य इनमें जिताप्रकाशतावत्त्व होता है उसीप्रकार शुद्ध जीव और अशुद्धचेतन्य इनमें तादात्म्य नहीं है; क्योंकि कि चेतन्य की अशुद्धता नैमित्तिकभावरूप है—शुद्धचेतन्य के समान पारिणामिकभावरूप नहीं है। अशुद्धता कावाचित्त्व भाव है तो शुद्धता नित्यभावरूप है। जब वैभाविकभाव शुद्धजीवस्वभाविक नहीं है तब वे पारि-शेषव्यप्य से कर्मरूपनिमित्त के होने हि चाहिये; क्योंकि कि वे निमित्त का साक्षात् होनेपर हि प्रादुर्भूत होते हैं—उसके अभाव में प्रादुर्भूत नहीं होते। विभावभावों का अचेतनत्व—शुद्धज्ञानविकल्प आगमप्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है। उसीप्रकार उसकी सिद्धि स्वसंबन्धनप्रत्यक्षप्रमाण से भी की जा सकती है। वेदज्ञानी जीव जब परमनिर्विकल्पसमाधि में मग्न होकर शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा का अनुभव करता है तब वे विभावभाव उसके अनुभव में नहीं आते। यदि वे शुद्धचेतन्यान्वित या शुद्धचेतन्यस्वरूप होते तो उस भेदज्ञानी के अनुभव में वे अवश्य आ जाते। उसीप्रकार वे जीव की मुक्तावस्था में भी नहीं पाये जाते। अतः वे शुद्धचेतन्यविकल्प होनेसे उनका अचेतनत्व सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार आगमप्रमाण से और स्वसंबन्धनप्रत्यक्षप्रमाण से उनका अचेतनत्व सिद्ध हो जानेसे पुद्गलमदृश होनेसे वे जीव के नहीं हैं—जीव नहीं हैं। इसप्रकार रागादिभाव भी कर्मनिमित्तक होनेसे अचेतन होनेके कारण जीव नहीं हैं यह बात सिद्ध हो जाती है।

‘तर्हि कः जीवः?’ इति चेत्—

‘यदि वर्णादिभाव और रागादिभाव जीव नहीं हैं तो जीव होता है कौन?’ ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर कहते हैं—

अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिव स्फुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमूर्च्छैश्चकचकायते ॥ ४१ ॥

अन्वयः—अनादि अनन्तं अचलं स्वसंवेद्यं स्फुटं स्वयं चैतन्यं जीवः उच्छैः चकचकायते ।

अर्थ—कार्यरूप न होनेसे अनादि, नष्ट होनेवाला न होनेसे अनन्त, जीवद्रव्य से व्युत्पन्न होनेवाला न होनेसे अचल, आत्मानुभूति के द्वारा जाना जानेवाला, निरजल होनेसे निर्मल (अथवा आत्मानुभूति के द्वारा स्पष्टरूप से जाना जानेवाला) ऐसा स्वयं चैतन्य हि जीव होता हुआ मसार-अवस्था में प्रकट होता हुआ भी शुद्ध अवस्था में आत्यन्तिकरूप से प्रकाशमान होता है ।

त. प्र.—अनादि कार्यरूपत्वाभावादादिमन्तवरहितमनन्तमविनश्वरत्वादन्तरहितमचल स्वाश्रयभूत-जीवद्रव्यादप्रच्यवनाच्चलताविकलं स्वसंवेद्यं परमनिर्विकल्पसमाधौ भग्नानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्य स्फुटं निरञ्जनत्वादिमेलम् । यद्वा परमनिर्विकल्पसमाधौ भग्नानां स्वसंवेदनप्रत्यक्षेण स्फुटं स्पष्टतयाऽनुभवनीयम् । स्वयं चैतन्यं तु चैतन्यमेव जीवः उच्छैर्गतिशयेन चकचकायते प्रकाशते । अचकचकच्छुबतीति चकचकायते । 'डाङ्गलोहितादिभ्यः क्यप्' इति ऋयर्थे ग्यप् । चेतयते जानातीति चेतनम् । चेतनस्य भावश्चैतन्यम् । ज्ञानमित्यर्थः । चैतन्यस्यात्माश्रयधर्मत्वात्तदाश्रयभूतजीवद्रव्यस्यानादिनिधनत्वादाकार्य-भूतत्वाच्चानादित्वं स्वाश्रयभूतजीवद्रव्यात्सर्वस्वव्यवस्थायप्रच्यनादचलत्वं परमनिर्विकल्पसमाधौ स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्यत्वात्स्वसंवेद्यत्व कर्ममलविकल्पत्वात्स्फुटत्वं च चैतन्यस्य । तच्चैतन्यं ज्ञानमेव जीवो जीवस्य तेन तादात्म्यम् । अयं चैतन्यात्मको जीवः मसारप्रस्थाया कर्ममलेन मलीमत्त्वादानेन व्यक्तशुद्धस्वभावोऽपि मूर्तावस्थायां शुद्धचैतन्यस्वभावाभिध्यक्तश्चैतन्यस्वरूपो भवतीति स्पष्टं प्रवर्तते ।

विवेचन—द्रव्य का स्वभावभूत नाम द्रव्य अनादिनिधन होनेमें और स्वभाव और स्वभाववाच्य इनमें तादात्म्य होनेमें अनदिनिधन होता है, वह द्रव्य से कदापि व्युत्पन्न नहीं होता, प्रत्यक्षगम्य में जाना जाता है और निर्मल होता है । जीव द्रव्य होनेमें अनादिनिधन होता है और वह अनादिनिधन होनेके कारण उसका स्वभावभूतभाव अनादिनिधन, उससे कदापि व्युत्पन्न न होनेवाला, प्रत्यक्षगम्य और निर्मल होता चाहिये । वर्णादिभाव और रत्नादिभाव नैमित्तिक होनेके कारण अनादिनिधन नहीं है—कादाचित्क हैं, वे आत्मा में अलग हो जाते हैं, परमनिर्विकल्पसमाधि में मान हुए जीव के द्वारा स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्य नहीं है और निर्मल भी नहीं है—मलरूप है । अतः उनका गूढ़ आत्मा के साथ तादात्म्यसंबन्ध न होनेसे वे शुद्ध आत्मा के स्वभावभूत भाव न होनेके कारण आत्मरूप नहीं है । एक चैतन्यभाव हि ऐसा है कि जो जीव के समान अनादिनिधन है जीव से व्युत्पन्न होनेवाला न होनेसे कादाचित्क नहीं है अचल है, परमनिर्विकल्पसमाधिगम्य जीव के स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्य है और नितरा निर्मल है । अतः उसका शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबन्ध भी होनेमें वह आत्मा का स्वभावभूतभाव होनेके कारण आत्मरूप है । इससे शुद्ध चैतन्य हि शुद्ध आत्मा है यह ज्ञान स्पष्ट हो जाती है ।

वर्णाद्यंसहितस्तथा विरहितां द्वेषास्त्यजीवो यतो ।

नाऽमूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ॥

इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाऽव्याप्यतिव्यापि वा ।

व्यक्तं व्यञ्जितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम् ॥ ४२ ॥

अन्वयः—यतः अजीवः वर्णाद्यैः सहितः तथा विरहितः द्वेषा अस्ति ततः जगत् अमूर्तत्व उपास्य

जीवस्य तत्त्वं न पश्यति ' इति आलोच्य विवेचकः समुचितं न अव्यापि अतिव्यापि वा उक्तं व्यञ्जि-
तजीवतत्त्वं अचलं चेतन्यं (ममूक्षुभिः) आलम्ब्यताम् ।

अर्थ— जब अजीव पदार्थ वर्णादि से सहित और वर्णादि से रहित इसप्रकार दो प्रकार का होता है तब ज्ञानवान् संसारी जीव मूर्तत्व का और अमूर्तत्व का आश्रय लेकर जीव के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख सकता । इसप्रकार (न्यायशास्त्र की दृष्टि में) विचारकर वेदज्ञानियों के द्वारा परमनिर्विकल्पसमाधिकाल में स्वसवेदनप्रत्यक्ष-प्रमाण के द्वारा जो यथार्थरूप से जाना गया है, जो अव्यापि और अतिव्यापि नहीं है, जो स्पृष्ट-स्पृष्ट-निर्गुण-निर्मल होता है, जिसने जीव के स्वरूप को प्रकट किया है और जो अचल होता है अर्थात् अपने आश्रयमूर्तजीव की कभी भी छोड़ता नहीं ऐसा चेतन्य ममूक्षु ज्ञानी जीवों के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणादजीवो जीवभिन्नो जीवसदृशः पदार्थः पुद्गलरूपः संसारिजीवरूपश्च वर्णाद्यैर्वर्णादिधर्मैस्सहितो युक्तस्तथा तेन प्रकारेण धर्माधर्माकाशकालरूपो वर्णाद्यैर्वर्णादिभाविरूपधर्मै रहित इति द्वेधा द्विप्रकारोऽस्ति शुद्धजीवभिन्नस्तत्सदृशश्चाजीवः पर्युदासापेक्षया । ततस्तस्मात्कारणा-जगज्ज्ञानवाञ्छजनः । गच्छति जानातीति जगत् ' ये ये गत्यर्थस्ते तं जानार्थाः ' इत्युक्ते । मूर्तत्वमुपा-स्याश्रित्य जीवस्य तत्त्वं स्वरूपं न पश्यति नावलोकयति । न जानातीत्यर्थः । ' तत्त्वं स्वरूपे नृत्यस्य प्रभवे परमात्मनि ' इति विश्वलोचने । वर्णादिमत्त्वस्य जीवस्वरूपत्वेनाभ्युपगमे मुक्तजीवस्य वर्णादिमत्त्वाभावा-त्तदग्रहणप्रसङ्गादव्याप्तिदोषः पुद्गलस्य च वर्णादिमत्त्वात्तदग्रहणप्रसङ्गादतिव्याप्तिदोषश्च तथाऽमूर्त-त्वस्य जीवस्वरूपत्वेनाभ्युपगमे संसारिणो जीवस्य कथञ्चिद्वर्णादिमत्त्वादूपात्तात्तदग्रहणासम्भवादव्याप्ति-दोषो धर्माधर्माकाशकालानाममूर्तिमत्त्वात्तदग्रहणप्रसङ्गनादतिव्याप्तिदोषश्चेति ज्ञानिजो मूर्तत्वधर्म-मूर्तत्वधर्म च जीवस्वरूपत्वेन न जानाति । इत्यमुना प्रकारेणालोच्य न्यायशास्त्रानुसारेण विचार्य विवे-चकः प्रामाणिकः परमनिर्विकल्पसमाधिगमनेर्भेदज्ञानिभिर्वा समुचितं यथार्थं परमनिर्विकल्पसमाधौ स्वसवेदनप्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञातं नाव्याप्यव्याप्तिदोषदूषितमतिव्याप्यतिव्याप्तिदोषदूषितं वा व्यक्त्वं स्पृष्टं निरावरणं वा व्यञ्जितजीवतत्त्व प्रकटीकृतजीवस्वरूपम् । व्यञ्जित प्रकटीकृत जीवस्य तत्त्व स्वरूप येन चेतन्यं तत् । अचल स्वाश्रयमूर्तजीवपदार्थादप्रत्यवमान चेतन्यमालम्ब्यतां ममूक्षुजनेः स्वीक्रियताम् । ' चेतनस्य भावश्चेतनत्व चेतन्यमनुभवनम् ' इत्यालापपद्धतौ देवसेनाः । चेतन्यस्यानुभवनक्रियायाः जीवव्य-तिरिक्तेषु धर्माधर्माकाशकालपुद्गलेष्वभावाच्चैतन्यात्मकजीवलक्षणस्य नातिव्याप्तिदोषदूषितत्वमनाविब-न्धपर्यायपरिणतस्याशुद्धजीवस्य चानुभवनक्रियायास्सद्भावाच्चातिव्याप्तिदोषदूषितत्वं सम्भवति । अतो-ऽव्याप्यतिव्याप्तिदोषद्वयाभावात् ' चेतन्य पुरुषस्य लक्षण ' इत्येव जीवलक्षणं ग्राह्यं, न मूर्तत्वं नाऽमूर्तत्वं वेति । यथा मूर्तत्वलक्षणोऽमूर्तत्वलक्षणो वा जीव इत्यभ्युपगमे सर्वत्र सर्वदा सर्वथा मूर्तत्वलक्षणस्यामूर्त-त्वलक्षणस्य वा जीवेऽनुपलब्धेरसम्भवदोषोपनिपातो, न तथा ' चेतन्यलक्षणो जीव ' इत्यभ्युपगमे सर्वत्र सर्वदा सर्वथा चेतन्यलक्षणस्य जीवे उपलब्धेनसम्भवदोष उपनिपातोऽप्यवश्यं सुधीभिः ।

विवेचन— वर्णादिमत्त्व को अर्थात् मूर्तिमत्त्व को जीव का स्वरूप मान लिया तो मुक्तजीवों को वह व्याप्त करनेवाला न होनेसे यह जीवलक्षण अव्याप्तिदोष से दूषित हो जाता है और पुद्गलद्रव्य वर्णादिव्याप्त होनेसे वर्णादि-मत्त्व पुद्गलद्रव्य को व्याप्त करनेवाला होनेसे यह जीव का लक्षण अतिव्याप्तिदोष से दूषित हो जाता है । वर्णादि-रहितत्व को अर्थात् अमूर्तत्व को जीव का स्वरूप मान लिया तो अनाविकाल से कमबड हुई होनेसे कथंचित् मूर्तत्वस्था को प्राप्त हुई आत्मा को यह लक्षण व्याप्त करनेवाला न होनेसे यह जीवलक्षण अव्याप्तिदोष से दूषित हो जाता है और धर्मादिद्रव्य वर्णादिरहित होनेसे अर्थात् अमूर्त होनेसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पदार्थों को व्याप्त

करनेवाला होनेसे यह लक्षण अतिव्याप्तिनामक दोष से दूषित हो जाता है। जीव का स्वरूपभूत माना गया मूर्तिमत्त्व जीव में सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा पाया न जानेसे अर्थात् जीव की मृत्तावस्था में पाया न जानेसे मूर्तिमत्त्व और जीव इनमें तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेसे मूर्तिमत्त्व का जीवस्वरूपरूप होना असम्भव है। जो भाव पदार्थ का स्वभावभूत होता है वह पदार्थ की सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। जो भाव पदार्थ की सभी अवस्थाओं में नहीं पाया जाता वह पदार्थ का स्वभावभाव नहीं होता। अतः यह लक्षण असम्भवदोष से भी दूषित है। उसीप्रकार जीव का स्वरूपभूत माना गया वर्णादिरहितत्व अर्थात् अमूर्तिमत्त्व या अमूर्तत्व जीव में सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा पाया न जानेसे अर्थात् जीव की कथंचिन्मूर्तिमती संसार-अवस्था में पाया न जानेसे अमूर्तिमत्त्व और जीव में तादात्म्य-संबंध का अभाव होनेसे अमूर्तत्व का जीवस्वरूपरूप होना असम्भव है। जिसप्रकार कर्मभूत होनेपर भी चेतनत्व अपने सद्भाव का ज्ञान कराता है उसीप्रकार अमूर्तिमत्त्व अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराता। अतः यह जीवलक्षण भी असम्भवदोष से दूषित है। पुद्गलद्रव्य किसी भी अवस्था में-पर्याय में अपने मूर्तिमत्त्वस्वरूप को छोड़ता नहीं। अतः मूर्तिमत्त्व उसका स्वरूप है। इसीप्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल्य पदार्थ किसी भी अवस्था में-पर्याय में अपने अपने अमूर्तिमत्त्वस्वरूप को छोड़ते नहीं। अतः अमूर्तिमत्त्व उनका स्वरूप है-प्रधान धर्म है। जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के संश्लेष से और विद्वत्त्व से कभी मूर्तिमान् और कभी अमूर्तिमान् हुआ पाया जाता है। निश्चयनय की दृष्टि से जीव अमूर्त होनेपर भी उसका अमूर्तत्व संसार-अवस्था में नहीं पाया जाता। अतः मूर्तिमत्त्व के समान अमूर्तिमत्त्व भी जीव का स्वभावभूतभाव नहीं हो सकता। चेतन्य का आत्मा के साथ तादात्म्य होनेके कारण जीव की सभी अवस्थाओं में पाया जानेके कारण, जीव की किसी भी पर्याय में उसका अभाव न होनेके और अन्यपदार्थों में पाया न जानेके कारण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव इन दोषों से दूषित होनेसे चेतन्य हि जीव का अनन्यमाधारण स्वरूप है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव इन दोषों से दूषित होनेके कारण मूर्तिमत्त्व और अमूर्तिमत्त्व ये दोनों धर्म जीव के स्वभावभूत भाव नहीं हो सकते-केवल चेतन्य ही उनका स्वभावभूतभाव हो सकता है; क्योंकि वह उन दोषों से रहित होता है। अतः ज्ञानी जीवों में चेतन्य के चेतन्यस्वरूप का हि अवलोकना चाहिये। अमूर्तिमत्त्व यद्यपि जीव का भी एक धर्म है तो भी वह अन्यव्यवस्थाधारण होनेसे अर्थात् धर्माधर्मद्वित्रयो में पाया जानेसे वह जीव का असाधारणधर्म या स्वरूप नहीं हो सकता। यः धर्म साधारण होनेसे अतिव्याप्तिदोष से दूषित हो जाता है और चेतन्य के समान जीव की सभी अवस्थाओं में अविव्यक्त न रहनेसे अव्याप्तिदोष से दूषित हो जाता है। चेतन्य तो जीव में सभी अवस्थाओं में अविव्यक्तत्वन से पाया जाता है। अतः वह जीव का असाधारणधर्म होनेसे स्वभावभावरूप है।

वर्णादि निमप्रकार कर्मवद्व जीव के दिखाई देने हेतु उसीप्रकार रागादिभाव भी कर्मवद्व जीव के विव्यादि देते हैं। जिसप्रकार वर्णादि का कर्मवद्वजीवस्वाधिकृत नैमित्तिकभावरूप होता है उसीप्रकार रागादिरूप विभावभावों का जीवस्वाधिकृत भी नैमित्तिकभावरूप ही होता है। नैमित्तिकभाव कादायक होनेसे वे जीव के स्वभावभूतभाव नहीं हो सकते। यदि वे नैमित्तिकभाव जीव के परमाण्व-स्वभावभूतभाव होते तो रागादिभावों का शुद्ध जीव के साथ तादात्म्य सिद्ध हो जाता और तादात्म्य के कारण सिद्ध अवस्था में भी जीव की साथ छोड़ न पाने। मिद्व-अवस्था के रागादिभावों का समान होनेसे वे जीव के स्वाधेनकमान् नहीं हो सकते। दूसरे प्रकार में यूँ कहा जा सकता है कि जिसप्रकार जीव में कथंचिन् दिखाई देनेवाले वर्णादि जीव और पुद्गल इनके संयोग के कारण से विव्यादि देते हैं उसीप्रकार रागादिभाव भी जीव और पुद्गल इनके संयोग के कारण ही दिखाई देते हैं; क्योंकि कि जीव और पुद्गल इनके संयोग का अभाव होनेपर उनका भी अभाव हो जाता है। रागादिभाव और शुद्ध ज्ञान इनमें व्यध्यात्मकभावप्रतिरोध होनेसे रागादिभावों का सद्भाव होनेपर शुद्धज्ञानस्वभाव का आविर्भाव नहीं होता और शुद्धज्ञान का आविर्भाव होनेपर रागादिभावों का विनाश हो जाता है। यदि ज्ञान के समान रागादिभाव भी जीव के स्वभावभूत भाव होते तो ज्ञान के साथ साथ रागादिभावों का भी शुद्ध जीव में सद्भाव पाया जाता। ये रागादिभाव शुद्धज्ञानस्वरूप जीव में नहीं पाये जाते। अतः ये रागादिभाव जीव के स्वाभाविकभाव नहीं हो सकते।

जीवादजीवमितलक्षणतो विभिन्नं ।

ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वमूलसन्तम् ॥

अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोऽयं ।

मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ? ॥४३॥

अन्वयः— इतिलक्षणतः जीवात् स्वयं उल्लसन्तं अजीव ज्ञानी जनः विभिन्न अनुभवति । तत् अहो बत ! अज्ञानिनः निरवधिप्रविजृम्भितः अयं मोहः कथं नानटीति ?

अर्थ— जिसका प्रोक्षप्रकार में लक्षण बताया गया है अर्थात् जिसका लक्षण चेतन्य बताया गया है ऐसे जीव से स्वयं प्रादुर्भूत होनेवाले अर्थात् कर्म को निमित्तरूप से पाकर अज्ञानी आत्मा में स्वयं विभावभावरूप से प्रादुर्भूत होनेवाले अथवा अज्ञानिजीव के विभावभाव को निमित्तरूप से पाकर स्वयं द्रव्यकर्म के रूप में प्रादुर्भूत होनेवाले परिणत होनेवाले अजीव का ज्ञानी जन अर्थात् वेदज्ञानी जीव जब विभिन्नरूप में अनुभव करता है तब हे भव्यजीवो ! अनाविकाल से प्रादुर्भूत हुआ यह अज्ञानीजीव का मोह हि बारबार या अत्यन्तिकरूप में अभिनय करता है यह कैसे सम्भवनीय है ?

[कहनेका भाव यह है कि— द्रव्यमोह का और भावमोह का स्वरूप तथा जीव का स्वरूप इनमें जब आगमप्रमाण से और स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाण से मंत्र की मीठा हुई है तब अर्थात् मोह जब जीव में घिसा है तब वह अज्ञानिजीव से भी भिन्न है; क्योंकि कि जड़ानिद्रावस्थ में दृष्टि में अज्ञानी जीव भी शुद्धजीव है । ऐसी अवस्था में मोह हि नरनारकादिपर्यायो के रूप से अभिनय कैसे करता है यह समझने में नहीं आता । यह अज्ञानी जीव शुद्धचेतन्य-शून्य होनेसे अजीव होनेके कारण पुद्गल के समान है तो भी अही उक्तप्रकार से अभिनय करता है—शुद्धचेतन्य का स्वामी शुद्ध जीव उक्तप्रकार से अभिनय नहीं करता । जब शुद्ध जीव उक्तप्रकार का अभिनय नहीं करता है, तब अकेला मोह अभिनय करता है यह आश्चर्य की बात है । मोह ओं अज्ञानी मोह इनमें कथञ्चित् अन्वेष होनासे मोह—शब्द से अज्ञानी जीव का ग्रहण होता है । अज्ञानिजीव शुद्धनय का दृष्टि से जाना होनेपर भी वह उक्तप्रकार से अभिनय करता है यह बड़े आश्चर्य की बात है । जब शुद्धजीव अभिनय नहीं करता तब पारिशेष्यन्याय में मोह हि अभिनय करता है ऐसा कहा गया है । अकेला मोह हि अभिनय करता है यह महान आश्चर्य की बात है]

त. प्र— इतिलक्षणतः प्रोक्षतचेतन्यलक्षणात् । इति प्रोक्षप्रकारं चेतन्य लक्षणं यस्य सः । तस्मात् । जीवादजीवद्रव्यात् । स्वयमूलसन्तं स्वयं प्रादुर्भवन्तं पुद्गलद्रव्यादुपादानभूतात्प्रादुर्भवन्तमजीव द्रव्य-मोहात्म्यमज्ञानिजीवाद्वा स्वयमूलसन्तं प्रादुर्भवन्तं वाऽजीव भावमोहात्म्यं ज्ञानी जनः स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाणोक्तज्ञानवार्त्तिकलक्षणसमाधिरतो जनो जीवो विभिन्न जीवद्रव्यादुपादानभूतमनुभवत्यनुभवोच्चरीकृत्य विजानाति यतस्तत्स्मात्कारणत्वाद्बो बताहो महावाञ्छयम् । अज्ञानिनो शुद्धज्ञानगुणविकलात्पुद्गलादशुद्ध-जीवाद्वा । निरवधिप्रविजृम्भितोऽज्ञाने प्रादुर्भूतः । अनादेः पुद्गलात्मकादशुद्धजीवात्मकाहोपादानादुत्पन्नः । अत्रावधिषष्टः पूर्वकालमर्यादाश्रयचक्रोऽयस्यो, भविष्यति शुद्धपर्यायत्वेन प्रादुर्भावात्तद्दिनाशसम्भवात् । निरवधि पूर्वविधिरहितं यथा स्यात्तथा । निरवधिप्रविजृम्भितोऽज्ञाने प्रादुर्भूतो निरवधिप्रविजृम्भितः । अनादेः प्रादुर्भूत इत्यर्थः । अयं मोह द्रव्यमोहस्त्वेव भावमोहस्त्वेव वा कथं कथंकार नानटीति पौनः— पुन्येतात्पर्यं नटत्यभिनय करोति । शुद्धजीवस्य द्रव्यभावमोहयोऽज्ञान्योग्यभिन्नत्वे स्वसंवेदनप्रत्यक्षप्रमाणेन परमार्थतः सिद्धे सत्यप्राप्तशुद्धजीवाकारेण द्रव्यमोहेन भावमोहेन वा नटनसामर्थ्यसम्पन्नोऽपि न नटनी-यम् । तथाऽप्ययं द्रव्यमोहो भावमोहात्मकत्वेन परिणतो जीवो वा नटति रागद्वेषादिरूपैः नरनारकादि-

रूपेण विभावभावैः परिणमतीत्यहो महदाश्चर्यम् । अज्ञानविबुधैर्मितविभावभावत्वेन परिणमनं जीव-
म्याज्ञानिनः इति भावः । नानटीतीति यदुलुङ्गन्तस्य रूपम् ।

विवेचन— जीव का अर्थात् जीवभिन्न कर्मरूप पुद्गलादिपदार्थों का और शुद्धजीवभिन्न रागादिभावों का स्वस्वेदनप्रत्यग्रमाण के द्वारा शुद्धजीव से विभिन्नत्व सिद्ध हो जानेपर भी ये सभी भिन्न भाव स्वयं भिन्नभिन्न नानाविध पर्यायों का रूप धारण कर अभिनय करते हैं यह बड़े आश्चर्य की बात है । जिसप्रकार पिशाच परकाय में प्रवेश कर असमर्थ जीव को स्वाधीन कर स्वयं नानाविध अभिनय करता है उसीप्रकार मोहनीयकर्म परमार्थतः जीव से भिन्न होनेपर भी असमर्थ जीव को स्वाधीन कर स्वयं नानाविध विभावपर्यायों के रूप से अभिनय करता है— एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय के रूप से परिणत होता है । जिसप्रकार मंत्रसामर्थ्य से संपन्न जीव के शरीर में पिशाच प्रवेश नहीं कर सकता उसीप्रकार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूपसामर्थ्य से या भेदज्ञान की यथार्थ संपूर्ण सामर्थ्य से संपन्न जीव को मोह अपने अधीन नहीं कर सकता । जब समर्थ जीव को वह अपने अधीन नहीं कर सकता तब उसके द्वारा अभिनय भी नहीं कर सकता । अज्ञानी जीव से मोह परमार्थतः विभिन्न होनेपर भी उसको अपने अधीन करके जो अभिनय करता है उसका कारण है अज्ञानजीव की असमर्थता—सम्यग्दर्शनादिरूपसामर्थ्य—विकलता । यद्यपि अज्ञानजीव नानाविध विभावभावों के रूप से परिणत होता हुआ विवर्द्धित होता है तो भी ये नानाविध विभावभाव मोहकृत होनेसे मोह के हैं; परमार्थतः वे जीव के नहीं हैं । यदि वे परमार्थतः जीव के होते तो मुक्तत्वस्था में भी वे जीव में पाये जाते । अतः वस्तुतः मोह हि नानाविधविभावभावरूप स्वांग रचता है । वह वस्तुतः अचेतन होनेपर भी और शुद्ध जीव से विभिन्न होनेपर भी जीव के द्वारा स्वयं नानाविध अभिनय करता है यह बड़े आश्चर्य की बात है । फिर भी वह मोह हि नानाविध अभिनयों का कारण है इस बात को स्वीकार करना होगा ।

नानाट्यतां तथापि—

पीनः पुन्येनाऽत्यर्थं वाऽभिनयं करोतु, तथापि । यदुलुङ्गन्तस्य लोटो रूपमिदम् ।

यदि मोह नानाविधविभावभावों के रूप से अभिनय करता है तो चले हि कहे; तथापि—

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये

वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नाऽन्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध—

चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥

अन्वयः— अस्मिन् महति अनादिनि अविवेकनाट्ये वर्णादिमान् पुद्गलः एव नटति, न च अन्यः
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिः अयं जीवः (नटति) !

अर्थ— इस अनादिकाल से चले आये भेदज्ञानशून्य महान् नाट्य में—नाटक में शुद्धचैतन्यरहित होनेसे पुद्गल के या पुद्गलसदृश विभावभावों के अधीन बना हुआ अत एव वर्णादिमान् होनेसे पुद्गलसदृश अज्ञानजीव अर्थात् पुद्गल (मोहकर्म) हि अभिनय करता है—उससे भिन्न रागादिसंज्ञक द्रव्यकर्मरूपपुद्गलकृत विकारों के अर्थात् विभावभावों के बिरोधी शुद्धचैतन्यरूप—असाधारणधर्मप्रधान द्रव्यरूप यह जीव अभिनय नहीं करता ।

त. प्र.— अस्मिन् संसाररूपे महति सुतरां दीर्घकालवर्तिम्यनाभिव्याधिर्मत्वेन विकलेऽविवेकनाट्ये भेदज्ञानशून्ये नाटके वर्णादिमान्ज्ञानिजीवपक्षे शरीरसंयोगवद्भ्रष्टाधिधर्मसंसर्गयुक्तः पुद्गलद्रव्यात्मक-
मंपक्षे वर्णाधिधर्मैस्तादात्म्यमापन्नश्च 'भूमनिम्बाप्रशंसामु नित्ययोगोऽतिशायने । संसर्गोऽस्तिबिबक्ष्यायां

भवन्ति भवुबाद्यः ।' इति संसर्गनित्ययोगयोर्मतोविधानात् । पुद्गलः शुद्धचैतन्यविकलत्वाच्चेतनत्वात्क-
ञ्चित्त्वद्वर्णादिमत्त्वात्पुद्गलसदृशः संसारी जीवः । 'देवपथाभिभ्यः' इतीवाश्रयस्य कस्योस् । यद्वा
पुद्गलः पुद्गलद्रव्यसंसर्गो द्रव्यकर्मसयोगोऽस्त्यस्येति पुद्गलः । 'ओऽआदिभ्यः' इत्यो मत्वर्थीयः ।
संसारिजीवश्शुद्धचैतन्यविकलत्वाच्चासमर्थत्वात्पीद्गलिकमोहकर्माधीनत्वात्मोहादयानुकूलप्रवृत्तिमत्त्वाच्च
संसारिणो जीवस्य कञ्चित्पुद्गलत्व पुद्गलसदृशत्व वा । यथा पिशाचप्रवेशप्रतिहतसवसद्वृद्धिर्जीवः
पिशाचभावानुकूल्येन वर्तते तथा वर्तनाच्च तादृशजीवशरीरकृताः क्रियाः पिशाचकृता अभिधीयन्ते तथा
मोहाविष्टस्यात्मनो मोहानुकूलवृत्तिमत्त्वात्तत्क्रियाः परिणतिरूपा मोहस्वरूपपरिणामापन्नपुद्गलकृता
अभिधीयन्ते । ततः पुद्गल एव नटतीत्येव कलशधारिरुक्तम् । न च तैवाज्यः पुद्गलात्पुद्गलसदृशान्शु-
द्धचैतन्यविकलावज्ञानिजीवाद्वा भिन्नो रागादिपुद्गलाधिकारविरुद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिरुपचरितरागादि-
सञ्ज्ञासूत्रमर्तुमुद्गलनिमित्तकमूर्तिरिति विभावभावतात्मकाशुद्धजीवपरिणामविरोधशुद्धचैतन्यस्वभावप्रधान-
स्वरूपः । रागादिपुद्गलेन रागादिरूपाशुद्धजीवविभावपरिणामनिमित्तकमूर्तिभूतत्वात्कारणं कार्यापचारा-
त्प्राप्तरागादिसञ्ज्ञकेन पुद्गलेन कर्मविस्थापनेन कृता जनिता ये विकारा विभावपरिणामास्तेषां
विरुद्धो यो शुद्धचैतन्यधातुश्चेतन्यास्यः स्वभावस्तत्प्रधाना मूर्ति स्वरूप इत्यर्थः । अथ शुद्धस्वरूपो
जीवो नटति विभावभावतात्मिका, परिणतीर्जनयति । अशुद्धजीव एव विभावभावतात्मकत्वेन परिणमति, न
शुद्धजीवो विभावभावतात्मकारिणमननिमित्तभूतद्रव्यकर्मभावादिति भावार्थः ।

विवेचन— अनादिकाल से अज्ञान के अर्थात् मिथ्याज्ञान के कारण यह अज्ञानी जीव नरनाशकारिण्यायरूप
और रागादिविभावस्वरूप स्वभावों को रखकर नाटक खेल रहा है जल नालिका के पानी को भाग रहा है ।
इसका कारण है भेदज्ञान का अभाव । यदि भेदज्ञान होता तो इनने स्वयं को अज्ञान न जानी पड़ती । इसप्रकार
अनादिकाल से इस समार की रगमचपर नाटक खेलनेवाला जीव कर्षोदय के कारण शरीर के मरने सबंध को प्राप्त
हुआ होनेके कारण कथाचिन्त वर्णादि में और रागादिभावों से युक्त विनाश देता है । इस वर्णादिमत्त्व के और रागा-
दिविभावभावभावयुक्तत्व के कारण वह वर्णादिमान् पुद्गल के सदृश बना हुआ होनेसे पुद्गल कहा गया है । सचेतन
हानेकर भी मूर्ख जिसप्रकार जड़ कहा जाता है उसीप्रकार वर्णादि से कर्मवत् युक्त होनेसे अज्ञानी जीव भी पुद्गल
कहा जाता है । इसप्रकार पुद्गलसमा को धारण करनेवाला अज्ञानी जीव कि नापाविध विभावभावों के रूप से
परिणत होकर अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करना आया है और भेदज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्षारवस्था
को प्राप्त होनेके परिभ्रमण करता रहेगा । इसमें भिन्न शुद्धचैतन्यवाला जीव समार में परिभ्रमण नहीं करता;
क्यों कि वह वैभावविज्ञानों के रूप से परिणत नहीं होता और अत एव वह शुद्धचैतन्य से युक्त होता है ।

इत्थं जानककचकलनापाटनं नाटयित्वा

जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत् प्रयातः ॥

विश्वं व्याप्य प्रसन्नविकसदव्यक्तचिन्मात्रशक्त्या

ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुर्चक्षकशो ॥ ४५ ॥

इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रान्ता ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याता जीवाजीवप्ररू-
पकः प्रथमोऽङ्कः ॥

अन्वयः— इत्थं ज्ञानकृक्चकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ यावत् स्फुटविघटनं नैव प्रयातः तावत् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या विद्वं व्याप्य प्रसभविकसत् ज्ञातृद्वयं अतिरसात् स्वयं उच्चैः चकाशे ।

अर्थ— इसप्रकार अर्थात् जीव और अजीव परपर अर्थात् एक दूसरेसे भिन्न है इसप्रकार भेदज्ञानरूप करवत के प्रयोग से अर्थात् करवत चलाकर विदाग्न्य करनेसे—एक को दूसरेसे भिन्न करनेसे जीव और जीवभिन्न रागादिभाव और पुद्गलःशक्तिरूप परद्रव्य स्पष्टरूप से अन्योन्यभिन्नरूपता को जिसममय प्राप्त होते हैं—एक दूसरेसे भिन्न हो जाते हैं उसी समय व्यक्त हुई चैतन्यमात्ररूप शक्ति के द्वारा अर्थात् केवलज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्यापकर अर्थात् विश्वगत संपूर्ण पदार्थों को उनकी सभी धर्मों के साथ जानकर आत्यन्तिकरूप से विकसित होनेवाला ज्ञातृद्रव्य अर्थात् ज्ञाता जीव आत्यन्तिक अनुभव से स्वशुद्धात्मस्वरूप के अनुभवन में मग्न होनेसे) स्वयं आत्यन्तिकरूप से प्रकट हो जाता है अर्थात् उसका निर्दोष शुद्धचैतन्य प्रकट हो जाता है । इसप्रकार जीव और अजीव अन्योन्यभिन्न होकर अपने शुद्धस्वरूप से परिणत हो गये ।

[इस कलश में किये गये 'चकाशे' इस परोक्षभूत (लिट्) के प्रयोग से 'आत्मा की स्वयं स्वरूप में प्रकट होनेकी क्रिया इतनी शीघ्रता से होनी है कि अन्य पुद्गल को उसका पता भी नहीं चलता 'यह भाव प्रकट होता है । देखिए 'परोक्षे लिट्' यह सूत्र ।]

त. प्र.— इत्यममुना प्रकारेण । जीवाजीवयोः स्वभावभेदेन परस्परभिन्नत्वप्रकारेणेत्यर्थः । ज्ञान—कृक्चकलनापाटनं भेदज्ञानस्वरूपपदार्थद्वाराणप्रयोगनिमित्तिकं साकल्येन जीवाजीवयोः पृथक्करणम् । ज्ञानं भेदज्ञानमेव कृक्चं दारुद्वारेण साधनं तस्य कलनं प्रयोगः । तेन आ समन्तात्पूर्णत्वेन पाटनं दारणम् । पृथक्करणमित्यर्थः । नाटयित्वाऽपनोय । पाटनक्रियावत्पृथक्करणक्रियां विधायेत्यर्थः । जीवाजीवौ जी-वश्चाजीवो जीवभिन्नविभावभावान्मकः पुद्गलादिपदार्थात्मकश्च जीवाजीवौ । स्फुटविघटनप्रस्पष्टभेद । स्फुट प्रस्पष्टं च तद्विघटनं भेदश्च स्फुटविघटनम् । तत् । यावन्नैव प्रयातस्तावत् । यस्मिन्नैव क्षणे प्रयातो गच्छतस्तस्मिन्नेव क्षणे इत्यर्थः । व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या प्रादुर्भूतया चैतन्यमात्रशक्त्या । चिदेव चिन्मात्रो । स्वार्थे सात्रट् । चिन्मात्रो चासौ शक्तिश्च चिन्मात्रशक्तिः । तथा । विद्वं विश्वस्यनिर्गलितज्येजान व्याप्य विगाह्य । ज्ञात्वेत्यर्थः । प्रसभविकसदित्यर्थविकासं प्राप्नुवज्ज्ञातृद्वयं ज्ञाताऽऽत्माऽतिरसात्स्वशुद्धस्वरूपा-नुभवातिशयादुच्चैरित्यर्थं चकाशे प्रकाशते स्म । अत्र परोक्षार्थकलिङ्गन्तप्रयोगादुत्तमपुरुषः परमात्मस्वरूपत्वेन परिणममानस्यात्मनस्तादृक्परिणतिक्रियामवलोकयितुसमर्थ इति ध्वनितम् । असावभिप्रायः 'परोक्षे लिट्' इति सूत्रव्याख्यानानुसारेण प्रकटीकृतः ।

इत्यनेन प्रकारेण जीवाजीवौ जीवश्चाजीवो द्रव्यभावात्मकं कर्म च पृथगन्योन्यभिन्नौ भूत्वा निष्क्रान्ती स्वीयशुद्धस्वरूपमापन्तौ ।

इति मुक्तेन्दुवर्मविरचितायां तत्त्वप्रबोधिख्याख्यायामात्मख्यातिव्याख्यायां जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽङ्कः ॥

विवेचन— लकड़ीपर करवत चलानेसे लकड़ी के दो भाग अलग अलग हो जाते हैं । भेदज्ञान को अर्थात् जीव और जीवभिन्न पदार्थ इनमें परमार्थतः होनेवाले भेद के ज्ञान को करवत कहा है; क्यों कि इस भेदज्ञान को सामर्थ्य से जीव और अजीव इनमें स्पष्टरूप से भेद किया जाता है—वे दोनों अलग अलग किये जाते हैं । इस भेदज्ञान की सामर्थ्य से जिससमय जीव और शुद्धज्ञानप्रतिबन्धक अजीव अर्थात् पौद्गलिक कर्म और विभावभाव एक दूसरेसे अलग हो जाते हैं उसीसमय आत्मा का शुद्धचैतन्य प्रकट हो जाता है । यह शुद्धचैतन्य प्रकट हो जानेपर आत्मा

शुद्धात्मानुभूति में आत्यन्तिकरूप से मग्न हो जाती है और संसारव्य सभी पदार्थों को जानती है । इस आत्मानुभूति में शुद्ध आत्मा सुतरां स्पष्टरूप से जानी जाती है । इसप्रकार भेदज्ञान की सामर्थ्य से यथाक्रम ज्ञाता आत्मा सुतरां स्पष्ट हो जाती है । भेदज्ञान के बिना शुद्धात्मरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती । कहा भी है कि—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखि मूढ़ न आत्म पावे,
सम्यक् भेदविज्ञान भये बुध भिन्न रहै निजभाव सुदावे ।
श्रीगुरुके उपदेश सुनै र भले दिन पाय अज्ञान गमावे,
तो जगमाहि महन्त कहाय बसै शिव जाय सुखो नित यावे ॥

— पं. जयचंद्रजी

२

कर्तृकर्माधिकारः

[कर्ता का स्वरूप पिछले जीवाजीवाधिकार में स्पष्ट किया गया है। इस अधिकार में कर्मकारक के स्वरूपके ज्ञान की आवश्यकता होनेसे और निश्चयवत्कारकी और व्यवहारवत्कारकी के स्वरूप को जाननेके लिये अर्वादिष्ट चार कारको के स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता होनेसे कर्माधिकारको के स्वरूपपर प्रकाश डाला जाता है। - सं.]

कर्मकारक—

आचार्य पूज्यपावकृत जनेन्द्रव्याकरण में 'कर्त्राऽऽप्य कर्म' इसप्रकार से और पाणिनिवृत्त अष्टाध्यायी में 'कवुरोऽस्ततम कर्म' इसप्रकार से कर्म की व्याख्या की गयी पायी जाती है। प्रथम सूत्र का अर्थ—धातूपात्तक्रिया का आश्रयभूत कर्ता से अपनी क्रिया के द्वारा जो सुतरा प्राप्तोय (आप्ततम) होता है उसे कर्म कहने है। दूसरे सूत्र का अर्थ—धातूपात्तव्यापाराश्रयभूत कर्ता के क्रिया के द्वारा प्राप्त करनेके लिये जो इष्टतम (अत्यत इष्ट) होता है वह कर्मसंज्ञक कारक होता है।

धातूपात्तक्रिया का आश्रयभूत कर्ता की अपनी क्रिया के द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है उस फल का जो आश्रय होता है उसको कर्मकारक कहते हैं। 'कुम्भकारः घटं करोति' इस वाक्य के द्वारा प्रकृत कर्मसंज्ञक कारक का स्पष्टीकरण किया जाता है। कृधातूपात्त उत्पादनक्रिया का आश्रय कुम्भकार है; क्योंकि घटोत्पादन की क्रिया उसके द्वारा की जाती है। अतः वह 'करोति' इस क्रिया का कर्ता है। उत्पादनक्रिया के द्वारा वह घट को प्राप्त कर लेता है। अतः घट को कर्मसंज्ञा प्राप्त होती है। 'प्रकृतवाक्य में जिसकी कर्मसंज्ञा की गयी है वह उत्पद्यमान अर्थात् अनुपपन्न—असिद्ध होनेसे उसे घट कहना उचित नहीं जचता' इस आक्षेप का समाधान ब्याकरणों ने निम्न प्रकार से किया है—

“ 'घटं करोति' इत्यत्र च घटपदस्य कपाले निरुद्धलक्षणा । तस्य घटरूपफलशालित्वात्कर्मत्वं नानुपपन्नम् । कपालस्य सिद्धत्वेऽपि घटत्वेनाऽसिद्धत्वात्कृतिविषयत्वं नाऽनुपपन्नम् । ” [— ब्याकरणभूष— णटीकायाम् । पृ. १०१]

'घटं करोति' इस वाक्य में घटपद की कपाल के विषय में निरुद्धलक्षणा है। उसके (कपाल के) घटरूप फल से युक्त होनेसे उसका कर्मत्व अनुपपन्न (अयुक्त) नहीं है। कपाल का सिद्धत्व होनेपर भी घटरूप से असिद्ध होनेके कारण उसका क्रिया का विषय होना अयुक्त नहीं है।

यद्यपि 'करोति' इस क्रियाबोधक पद से घट की उत्पन्नमान अवस्था प्रतीत होती है—सिद्ध अवस्था प्रतीत नहीं होती, तो भी उत्पन्नमान अवस्थाएँ घटसिद्धि के अभिमूल होनेसे निरुद्धलक्षणा के अनुसार उत्पन्नमान अवस्था-रूप कपाल की घटसंज्ञा की जाती है । कपालरूप अवस्था अन्तर्गतत्वा घटकार्यरूप बननेवाली होनेसे उसकी कर्मसंज्ञा अनुपपन्न नहीं है ।

इस कर्म के व्याकरणों ने ईप्सिततमत्व की अपेक्षा से तीन और आप्तत्व की या सामान्य की अपेक्षा से सात भेद किये हैं । अध्यात्मशास्त्र के विषय का विचार करते समय तीन भेदों की हि अपेक्षा होती है । ईप्सिततमत्व की अपेक्षा से कर्मकारक के (१) प्राप्य, (२) निर्वर्त्य और (३) विकार्य ये तीन भेद हैं । नीचे विषे हुए उद्धरण से इन तीन भेदों का ख़लासा हो जाता है ।

“तच्च कर्म त्रिविधं—निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्य च । तत्र निर्वर्त्यं यदसदेवोत्पाद्यते । यस्य जन्म क्रियते तन्निर्वर्त्यम् । यथा 'कटं करोति' । कटो ह्यसन्नेव क्रियते । विकार्यं यत्तल्लघसत्ताकमवस्थान्तरमापद्यते, यथा 'काष्ठाणि मस्मिकरोति' । नाऽत्र काष्ठान्यसन्नेव जयन्ते, कारणान्तरेभ्यः प्रागेवोत्पन्नत्वात् । उत्पन्नानि तु केवल भस्मास्थामवस्थामापद्यन्ते । प्राप्य यत्र व्याप्तिव्यतिरेकेण क्रियाकृता विशेषा न विभाव्यन्ते, यथा 'आदित्य पश्यति' इति । न हि दृशिक्रियया व्याप्यमानस्य सन्निः प्राप्तेः अन्यः क्रियाकृतविशेषः उपलभ्यते इति प्राप्यमेतत्कर्म ।” — काशिकाविवरणपञ्जिकायाम्, पृ. २९४

वह कर्म निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य इत्यत्र प्रकार तीन प्रकार का है । उनमें निर्वर्त्यकर्म वह है जो अविद्यमान होनेसे हि उत्पन्न किया जाता है । जिसकी उत्पत्ति की जानी है—की जा रही है वह निर्वर्त्यकर्म है । जैसे 'घटाई करता है' । जो विद्यमान है हि नहीं ऐसी घटाई पनायी जाती है । जिसका (पहले से हि) अस्तित्व होनेपर जिसकी विषय अवस्था निमग्न की जाती है वह विकार्य कर्म है । जैसे 'लकड़ियों को भस्म करता है' । 'अलघसत्ताकः हि लकड़ियाँ पैदा नहीं की जानी; बल्कि अन्यकारणों से पूर्वकाल में हि वे उत्पन्न हुई होती हैं । उत्पन्न लकड़ियों की भिन्न भस्मरूप अवस्था उत्पन्न की जाती है । ध्वान्त को छोड़कर अन्य क्रियाकृत विशेष जिसमें प्रकट नहीं किये जाते वह प्राप्यकर्म है । जैसे 'सूर्य को देखता है' । दर्शनक्रिया से व्याप्य होनेवाले सूर्य में प्राप्ति से भिन्न ऐसे क्रियाकृतविशेष नहीं पाये जाते इसलिये यह (सूर्य) प्राप्यकर्म है ।

जो कार्यावस्थारूप से कारण में विद्यमान नहीं होता और अत एव निर्वाण किया जाता है वह निर्वर्त्यकर्म कहलाता है । घटरूप कार्य अपने पूर्वबन्धोदराकार के रूप में मूर्तिकात्वे अपने उपादानकारण में विद्यमान नहीं होता । वह कुम्हार के द्वारा अपने साधनों से मिट्टि में बनाया जाता है । अतः मूर्तिका और घट की बोध की जो मूर्तिका की अवस्था होती है वह निर्वर्त्यकर्म कहा जाती है । काष्ठ किसी उपादान में पर्योन्नत कर्ता के द्वारा बनाया नहीं जाता, परों कि अन्य कारणों से पूर्वकाल में हि वह उत्पन्न हुआ होता है । ऐसे लघ्वमनाक काष्ठ को मत्सरूप भिन्न अपमवा निर्वाण की जाती है । अतः काष्ठ को विकार्यकर्म कहा जाता है । सूर्य को देखता है' इस उदाहरण में देखनेवाले की दर्शनक्रिया से व्याप्य होनेवाले सूर्य में प्राप्ति से भिन्न होनेवाली क्रिया के द्वारा किया गया विशेष नहीं दिखाई देता । अतः सूर्य प्राप्यकर्म इस संज्ञा को प्राप्त होता है । अधस्तन उद्धरण में इसी विषय का अधिक ख़लासा हो जाता है ।

“तत्र निर्वर्त्यं 'घटं करोति' इति । अत्र घटस्य प्रकृतिः सत्यपि न परिणामित्वेन विवक्षिता । 'भस्म करोति' इत्यत्रापि काष्ठाद्विप्रकृतेः अविद्यमानतायाः अविवक्षायां निर्वर्त्यता एव । एवं 'घटं करोति' इत्यत्रापि प्रकृतेः परिणामित्वेन विवक्षायां विकार्यता एव इति केचित् । अन्ये तु 'घटं करोति' इति निर्वर्त्यमेव । घटादि चाऽसदेव नैयायिकाभिमाने, 'सत्' इति स्वरीत्या साङ्ख्याविमाने च । विकार्यं च द्विविधम् । प्रकृत्युच्छेदसम्भूतम्—प्रकृतिभूतस्यात्मनः उच्छेदसम्भूतं प्राप्तम् । 'काष्ठं भस्म

करोति । 'गुणान्तरोत्पत्त्या—' सुवर्णं कुण्डलं करोति ' अत्र काष्ठसुवर्णयोः परिणामित्वविषयाविषयो-
रपि भस्मकुण्डलरूपकर्मणोः निर्वर्त्यता एव, काष्ठसुवर्णयोस्तु विकार्यत्वमित्यवघेयम् । प्राप्यन्—' रूपं
पश्यति ' इति । अत्र क्रियाकृतः विशेषः आवरणभङ्गरूपः अस्त्येव, प्रतिपत्तुगम्यश्चेति यद्यपि तथापि
प्रतिपत्तुव्यतिरिक्तपुरुषापेक्षया विशेषः न गम्यते इति क्रियाकृतेत्यस्यार्थो बोध्यः ! " ननु 'काष्ठं
विकार्यं कर्म' इत्युक्तं अयुक्तं, क्रियाजन्यफलाभयात्वाभावात् " इति चेत्, अत्राहुः—प्रकृतिविकृतयोः
अभेदविषयायां निरुद्धया उत्पत्त्याभयता; यद्वा काष्ठानि विकुर्वन् भस्म करोतीत्यर्थः, तण्डुलान्
विकलेदयन् ओदनं निर्वर्तयतीतिवत् । "

उन कर्मों में जो निर्वर्त्यनामक कर्म है वह 'घटं करोति' इस वाक्य में घट है । इस उदाहरण में घट की
प्रकृति (उपादानकारण) विद्यमान होनेपर भी परिणामिरूप में विवक्षित नहीं है । 'भस्म करोति' इस वाक्य में
भी अविद्यमानकाष्ठादिप्रकृति की विषया न होनेसे निर्वर्त्यरूप कर्मत्व हि है । इसीप्रकार 'घट करोति' इस वाक्य
में भी प्रकृति की , जिसका परिणमन होता है उपादी , परिणामिरूप से विवक्षा होनेपर विकार्यरूप कर्मता हि है
ऐसा कोई कहता है । 'घट करोति' इस वाक्य में जो कर्म है यह निर्वर्त्यरूप हि है ऐसा दूसरे कोई कहते हैं ।
नैयायिकादिकों के दर्शन में घटाविकार्य उत्पत्ति के पूर्वकाल में असन् (अविद्यमान) हि होता है । मेरी दृष्टि में
और माध्यामिकों की दृष्टि में घटाविकार्य उत्पत्ति के पूर्वकाल में सन् (विद्यमान) रहता है । विकार्यकर्म
दो प्रकार का है । पहला प्रकृति के उच्छेद से (विनाश) में उत्पन्न होता है—प्रकृतिभूतवदार्थ के उच्छेद से उत्पन्न
हुआ होता है । 'काष्ठं भस्म करोति' 'लकड़ी को भस्म कर देता है' । (लकड़ी प्रकृति है और उसके उच्छेद से
भस्म तैयार होता है ।) दूसरा अन्यगुणों की उत्पत्ति में उत्पन्न होता है । 'सुवर्णं कुण्डलं करोति' 'सुवर्ण का कुण्डल
बनाता है' । इस उदाहरण में काष्ठ और सुवर्ण के परिणामित्व की विवक्षा होनेपर भी भस्म की और कुण्डल की
निर्वर्त्यकर्मता हि है और काष्ठ की और सुवर्ण की विकार्यकर्मता हि है ऐसा जानना । प्राप्यन्—' रूपं पश्यति ' इस
उदाहरण में आवरणभङ्गरूपक्रियाकृतविशेष यद्यपि विद्यमान है और वह प्रतिपत्ता के द्वारा ज्ञेय भी है तो भी वह
प्रतिपत्ता से भिन्न पुरुष के द्वारा नहीं जाना जाता । इसप्रकार 'क्रियाकृत—' एकका अर्थ समझना चाहिये ।
यदि 'काष्ठ विकार्य कर्म है' ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं है; क्योंकि उसमें क्रिया में उत्पन्न होनेवाले
फल के आश्रयपन का अभाव है " ऐसा कहना हो तो इस विषय में कहते हैं कि 'प्रकृति और विकृति दुनमें अभेद
की विवक्षा होनेके कारण निरुद्धलक्षणा से काष्ठ में क्रियाजन्य उत्पत्तिरूप फल का आश्रयत्व है अथवा लकड़ियों की-
विकृत करनेवाला ' भस्म करता है' ऐसा अर्थ है, जैसे जावनों की विविक्ष करकेनाला ओदन को बनाता है—
पकाता है ।

ऊपरके उद्धरण में जो अभिप्राय व्यक्त किया गया है उसका मतलब निम्नप्रकार है । जहाँ कार्यरूप कर्म
की प्रकृति परिणामिरूप से विवक्षित नहीं होती वहाँ यह कर्म निर्वर्त्यजाति का होता है । जिस वाक्य में प्रकृति का
उल्लेख पाया जाता है और प्रकृति परिणामिरूप से विवक्षित होती भी है और नहीं भी होती वहाँ कार्यरूप कर्म
निर्वर्त्यजाति का होता है और प्रकृति विकार्यजाति का कर्म होती है । जो कर्म क्रियाकृतविशेष से युक्त होता है और
प्रतिपत्ता के द्वारा वह विशेष जाना भी जाता है किन्तु प्रतिपत्ता पुरुष से भिन्न पुरुष के द्वारा वह नहीं जाना जाता
वह प्राप्यन्नाम का कर्म होता है । ये सभी जाति के कर्म कर्तृकृतक्रियाजन्यफल का अवश्यमेव आश्रयरूप
होते हैं ।

जैनतर वैयाकरणों के अभिप्रायों को व्यक्त करनेके बाद जैन वैयाकरण के अभिप्राय को व्यक्त करनेवाला
प्रमाण पेक्ष किया जाता है । इस प्रमाण को देखनेसे दोनों प्रकार के वैयाकरणों के अभिप्रायों में कितना साम्य और
कितना वैषम्य है इसका पाठकों को पता चल जायगा ।

“ सत्र कर्म—

प्राप्यं विषयभूतं च निर्वर्त्यं विक्रियात्मकं ।

कर्तुंश्च क्रियया व्याप्यमोप्सितानीप्सितेतरत् ॥

आप्यत्वसामान्यं सर्वत्र विद्यते । प्राप्यम्—प्राप्तं गच्छति, आदित्यं पश्यति । विषयभूतम्—जनेन्द्र-
मधीते, हिमवन्तं शृणोति । निर्वर्त्यम्—घटं करोति, ओदनं पचति । विक्रियात्मकम्—काष्ठानि वहति,
घटं भिनत्ति । ईप्सितम्—गुड भक्षयति, ओदनं भुङ्क्ते । अनोप्सितम्—प्राप्तं गच्छन् व्याघ्र पश्यति,
कण्टकान् मृदनाति । अनुभयम्—प्राप्तं गच्छन् वृक्षमूलान्युपसर्पति ।

—जनेन्द्रमहावृत्ती, बना. सं. पृ. ३९

कर्म प्राप्य, विषयभूत, निर्वर्त्य, विक्रियात्मक (विकार्यं), ईप्सित, अनोप्सित और अनुभय इमप्रकार सात
शेववाला होता है । हर एक कर्म कर्ता की क्रिया से व्याप्य होता है । ‘प्राप्तं गच्छति’ यह प्राप्यकर्म का उदाहरण है ।
कर्ता की समनुरूपक्रिया का प्राप्त में सङ्भाव न होनेपर भी वाक्य वः पृच्छागारूप जो विशेष उससे वाक्य यथः है और
उत्तरका ज्ञान वधनक्रिया के कर्ता की होता है—हमारे को नहीं । अतः प्राप्त प्राप्य कर्म है । दूसरा उदाहरण ‘आदित्यं
पश्यति’ यह है । यही वधनक्रियाकृत जो विशेष है उसका द्रष्टा की ज्ञान ही होता है और द्रष्टा की ज्ञान अवरो-
धन की क्रिया से आदित्य व्याप्यमान है । वधनक्रिया का विशेष आदित्य की प्राप्ति-ज्ञान ही है—हमारे को । विशेष
नहीं है । अतः आदित्य प्राप्यकर्म है । व्यवभूतकर्म के दो उदाहरण विद्ये हैं । ‘जनेन्द्रमधीते’ इस उदाहरण में
अधीतक्रिया का ‘जनेन्द्र’ यह विषयभूत कर्म है । उत्तमप्रकार शृणोति क्रिया का ‘हिमवान्’ यह विषयभूत कर्म है ।
निर्वर्त्यकर्म के भी दो उदाहरण सामने रखे गये हैं । ‘घटं करोति’ यह प्रथम उदाहरण है । यहाँ घट की प्रकृति
की परिवर्तनावस्था में विवक्षा नहीं है । यह घट पृथक्छतोत्तर(प्राकाररूप) से उत्पत्ति के पूर्वकाल में विद्यमान था ।
उत्पत्ति के बाद अपने विविध आकार में यह उपभूत हुआ है । जनेन्द्र निर्वर्त्यकर्म है । इसीप्रकार ओदन अपनी
प्रकृति में विकृति-अवस्थाग्रहण से नहीं था । अग्नि और जल के संयोग से वह बन गया है । अतः ओदन भी
निर्वर्त्यकर्म है—विकार्य नहीं । हा, जबल जलर विकार्य सत्ता का वाक्य है, क्योंकि आदित्य विकार उसमें उत्पन्न
होता है । विकार्यकर्म के भी दो उदाहरण विद्ये गये हैं । ‘काष्ठानि वहति’ इस उदाहरण में ‘काष्ठानि’ यह
विकार्य कर्म है; क्योंकि वहनक्रियारूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता धारिता उसमें है । उसीप्रकार
कपालाविरूप से परिणत होनेकी योग्यता घट में होनेसे ‘घटं भिनत्ति’ इस वाक्य में स्थित घटशब्द से ज्ञेय घट
विकार्यकर्म है ।

संसारि आत्मा की वटकारकी में समसारी आत्मा की मिथ्यावशनाविरूप से पूर्णता की प्राप्त हुई परिणति
प्राप्यकर्म है, जिसवाक्य से परिणत होनेकी जो क्रिया जो अपनी उत्पत्ति के काल के पूर्वकाल में समसारी आत्मा में
महो रहती वह जिसमें चल रही होती है ऐसे आत्मा की सक्रियावस्था निर्वर्त्यकर्म है और विभाविरूप से परिणत
होनेकी योग्यता से युक्त बद्ध आत्मा विकार्यकर्म है । जुद्ध आत्मा की वटकारकी में शुद्धपर्यायापन्न आत्मा प्राप्यकर्म
है; शुद्धपरिणमनक्रियायुक्तावस्थापन्न आत्मा निर्वर्त्यकर्म है और स्वभावपरिणमन की योग्यता की कारण करनेवाली
आत्मा विकार्यकर्म है । यज्ञ, परिणाम और परिणामी इनमें निश्चयनय की दृष्टि से भेद नहीं है तो भी निश्चयपद-
कारकी की सिद्धि के लिये व्यवहारनय के आधार से परिणाम और परिणामी इनमें कथंचित् भिन्नता की स्वीकार
करके उन दोनों में कर्तृकर्मत्वादिकारकों की व्यवस्था की जाती है । व्यवहारनय के आधार के बिना निश्चयनय की सिद्धि
नहीं की जा सकती । निश्चय और व्यवहार में साध्यसाधकभाविरूप संबध होता है ।

निर्वर्त्यरूप और प्राप्यरूप कर्म का अपने स्वरूप से अपनी प्रकृति में उदाहरण में जो अभाव पाया जाता
है वह प्रागभाविरूप होता है । प्रागभाव भावरूप होता है—तुच्छाभावरूप नहीं । निर्वर्त्य और प्राप्य कर्म का जो

प्रागभाव होता है वह प्रकृति की—उपादान की परिणमनशक्ति रूप से भावरूप हि होता है। निर्वर्त्य और प्राप्यकर्मों की उत्पत्ति प्रकृति की—उपादान की प्रागवस्था के प्रध्वंसाभाव से होती है। यह प्रध्वंसाभाव भी भावरूप हि होता है। प्रकृति की पूर्वावस्था का प्रध्वंसाभाव निर्वर्त्य और प्राप्य इन कर्मरूप होता है। जनेतर वंशकरण, सांध्य, वेदान्ती आदि के समान जैन सर्वथा सद्वादी नहीं है और न्यायियों के समान सर्वथा असद्वादी भी नहीं है। उसकी दृष्टि में कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्वकाल में अपनी प्रकृति में—उपादान में कर्तव्य सत् भी है और कर्तव्य अस्तु भी। यदि सर्वथा सत् हो तो उत्पत्ति किसकी और सर्वथा अस्तु हो तो भी उत्पत्ति किसकी?

जिसप्रकार निर्वर्त्य और प्राप्य कर्म उपादानकर्तृक कहे जाते हैं उसीप्रकार वे व्यवहारनय की दृष्टि से निमित्तकर्तृक भी कहे जाते हैं, फिर भले हि कर्तृभूत निमित्त उदासीन हो या अनुदासीन। हाँ, जिसप्रकार इन दोनों प्रकार के कर्मों का अपने उपादान के साथ अन्तर्व्याप्यापकभाव होता है, उसीप्रकार उन दोनों का निमित्तकर्ता के साथ अन्तर्व्याप्यापकभाव नहीं होता—सिर्फ बाह्यव्याप्यापकभाव होता है। उपादान परिणमनशक्ति से युक्त होनेपर भी उसकी विभाववरूपपरिणति निमित्त के संयोगरूपसंबंध से हि होती है—उसके अभाव में नहीं होती। अतः उपादान के विभावभावरूप कार्य के साथ निमित्त का बहिर्व्याप्यापकभावरूपसंबंध का होना आवश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि कि उस संबंध के अभाव में उपादेय और निमित्त में निमित्तनिमित्तिकभाव का होना असंभव है। यदि उपादान की उपादेयरूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल होनेवाली निमित्त की क्रिया के अभाव में भी उपादान की विभावभाव के रूप से परिणति होती है ऐसा मान लिया तो विभावभावों को उपादान का सनातन स्वभाव मानना होगा, जिससे संसारी जीव के मृत्तावस्था प्राप्ति का निवारा असंभव हो जायगा। यह कहना ठीक है कि उपादान का परिणमन उपादान में हि होता है और निमित्त का क्रियारूप परिणमन निमित्त में हि होता है; किंतु परिणमनाभिमुख उपादानकारण कितना भी समर्थ क्यों न हो निमित्त के सहकार से उसका बल उत्तेजित न हुआ तो उपादान उपादेयरूप से परिणत नहीं हो सकता। परिणतिक्रिया के आरंभकाल में उपादान के बल को—सामर्थ्य को अपने सहकार से उत्तेजित करना निमित्त का आवश्यक कार्य है। इस आवश्यक कार्य के अभाव में निमित्त का निमित्तत्व नहीं बनता। निमित्त चाहे प्रेरक हो या उदासीन वह उपादान का बलाघायक होता है। कौनसा भी पदार्थ या कौनसा भी परिणाम बाह्य और आभ्यंतर हेतुओं के बिना अस्तित्व नहीं बन सकता। 'बाह्याभ्यन्तर-हेतुविशेषावाप्तिः पर्यायाः।' [रा. या. ५।२९।२५, वा. टी.] इन वचन में 'या' उक्त अभिप्राय की दृष्टि हो जाती है।

पंचाक्षरों ने जिनकर्म की व्यवस्था बतलायी है वह नैमित्तिकभावरूप है; क्यों कि कर्म और कर्ता दो भिन्न पदार्थ होनेसे यहाँ कर्तृत्व से निमित्तकर्ता का ग्रहण हो जाता है। नैमित्तिकभावरूप कर्म परिणामी अर्थात् उपादान की प्रधानता होनेपर उपादेय कहा जाता है। व्यवहारनय की दृष्टि से उनके विशेषण भिन्न भिन्न होते हैं। 'यह घट मिट्टि का है' इस वाक्य में उपादान की प्रधानता है। 'यह घट विशिष्ट कुम्हार का है; क्यों कि उसके दिना पट का यह विशिष्ट आकार बन हि नहीं सकता' इस वाक्य में निमित्त की प्रधानता है। 'यह घी का घड़ा है' इस वाक्य में प्रयोजन की प्रधानता है। 'यह घड़ा जिनबत्त का है' इस वाक्य में स्वामी की प्रधानता है। इसप्रकार घट के विषय में अनेक प्रकार से कथन किया जाता है। उपादान की प्रधानता की अपेक्षा से जो कथन है उस कथन को छोड़कर अवशिष्ट कथन उपचरित है।

एकद्वय के विषय में भी घटकारकी की व्यवस्था बन सकती है। प्रमाण देखिए—

“स्यादेतत् ‘आत्मानमात्मना वेत्ति सृजस्यात्मानमात्मना’ इत्यादिप्रयोगाः कथं सङ्गच्छन्ते, एकस्यैव वस्तुनो युगपत् एकक्रियानिरूपितकर्तृत्वकर्मत्वादेरसम्भवात् परया कर्तृसंज्ञया कर्मकरणादि—संज्ञाया बाधात् ?” नैष दोषः, अहंकाराद्युपाधिभेदेनात्मनोऽपि भेदमाश्रित्य ‘आत्मनामात्मना हन्ति’ इत्यादिप्रयोगस्याकरे समर्थितत्वात्।— तत्त्वबोधिन्याम्, नि. बा. सं., पृ. १४१

विशेषणभेद से विशेष्यभूत द्रव्य को भिन्न समझकर एकद्वय के विषय में भी बट्कारकी बन सकती है यह बात उक्त शास्त्रीय प्रमाण से स्पष्ट हो जाती है ।

ऊपर के विवेचन के द्वारा नैमित्तिकभावस्वरूप कर्म का स्वरूप बतलाया गया है । यह स्वरूप व्यवहारनय की दृष्टि से बताया गया है । व्यवहारनय का अवलम्बन करके निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा का यथार्थ स्वरूप विज्ञा-
रूप से बताना है । व्यवहारनय का आशय लिये बिना अज्ञानी जीव को आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताया नहीं जा सकता । यहि अभिप्राय 'जह नवि सककमलजो' इस गाथा के द्वारा स्वयं भगवान् कुंजकुंदाचार्य ने स्पष्ट किया है ।

प्राप्य, निर्वर्त्य और विकार्य इन कर्मों का उपादानकर्ता की और उपादेयभूतकर्म की अपेक्षा से विचार किया गया है । सम्पद्दृष्टि का प्राप्यकर्म जीव की शुद्ध अवस्था है । निर्जरा के कारण वर्धमान होनेवाली शूद्र परिणति उसका निर्वर्त्यकर्म है और शुद्धावस्थारूप से परिणत होनेकी योग्यतावाला होनेसे वह विकार्य कर्म है । कोई कहने है कि प्राप्यकर्म कालसूचक है । किन्तु यह कथन समझमें आनेके योग्य नहीं है । किसी भी शास्त्र में इसप्रकार का अभिप्राय नहीं पाया जाता । विकार्य कर्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह हि पर्याय अर्थात् प्राप्यकर्म पूर्व-पर्याय का व्यवहार और उत्तरपर्याय की उत्पत्तिरूप होनेयोग्य है इसलिये उसको विकार्य कहते हैं । कर्म अर्थात् पर्याय चाहे प्राप्यरूप हो, चाहे विकार्यरूप हो अथवा चाहे निर्वर्त्यरूप हो वह उत्पादव्ययात्मक होता है । प्रत्येक पर्याय उत्तरकालीन अन्यपर्यायरूप से परिणत होनेकी योग्यता रखती हि है । यदि पर्याय उत्तरपर्याय के रूप में परिणत होनेकी योग्यतावाली न हो तो उसकी उत्पादव्ययात्मकता हि नष्ट हो जायगी अर्थात् वह कूटस्थानिय बन जायगी । पर्याय विकार्य भी ही और उत्पादव्ययहीन भी हो यह नहीं बन सकता । मृत्तिका का पिण्ड विकार्य पर्याय है । उसकी वह पिण्डावस्था का व्यवहार होकर कपालादि अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं । ये कपालादि अवस्थाएं निर्वर्त्यकर्मरूप है और घट पर्याय प्राप्यकर्मरूप है । यदि पर्याय उत्पादव्ययात्मक न होता तो मृत्तिका से घट की उत्पत्ति नहीं की जा सकती । सम्पद्दृष्टि आत्मा शुद्धस्वरूपवाली नहीं होगी । अतः विचार्य कर्म अर्थात् पर्याय पूर्वोत्तर पर्यायों की गधि बतानेवाला है यह भाव केवल कपोलकल्पित है—इसमें कुछ तथ्य नहीं है । 'वह पर्याय रचानेके योग्य है इसलिए वह निर्वर्त्य कर्मलानी है' यह कथन भी अशास्त्रीय है । क्या यह अभिप्राय किसी शास्त्र में पाया जाता है ? शास्त्रीय बचनों का मतमाना अर्थ नहीं लगाया जा सकता । हरएक बर्षाव रचाये जानेकी योग्यता रखनी है । अतः कर्म की प्राप्यकर्म और विकार्यकर्म ये सत्ताएं भी नष्ट हो जायगी । प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उपादान की और निमित्त की अपेक्षा से तीनों कर्मरूप होती है । परिणाम और परिणामी इनमें व्यवहारनय की दृष्टि से कथञ्चित् भेद होनेपर भी निश्चय-नय की दृष्टि से उनमें भेद न होनेसे आत्मा एक अव्यक्त द्रव्यरूप है इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता ।

करणकारक—

जो क्रिया की सिद्धि में प्रकटरूप से उपकारक होता है वह करणकारक है । यह करण का स्वरूप वैयाकरणों ने 'साधकतम करणम्' (या, 'साधकतमम् करणः') (जं) इसप्रकार करण का स्वरूप बताया है । 'वात्रेण लुनाति' इस उदाहरण में 'लुनाति' इस क्रियापद से बताया जानेवाली काटने की क्रिया का वात्र-छेदनशस्त्र अमोघ साधन होनेसे इस सूत्र के अनुसार उसकी करणसत्ता होनी है । यह कथन निसितनैमित्तिकभाव की अपेक्षा से किया गया है । यह करण लुनाति' इस क्रिया के कर्ता से भिन्न है । जब बट्कारकी एकद्वयविषयक होती है, तब कर्ता की उपादान की शक्ति-कर्तृगतक्रिया की शक्ति करणरूप होती है । 'मृत्तिका घट बनती है—घटरूप में परिणत होती है' इस उदाहरणमें मृत्तिका कर्ता है । मृत्तिकाबिना घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया मृत्तिका की घटरूप से परिणत होनेकी शक्तिपर-योग्यतापर अवलम्बित होनेसे वह शक्ति हि करणसत्ता की धारण करती है ।

संप्रदानकारक—

जिसको दिया जाता है उसका जो प्राप्य कर्म होता है और जो ददातिक्रिया का कर्म होता है उस कर्म का जिसके साथ संबंध घटित किया जाता है उसकी संप्रदानसत्ता होती है । 'शाष्ठाया ग ददाति' इस वाक्य में

प्रयुक्त 'गो' इस शब्द का वाक्यभूत गौ ब्राह्मण का और इवातिक्रिया का कर्म है। इस कर्म का ब्राह्मण के साथ संबंध घटित किया जानेसे उसकी संप्रदानसंज्ञा की गयी है। 'गा' इस कर्म के द्वारा ब्राह्मण आश्रियमाण होनेसे उसकी संप्रदानसंज्ञा की गयी है। अब षट्कारकी एक द्रव्यविषयक होती है तब वह द्रव्य हि कर्म के द्वारा आश्रियमाण होनेसे अर्थात् उस हि द्रव्य के माध्यम कर्म का संबंध घटित हो जानेसे उसी द्रव्य की संप्रदानसंज्ञा हो जाती है। मृत्तिका घटरूप परिणाम के द्वारा मृत्तिका आश्रियमाण होनेसे अर्थात् घट का मृत्तिका के साथ तादात्म्यसंबंध होनेसे मृत्तिका की हि कर्म सत्ता होती है। 'कर्मणोपेयः सम्प्रदानम्' (जै.) यह सम्प्रदान का लक्षणसूत्र उक्त अभिप्राय का समर्थन करता है।

अपादानकारक—

'ध्रुवपादोऽपदानम्' इसप्रकार आचार्यपणिनि ने और 'व्यपाये ध्रुवमपादानम्' इसप्रकार आचार्य पूज्यपादस्वामी ने अपादान का लक्षण किया है। 'अपाय' इस शब्द का अर्थ विश्लेष-विभाग ऐसा है। विश्लेष प्राप्तिपूर्वक होता है अर्थात् 'अपेक्षे संश्लेष होनेपर हि विश्लेष हो सकता है। विश्लेष धीप्राप्तिपूर्वक होता है और कायप्राप्तिपूर्वक होता है। जो विश्लेष कायप्राप्तिपूर्वक होता है वह धीप्राप्तिपूर्वक भी होता है। अतः जनेन्द्रमुत्र में धीकृतशेष का गृहण किया है। अपाय-विश्लेष-विभाग वो पदार्थों के बिना नहीं होता। ध्रुवशब्द का अर्थ अविच्छेद या अवधिभूत ऐसा होता है। धीकृत विभाग होते समय जो अचल या अवधिभूत होता है वह अपादान कहा जाता है। 'ग्रामावागच्छति' इस उदाहरण में ग्रामशब्द की अपादानसंज्ञा है; क्योंकि ग्राम से अलग होनेसे पूर्वकाल में और उसके अनन्तर होनेके बाद ग्राम विद्यमान रहनेवाला होनेसे अर्थात् अचल होनेसे वह ध्रुव होता है। 'धावतोऽपवातितः' इस उदाहरण में अवशब्द की अपादानसंज्ञा है; क्योंकि सवार के गिरते समय वह अवधिभूत होनेसे ध्रुव होता है। जब सभी कारक एकद्रव्यरूप हि होते हैं तब द्रव्य की पूर्वपर्याय का अभाव होनेपर भी द्रव्य ज्यों का त्यों अर्थात् अचल रहनेसे वह ध्रुव होनेके कारण उसकी अपादान सत्ता होती है।

अधिकरणकारक—

आचार्य पूज्यपादस्वामी ने जनेन्द्र में अधिकरण का लक्षण 'आधारोऽधिकरणम्' इसप्रकार और आचार्य पणिनि ने धातुप्रत्यय में 'आधारोऽधिकरणम्' इसप्रकार दिया है। 'आश्रयस्ते क्रियाणां विभक्तिरधार इति' का वि. प. दुर्भकार आधारशब्द की 'निरुक्ति पायी' जानी है। जिसमें क्रिया अर्थात् क्रियात्मक पर्याय और गुण प्रस्थापित किये जाते हैं वर आधार है' ऐसा उन निरुक्तवचन का अर्थ है। क्रिया और गुण का संबंध आधार के साथ जो संबंध होता है वह कर्ता और कर्म के द्वारा होता है और अविनाभाव से भी होता है। क्रिया और गुण का कर्ता और कर्म के साथ जो संबंध होता है वह मयोपगम अथवा समवायस्य अर्थात् तादात्म्यस्य होता है। इस संबंध से एक कर्ता को और कर्म को जो धारण करता है उसे आधार कहते हैं। 'कटे आस्ते' (घटाईपर बैठता है) इस उदाहरण में कट की आधारमत्ता है। यहाँ बैठनेकी क्रिया का आश्रय कर्ता है और कर्ता घटाईपर बैठता है। यहाँ बैठनेकी क्रिया का कट के साथ जो संबंध है वह कर्ता के द्वारा है। 'स्थाल्यपयति' (थाली में पकाता है) इस उदाहरण में पचनक्रिया का थाली के साथ जो संबंध है वह कर्म के द्वारा है; क्योंकि क्रिया विश्लेषद्वारा क्रिया का आश्रय कर्मरूप चावण होती है और चावलों का आश्रय थाली होती है। यदि कर्ता और कर्म को क्रिया का आधार माना तो कर्ता की और कर्म की अधिकरणसंज्ञा हो जायगी और उनकी कर्तृसंज्ञा और करणसंज्ञा नष्ट हो जायगी। अतः यही कारक एकद्रव्यरूप हि होते हैं तब आश्रयमान परिणाम का अर्थात् कर्म का आधार होनेसे उस द्रव्य की हि अधिकरणसंज्ञा होती है।

द्वाराकारकों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करनेके बाद अब षट्कारकोपर विचार किया जाता है। षट्कारकी दो प्रकार की होती है—अभिन्नषट्कारकी अर्थात् एकद्रव्यविषयक षट्कारकी और भिन्नषट्कारकी अर्थात् अनेकद्रव्यविषयक षट्कारकी। अभिन्नषट्कारकी में एक हि शुद्ध या अशुद्ध द्रव्य की उसकी पर्यायों के आश्रय से कर्तृ-

कर्माविसृष्टाएं होती हैं। भिन्नवट्टकारकी में प्रत्येक कारक अर्थात् क्रिया का निर्वर्तक या हेतु दूसरे कारकों से भिन्न होता है। 'कुम्हार घट करता है' इस उदाहरण में कुम्हार (निमित्त-) कर्ता है, घट कर्म है, चक्रवर्ण्यादि करण हैं। वह जिसको दिया जाता है वह मंत्रदान है, जिससे लिया जाता है वह अपादान है और वह जहा रक्षा जाता है वह अधिकरण है। इसप्रकार जिसमें सभी कारक अन्योन्याभिन्न होते हैं उसे भिन्नवट्टकारकी कहते हैं और जिसमें सभी कारक एकवट्टयरूप होते हैं उसे अभिन्नवट्टकारकी कहते हैं।

भगवत्कुन्दकुन्दवार्मिविरचित पञ्चांशिकाय में जो अभेदवट्टकारकी का प्ररूपण किया हुआ पाया जाता है उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है। देखिए-

कम्मं पि सगं कुव्वदि सेण सहावेण सम्ममप्पाणं ।

जीवो वि य तारिसओ कम्मसहावेण भावेण ॥ ६२ ॥

कर्माऽपि स्वक करोति स्वेन स्वभावेन सम्यगात्मा ।

जीवोऽपि च तादृशकः कर्मस्वभावेन भावेन ॥ ६२ ॥

अर्थ- कर्मयोग्य पुद्गल भी अपने को अपने (अचेतन) स्वरूप से युक्त ऐसे अपने स्वीय के रूप से अर्थात् (अपनेसे अभिन्न ऐसे) अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से अच्छीतरह से परिणत करता है। कर्म का स्वभाव जिसप्रकार का होता है उसप्रकार के (आत्मस्वरूपप्रकृष्टावक) स्वभाव से युक्त होनेवाले (अपनेसे अभिन्न ऐसे) अपने उपादेयभूत (विभावभावरूप) परिणाम के रूप से जीव भी अपनेको अच्छीतरह से परिणत करता है। अतः जीव भी कर्मयोग्यपुद्गलसदृश (अर्थात् शुद्धचैतन्यविकल विभावभावों का एकमेव कर्ता) है।

समयव्याख्या- अत्र निश्चयनयेन अभिन्नकारकत्वात् कर्मणः जीवस्य च स्वयं स्वरूपकर्तृत्व उक्तम् 'कर्म खलु कर्मत्वप्रवर्तमानपुद्गलस्कन्धरूपेण कर्तृतां अनुविभ्रान्, कर्मत्वगमनशक्तिरूपेण करणतां आत्मसात् कुर्वन्, प्राप्यकर्मत्वपरिणामरूपेण कर्मतां कलयन्, पूर्वभावव्यपये अपि ध्रुवत्वालम्बनात् उपात्तापादानत्वम्, उपजायमानपरिणामरूपकर्मणा आश्रयमाणत्वात् उपोढसम्प्रदानत्वम्, आश्रयमाणपरिणामाधारत्वात् गृहीताधिकरणत्वम्, स्वयमेव षट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानं न कारकान्तर अपेक्षते । एव जीवः अपि भावपर्यायेण प्रवर्तमानात्मद्रव्यरूपेण कर्तृतां अनुविभ्रान्, भावपर्यायगमनशक्तिरूपेण करणतां आत्मसात् कुर्वन्, प्राप्यभावपर्यायरूपेण कर्मतां कलयन्, पूर्वभावपर्यायव्यपये अपि ध्रुवत्वालम्बनात् उपात्तापादान- (त्वम् ?) त्वः, उपजायमानभावपर्यायरूपकर्मणा आश्रयमाणत्वात् उपोढसम्प्रदानत्वम्, आश्रयमाणभावपर्यायाधारत्वात् गृहीताधिकरणत्वः स्वय एव षट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानः न कारकान्तरं अपेक्षते । अतः कर्मणः कर्तुं नास्ति जीवः कर्ता, जीवस्य कर्तुः नास्ति कर्म कर्तुं निश्चयेन' इति ।

यहा निश्चयनय की दृष्टि में अभिन्नकारकरूप होनेसे कर्म का और जीव का स्वयं अपने भावों का-परिणामों का कर्तापन कहा गया है अर्थात् कर्म और जीव निश्चयनय की दृष्टि में स्वयं कर्ता, कर्म, करण, अपादान और अधिकरण होनेसे कर्म और जीव अपने अपने परिणामों का उपादान कर्ता है-कर्म जीव का और जीव कर्म का-कर्ता नहीं है यह कहा है। कर्म के रूप से परिणत होनेवाले अर्थात् कर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त होनेवाले पुद्गलस्कन्ध के रूप से कर्तृत्व धारण करनेवाला, कर्मस्वरूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से करणता को आत्मसात् करनेवाला, प्राप्यकर्मरूप परिणाम के रूप से कर्मत्व को धारण करनेवाला, पूर्वकालवर्ती विभावपर्याय का भाव होनेपर भी उस पुद्गलकर्म का उत्पद्यमान उत्तरपर्याय में स्वरूप से अन्यत्र पाया जानेसे ध्रुवत्व का-स्थिरत्व का अवलंब करनेवाला होनेसे अपादानत्व को स्वीकार करनेवाला, उत्पन्न होनेवाले परिणामरूप कर्म के

द्वारा आश्रित किया जानेवाला होनेसे सम्प्रदानत्व को धारण करनेवाला, आश्रित किये जानेवाले परिणतिक्रियायुक्त परिणाम का आधार होनेसे अधिकरणत्व को धारण करनेवाला कर्मयोग्यपुद्गल स्वयमेव वट्टकारकीरूप से व्यवस्थित होनेसे अन्य कारक की अपेक्षा नहीं करता । [कहनेका भाव यह है कि-कर्मयोग्य पुद्गल उपादानकर्ता, कर्मरूप उसका परिणाम, करणरूप उसकी शक्ति इनमें अभेद होनेसे, पूर्वपर्याय का अभाव होनेपर उसका उत्तरपर्याय में अन्वय पाया जानेसे वही प्रुब होनेसे, परिणामरूप कर्म का संबध उसके साथ हि होनेसे और परिणाम का अधिकरण वही होनेसे अन्य उपादानकर्ता की या निमित्तकर्ता की वह अपेक्षा नहीं रहता] इसप्रकार औदयिकादिभावस्वरूप पर्याय के रूप से परिणत होनेवाले अर्थात् परिणत होनेकी क्रिया से युक्त होनेवाले आत्मद्रव्य के रूप से कर्तृत्व की-कर्तापन को धारण करनेवाला, औदयिकादिभावस्वरूपता को प्राप्त होनेकी अर्थात् औदयिकादिभावस्वरूप पर्याय के रूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से करणता को आत्मसात करनेवाला, प्राप्तरूप औदयिकादिभावात्मक पर्याय के रूप से कर्मत्व को स्वीकार करनेवाला, पूर्वतन अर्थात् नयी उत्तरपर्याय उत्पन्न होनेके अनन्तरपूर्वकालवर्ती औदयिकादिभावात्मकपर्याय का नाश-अभाव-अपगमन होनेपर भी ध्रुवत्व का-स्थिरत्व का-नित्यत्व का अवलंब करनेसे अर्थात् पूर्वोत्तरकालवर्ती दोनों पर्यायों में अपने स्वरूप से अन्वित होनेसे अपादानत्व को ग्रहण करनेवाला, उत्पन्न होनेवाले अर्थात् उत्पत्तिक्रियात्मक औदयिकादिभावात्मक पर्यायरूप कर्म के द्वारा आश्रित किया जानेवाला होनेसे सम्प्रदानत्व को धारण करनेवाला, आश्रित किये जानेवाले औदयिकादिभावात्मकपरिणतिक्रियायुक्त परिणाम का आधार होनेसे अधिकरणत्व को ग्रहण करनेवाला जीव भी स्वयमेव वट्टकारकीरूप में अवस्थित होनेवाला होनेसे अन्वकारक की अपेक्षा नहीं करता । [कहनेका भाव यह है कि-उपादानकर्ता, कर्मरूप उसका औदयिकादिभावस्वरूप परिणाम, करणरूप उसकी पाणिनामिका शक्ति इनमें अभेद होनेसे, पूर्वपर्याय का अभाव और उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होनेसमय पूर्वपर्याय का अभाव होनेपर भी उत्तरपर्याय में उमका अन्वय पाया जानेसे वही जीव प्रुब होनेसे, औदयिकादिभावात्मकपरिणामरूप कर्म का संबध उसके साथ हि होनेसे और उक्त परिणाम का आधार वही होनेसे अन्य उपादानकर्ता की या निमित्तकर्ता की जीव अपेक्षा नहीं करता; क्यों कि वह स्वय वट्टकारकीरूप होता है । कारक द्रव्यशक्तिरूप होता है यह भूलना नहीं ।] अतः निश्चयनय की दृष्टि से कर्मरूप कर्ता का जीव कर्ता नहीं होता और जीवरूप कर्ता का कर्म कर्ता नहीं होता । [औदयिकादिभाव जीव के निमित्तक भाव होनेसे उन बाधोपर उपादान की प्रधानता से विचार किया गया है । इसका अर्थ यह नहीं है कि इस विषय में निमित्त का सर्वथा निमित्तक माना तो वे भाव स्वाभाविकभाव बन जायेंगे और जीव की मत्तावस्था में भी उनका अभाव नहीं होगा । उक्त कथन निश्चयनयाश्रित होनेसे और निश्चयनय व्यवहारनयसापेक्ष होनेसे निमित्त का यहा सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता । यदि निश्चयनय की निरपेक्ष माना तो वह मिथ्यानय बन जायगा । 'निरपेक्ष नया मिथ्या' ऐसा शास्त्र-वचन भी है । हा सम्प्रदृष्टि जीव की दृष्टि में व्यवहारनय और निमित्त गौण बन जाते हैं और इसलिए निष्कारक उसकी दृष्टि में ग्राह्य नहीं होता ।]

उक्त अभिप्राय के समर्थनार्थ प्रवचनसार के ज्ञेयत्वसाधिकार की एक गाथा उसकी तत्त्वबोपिकानामक टीका के साथ उद्धृत की जाती है । देखिए-

कर्ता करणं कर्म फलं च अप्यं त्ति निच्छिदो समणो ।

परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ ३४ ।

कर्ता करण कर्म फलं चात्मेति निश्चितः श्रमणः ।

परिणमति नेवान्यद्यपि आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ ३४ ॥

त. टी.- यः हि नाम एव कर्तार करणं कर्मफलं च आत्मान एव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति स एव विश्रान्तपरद्रव्यसम्पर्कं द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यायं च शुद्धं आत्मानं उपलभते, न पुनः

अन्यः । तथाहि—पदा नाम अनाविप्रसिद्धोद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिप्रधावितोपरागरञ्जितात्म-
वृत्तिः जपापुष्पसन्निधिप्रधावितोपरागरञ्जितात्मवृत्तिः स्फटिकमणि इव परारोपितविकारः अहं आस
ससारी, तदापि न नाम मम कः अपि आसीत्, तदा अपि अहं एकः एव उपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः
कर्ता, सः अहं एकः एव उपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः करण आसम् । अहं एकः एव उपरक्तचित्प-
रिणमनस्वभावेन आत्मना प्राप्यः कर्म आसम्, अहं एकः एव च उपरक्तचिपरिणमनस्वभावस्य निष्पाद्यं
सौख्यं विपर्यस्तलक्षणं दुःखाख्यं कर्मफल आसम् । इदानीं पुनः अनाविप्रसिद्धोद्गलिककर्मबन्धनोपाधि-
सन्निधिध्वंसविस्फुरितमुविशुद्धसहजात्मवृत्ति स्फटिकमणिः इव विश्रान्तपरारोपितविकारः अहं एकान्तेन
अस्मि मुमुक्षुः, इदानीं अपि न नाम मम कः अपि अस्ति, इदानीं अपि अहं एकः एव सुविशुद्धचित्स्व-
भावेन स्वतन्त्रः कर्ता अस्मि, अहं एकः एव च सुविशुद्धचित्स्वभावेन साधकतमः करण अस्मि, अहं
एकः एव च सुविशुद्धचिपरिणमनस्वभावेन आत्मना प्राप्यः कर्म अस्मि, अहं एकः एव सुविशुद्धचित्प-
रिणामस्वभावस्य निष्पाद्यं अनाकुलत्वलक्षणं सौख्याख्यं कर्मफलं अस्मि । एव अस्य बन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतौ
च आत्मानं एकं एव भावयतः परमाणोः इव एकत्वप्रभावानोन्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिः न जातु जायते ।
परमाणुः इव भावितकत्वः परेण नो सम्पृच्यते । ततः परद्रव्यासम्पृक्तत्वात् सुविशुद्धो भवति । कर्तृक-
रणकर्मकर्मफलानि च आत्मत्वेन भावयन् पर्यायैः न सङ्कीर्यते । ततः पर्यायासङ्कीर्णत्वात् च सुविशुद्धः
भवति इति ।

इमप्रकार जो कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल इनको परमार्थतः आत्मरूप हि निश्चितरूप से जानकर अर्थात्
निश्चयनय की दृष्टि से इनमें और आत्मा मे तादात्म्य होनेसे परमार्थतः अचेद जानकर परमार्थतः परद्रव्य के रूप
से अर्थात् द्रव्यकर्म के और भावकर्म के रूप मे परिणत नहीं होता वह जीव हि जिसके साथ होनेवाले परद्रव्य के
अर्थात् द्रव्यभावकर्मों के सपर्क का—नवध का नाश—जमाय हो गया हुआ होता है और जिसकी पर्याये (आत्मरूप)
द्रव्य मे अन्तर्निहीन हो गयी होती है अर्थात् जो विभावपर्याय के रूप से परिणत नहीं होती ऐसी शुद्ध आत्मा की
प्राप्ति कर लेता है, दूसरा जीव अर्थात् जो कर्तृकरणादिभावों को आत्मरूप न समझकर परद्रव्य के—विभावभाव के
रूप से परिणत होता है वह जीव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं कर ले सकता । [सारांश, जिस जीव को कर्तृकर्मदि-
भावों में और आत्मा मे होनेवाले भेद का ज्ञान नहीं होता और भेदज्ञानविकल होनेसे परद्रव्य के—विभावभाव के
रूप से परिणत होता है उसे शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती ।] छलासा—जब अनाविकाल से प्रकट रूप मे
मिष्ट हुए पुद्गलोपादानक कर्मरूप ऐसे और आत्मा को बद्ध करनेवाले निमित्त के सान्निध्य मे—सद्वैय के द्वारा
आत्यन्तिकरूप मे उत्पादित किये गये राहुपमानमदश मल से रजित अर्थात् मलिनित की गयी है आत्मवृत्ति—आत्मा
का स्वाभाविकभाव—जिसकी, जपाकुमुम के सान्निध्य के द्वारा आत्यन्तिकरूप से उत्पादित किये अथवा उत्पन्न कराये गये
वर्ण से जिनका स्वरूप रञ्जित अर्थात् रंगयुक्त बनाया गया हुआ है ऐंम् स्फटिक के समान पर के द्वारा जिसमें
विकार—विभावारिणाम उत्पादित किये गये थे अर्थात् पर के निमित्त से जो विभावरूप से परिणत होता था ऐसा मे
ससारी था तब भी कोई भी मेरा नहीं था, उस समय भी उपरक्त—आच्छादित—विकलोकृत स्वभाव से स्वतन्त्र बना
हुआ मे अकेला हि कर्ता था, उपरक्त—रञ्जित—आच्छादित हुए स्वभाव से—शक्ति से साधकतम बना हुआ वह मे
अकेला हि कारण था, आत्मा के द्वारा उपरक्त हुए चैतन्यपरिणमन के रूप से प्राप्य होनेसे मे अकेला हि कर्म था
और उपरक्त हुए चैतन्यपरिणमनस्वभाव के द्वारा उत्पादित किया जानेवाला सौख्यरूप—जो कि यथार्थमुख के स्वरूप
से विपरीतस्वरूपवाला होनेमे दुःखरूप होता है—कर्मफल मे अकेला हि था । अब फिर अनाविकाल से प्रकटरूप से
सिद्ध हुए पुद्गलोपादानक कर्मरूप ऐसे आत्मा को बद्ध करनेवाले निमित्त के सान्निध्य के ध्वंस से—अभाव से जिसका
सुखरां विशुद्ध ऐसा स्वाभाविक आत्मपरिणाम व्यक्त हुआ है, जपाकुमुम के सान्निध्य के ध्वंस से जिसका विशुद्ध

स्वाभाविक स्वपरिणाम अभिव्यक्त हुआ है ऐसे स्फटिकमणि के समान जिसके पर के द्वारा उत्पादित किये गये विकार का अभाव हो गया है ऐसा में आत्यन्तिकरूप से मोक्षप्राप्ति की इच्छा करनेवाला हूँ, इस समय भी कोई भी मेरा नहीं है, इससमय भी मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्स्वभाव के कारण स्वतंत्र बना हुआ कर्ता हूँ और मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्स्वभाव से साधकतम बना हुआ करण हूँ और मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्परिणमनस्वभाव मे युक्त आत्मा के द्वारा प्राप्य होनेमे (अथवा आत्मा के द्वारा) सुतरां विशुद्ध ऐसे चित्परिणमनस्वभाव के रूप से प्राप्य होनेसे। कर्म हूँ और मैं अकेला हि सुतरां विशुद्ध चित्परिणमनस्वभाव के द्वारा उत्पन्न करने योग्य आकुलतारहित होना जिसका स्वरूप होता है ऐसा मातृनामक कर्मफल हूँ। इसप्रकार बन्धमार्ग में अर्थात् ससारमार्ग में और मोक्षमार्ग में 'आत्मा एक हि हे-शुद्धचिन्मात्रस्वरूप हि है' इसप्रकार चिन्तन करनेवाले जीव के परमाणु के समान एकत्व की प्रकटता करनेके लिये उद्युक्त हुई इस आत्मा की परब्रह्मरूप और परब्रह्मरूप-निमित्तकृत स्वविभावभावयुक्त परिणत कदापि नहीं होती। परमाणु ५ समान जिसने (आत्मा के) एकत्व को प्राप्त कर लिया है या जानलिया है वह जीव पर के द्वारा-ब्रह्मकर्म के और भावकर्म के द्वारा संपृक्त-सत्पृक्त नहीं होता। उसीकारण परब्रह्म के-ब्रह्मभावकर्म के द्वारा संपृक्त न होनेसे वह जीव सुतरां विशुद्ध हो जाता है। कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल इनको आत्मरूप से जिसने जान लिया है-इनका आत्मरूप से अनुभव किया है वह (विभावात्मक) पर्यायों से युक्त नहीं होता अर्थात् विभावात्मकपर्यायों के रूप से परिणत नहीं होता। उसीकारण (विभावात्मक) पर्यायों से युक्त न होनेके कारण सुतरां विशुद्ध हो जाता है।

खुलासा- उपादान की उपादेयरूप से परिणति होतेसमय उस परिणति के अनुकूल निमित्त की परिणति के बिना उपादान उपादेय के रूप से परिणत नहीं हो सकता। 'अनादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिप्रधावि-लोपगमरञ्जितात्मवृत्ति।' इस सामासिक पद में प्रयुक्त किये गये 'उपाधिसन्निधिप्रधावितोपराग' इस शब्दमूह से और 'परारोपितविकाराः' इस सामासिक पद में प्रयुक्त किये आद्यपसर्गपूर्वक 'रह' धातु के निजन्त क्तान्त रूप से उक्त भाव अभिव्यक्त हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उक्त टीका में कर्म और जीव की विभावात्मकपरिणति इनमें अन्यव्यतिरेक बताया जानेसे उक्त अभिप्राय की पुष्टि हो जाती है। जब कर्मरूप उपाधि का सान्निध्य (सयोग) होता है तब असमर्थ जीव की विभावरूप परिणति होती है। यह अन्य है। जब उक्त उपाधिका अभाव होता है तब समर्थ बने हुए जीव की विभावरूप परिणति नहीं होती। यह व्यतिरेक है। इस अन्यव्यतिरेक से निमित्त का कर्त्तव्य अर्थात् व्यवहारनय से कश्चित्करतव सिद्ध हो जाता है। इसी अभिप्राय का समर्थन समयसारकी ८०-८१-८२-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-२५१-२५२ इन पायाओं में होता है। जीव की विभावपरिणति के समय निमित्त का सिर्फ सान्निध्य या अस्तित्व होता है इस मन्तव्य का उक्त प्रमाण से परिहार हो जाता है। हरएक मूर्ख जीव को आगमवचन को प्रमाणभूत मानना चाहिये-उसका अपलाप करना ठीक नहीं।

श्रीप्रवचनसार में शुद्धात्मोपलब्धि के समय शुद्धात्मरूप एकद्रव्याश्रितवटकारकी प्रवृत्ति होती है ऐसा बताया गया है। वह गाथा और उसकी तत्त्वप्रदीपिकानामक टीका पेश की जाती है। देखिए—

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षितयाऽत्यन्तमात्मायत्तत्वं द्योतयति—

अब अन्यकारक की अपेक्षा रखनेवाला न होनेसे शुद्धोपयोग से उत्पन्न होनेवाली शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति आत्यन्तिकरूप से आत्मा के अधीन होती है यह (स्पष्टरूप से) प्रकट करते हैं —

तह सो लद्धसहायो सव्वण्हू सव्वलोगपदिमहिदो ।

भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु त्ति णिद्धिट्ठो ॥ १६ ॥

तथा स लब्धस्वभावः सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितः ।

भूत स्वयमेवाऽऽत्मा भवति स्वयम्भूरिति निदिष्टः ॥ १६ ॥

अर्थ— उसीप्रकार 'जिसने अनंतज्ञानविशक्तिरूप स्वभाव स्वयमेव प्राप्त कर लिया है, जो स्वयमेव सर्वज्ञ बना हुआ होता है अर्थात् स्वयमेव याने अणु और आलाक के बिना जो सभी पदार्थों का ज्ञाता बना हुआ होता है और जो सभी लोकरूपियों के अर्थात् शत इंद्रों के द्वारा स्वयमेव पूजित हुआ होता है वह 'स्वयम्भू' होता है ऐसा है' ऐसा भगवान् जिनैन्द्रदेव के द्वारा कहा गया है ।

तत्त्वप्रदीपिका— अथ खलु आत्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितसमस्तघातिकर्मतया समुपलब्धशुद्धानन्तशक्तिचित्त्वस्वभावः, शुद्धानन्तशक्तिजायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात् गृहीकर्तृत्वाधिकारः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्व कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वं अनुबिभ्राणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वात् सम्प्रदानत्वं दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञानस्वभावापगमे अपि सहजज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वावलम्बनात् अपादानत्व उपादानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावस्य आधारभूतत्वात् अधिकरणत्व आत्मसात् कुर्वाणः, स्वयमेव वट्कारकीरूपेण उपजायमानः, उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिन्नघातिकर्मणि अपास्य स्वयमेव आविर्भूतत्वात् वा 'स्वयम्भूः' इति निदिश्यते । अतः न निश्चयतः परेण सह आत्मनः कारकत्वसम्बन्धः अस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतन्त्रैः भूयते ।

परमार्थतः शुद्धोपयोगरूप परिणति के माहात्म्य के कारण सपूर्ण घातिकर्मों का अभाव हो जानेसे शुद्ध और अनन्त शक्तियों में युक्त चैतन्यस्वभाव की जिनको प्राप्ति हो गयी है, शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त जायक-रूप परिणाम के कारण स्वतंत्र बनो हुई होनेसे जिसने कर्तृत्वशक्ति को स्वीकार किया है, शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से परिणत होना रूप अपने परिणाम के रूप से प्राप्य होनेसे कर्मत्व को धारण करनेवाली अर्थात् शुद्ध और अनन्तशक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से—स्वस्वभावानुभूति के रूप से परिणत होनेकी क्रियारूप रवजातीय अर्थात् शुद्ध और अनन्तशक्तियों से युक्त ज्ञान के परिणाम के रूप से प्राप्य होनेसे जो कर्मत्व को धारण करनेवाली होती है शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी शक्ति क द्वारा (स्वभावानुभूति की) साधकतम होनेसे जो करणत्व को धारण करनेवाली होती है, शुद्ध और अनन्त शक्तियों से युक्त ज्ञान के परिणाम के रूप से प्राप्य बननेवाले कर्म के द्वारा आश्रित की जानेवाली होनेसे जो संप्रदानत्व को धारण करनेवाली है, शुद्ध और अनन्तशक्तियों से ज्ञान के रूप से परिणत होते समय पूर्वकालवति विकलज्ञानरूप अपने परिणाम का अभाव होनेपर भी स्वाभाविकज्ञानरूप अपने अक्रमभाविपरिणाम से ध्रुवत्व का—स्थिरत्व का अवलंब करनेवाली होनेसे जो अपादानत्व को धारण करनेवाली होती है, शुद्ध और अनन्तशक्तियों से युक्त ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी क्रियारूप अपने परिणाम का आधार होनेसे जो अधिकरणत्व को आत्मसात् करनेवाली होती है ऐसी यह आत्मा वट्कारकी के रूप में स्वयमेव विद्यमान होनेसे अथवा उत्पत्ति की अपेक्षा से द्रव्यकर्म और भावकर्म के रूप में जिनके भेद होते हैं ऐसे घातिकर्मों का अभाव करके स्वयमेव प्रकट हुई होनेसे 'स्वयम्भू' इस नाम से कही जाती है । अतः निश्चयनय की दृष्टि से परद्रव्य के साथ आत्मा के कारकत्व का संवध नहीं है जिससे कि शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि के लिये सामग्री का अन्वेषण करनेके लिये आत्माओं को व्यथ होनेसे परतत्र होना पड़े ।

घट का उपादानकर्ता मृत्पिण्ड होनेसे, घटपरिणामरूप कर्म मृत्पिण्ड से अश्लिष्ट होनेसे, घटरूप से परिणत होनेकी मृत्पिण्ड की शक्ति मृत्पिण्ड से अभिन्न होनेसे घटरूपपरिणामात्मक कर्म के द्वारा आश्रित किया जानेवाला अत एव सप्रदानसत्ता को धारण करनेवाला मृत्पिण्ड होनेसे, कपालादिरूप पूर्व परिणामों में और घटरूप परिणाम में मृत्तिका कः अन्वय पाया जानेसे ध्रुवत्व के कारण अपादानसत्ता को धारण करनेवाला मृत्पिण्ड होनेसे और घट का या घटरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय मृत्पिण्ड ही होनेसे मृत्पिण्ड स्वयमेव अभिन्नकारक है । यहां भिन्नकारक

की विवक्षा नहीं है। यह कथन निश्चयनयाधित है और वह निश्चयनयाधित होनेसे सहकारिसामग्री की विवक्षा नहीं है। सहकारिसामग्री विवक्षित न होनेपर भी घटरूप से परिणत होनेकी मृत्पिण्ड की क्रिया में उस सामग्री का संबंध अभाव होता है ऐसा नहीं है। यदि सहकारिसामग्री के अभाव में भी मृत्तिका घटरूप से परिणत होती है ऐसा माना तो प्रतीति का अतिलंबन हो जायगा और घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति से युक्त मृत्तिका सदा, सर्वथा और सर्वदा घटरूप से हि परिणत होगी। यदि मृत्तिका अन्यमूढभाजनरूप से परिणत होनेकी शक्ति से भी संपन्न होती है ऐसा माना तो उसी मृत्तिका का एकसाथ मभी मूढ़ाजनों के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। भिन्न भिन्न मृत्पिण्ड भिन्नभिन्न मूढ़ाजनों के रूप से परिणत होनेकी भिन्नभिन्न शक्तियों से युक्त होते हैं ऐसा माना तो भी प्रतीत्यतिलंबननामक दोष उपस्थित हो जायगा। जिस मृत्पिण्ड से घट बन सकता है उससे कुण्ड कदापि नहीं बनेगा। मृत्पिण्ड की भिन्नभिन्नभाजनरूप परिणति सहकारिसामग्रीपर अवलंबित होती है यह बात सर्व-लोकप्रसिद्ध है। अतः उपादान की उपादेयरूप परिणति में यद्यपि निमित्त का स्वस्वरूप से अन्वय नहीं हो सकता है तो भी उस परिणाम में अनुकूल पड़नेवाली निमित्त की क्रिया का संबंध अभाव नहीं माना जा सकता। देखा तो ऐसा जाता है कि मृत्पिण्ड की भिन्नभिन्न आकारवाली परिणतियां निमित्तकारणपर अवलंबित होती हैं। इसीप्रकार अशुद्धावस्थ जीव की विभावरूप परिणति के समय उपादान की प्रधानता की अपेक्षा से अशुद्ध जीव कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अवादान, और अधिकरण इनसे अभिन्न होनेसे अभिन्नकारकरूप होनेके कारण यद्यपि निमित्त विवक्षित न होनेसे उसकी अपेक्षा नहीं होती तो भी निमित्त संबंध अपेक्षित नहीं होता ऐसा नहीं होता। यदि निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव विभावभावरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो जीव का औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन चारों के रूप से परिणत होना नहीं बनेगा; क्योंकि ये सब भाव नैमित्तिक हैं। निमित्त के अभाव में जीव किसी एक भाव के रूप से सर्वत्र, सर्वथा और सर्वदा परिणत होता रहेगा। यदि अशुद्ध जीव निमित्त के अभाव में भी भिन्नभिन्न विभावों के रूप से परिणत हो सकता है ऐसा माना तो उस जीव का एक माघ अनंत विभाव-विभावों के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और एक द्रव्य की एक काल से एक हि पर्याय होती है यह सिद्धान्त बाधित हो जायगा। अतः अशुद्धजीव की विभावरूप परिणति में यद्यपि निमित्त स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता तो भी उस परिणति में अनुकूल पड़नेवाली निमित्त की क्रिया का संबंध अभाव नहीं माना जा सकता। क्रोधादिरूप भिन्नभिन्न विभावपरिणतियों के निमित्तकारण भिन्नभिन्न होते हैं ऐसा शास्त्रकारों ने स्पष्टरूप से कह दिया है।

ग्रन्थारंभ—

अथ जीवाजीवौ एव कर्तृकर्मवेषेण प्रविशतः ।

अब जीव और अजीव कर्ता का और कर्म का वेप धारण कर प्रवेश करते हैं।

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी

इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधोरं

साक्षात्कुर्वन्निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वम् ॥४६॥

अन्वयः— अज्ञानां 'इह चित् अह एकः कर्ता, अमी कोपादयः मे कर्म' इति कर्तृकर्मप्रवृत्ति शमयत् परमोदात्तं अत्यन्तधोरं निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि (यद्वा निरुपधि पृथक् द्रव्यनिर्भासि) विश्वं साक्षात्कुर्वन् ज्ञानज्योतिः स्फुरति ।

अर्थ—अज्ञ अर्थात् मिथ्याज्ञानी जीवों की 'स्वपरपदार्थों का ज्ञाता चेतन्यस्वरूप में कोपादिरूप विभावभावों का और कोपादिसंज्ञक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता' है और कोपादिरूप विभावभाव और द्रव्यकर्म मेरे उपादेयरूप और नैमित्तिकभावरूप कर्म है' इसप्रकार की कर्तृकर्मविषयकबुद्धि का—कल्पना का पूर्णतया नाश करनेवाला, अनतचतुष्टययुक्त होनेसे अरयत उत्कृष्ट, जिसके द्वारा निर्विकल्पसमाधिरूप ध्यान किया जाता है ऐसे सत्यदृष्टि के मन को ध्यान के लिये आत्मन्तरूप से प्रेरित करनेवाला, द्रव्यभावकर्मरूप उपाधि से रहित होनेसे सोपाधि अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न आत्मद्रव्य को प्रकाशित करनेवाला । अथवा द्रव्यभावकर्मरूप उपाधि से रहित, समस्त आत्मविश्रद्धयों से भिन्न अर्थात् अचेतनद्रव्यों के स्वभाव के रूप से परिणत न होनेवाला, सभी द्रव्यों को प्रकट करनेवाला], संपूर्ण पदार्थों को विशदप्रत्यक्ष के द्वारा जाननेवाला ज्ञानरूप नेत्र प्रकट होता है ।

त. प्र.—अज्ञानामप्रशस्तज्ञानवताम् । मिथ्याज्ञानवतामित्यर्थः । अप्रशस्तो मिथ्याज्ञानवत्वाज्ज्ञो ज्ञाताऽज्ञः । 'जाकृपृग्भीगुडः कः' इति कः । जानातीति ज्ञः । 'तत्सादृश्यमभावश्च तदन्त्यत्वं तद्वत्पता । अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थः । षट् प्रकीर्तिताः' इति नञोऽप्राप्ताशस्त्यमित्यर्थः । इह कोपादिरूपद्रव्यभावकर्मविषये चिदात्मकस्वस्वरूपानुसन्धनक्रियाश्रयत्वात्परद्रव्यस्वरूपज्ञातृत्वाच्च चेतनः । चेतयते जानातीति चित् । 'सम्पदादिभ्यः विष्प क्तिः' इति विष्प् । अहमात्मकः केवलः । असहाय इत्यर्थः । 'एकस्तु स्यात् त्रिषु श्रेष्ठे केवलेतरयोरेपि' इति विश्वलोचने । तेन निमित्तकारणभूतद्रव्यकर्मसहकारविकल इत्यर्थः । कतां कोपादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिक्रियाश्रयभूतत्वात्स्वतन्त्रत्वाद्युपादानकर्ता, कोपादिसंज्ञककर्मत्मकविभावभावरूपपुद्गलपरिणामानुकूलक्रियाश्रयत्वाच्च निमित्तकर्ताऽस्मि । अमी एते कोपादयो विभावभावात्मका जीवोपादानकास्तत्संज्ञकाः पुद्गलोपादानकाश्च परिणामा मेमेति कर्तृकर्मप्रवृत्ति कर्तृकर्मविषयां कल्पनामभितः पूर्णतया शमयद्विनाशयत् । कोपादिरूपविभावभावात्मकक्रियानाश्रयत्वात्कोपादिभावविषयकोपादानकर्तृत्वामावेऽपि द्रव्यकर्मः तत्कविभावभावस्वरूपपरिणतिक्रियानाश्रयत्वाच्च कोपादिद्रव्यकर्मः तत्कपरिणामविषयकनिमित्तकर्तृत्वामावेऽपि परमार्थतः शुद्धजीवस्याह द्रव्यभावकर्मणां कर्ता द्रव्यभावकर्मणि च मे कर्मत्येवविधा कर्तृकर्मविषयाज्ञानजीवकल्पना मिथ्याज्ञानमूलं । तामज्ञानिनां मिथ्याकल्पनां सम्यग्ज्ञानमेव विनाशयतीति भावः । परमोदात्तमनन्तचतुष्टययुक्तत्वादत्यन्तमुत्कृष्टम् । परोत्कृष्टा माऽनन्तचतुष्टयस्वरूपा लक्ष्मीर्यस्य तत्परमम् । तच्च तदुदात्तमुत्कृष्टं परमोदात्तम् । अत्यन्तधीरमात्यन्तिकतया परमनिर्विकल्पकसमाध्याह्यध्यानश्रयभूतं मनः स्वस्वरूपानुभूत्यर्थं प्रेरयत् । अत्यन्तमत्यर्थं धियं मन ईरयति प्रेरयतीत्यत्यन्तधीरम् । निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि द्रव्यभावकर्मरहितशुद्धजीवद्रव्यविश्वशुद्धजीवस्वरूपं प्रकटीकुर्वत् । निरुपाधि द्रव्यभावकर्मः तत्कदाप्युपधे-निष्कान्तम् । 'प्रात्यक्षपरिनि-प्रत्याख्यो गतक्रान्तकृष्टग्लानक्रान्तस्थितादिषु वेदभाकेभि' इति काषसः । निरुपधिपृथग्द्रव्यमशुद्धजीवद्रव्याद्विभ्रं शुद्धजीवद्रव्यम् । तस्य निर्भासः प्रकाशः प्रकटीभावो वाऽस्यास्मिन्वा । 'अतोऽन्तकावः' इतीन्मत्पर्यायः । यद्वा निरुपधुपधेनिष्कान्तम् । द्रव्यभावकर्मविकलमित्यर्थः । पृथगात्मेतरनिखिलपदार्थस्वभावरूपेणाऽपरिणमनात्तेभ्यो भिन्नम् । द्रव्यनिर्भासि निखिलद्रव्यस्वभाव-प्रकाशकं विश्वं विश्वस्थनिखिलवस्तुजात साक्षात्कुर्वत् प्रत्यक्षं वेश्छेन जानन् । जानज्योतिर्ज्ञानाख्यं तेजः । ज्ञानमेव ज्योतिस्तेजः स्फुरति प्रकटतामटति ।

विवेचन—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध जीव कर्मरूपनिमित्त का अभाव होनेसे क्रीडाधात्मकविभावभाव-रूपपरिणतिक्रिया का आश्रय न होनेसे स्वतन्त्र न होनेके कारण कोपादिरूपविभावभावों का अशुद्ध जीव जिमप्रकार उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार उपादानकर्ता नहीं होता । द्रव्यकर्म का अभाव होनेसे विभावरूप से परिणत न

होनेके कारण पुद्गल की क्रीडाविमलक द्रव्यकर्मरूप विभावभावामक परिणति का निमित्तकर्ता भी नहीं होता । पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का आशय न होनेसे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव भी उपादानकर्ता नहीं हैं । क्रीडा-विरूप भावकर्म यद्यपि अशुद्ध जीव के प्राप्यकर्म हैं तो भी शुद्धजीवद्रव्य में और उन विभावभावों में अन्तर्भाव-रूपापकभाव और उपादानोपादेयभाव न होनेसे वे शुद्धजीवद्रव्य के प्राप्यकर्म नहीं हैं । निमित्तनैमित्तिकभाव का सङ्काष अशुद्ध जीव और क्रीडाविरूप द्रव्यकर्म इनमें होनेसे यद्यपि क्रीडाविरूप द्रव्यकर्म अशुद्ध जीव के कहे जाते हैं तो भी शुद्धजीव में और उक्त द्रव्यकर्मों में निमित्तनैमित्तिकभाव भी न होनेसे वे द्रव्यकर्म किसी भी प्रकार शुद्ध जीव के नहीं हैं । ऐसा होते हुए भी मिथ्याज्ञानवाला जीव क्रीडाविसंज्ञक भावकर्मों का और द्रव्यकर्मों का स्वयं अपनेको कर्ता समझता है और क्रीडाविसंज्ञक भावकर्मों को अपना प्राप्यकर्म समझता है । इस मिथ्याज्ञानी जीव की मिथ्याकल्पना का नाश सम्यग्ज्ञान हि करता है । यह सम्यग्ज्ञान अनंतचतुष्टय से युक्त होनेसे अत्यंत उत्कृष्ट है । यह ज्ञान सम्यग्दृष्टि आत्मा को परमनिर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेके लिये प्रेरित करता है । द्रव्यभावकर्मरूप उपाधि से रहित और अशुद्ध जीवद्रव्य से भिन्न शुद्ध आत्मा के स्वरूप को यह ज्ञान अभिव्यक्त करता है । अथवा यह ज्ञान विभावभावारूप से परिणत नहीं होता और द्रव्यकर्म के संपर्क से रहित होता है । यह अग्न्यद्रव्यों के स्वभावों के रूप से परिणत नहीं होता । यह सभी द्रव्यों को प्रकाशित करता है और सभी द्रव्यों को उनकी सभी पर्यायों के साथ जानता है । इस कलश के द्वारा भेदज्ञान की प्रारंभिक और उत्कृष्ट अवस्था का स्वरूप प्रकट किया गया है ।

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासबाण दोण्हं पि !

अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु बट्टदे जीवो ॥ ६९ ॥

कोहाइसु बट्टेतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी ।

जीवस्सेवं बंधो भणिदां खलु सब्बदरसीहिं ॥ ७० ॥

यावन्न वेत्ति विशेषान्तरं त्वात्मास्वयोद्वयोऽपि ।

अज्ञानी तावन्तु स क्रीडादिषु वर्तते जीवः ॥ ६९ ॥

क्रीडादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति ।

जीवस्यैवं बन्धो भणितः खलु सर्वदर्शिनः ॥ ७० ॥

अन्वयार्थः— (अज्ञानी जीवः) भेदज्ञानरहित या मिथ्याज्ञानी जीव (यावत्) जबतक (आत्मा-स्वयोः द्वयोः अपि) आत्मा और द्रव्यभावामक आगम्य इन दोनों के भी (विशेषान्तरं) असाधारण-धर्मोंका-स्वरूपों का भेद (न वेत्ति तु) जानता हि नहीं (तावत्) तबतक (सः) वह अज्ञानी जीव (क्रीडादिषु तु) क्रीडादि के विषय में हि (वर्तते) प्रवृत्ति करता है अर्थात् क्रीडाविरूपविभावभावों के रूप से परिणत होता है । (क्रीडादिषु) क्रीडादि के विषय में (वर्तमानस्य तस्य) प्रवृत्ति करनेवाले उसके अर्थात् क्रीडाद्यात्मकविभावभावों के रूप से परिणत होनेवाले उस अज्ञानी जीव के (कर्मणः) कर्म का (सञ्चयः) सचय-सग्रह (भवति) होता है । (एवं) इसप्रकार (सर्वदर्शिनः) सर्वज्ञदेवो ने (जीवस्य) जीव के (बन्धः) कर्मों का बध (खलु) स्पष्टरूप से-निश्चितरूप से (भणितः) कहा है-बताया है ।

[अग्निप्राय यह है कि- यहां अशुद्ध जीव के बिभावभाव और द्रव्यकर्मों का बंध इनमें निमित्तनैमित्तिक-भाव का सद्भाव बनाकर आत्मस्वरूप को जानने की प्रेरणा दी गयी है । यदि जीव ने इन दोनों का स्वरूप न जाना तो वह बिभावस्वरूप से परिणत होकर द्रव्यकर्मों का बंध करते हुए अनंत ससार में परिभ्रमण करता रहेगा यह अग्निप्राय भी यहां स्पष्ट किया गया है ।]

आ. ख्या.— यथा अयं आत्मा तादात्म्यसिद्धसम्बन्धयो आत्मज्ञानयोः अविशेषात् भेदं अपश्यन् अविशङ्कं आत्मतया ज्ञाने वर्तते, तत्र वर्तमानः च ज्ञानक्रियायाः स्वभाव-भूतत्वेन अप्रतिषिद्धत्वात् जानाति, तथा संयोगसिद्धसम्बन्धयोः अपि आत्मक्रोधाद्यान्व-ययोः स्वयं अज्ञानेन विशेषं अज्ञानं यावत् भेदं न पश्यति तावत् अशङ्कं आत्मतया क्रोधादौ वर्तते । तत्र वर्तमानः च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात् प्रतिषिद्धत्वे अपि स्वभावभूतत्वाध्यासात् कुध्यति रज्यते मुह्यति च इति । तत् अत्र यः अयं आत्मा स्वयं अज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यत् तु ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेभ्यः भिन्नः क्रियमाणत्वेन अन्तः उत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि, तत् कर्म । एवं इयं अनादिः अज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः । एवं अस्य आत्मनः स्वयं अज्ञानात् कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तं एव क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रोक्त्यै स्वयं एव परिणममानं पौद्गलिकं कर्म सञ्चयं उपयाति । एवं जीवपुद्-लयोः परस्परवागाहलक्षणसम्बन्धात्मा बन्धः सिध्येत् । स च अनेकात्मकैकसन्तानत्वेन निरस्तेतरैतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्य अज्ञानस्य निमित्तम् ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेणायमात्मा तादात्म्यसिद्धसम्बन्धयोस्तादात्म्यप्रस्थितान्योन्यसम्बन्धयोः । तादात्म्येन सिद्धः प्रस्थितः सम्बन्धो ययोस्ती । तयोः । आत्मज्ञानयोरारम्भतत्त्वभावभूतज्ञानयोः । आत्मा च ज्ञान चात्मज्ञाने । तयोः । अविशेषादभेदात् । विशेषो भेदः । न विशेषोऽविशेषः । तस्मात् । ययोस्सम्बन्धस्तादात्म्येन सिद्धो न तयोर्मदोऽस्ति । आत्मज्ञानयोस्सम्बन्धस्य तादात्म्येन सिद्धत्वात् तयोर्मदोऽस्ति । आत्मज्ञानयोर्वारं वारं भेदाभावाद्भेदमध्यवज्ज्ञानत्रयविशङ्क निःसंशय निःभ्रंकोच वाऽऽत्मतयाऽऽत्मत्वेन ज्ञाननात्मवेति निश्चित्य ज्ञाने स्वभावभूते ज्ञाने वर्तते निश्चलत्वेन तिष्ठति । तत्र ज्ञाने वर्तमानो निश्चलत्वेन स्थितिमात्रं च ज्ञानक्रियायाः ज्ञातिक्रियायाः । जायते इति ज्ञानम् । भावेऽनन्द । स्वभावभूतत्वेनाऽऽत्मप-रिणामभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वादिपरिहृतत्वाज्जानाति स्वपरद्रव्यस्वरूपजतिः क्रियां करोति तथा तेन प्रकारेण संयोगसिद्धसम्बन्धयोरपि संयोगमात्रसम्बन्धमापन्नयोः । संयोगेन सल्लेषेण परस्परश्रेया-गाहेन वा मिदुस्सम्बन्धो ययोस्ती । तयोः । आत्मक्रोधाद्यान्वययोरारम्भतत्त्वक्रोधाद्यात्मकभावान्वयोः स्वरूपभेदाभिन्नः । सत्यपि रवयमज्ञानेन स्वयं मिथ्याज्ञानात्मकत्वेन परिणतत्वाद्विशेषं भेदमज्ञान्या-वद्यात्रकालपर्यन्तं भेदं तयोरन्योन्यभिन्नत्वं न पश्यति नाज्जलीकयति तावत्तावत्कालपर्यन्तमशङ्कम-संशयमात्मतयाऽऽत्मत्वेन क्रोधादौ वर्तते तिष्ठति । क्रोधादयो विभावभावा आत्मनोऽभिन्ना इति मत्वा क्रोधादिविषये प्रवृत्तिं करोति । तत्र क्रोधादौ वर्तमानो प्रवृत्तिं कुर्वाणश्च क्रोधादिक्रियाणां क्रोधाद्यात्म-कपरिणतिक्रियाणां परभावभूतत्वात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्तृकृताशुद्धजीवोपादानकविभाव-

परिणामरूपत्वाच्छ्रुद्धात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वाभिनिताभावे विनश्यदत्वादात्मभिन्नभावभूत्वासात्तां प्रतिषिद्धत्वेऽपि परिहृतत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासाज्जीवस्य स्वभावभूतभावत्वाभावेऽपि जीवे तथा-विद्यत्वेनाध्यारोपणात् । क्रोधादयोऽमी जीवस्वामिका इति कल्पनावित्यर्थः । एते क्रोधादयो भावा जीवस्य स्वभावभूता इत्येवं विचार्य स्वीकृतत्वात्क्रुध्यति क्रोधात्मकविभावरूपेण परिणमति रज्यते रागात्मकविभावरूपेण परिणमति मुह्यति मोहात्मकभावरूपेण परिणमति चेति । तत्तस्मात्कारणवत्त्रयोऽयमात्मा स्वयमज्ञानभवनैऽज्ञानात्मकपरिणतिक्रियायां ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थास्थानेन ज्ञानात्मकपरिणमनमात्रस्वाभाविकोदासीनावस्थापरित्यागेन व्याप्रियमाण उद्युञ्जानः प्रतिभाति स कर्ता । ज्ञानभवनमेव ज्ञानभवनमात्री । ज्ञानभवनमात्री चासौ सहजा स्वाभाविकी च ज्ञानभवनमात्रसहजा । उदासीना चासावस्था चोदासीनावस्था । ज्ञानभवनमात्रसहजा चासावुदासीनावस्था च ज्ञानभवनमात्र-सहजोदासीनावस्था । तस्यास्त्यागेन हेतुभूतेन । व्याप्रियमाण इत्यस्याज्ञानभवनक्रियाश्रयीभवन्नित्यर्थः । तेनाज्ञानात्मकपरिणतिक्रियाश्रयीभवनत्कर्तृति भावः । यत्तु ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेभ्यो ज्ञानात्मक-परिणतिक्रियाश्रयीभवनत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनात्मना क्रियमाणत्वेन निर्वर्त्यत्वेनान्तरात्मन्युत्प्लवमा-नमुत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म निर्वर्त्यं कर्म । अज्ञानरूपेण परिणतस्यात्मनस्तत्क्रोधादि निर्वर्त्यं प्राप्य वा कर्म, क्रोधादिपरिणामेष्वशुद्धचैतन्यस्यान्वयदर्शनात् । एवमित्यमनाविरजानजाज्ञानात्मका-बुपादानाज्जायमाना कर्तृकर्मप्रवृत्तिरहं क्रोधादिभावानामुपादानकर्ता क्रोधाद्यात्मका विभावभावाश्च भवोपादेयत्वात्कर्मप्रवृत्तिरज्ञानिनः कल्पना । एवममूना प्रकारेणाऽस्याऽऽत्मनः स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभा-वेनाहमेवां क्रोधादिभावानां कर्तृककल्पनया कर्तृभावेनेते क्रोधादयो भवोपादेयभूतत्वात्कर्तृककल्पनया कर्मभावेन च क्रोधादिविषु क्रोधादिविषयेषु वर्तमानस्य तिष्ठतस्तमेव क्रोधादिनिर्वृत्तिरूपं क्रोधादिभा-वनिष्पत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य निमित्तमेव कृत्वा स्वयमेव परिणममानमुपादानत्वाद्विकार्य-त्वाच्च स्वयमेव परिणतिं प्राप्तुवत्पौद्गलिकं पुद्गलोपादानकं कर्म द्रव्यकर्म सञ्चयमुपयाति प्राप्नोति । अत्र क्रोधाद्यात्मकविभावभावपौद्गलिकमणोनिमित्तनेमित्तिकभावः प्रकटीकृतः । पुद्गलस्य स्वय परिणा-मित्वेऽपि जीवविभावभावात्मकनिमित्तमन्तरेण न स कर्मत्वेन परिणमतीति भावः । एवममूनाप्रकारेण जीवपुद्गलयोः परस्परवगाहलक्षणात्माऽन्योन्यप्रदेशवगाहस्वरूपो बन्धः सिध्येत्सिध्यति । स च स बन्ध-श्चानेकात्मकैकसन्तानत्वेन भावबन्धाद्द्रव्यबन्धो द्रव्यबन्धाच्च भावबन्ध इत्यनेकात्मकस्यैकः सन्तानः परम्परा । तस्य भावः । तेन । बीजवृक्षन्यायेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्या-ज्ञानस्य निमित्तम् । यथा बीजाद्बुधो वृक्षाच्चान्यद्बीजमन्यस्माच्च बीजादन्यो वृक्षो यतः सम्भवति ततस्तत्रान्योन्याश्रयदोषो नावतरति तथा भावबन्धाद्द्रव्यबन्धो द्रव्यबन्धाच्चान्यो भावबन्धोऽन्यस्माच्च भावबन्धादन्यो द्रव्यबन्ध इत्यन्योन्याश्रयदोषानवतारः । एवमनेकात्मकैकसन्तानत्वेन परिहृताऽन्योन्याश्र-यदोषः स बन्धः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तम् ।

टीकाय— जिसप्रकार जिनका संबंध तादात्म्य से सिद्ध हुआ है ऐसे आत्मा और ज्ञान में भेद न होनेसे उन दोनों के भेद को न देखनेवाली यह आत्मा निःशंकतया आत्मरूप में अर्थात् ज्ञान आत्मा ही है ऐसा निश्चितरूप से समझकर ज्ञान में प्रवृत्ति करती है और ज्ञान में प्रवृत्ति करती हुई यह आत्मा जाननेकी क्रियारूप परिणति आत्मा का स्वभाव होनेके कारण प्रतिषिद्ध न होनेसे जानती है—ज्ञाननेकी क्रिया करती है—ज्ञप्तिक्रिया का आश्रय होती है, उसीप्रकार आत्मा और क्रोधादिरूप आत्मव इनमें जो संबंध है वह संयोग से सिद्ध हुआ होनेपर भी आत्मा स्वयं

अज्ञान के कारण अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे आत्मा और क्रोधादिरूप आत्मबलों के असाधारण धर्मों को न जानती हुई होनेसे उनमें होनेवाले भेद को जबतक देखती नहीं तबतक क्रोधादिवर्तों में निःशक्तता आत्मरूप से अर्थात् क्रोधादिभाव आत्मरूप ही हैं ऐसा निःशंकरूप से समझकर क्रोधादिभावों में प्रवृत्ति करती है और उन क्रोधादिभावों में प्रवृत्ति करती हुई आत्मा क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रियाएं परभावरूप होनेसे अर्थात् ब्रह्मकर्मरूपनिमित्तकृत जीव के विभावभाववरूप होनेसे प्रतिबिम्ब होनेपर भी क्रोधादिरूप क्रियाओंपर वे (आत्मा के) स्वभावभूत भाव हैं इसप्रकार आरोप करनेसे क्रोधरूप से, रागरूप से और मोहरूप से परिणत होती है। उस कारण से यहां यह सिर्फ ज्ञानरूप से परिणत होनेकी जो क्रिया उसरूप स्वाभाविक ऐसी उदासीन अवस्था का रव्याय करके अज्ञानरूप परिणति में स्वयं मग्न होती हुई जो अभिव्यक्त होती है वह आत्मा कर्ता है। और जो कदापि ज्ञानरूप परिणतियों में मग्न होनेकी अवस्थाओं से भिन्नरूप क्रियमाणत्व के रूप से अर्थात् पुद्गलोपादानकब्रह्मकर्मरूपनिमित्त के द्वारा किया जानेवाले के रूप से अंतरंग में अर्थात् अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होता हुआ अभिव्यक्त होता है वह कर्म है। इसप्रकार यह अनादिकाल से चली आयी (आत्मविषयक) कर्तृकर्मकल्पना अज्ञानजन्य है। इसप्रकार स्वयं अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे कर्तृस्वरूप से और क्रोधादिरूपभावों में स्थित अर्थात् उनके रूप से परिणत होनेवाली इस आत्मा के क्रोधाद्यात्मकपरिणतिरूप परिणाम को निमित्तमात्र बनाकर स्वयमेव परिणत होनेवाला पुद्गलोपादानक कर्म संचित होता है—समूहरूप बनता है। इसप्रकार जीव और पुद्गल का अन्योपावगाहरूप—एकजत्रावगाहरूप संबन्ध है स्वरूप जिसका ऐसा बन्ध सिद्ध हो जाता है। अनेकार्त्तिक एक सन्तान—एक परंपरा—एक प्रवाहरूप होनेके कारण जिसके विषय में सभाष्य इतरेतराध्ययनात्मक बोध विद्यवस्तु—विमण्ड हो गया है वह बन्ध जो कर्तृकल्पना का और कर्मकल्पना का निमित्तकारण पड़ता है ऐसे अज्ञान का निमित्तकारण होता है।

विचेष्टन— जल और शीत इनमें तादात्म्यसंबन्ध होता है; क्योंकि शीतधर्म का अभाव होनेपर—विकृत होनेपर नहीं—जल का अभाव हो जाता है और जल का अभाव होनेपर शीतधर्म का अभाव हो जाता है। जल और शीतधर्म इनमें तादात्म्यसंबन्ध होनेसे वे अन्योन्यभिन्न नहीं होते। यदि वे अन्योन्यभिन्न होते तो उनमें से एक का अभाव होनेपर दूसरे का अभाव नहीं होने पाता। औष्ण्य का अभाव होनेपर जल का अभाव नहीं होता और जल का अभाव होनेपर औष्ण्य का अभाव नहीं होता; क्योंकि स्वाभाविकभाव से युक्त जल और औष्ण्य अन्योन्यभिन्न होनेसे उनमें तादात्म्यसंबन्ध नहीं होता। अतः जल और शीतधर्म इनमें तादात्म्य होनेसे इनमें कदापि भेद नहीं हो सकता और उनमें भेद न होनेसे वह दिखाई नही नहीं देता। अग्नि के साथ संपर्क होनेपर वह गर्म होता है जरूर किंतु गर्म होनेमात्र से उसके स्वाभाविकभावभूत शीतधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है ऐसा नहीं है। जल की उत्पत्ति शीत का अन्यानिमित्तकृत विकार है। अग्निसंपर्करूप निमित्त के हट जानेपर यह अपने शीतस्वरूप से परिणत होने लग जाता है। जल की इस स्वभावरूपपरिणति में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता। निमित्त का अभाव हो जानेसे नष्ट निष्प्रतिबन्धरूप से अपने स्वरूप के रूप से परिणत होने होते अपने स्वरूप में स्थिररूप से स्थित हो जाती है, क्योंकि उससमय प्रतिबंधक कारण का अभाव होता है।

आत्मा और ज्ञान इनमें तादात्म्यसंबन्ध होता है; क्योंकि आत्मा के ज्ञानरूप असाधारणधर्म का अभाव होनेपर आत्मा का और ज्ञान का अभाव होनेपर ज्ञान का अभाव हो जाता है। आत्मा और ज्ञानधर्म इनमें तादात्म्य—संबन्ध होनेसे वे अन्योन्यभिन्न नहीं होते। यदि वे अन्योन्यभिन्न होते तो उनमें से एक का अभाव होनेपर दूसरे का अभाव कदापि नहीं होता। अचेतनत्व का या रूपित्व का अभाव होनेपर आत्मा का अभाव नहीं होता और आत्मा का अभाव होनेपर रूपित्व का अभाव नहीं होता। अतः आत्मा और ज्ञान इनमें तादात्म्यसंबन्ध होनेसे इनमें कदापि भेद नहीं हो सकता और भेद न होनेसे वह दिखाई नहीं देता। कर्म के साथ संश्लिष्ट होनेपर विभावभाववरूप से परिणत होता है जरूर; किंतु विभावभाववरूप से परिणत होनेमात्र से उसके स्वाभाविकभावभूत ज्ञानधर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है ऐसा नहीं है। आत्मा की विभाववरूपपरिणति ज्ञान का कर्मरूपनिमित्तकृत विकार है। कर्मरूप

निमित्त के हट जाते हैं वह अपने ज्ञानस्वरूप से परिणत होने लग जाती है। आत्मा की इस स्वभावस्वरूप परिणति में कर्म के हट जानेसे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता। कर्मरूप निमित्त का अभाव हो जानेपर वह निष्प्रतिबंधरूप से अपने स्वरूपभूत ज्ञान के रूप से परिणत होते होते अपने ज्ञानरूप स्वरूप में स्थिर हो जाती है। और अपने ज्ञानरूप स्वभाव में स्थिर होनेपर स्वपरपदायों को जाननेकी क्रिया स्वभावभूतभाव होनेसे निष्प्रतिबंध होनेके कारण आत्मा जाननेकी क्रिया करती है—जानने की क्रिया के रूप से परिणत होती है। क्रोधादिरूपस्वाभाव कर्मरूप निमित्त के संयोग से उत्पन्न हुए अशुद्ध जीव के या ज्ञान के विभावपरिणाम है। यद्यपि ये भाव अशुद्धात्मी-पादानक होनेसे कर्षवित् अर्थात् व्यवहारजन्य की दृष्टि से अशुद्धात्मस्वात्मिक हैं तो भी वे कर्मसंयोगनिमित्तक हैं—कर्मनिमित्तक हैं। जब ये भाव कर्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं तब आत्मा और क्रोधादिभाव इनमें जो संबंध पाया जाता है वह आत्मा और कर्म इनके संयोग से सिद्ध होता है। आत्मा और क्रोधादिभाव इनका संबंध संयोग से सिद्ध हुआ होनेसे इनमें तादात्म्यसंबंध का समुदाय नहीं है। उनमें तादात्म्यसंबंध का अभाव होनेसे आत्मा का असाधारण धर्म और क्रोधादिभावों के असाधारणधर्म इनमें विभिन्नता होती है। इसप्रकार अपने अपने असाधारण धर्म की अपेक्षा से आत्मा और क्रोधादिभाव इनमें भेद होनेपर भी अज्ञानरूप से—मिथ्याज्ञानरूप से परिणत हुई मोहाक्रान्त आत्मा मिथ्याज्ञान के कारण उनमें होनेवाले भेद को नहीं जानती। जब अज्ञानी आत्मा को आत्मा और क्रोधादिभावों में होनेवाले भेद का ज्ञान हि नहीं होता तब उनमें होनेवाले भेद को वह देख नहीं सकती। जबतक आत्मा आत्मा और क्रोधादिभावों में होनेवाली विभिन्नता को देख नहीं सकती तबतक क्रोधादिभावों को सर्वथा आत्मरूप समझती है और क्रोधादिभावों में स्थिरपद हो जाती है। क्रोधादिभावों में स्थिर होती हुई क्रोधरूप से परिणत होनेकी क्रियाएं द्रव्यकर्मरूपनिमित्तजन्य होनेसे परभावभूत—आत्मद्रव्य से भिन्न—होनेके कारण स्वरूपोपलब्धि में प्रतिबंधक होनेपर भी अज्ञानी अर्थात् मोहाक्रान्त आत्मा क्रोधादिभावोंपर 'ये भाव आत्मा के स्वभावभूतभाव है' इसप्रकार आरोप करती है और क्रोधरूप से, रागरूप से और मोहरूप से परिणत होनेकी क्रिया करती है। क्रोधरूप से परिणत होनेवाली जो यह आत्मा ज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रियारूप स्वाभाविक ऐसी उदासीन अवस्था का एपाग कर देती है और अज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रिया में मग्न होती है वह कर्म। होती है—क्रोधादिरूपस्वाभाव-भावों का उपादानकर्ता होती है। कहनेका भाव यह है कि जब यह आत्मा क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत होती है तब ज्ञानरूप से परिणत नहीं होती और ज्ञानरूप से जब परिणत होती है तब क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत नहीं होती। जब वह क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत होती है—क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनी है तब वह क्रोधादिभावों का उपादानकर्ता होती है। ज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रियाओं में मग्न हो जानेकी अवस्थाएँ—परिणाम—होती हैं वे क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रियाओं में मग्न हो जानेकी अवस्थाएँ भिन्न होती हैं, क्योंकि क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ कर्मनिमित्तक होती हैं और ज्ञानरूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ प्रतिबंधक कर्म के हट जानेसे कर्मनिमित्तक नहीं होती। क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ निमित्त-कर्मभूत कर्म के द्वारा की जानेवाले के रूप से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होती हुई अभिव्यक्त होती हैं। अतः क्रोधादि-भाव अज्ञानी आत्मा के कर्म हैं। इसप्रकार अनादिकाल से चली आयी 'यह आत्मा कर्ता है और क्रोधादिभाव उसके कर्म हैं' इनप्रकार की प्रवृत्ति या कल्पना अनादिकाल से चले आये अज्ञान से अभिव्यक्त होती है। इसप्रकार यह अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञान से क्रोधादिभावों के रूप से परिणत होकर स्वयमेव कर्म होती है। क्रोधादिभावों में मग्न होनेवाली अर्थात् स्वाभाविकभावभूत ज्ञानरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होकर क्रोधादिरूप परिणामों को उत्पन्न करती है। वे क्रोधादिरूप विभावपरिणाम जब निमित्त पड़ते हैं तब स्वयमेव परिणत होनेवाला पुद्गलोपादानक कर्म संचित होता है—बधायस्था को प्राप्त होता है। इसप्रकार जीव और पुद्गलों का एकमेवभावहात्मक संबंध स्वरूप है जिसका ऐसा बंध सिद्ध हो जाता है। यहाँपर यह शंका उच्यते हो जाती है—निष्कल्पनय की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठ होता है अर्थात् प्रत्येक द्रव्य का क्षेत्र उसके अपने प्रदेश होते हैं—अन्य द्रव्य के प्रदेश नहीं होते। जीव और पुद्गल भिन्नभिन्न द्रव्य हैं। अतः उनके क्षेत्रभूत

प्रवेश भी भिन्नभिन्न हैं—एक नहीं है । यदि आत्मब्रह्म पुद्गलब्रह्म के प्रवेशों में या पुद्गलब्रह्म आत्मब्रह्म के प्रवेशों में अवगाहन करने लगा तो या तो जीवपुद्गलब्रह्मरूप या पुद्गलब्रह्म जीवब्रह्मरूप बन जायगा । ऐसी अवस्था में एकक्षेत्रावगाह रूप बंध कैसे सिद्ध होगा ? समाधान—यहाँ एकक्षेत्रावगाह का अर्थ स्वक्षेत्र को छोड़कर अन्यक्षेत्ररूप से परिणत होना ऐसा नहीं है । दोनों ब्रह्मों के प्रवेशों का संयोगरूपसंबंधमात्र अभीष्ट है । अतः बंध व्यवहारन्यायित है—निश्चयन्यायित न होनेमात्र से सर्वथा मिथ्या नहीं है । भाषानिक्षेप की दृष्टि से बंध कथयित् यथार्थ भी है । यदि सर्वथा मिथ्या माना गया तो ' बध्यते न मूच्यते पुरुषः ' इस साध्यसिद्धान्त को स्वीकार करनेका प्रसंग उत्पन्न होता जायगा । शुद्धनिश्चय की दृष्टि से आत्मा अबंध होनेपर भी व्यवहारनय की दृष्टि से स—बंध है । यह बंध कथयित् यथार्थ होनेसे उससे मुक्त होनेके लिये पुद्गलरूप करना पड़ता है । भावबंध से ब्रह्मबंध का होना और ब्रह्मबंध से अन्य भावबंध का होना और उस अन्य भावबंध से अन्य ब्रह्मबंध का होना अनादिकाल से वृक्षबीजान्याय से चला आया है । इसप्रकार से अनेकात्मक बंध की एक परंपरा अनादिकाल से चली आयी हुई होनेसे इतरेतराश्रयमात्रक दोष उत्पन्न नहीं होता । अनादिकाल से चला आया यह इतरेतराश्रयरहितबद्ध कर्तृकर्मप्रवृत्ति के निमित्तभूत अज्ञान का निमित्त है—इस बंध के कारण हि अज्ञानी जीव की अज्ञानरूप परिणति होती है । यह अज्ञान अनादि होनेपर भी स्वाभाविकभाव नहीं है—नैमित्तिकभाव है । कर्मों की उदयरूप और लयरूप अवस्थाओंपर अज्ञान की उत्पत्ति की और उसके विनाश की परंपरा अनादिकाल से चली आयी होनेसे अज्ञान अनादि कहा जाता है । अतः अज्ञान निमित्तक भाव नहीं है ।

सारांश, आत्मा का विशेष अर्थात् ध्यायतंक धर्म शुद्ध ज्ञान है । क्रोधादिरूप वैभाविकभावों का विशेष अर्थात् ध्यायतंकधर्म अशुद्धज्ञान अर्थात् अज्ञान है और पुद्गलोपादानक प्रवृत्तिसंज्ञक ब्रह्मकर्मों का ध्यायतंक धर्म अज्ञान अर्थात् ज्ञान का तुच्छाभाव है—जडत्व है । इन भिन्न भिन्न विशेषधर्मों के कारण जीव, क्रोधादिरूप भावात्मक और ब्रह्मात्मक एक दूसरे से भिन्न हैं—एकस्वरूपात्मक नहीं है । यह अज्ञानी जीव इनके स्वाभावभेद को न जाननेके कारण उनकी परस्परभिन्नता को नहीं जान सकता । परमार्थतः आत्मा और आत्म स्वभावभेद के कारण परस्परभिन्न हैं । इस अज्ञान के कारण आत्मों को अपना हि समझकर क्रोधाद्यात्मक वैभाविकभावरूप से परिणत होते रहता है । यह आत्मा शुद्धनय की दृष्टि से क्रोधाद्यात्मकविरहित निर्मल आत्मानुभूतिरूप शुद्धस्वभाववाली है और आत्म अपने स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा से भिन्न है; फिर भी अपनी अज्ञानरूप विभावपरिणति के कारण अनात्मभूत विभावरूप से बद्ध परिणत होती है । इसप्रकार की विभावपरिणति का कारण अनादि से चला आया उसका अज्ञान है । इस अज्ञान के कारण वह शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धस्वभाववाली होनेपर भी अपनेको वैभाविकभावों का उपादानकर्ता समझती है और वैभाविकभावों को अपना उपादेयभूत कर्म समझती है । जबतक उसकी यह कर्तृकर्मप्रवृत्ति बनी रहती है तबतक वह अज्ञानी हि बनी रहती है और जबतक वह इस कर्तृकर्मप्रवृत्ति को नहीं छोड़ती है और क्रोधाद्यात्मक वैभाविकभावरूप से परिणत होते रहती है तबतक अपने परमात्मरूपशुद्धस्वरूप को ढकनेवाले कर्मों का आत्म—आगम होता रहता है और अपनी क्रोधादिरूप परिणति का कारण 'मकयायत्ताज्जीवः कर्मणो पापान्युद-गलानावसे स बधः' इम अर्थप्रवचन के सूत्र के अनुसार विभावपरिणति के अनुसार कर्म के योगपुद्गलो का आदान करता है—उनके साथ बध करता है । इसीप्रकार से हि जीव का कर्मों के साथ बध होना है ऐसा समझने से कहा है । इसी बध के कारण हि यह अज्ञानी आत्मा मसार में परिभ्रमण करती है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञान बध का निमित्त है और बद्ध अज्ञान का निमित्त है । यह निमित्तनैमित्तिकभाव बीजवृक्षान्याय से अनादिकाल से चला आया है । इस निमित्तनैमित्तिकभाव के अभाव के बिना स्वशुद्धात्मस्वरूप की प्राप्तिरूप मोक्ष का संभव नहीं है ।

‘ कदा अस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेः निवृत्तिः ? ’ इति चेत्—

इस (अनादिकाल से चली आयी) कर्तृकर्मप्रवृत्ति की निवृत्ति (अभाव) कब होती है ? ' ऐसा प्रश्न हो तो—

जड्या इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।

णादं होदि विसेसंतरं तु तड्या ण बंधो से ॥ ७१ ॥

यदाऽनेन जीवेनात्मनः आस्रवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ— (यदा) जिससमय (अनेन जीवेन) इस संसारी जीव के द्वारा (आत्मनः) अपनी शुद्ध आत्मा के (तथैव च) और उसीप्रकार (आस्रवाणां) आस्रवों के—वैभाविकभावों के (विशेषान्तरं) अन्योन्यध्यावर्तक धर्मों के ज्ञान के द्वारा उनका विभिन्नत्व (ज्ञातं भवति) जाना जाता है (तदा तु) उससमय हि (तस्य) उस संसारी जीव के (बन्धः न) बंध नहीं होता ।

[गाथापूत्र में पड़ा हुआ 'तु' यह अव्यय अवधारणार्थ में प्रयुक्त किया गया है । कोषों में 'तु' इस अव्यय का यह अर्थ पाया जाता है । 'तु पावपूरणे भेदावधारणसमुच्चये । पश्चान्तरे नियोगे च प्रशंसायां विनिप्रहे' इति विश्वलोचने । शुद्ध आत्मा का स्वरूप शुद्ध ज्ञान है और क्रोधादिरूप आस्रवों का अर्थात् वैभाविकभावों का स्वरूप अशुद्धज्ञानरूप है । अतः आत्मा और क्रोधादिरूप वैभाविकभावों के स्वरूपों में होनेवाले भेद को जानकर जब यह संसारी जीव दोनों की विभिन्नता को अर्थात् एकवस्तुत्वाभाव को जानता है तब वह उन वैभाविकभावों को परनिमित्तजन्म होनेसे पर या परकीय समझकर छोड़ देता है अर्थात् उन क्रोधादिभावों के रूप से परिणत नहीं होता । जब जीव क्रोधादिभावरूप वैभाविकभावों का परिहार करता है तब पुद्गलोपादानक कर्म के बंध के निमित्त का अभाव हो जानेसे पौद्गलिककर्म का बध-संश्लेष नहीं होता । सारांश, यह है कि जिससमय आत्मा और आस्रवों के भिन्नत्व को यह आत्मा जानती है तब उसे भेदज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान होता है । सम्यग्ज्ञान के होनेपर 'मं वैभाविकभावों का उपादानकर्ता हूं और वैभाविकभाव मेरे उपादेय-कर्म है' इसप्रकार की कर्तृकर्मप्रवृत्ति का त्याग कर देती है । कर्तृकर्मप्रवृत्ति का त्याग करदेनेसे उसके पुद्गलोपादानक कर्म का बध नहीं होता और बध के न होनेसे जीव की फिरसे अज्ञानरूप परिणति नहीं होती । जब उसकी कर्तृकर्मप्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है अर्थात् उसकी विभाविकरूप परिणति नहीं होती तब वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है । अपने स्वभाव में स्थिर होनेका नाम हि निर्विकल्प-समाधि है । इस समाधिप्राप्त में उनके पुद्गलोपादानक कर्म के बध का अभाव हो जाता है । इसी 'ज्ञानमात्र से बंध का अभाव हो जाता है' इस मन्तव्य की सिद्धि हो जाती है ।]

आ. ह्या.— इह किल स्वभावमात्रं वस्तु । स्वस्य भवनं तु स्वभावः । तेन ज्ञानस्य भवनं खलु आत्मा । क्रोधादेः भवनं क्रोधादि । अथ ज्ञानस्य यत् भवनं तत् न क्रोधादेः अपि भवनं, यतः यथा ज्ञानभवेन ज्ञानं भवत् विभाव्यते न तथा क्रोधादिः अपि । यत् तु क्रोधादेः भवनं तत् न ज्ञानस्य अपि भवनं, यतः यथा क्रोधादिभवेन क्रोधादयः भवन्तः विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानं अपि । इति आत्मनः क्रोधादीनां च न खलु एकवस्तुत्वम् । इति एवं आत्मा आत्मास्रवयोः विशेषदर्शनेन यदा भवं जानाति तदा अस्य अनादिः अपि अज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः निवर्तते । तस्मिन्वृत्तौ अज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबन्धः अपि निवर्तते । तथा सति ज्ञानमात्रात् एव बन्धनिरोधः सिध्यत् ।

त. प्र.— इहाऽत्र संसारे किल परमार्थतः स्वभावमात्रमुपादनभूतद्रव्यगुणपरिणामपरिमाणं वस्तु कार्यवस्तु । अत्र वस्तुशब्देन कार्यद्रव्यस्य ग्रहणमिष्टमुत्तरत्र 'क्रोधादेर्भवन् क्रोधादि' इतिवाक्यदर्शनात् ।

स्वस्य द्रव्यगुणस्य द्रव्यपरिणामस्य च भावः परिणतिक्रियाश्च स्वभावः । भावः परिणतिक्रियास्तस्यैव भावः । 'ओऽभाविभ्यः' इत्यो मत्वर्थीयः । स परिमाणमस्य तत्त्वभावमात्रम् । 'प्रमाणे मात्रद्' इति परिमाणार्थे मात्रद् । वस्तु यस्य द्रव्यस्य गुणस्य वा परिणामभूतं तावद्द्रव्यप्रमाणं तावद्गुणप्रमाणं च भवतीत्यर्थः । सूत्रस्यः प्रमाणशब्दः परिच्छेदकार्यवचनः, 'प्रमाणमिह परिच्छेदकमात्रम्' इति तत्त्वबोधिनीकारवचनात् । स्वस्य द्रव्यगुणस्य द्रव्यपरिणामस्य च भवनं परिणतिक्रियाश्चस्वेव स्वभावः । यद्वा स्वभावमात्रं स्वीयद्रव्यगुणपरिणाम एव वस्तुनः स्वभाविको धर्मः । 'स्वार्थे द्वयसम्भारप्रदौ बहुलं वक्तव्यम्' इति स्वार्थे मयद् । स्वस्य स्वीयस्य द्रव्यगुणपरिणामस्य भावः क्रिया स्वभावः । स एव स्वभावमात्रम् । 'भावः क्रियायां लीलायां पदार्थोऽभिनयान्तरे' इति विदवल्लोचने । भूयते द्रव्यगुणपरिणाम-स्वाभ्यां परिणम्यतेऽत्रेति प्रबनम् । यद्वा भूतिक्रियामात्रं भवनम् । 'करणधारे चानद्' इत्याधारे भावे चानद् । स्वस्य भवनमेव स्वभावः द्रव्यपरिणामगुणपरिणामयोः परिणतिक्रिया यावन्मात्रे उपादानभूते द्रव्ये भवति तावन्मात्रमेव कार्यद्रव्य स्वभावः । अनेनोपादानोपादेययोस्समपरिमाणत्वं प्रकटोभवति, न न्यूनाधिकत्वम् । ततश्च यावन्मात्रः परिणामस्तावन्मात्रमेवोपादानमिति ध्वन्यते । यद्वा स्वस्य स्वीयस्य द्रव्यस्य गुणस्य च भवनं परिणतिक्रिया स्वभावः । तेन तस्मात्कारणाज्ज्ञानस्य ज्ञान-गुणस्य भवनं ज्ञातिक्रियात्मकपरिणतिक्रियाश्चः खलु परमार्थतः । आत्मा शुद्धात्मद्रव्यम् । यद्वा ज्ञानस्य भवनं खलु परमार्थतः आत्मा ज्ञानं ज्ञानविकारबैकल्यं वा । अतति गच्छति जानातीत्यात्मा । ज्ञानात्मनो-र्ज्ञातिक्रियाश्चयत्वादेकवस्तुत्वाज्ज्ञानस्य भवनमात्मेति प्रोक्तम् । 'सातिभ्यां मनिन्मनिणौ' इति मनिण् । गत्यर्थकधातूनां ज्ञानार्थकत्वादततेर्गत्यर्थकत्वाच्च जानातीत्यर्थः । आत्मा धृतिः स्वस्वरूपस्थितिरित्यर्थः । 'आत्मा बहुमनोदेहस्वभावधृतिबुद्धिषु' इति विदवल्लोचने । तेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं निश्चिकारत्वं स्वस्वरूपस्थितिर्वैतर्थाः । क्रोधादेरशुद्धजीवविभावात्मकपरिणामस्य भवनं क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियाश्चः क्रोधादि क्रोधाद्यात्मकं वस्तु क्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणतोऽशुद्ध आत्मा क्रोधादिबिभावभावपरिमाणः । यद्वा क्रोधादि स्वस्वशुद्धात्मनो नैसर्गिको धर्मः । अयमत्र भावः-यथा ज्ञानस्वभावेन परिणत आत्मा साकल्येन ज्ञानात्मकस्तथा क्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणतोऽशुद्ध आत्मा साकल्येन क्रोधाद्यात्मक इति । अथ साकल्येन । 'अथाऽथो च शुभे प्रदने साकल्यारम्भसंशये' इति विश्वलोचने । ज्ञानरूपं यद् भवनं ज्ञातिक्रियाश्चयभूतो जीवो न क्रोधादेरशुद्धजीवपरिणामभूतस्य क्रोधाद्यात्मकविभावभावस्याऽपि भवन परिणतिक्रियाश्चयः, यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेण ज्ञानभवेन ज्ञातिक्रियात्मकपरिणतिक्रियाश्चय-भूते जीवे ज्ञानं भवज्ज्ञातिक्रियारूपेण परिणममान विभाव्यत उपलभ्यते न तथा तेन प्रकारेण क्रोधादिः क्रोधाद्यात्मको विभावभावोऽपि ज्ञातिक्रियाश्चयभूते जीवे क्रोधनक्रियात्मकत्वेन परिणममानस्संश्लुपभ्यते । यद्वा अथ साकल्येन ज्ञानस्य यद्भवनं ज्ञातिक्रियात्मकत्वेन परिणमन तत्र क्रोधादेरपि भवन क्रोधादि-रूपविभावभावमात्मकत्वेन परिणमनं यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेण ज्ञानभवेन ज्ञानस्य ज्ञातिक्रियात्मकपरिणतिक्रियायां ज्ञान भवज्ज्ञातिक्रियात्मकत्वेन परिणममानं विभाव्यत उपलभ्यते न तथा तेन प्रकारेण ज्ञातिक्रियात्मकपरिणतिक्रियायां क्रोधादिरपि क्रोधाद्यात्मको विभावभावोऽपि क्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणममानो विभाव्यते उपलभ्यते । यत्तु यदेव द्रव्यम् । अशुद्धो जीव इत्यर्थः । क्रोधादेः क्रोधाद्यात्मकविभावभावस्य भवनं क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियाश्चयभूतोऽशुद्धो जीवः । तत् द्रव्यं क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियाश्चयोऽशुद्धो जीवो न ज्ञानस्याऽपि भवनं ज्ञातिक्रियाश्चयभूतः, यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन

प्रकारेण क्रोधादिभवनं क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिक्रियाध्ययमूतेश्शुद्धजीवे क्रोधादयो भवन्तः परिणममानास्सन्तो विभाव्यन्ते उपलभ्यन्ते न तथा तेन प्रकारेण ज्ञानमपि क्रोधादिरूपक्रियाध्ययमूतेश्शुद्धजीवे परिणममानं सदुपलभ्यते । यद्वा यत्तु यदेव क्रोधादेर्भवनं क्रोधाद्यात्मकविभावभाववत् भवनं क्रोधादिरूपक्रियात्मकत्वेन परिणमनं तत्क्रोधादिरूपक्रियात्मकत्वेन परिणमनं न ज्ञानस्याऽपि भवनं ज्ञप्तिक्रियात्मकत्वेन परिणमनं यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेण क्रोधादिभवनं क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिक्रियायां क्रोधादयो भवन्तः परिणममानास्सन्तो विभाव्यन्ते उपलभ्यन्ते न तथा तेन प्रकारेण ज्ञानमपि क्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियायां ज्ञप्तिक्रियात्मकत्वेन परिणममानं सदुपलभ्यते । एकद्रव्यस्वभावपरिणतिक्रियायामन्यद्रव्यस्वभावपरिणतिक्रियायां द्विक्रियावावित्वप्रसङ्गादुपलम्भासम्भवाज्जीवद्रव्यशुद्धस्वभावभूतज्ञानस्वभावज्ञप्तिरूपपरिणतिक्रियायामन्यद्रव्यरूपशुद्धजीवद्रव्यस्वभावभूतक्रोधादिस्वभावक्रोधाद्यात्मकपरिणतिक्रियायास्तत् एवोपलम्भासम्भव इति भावः । शुद्धाशुद्धजीवयोः पर्यायाधिकनयापेक्षयाऽन्योन्यमिन्नद्रव्यत्वम् । इतीत्यभासनः क्रोधादेश्च न खलु परमार्थतो शुद्धनिश्चयनयापेक्षया एकवस्तुत्वम् । शुद्धाशुद्धजीवावस्थयोर्व्यापकं ज्ञानक्रोधादिक्रियाध्ययोः कथञ्चिदभिन्नत्वात्तदाश्रित्योर्ज्ञप्तिरूपक्रोधादिरूपपरिणतिक्रियायोरन्योन्यमिन्नत्वात्तद्वस्तुत्वमिति भावः । यद्वा ज्ञानक्रोधादिक्रियायोरन्योन्यमिन्नस्वरूपत्वात्तद्वस्तुत्वमिति भावः । इत्यत एवमात्मात्मवयोर्विशेषदर्शनेनाप्यन्यव्यावर्तकासाधारणधर्मनिमित्तकभेददर्शनेन यदा भेदमन्योन्यमिन्नत्वं जानाति तदाऽस्यात्मनोऽनादिरूपज्ञानसमुद्भवा कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिवर्तते विनश्यति । तन्निवृत्तौ कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिवृत्तावज्ञाननिमित्तमज्ञानात्मकपरिणामोत्पत्तिनिमित्तभूतः पुद्गलद्रव्यकर्मबन्धोऽपि पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मपुद्गलोपादानको बन्धोऽपि निवर्तते विनश्यति । तथा सति ज्ञानमात्रादेव बन्धविरोधो बन्धविनाशः मिथ्येत मिथ्यति । चारित्रस्य ज्ञानपर्यायात्मकत्वात्पर्यायपर्यायिणोश्च कथञ्चिदभिन्नत्वाच्चारित्राभोक्ष इत्यागमवचनेनाऽस्य वचनस्य न विरोध इत्यवसेयम् ।

टिप्पण्यः— इस मन्त्र में परमार्थः द्रव्यगुण की ओर द्रव्यपरिणाम की परिणतिक्रिया का जो जिनता आश्रय होता है उसनीति कार्यवस्तु ज्ञानी है । द्रव्यगुण की ओर द्रव्यपरिणाम की परिणतिक्रिया का जो आश्रय होता है यदा स्वभाव है । उस कारण से ज्ञान की परिणतिक्रिया का (ज्ञप्तिक्रियास्वरूपपरिणतिक्रिया का) आश्रय परमार्थतः आत्मा ज्ञानी है । क्रोधादि की परिणतिक्रिया का (क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया का) आश्रय क्रोधादि है—क्रोधादिरूप वस्तु है—क्रोधादिवस्थापत्त अशुद्ध आत्मा है । तत्पुनर्ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का जो वस्तु (आत्मा) आश्रय होती है वह (आत्मरूप वस्तु) क्रोधादि के भी परिणतिक्रिया का आश्रय नहीं होती, क्योंकि जिनप्रकार ज्ञान की परिणतिक्रिया के आश्रयभूत वस्तु में ज्ञान (ज्ञप्तिक्रिया के रूपमें) परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसी प्रकार क्रोधादि (क्रोधादिक्रिया के रूप से) परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । जो हि वस्तु अर्थात् मोहकान्त अशुद्ध आत्मा क्रोधादि की परिणतिक्रिया का आश्रय होती है वह वस्तु ज्ञान की (ज्ञप्तिरूप) परिणतिक्रिया का आश्रय नहीं होती; क्योंकि जिन प्रकार क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया की आश्रयभूत वस्तु में (दर्शनमोहाकान्त अशुद्ध आत्मा में) क्रोधादिभावस्वरूप से परिणत होते हुए उपलब्ध होते हैं उसीप्रकार उस वस्तु में (अशुद्ध आत्मा में) ज्ञान भी (शुद्ध ज्ञान भी) ज्ञप्तिक्रिया के रूप से परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । इसप्रकार आत्मा और क्रोधादि इनका परमार्थतः एकवस्तुत्व नहीं है । अतः इसप्रकार आत्मा और आत्मबो के असाधारण स्वरूपों को देखनेसे उनमें होनेवाली भेद की जब आत्मा जानती है (अर्थात् आत्मा भेदज्ञानी होती है) तब इस आत्मा की अनर्थाद से बली आयो होनेपर भी अज्ञान से उत्पन्न होनेवाली कर्तृकर्मप्रवृत्ति—निवृत्त—नष्ट हो

जाती है । उसकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानरूप परिणति का निमित्तकारणभूत पुद्गलरूप द्रव्यकर्मों का बंध भी निवृत्त हो जाता है । वंसा होनेपर सिर्फ ज्ञान से बंध के निरोध की-बिनाश की सिद्धि हो जाती है ।

अथवा

इस संसार में परमार्थतः वस्तु (कार्यद्रव्य) जो होती है वह द्रव्य के अकर्मभावी और कर्मभावी परिणामों की सिर्फ परिणतिरूप होती है । स्व की अर्थात् परिणामी की परिणति हि स्वभाव है । उसकारण से ज्ञान का परिणमन परमार्थतः आत्मा है अर्थात् ज्ञानात्मक वस्तु है या स्वस्वरूपस्थिति है । कोधादि का परिणमन कोधादिरूप वस्तु है अर्थात् अज्ञानात्मक वस्तु है । ज्ञान का जो संपूर्णतः परिणमन है वह कोधादि का भी परिणमन नहीं है; क्यों कि जिसप्रकार ज्ञान की (ज्ञानरूप) परिणति में ज्ञान परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसी प्रकार उस ज्ञानरूप परिणति में कोधादि भी परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । जो हि कोधादि का संपूर्णतः परिणमन है वह ज्ञान का भी परिणमन नहीं है; क्यों कि जिस प्रकार कोधादि की (अर्थात् कोधादिरूप) परिणति में कोधादि परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसीप्रकार उस कोधादिरूप परिणति में ज्ञान भी परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । इसप्रकार आत्मा और कोधादि इनका परमार्थतः एकवस्तुत्व नहीं है । अतः इसप्रकार आत्मा और आत्मर्षों के असाधारण स्वरूपों को देखनेसे उनमें होनेवाले भेद को जब आत्मा जानती है (अर्थात् जब आत्मा मेवज्ञानी होती है) तब इस आत्मा को अनादि से लगी आयी होनेपर भी अज्ञान से उत्पन्न होनेवाली कर्तृकर्मप्रवृत्ति निवृत्त-नष्ट हो जाती है । उसकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानरूप परिणति का निमित्तकारणभूत पुद्गलरूप द्रव्यकर्मों का बंध भी निवृत्त हो जाता है । वंसा होनेपर सिर्फ ज्ञान से बंध के निरोध की-बिनाश की सिद्धि हो जाती है ।

विवेचन-रसगुण आम का अकर्मभावी परिणाम है; क्यों कि वह आम के साथ सदा बना रहता है । जब यह रसगुण आम्ल रस के रूप से पूर्णरूप से परिणत होता है तब संपूर्ण आम लुप्त होता है और जब वह मधुररस के रूप से पूर्णरूप से परिणत होता है तब संपूर्ण आम मधुर होता है । अतः कार्यवस्तु जिस गुण के रूप से पूर्णरूप से परिणत होती है उस गुणात्मक होती है-उसमें वह गुण न्यूनाधिकरूप से नहीं होता । आम की कच्ची अवस्था और पक्व अवस्था एक आम्रफल की होनेपर भी कच्चे आम में और पके हुए आम में सर्वथा एकत्व नहीं होता-कच्चे आम और पके हुए आम भिन्न भिन्न माने जाते हैं और होते भी हैं । अतः पदार्थ के गुण का जिसरूप परिणमन होता है उसरूप वह पदार्थ होता है । एक गुण के परिणमन भिन्नभिन्नप्रकारक होते हैं और भिन्नभिन्नप्रकारक परिणमन के कारण पदार्थ एक होनेपर भी गुणपरिणमननिमित्तक अवस्थाभेद से कच्चे और पके हुए आम के समान भिन्नभिन्न भी माना जाता है और पर्याय की प्रधानता की दृष्टि से होता भी है । अवस्थाभेद से कच्चे और पके हुए आम के समान एक पदार्थ यद्यपि भिन्नभिन्नरूप माना जाता है तो भी जिसप्रकार कच्चे आम से पका हुआ आम सर्वथा भिन्न नहीं होता उसीप्रकार एक अवस्थावाले पदार्थ से दूसरी अवस्थावाला वही पदार्थ सर्वथा भिन्न नहीं होता । उसीप्रकार पदार्थ की सभी अवस्थाओं में सर्वथा अभेद भी नहीं होता । यदि पका हुआ आम कच्चे आम से सर्वथा भिन्न होता तो आम्लरस की मधुररसरूप परिणति होना असंभव हो जाता; क्यों कि कच्चा आम और पका हुआ आम इनमें सर्वथा भेद होनेसे आम्लरस का आश्रय और मधुररस का आश्रय इनमें भेद हो जाता है और आश्रय के एकत्व के बिना आम्लरस की मधुररसरूप परिणति नहीं हो सकती । जिससमय आम का रस आम्लरस के रूप से परिणत होता है उसीसमय मधुररस के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उसमें नहीं होती और जब मधुररस के रूप से परिणत होने लगता है उससमय आम्लरस के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उसमें नहीं होती है । यदि आम्लरसरूप और मधुररसरूप परिणति एक हि आम्रफल में एकताय होने लगी तो आम न लुप्त होगा और न मीठा भी होगा । लुप्त आम मीठा नहीं होता और मीठा आम लुप्त नहीं होता; क्यों कि आम के रस की जो परिणति होती है वह पूर्णरूप से होनेपर हि वह लुप्त या मीठा कहा जाता है । आम का लुटपन या मीठापन संपूर्ण आम में पाया जाता है; क्यों कि आम का रसगुण आम्रफल में पूर्णरूप से व्यापक रहनेवाला होनेसे और उस रसगुण का परिणमन सर्वांगीण होनेसे लुटपन या मीठापन संपूर्ण आम्रफल में पाया जाता है । इससे 'स्वभावमात्र वस्तु' इस भाव्य का

'द्रव्यगुण की और द्रव्यपरिणाम की परिणतिक्रिया का जितना आध्व होता है उतनी ही कार्यवस्तु होती है' यह अभिप्रेत अर्थ स्पष्ट हो जाता है ।

ज्ञान की परिणतिक्रिया का आध्व संपूर्ण आत्मा होती है; क्योंकि कि ज्ञान संपूर्ण आत्मा को व्यापक रहता है—आत्मा ज्ञानप्रमाण होती है । शुद्ध आत्मा कार्यपरमात्मा कही गयी है । अतः शुद्धज्ञानरूपपरिणति की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा कार्यरूप भी है । अशुद्ध आत्मा के अज्ञान की कोशाविरूप परिणति होनेसे और वह अज्ञान कोशाविरूप के रूप से परिणत हो जानेसे अज्ञान की या अज्ञानी जीव की कोशाविरूप बनती है । अज्ञानी जीव का अज्ञान जब उसको संपूर्णतः व्यापता है तब अज्ञान का कोशरूप परिणाम भी अज्ञानी जीव को संपूर्णतः व्यापता है । अतः कोशाविरूप का आध्वयुक्त जीव कोशाविरूप संज्ञा को धारण करता है । यह आत्मा भी पर्यायाविक्रयन की प्रधानता की अपेक्षा कार्यवस्तु है; क्योंकि कि उत्पादव्यवसायिक कोशाविरूप परिणाम और परिणामी अज्ञानी आत्मा इनमें तादात्म्य होनेके कारण अज्ञानी आत्मा कर्षावृत्ति अस्तित्व होती है और अस्तित्व होनेसे उसकी कर्षावृत्ति कार्यरूपता की सिद्धि हो जाती है । जो उत्पादव्यवसायिक होता है वह कार्यरूप होता है, जैसे घट । परिणामभूत कार्यवस्तु जब उपादान के अभाव में अस्तित्व नहीं रह सकती और जब भ्रूयत्व की अपेक्षा से उपादान नित्य होता है तब कार्यवस्तु नित्याभित्यात्मक होती है वह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । प्रकृत प्रकरण पर्यायप्रधान होनेसे कार्यरूपवस्तु का ग्रहण यहाँ अभीष्ट है । जिसप्रकार घट मृत्तिका का उपादेयभूत कार्य होनेपर भी सिर्फ घटशब्द के द्वारा उसका उल्लेख किया जानेपर भी मृत्तिका और घट में तादात्म्यसंबंध होनेसे घटशब्द के उच्चारण से अनुत्प्लिखित मृत्तिका का ग्रहण ध्वनित हो जाता है उसीप्रकार कोशाविरूप अशुद्ध अर्थात् अज्ञानी आत्मा का उपादेयभूत कार्य होनेपर भी कोशाविरूप के द्वारा कोशाविरूप का उल्लेख किया जानेपर भी अशुद्ध आत्मा और कोशाविरूपपरिणामों में तादात्म्यसंबंध होनेसे कोशाविरूप के उच्चारण से अनुत्प्लिखित अशुद्ध आत्मा का ग्रहण ध्वनित हो जाता है । अतः कोशाविरूप से परिणत हुई अज्ञानी आत्मा की कोशाविरूप यह संज्ञा कर्षावृत्ति यथार्थ है ।

आम्बरफल के रसगुण की जो संपूर्णतः मधुररस के रूप से परिणति है वह आम्लरस के रूप से होनेवाली परिणति नहीं होती; क्योंकि जिसप्रकार मधुररसरूप परिणति में मधुररस परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसीप्रकार उस रस की मधुररसरूप परिणति में आम्लरस परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । कहनेका भाव यह है कि आम्बरफल के रसगुण की मधुररसरूप और आम्लरसरूप परिणतियां युगपत्—एकसाथ नहीं होती । यदि उक्त दोनोंप्रकार की परिणतियां एकसाथ होने लगी तो आम्बरफल की संपूर्णतः आम्लरसयुक्त और मधुररसयुक्त अवस्थाएं नहीं बन सकती । उसीप्रकार आम्बरफल के रसगुण की जो संपूर्णतः आम्लरस के रूप से परिणति है वह मधुररस के रूपसे होनेवाली परिणति नहीं होती, क्योंकि जिसप्रकार आम्लरसरूप परिणति में आम्लरस परिणत होता हुआ उपलब्ध होता है उसीप्रकार उस रस की आम्लरसरूप परिणति में मधुररस परिणत होता हुआ उपलब्ध नहीं होता । एक पदार्थ की एकसाथ—युगपत्—दो पर्याय—परिणाम—अवस्थाएं नहीं हो सकती; क्योंकि कि पदार्थस्वभाव ऐसा ही है । पूर्वपर्याय की नाश के बिना उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होना असंभव है । आम्बरफल के आम्लरसात्मकपर्याय के अभाव के बिना मधुररसात्मकपर्याय की उत्पत्ति नहीं होती । अतः आम्लरसात्मक पर्याय और मधुररसात्मक पर्याय इनमें बध्यघातकभाव—रूपविरोध है यह बात स्पष्ट हो जाती है । जब आम्लरसरूप पर्याय उत्पन्न होती है तब मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि कि आम्लरसरूप पर्याय का विनाश होना ही मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति होना होनेसे वस्तु-सामकालीन परिणति में प्रविष्टकाल में जायमान परिणति का होना असंभव है । आत्मावस्थाव्यवस्थापरिणतिक्रिया में उत्तरकालावधि वृद्धावस्था के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का सङ्भाव कथो पाया जाता है ? जब आम्लरसरूपपरिणतिक्रिया का नाश—अभाव होना ही मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति होना है तब मधुररसरूपपर्याय की उत्पत्ति के समय बिनाघट होनेवाली आम्लरसरूपपर्याय की उत्पत्तिरूप परिणति नहीं हो सकती; क्योंकि कि पूर्वपर्याय का नाश उत्तरपर्याय की उत्पत्तिरूप होनेपर भी उत्पद्यमानपर्याय की उत्पत्ति का और विनाश का काल एक नहीं हो सकता । [घट की उत्पत्ति और विनाश युगपत् होने लगे तो घटरूपपर्याय की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?] सारांश, पूर्वोक्त २ कांठ—

भाविपर्यायों के उत्पत्तिकाल में भेद होनेसे कौनसी भी पर्याय की उत्पत्तिरूपपरिणति के समय अन्यपर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती । आत्मा का जो संपूर्णतः ज्ञानरूप-ज्ञातक्रियारूप परिणमन होता है वह क्रोधादिरूप-क्रोधनक्रियारूप परिणमन नहीं है । ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल और क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें भेद होता है; क्योंकि क्रोधोत्पत्ति का काल क्रोध के विनाश के और ज्ञान की उत्पत्ति के काल के पूर्ववर्ती होता है । क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें पूर्वपर्याय होनेसे पूर्वकाल में होनेवाली क्रोधोत्पत्तिरूप परिणतिक्रिया का अंतर उत्तरकाल में होनेवाली ज्ञानपर्याय की उत्पत्तिक्रिया का एकत्व नहीं हो सकता । क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल और उसके विनाश का काल इनमें जब भेद होता है तब क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें भेद का होना अनिवार्य हो जाता है; क्योंकि क्रोधादिरूपपर्याय के विनाश का काल और ज्ञानरूपपर्याय की उत्पत्ति का काल एक-अभिन्न होता है । अतः ज्ञानरूप परिणति में क्रोधादिरूप से परिणमन पाया न जानेसे दोनों परिणतियों का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता । सारांश, क्रोधादिरूपपर्याय का नाश होनेपर हि ज्ञानरूपपर्याय की उत्पत्ति होनेसे ज्ञानरूप परिणमन का और क्रोधादिरूप परिणमन का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता । आत्मा का जो संपूर्णतः क्रोधादिरूप परिणमन होता है-आत्मा के संपूर्ण प्रवेक्षों का क्रोधादिरूप से परिणमन होता है वह ज्ञानरूप परिणमन नहीं है । क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें भेद होता है; क्योंकि क्रोधाविपर्याय का काल क्रोध की उत्पत्ति के काल के अनंतरवर्ती होता है । क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें पूर्वपर्याय होनेसे अनन्तर-काल में आधिभूत होनेवाली ज्ञानोत्पत्तिरूप परिणतिक्रिया का अंतर पूर्वकाल में होनेवाली क्रोधाविपर्याय की उत्पत्तिक्रिया का एकत्व नहीं हो सकता । क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल और उसके विनाश का काल इनमें जब भेद होता है तब क्रोधाविपर्याय की उत्पत्ति का काल और ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल इनमें भेद का होना अनिवार्य हो जाता है; क्योंकि ज्ञानपर्याय की उत्पत्ति का काल और क्रोधाविपर्याय के विनाश का काल एक-अभिन्न होता है । अतः क्रोधादिरूप परिणति में ज्ञानरूप से होनेवाला परिणमन पाया न जानेसे दोनों परिणतियों का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता । सारांश, क्रोधादिरूपपर्याय का नाश होनेपर हि ज्ञानरूप पर्याय की उत्पत्ति होनेसे क्रोधादिरूप परिणमन का और ज्ञानरूप परिणमन का एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता । क्रोधादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय मोहाकान्त अज्ञानी जीव होता है और शुद्ध ज्ञान के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय निर्मोह शुद्ध जीव होता है । यद्यपि द्रव्याधिकनय की दृष्टि से क्रोधादिरूपपर्याय और शुद्धज्ञानरूपपर्याय इनका आश्रय एक जीवद्रव्य ही होता है तो भी पर्यायाधिकनय की प्रधानता से क्रोधादिरूपपर्याय का आश्रय मोहाकान्त अज्ञानी जीव होनेसे और ज्ञानरूप पर्याय का आश्रय निर्मोह शुद्ध जीव होनेसे दोनों पर्यायों के आध्यात्मिक भेद होनेके कारण उनके उपादानकारण भिन्नभिन्न होनेसे ज्ञानपरिणति का और क्रोधादिरूप परिणति का परमार्थतः एकत्वसंभव नहीं है । इसप्रकार आत्मा और क्रोधादिभावरूप आश्रय इनके असाधारण स्वरूपों को जानकर उनमें होनेवाले भेद को जब आत्मा यथावतः जानती है तब उसकी कर्तृकर्मप्रवृत्ति अनाविकाल से चली आयी हुई होनेपर भी अज्ञानान्तर्य होनेसे निवृत्त हो जाती है । इस कर्तृकर्मप्रवृत्ति का अनावित्य वृक्ष और बीज के समान परंपरामूलक होनेसे उत प्रवृत्ति का अभाव होना असंभव नहीं है । जब कर्तृकर्मप्रवृत्ति का अर्थात् विभावरूप परिणति का अभाव हो जाता है तब अशुद्ध जीव की अज्ञानरूप परिणति का निमित्तकारण पड़नेवाले पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के बंध का अभाव भी हो जाता है । जब विभावभाव्यात्मक कर्तृकर्मप्रवृत्ति का अभाव हो जाता है तब उभयबंध नहीं होता और जब उभयबंध का हि अभाव होता है तब जीव की अज्ञानरूप परिणति नहीं होती; क्योंकि अज्ञानरूपपरिणति निमित्तकभावरूप होनेसे निमित्त का अभाव होनेपर अज्ञानरूप परिणति का भी अभाव हो जाता है । यदि अज्ञानरूप प्रायः निमित्तक होता तो वह प्रायः सनातन बन जानेसे वह जीव की मुक्तावस्था में भी पाया जाता । अज्ञानभाव मुक्तावस्था में जब नहीं पाया जाता और जब जीव की संसार-अवस्था में हि पाया जाता है तब वह अनादि होनेपर भी निमित्तक नहीं है और निमित्तक न होनेसे स्वाभाविकभावरूप भी नहीं है । क्रोधादिरूपविभावभाव जीव के अज्ञान के हि

उपादेय-परिणाम-पर्याय हैं। ऐसी अवस्था में 'ज्ञानमात्र से हि बंध के अभाव की सिद्धि हो जाती है' यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान की-सम्पन्नज्ञान की-मेव ज्ञान की सामर्थ्य से पूर्वकालीन बंध का ध्वंस हो जाता है और नया कर्मबंध होता हि नहीं। इसप्रकार मोक्षारब्धता की प्राप्ति की सिर्फ ज्ञान से हि होती है।

“ज्ञान से हि बंध का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति होती है' ऐसा जो यहां कहा गया है उसका 'मोक्ष की प्राप्ति चारित्र से होती है' इस शास्त्रीय अन्य वचन के साथ विरोध हो जाता है। ऐसी अवस्था में कौनसा कथन प्रमाणभूत माना जाय ?” इसप्रकार की शंका की जा सकती है; किंतु यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि 'ब्रह्महारेणु-ब्रह्मिस्तद्'- (स. सा. शा. ७) इस गाथा के अनुसार निश्चयनय की दृष्टि से उनमें भेद न होनेसे 'ज्ञान से हि मोक्ष की प्राप्ति होती है' और 'चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है' इन वचनों में अन्योन्यविरोध नहीं है। अतः दोनों प्रकार के कथन पर्याय हैं।

‘कथं ज्ञानमात्रात् एव बन्धनिरोधः ?’ इति चेत्—

‘ज्ञानमात्र से हि बंध का निरोध होता है यह कैसे ?’ ऐसी शंका हो तो—

णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च ।

दुःखस्स कारणं ति य तदो गियत्ति कुणदि जीवो ॥ ७३ ॥

ज्ञात्वाऽऽलवणामशुचित्तं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणमिति च ततो निर्वृत्तिं करोति जीवः ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ— (आलवणां) क्रोधादिरूप भावास्त्रयों के अर्थात् विभावभावों के (अशुचित्तं च) अशुद्धत्व को—मलरूपत्व को, (विपरीतभावं च) वैपरीत्य को अर्थात् आत्मा के विज्ञानस्वभाव से विपरीतस्वभाव को—अज्ञानस्वभाव को—मिथ्याज्ञानस्वभाव को और (दुःखस्य कारणं इति च) वे दुःख का कारण हैं ऐसा अर्थात् दुःखकारणत्व को (ज्ञात्वा) जानकर (जीवः) जीव (ततः) उन विभावभाववात्मक भावास्त्रयो से (निर्वृत्तिं) निवृत्ति (करोति) करता है।

[कहनेका भाव यह है कि— क्रोधादिरूप भावास्त्रय कर्मोदयरूप निमित्त से ज्ञानरूप उपादान से या अशुद्ध आत्मा से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध आत्मा के विभावभावरूप परिणाम होनेसे अशुद्ध है। वे शुद्धज्ञानस्वभाववाले न होनेसे, मिथ्याज्ञानस्वभाववाले होनेसे, ज्ञानी जीवों के अनुभव के विषय बननेवाले न होनेसे और मिथ्याज्ञानी जीवों के अनुभव के विषय बननेवाले होनेसे आत्मा के स्वभावभावरूप न होनेसे विभावभावरूप है। अज्ञानी आत्मा में आकुलता की उत्पत्ति करनेवाले होनेसे दुःख का कारण है—दुःखरूप परिणति का निमित्तकारण है। आत्मा अत्यंत निर्मल चेतन्यरूप होनेके कारण ज्ञायक होनेसे अत्यंत शुद्ध होती है, नित्य हि विज्ञानस्वभाववाली होनेके कारण ज्ञायक होनेसे विपरीतस्वभाववाली—मिथ्याज्ञानस्वभाववाली नहीं है और अनाकुलत्व उसका स्वभाव होनेसे दुःख का कारण नहीं होती। अतः आत्मा का स्वरूप और भावास्त्रयों का स्वरूप इनमें भेद होनेसे भावास्त्रय शुद्धात्मस्वामिक नहीं है ऐसा जानकर ज्ञानी आत्मा भावास्त्रयों से निवृत्त हो जाती है अर्थात् ज्ञानी आत्मा को आत्मा और आस्त्रव इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान होनेसे वह भावास्त्रयो के रूप से परिणत नहीं होती और भावास्त्रयों के रूप से परिणत न होनेसे उस आत्मा के बंध का अभाव हो जाता है। अतः 'सिर्फ ज्ञान से हि बंध का निरोध हो जाता है' यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।]

आ. ख्या.— जलेजम्बालवत् क्लृप्तत्वेन उपलभ्यमानत्वात् अशुचयः खलु आलवः, भगवान् आत्मा तु नित्यं एव अतिनिर्मलचिन्मात्रत्वेन उपलभ्यकृत्वात् अत्यन्तं शुचिः एव;

जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वात् अन्यस्वभावाः खलु आत्मवाः, भगवान् आत्मा तु नित्यं एव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वात् अनन्यस्वभावः एव; आकुलत्वोत्पादकत्वात् दुःखस्य कारणानि खलु आत्मवाः, भगवान् आत्मा तु नित्यं एव अनाकुलत्वस्वभावेन अकार्यकारणत्वात् दुःखस्य अकारणं एव इति । एवं विशेषदर्शनेन यदा एव अयं आत्मा-स्वयोः भेदं जानाति तदा एव क्रोधादिभ्यः आत्मवेभ्यः निवर्तते, तेभ्यः अनिवर्तमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः । ततः क्रोधाद्यात्मनिवृत्त्यविनाभाविनः ज्ञानमात्रात् एव अज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणः बन्धनिरोधः सिध्यते । किं च यत् इदं आत्मास्वयोः भेदज्ञानं तत् किं अज्ञानं किं वा ज्ञानम् ? यदि अज्ञानं, तदभेदज्ञानात् न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत्, किं आत्मवेषु प्रवृत्तं किं वा आत्मवेभ्यः निवृत्तम् ? आत्मवेषु प्रवृत्तं चेत्, तदा अपि तदभेदज्ञानात् न तस्य विशेषः । आत्मवेभ्यः निवृत्तं चेत्, तर्हि कथं न ज्ञानात् एव बन्धनिरोधः ? इति निरस्तः अज्ञानांशः क्रियानयः । यत् तु आत्मास्वयोः भेदज्ञानं अपि न आत्मवेभ्यः निवृत्तं भवति तत् ज्ञानं एव न भवति । इति ज्ञानांशः ज्ञाननयः अपि निरस्तः ।

त. प्र.— जलेजम्बालवत् । जलेजम्बाल इत्यनुपसः । तद्वत् । ' ईपोऽद्भलः ' इत्यनुपसः । जम्बालेन कर्दमेन सर्वतो व्याप्तो जलाशयो जलेजम्बालाख्यामुद्ब्रूहि । जमति प्रसते जम्बालः । ' जम्बालः शैबले पङ्के ' इति विश्वलोचने । सरोजलस्य सर्वतो व्यापकत्वात्कर्दमस्य जम्बाल इति नामान्तरम् । कर्दमेन व्याप्तं सरोजलं यथा कलुषत्वेन पङ्किलत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुद्धं पङ्किलत्वाच्चान्यार्थप्रतिबिम्बाप्राप्तिं स्वशुद्धस्वरूपप्रकटीकरणसामर्थ्यविकलं च भवति, तथा कलुषत्वेन मोहोदयजनितकालुष्यत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुद्धेनात्मनाऽनुभूयमानत्वात्कर्मादयात्मकनिमित्तकारणजनिताज्ञानभावात्मककालुष्यत्वेन स्वपरायस्वरूपाप्राप्तिवाच्याऽशुचयोऽशुद्धा मलीमसाः खलु परमार्थत आत्मवाः क्रोधादिरूपा भावात्मवाः । द्रव्यात्मवपक्षे—जले जम्बालवत् जम्बालो कलुषत्वेन मलत्वनोपलभ्यमानत्वाद्यथा मलरूपस्तथा कलुषत्वेन मलरूपत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयो मलरूपाः खलु परमार्थत आत्मवा द्रव्यात्मवाः । उपलभ्यमानास्तन्तो नोपलम्भाः, अचेतनत्वात् । भगवान् विज्ञानघनस्वभावः । ' भगं तु ज्ञानयोनीच्छायशो-माहात्म्यमुक्तिषु । ऐश्वर्यवीर्यवैराग्यधर्मधोरत्नभानुषु ' इति विश्वलोचने । आत्मा तु नित्यमेवाविच्छेदेन सर्वकालमेवातिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनातिनिर्मलचैतन्यप्रमाणत्वेनातिनिर्मलचैतन्यस्वरूपत्वेन बोधलक्षितत्वादुपलम्भकत्वाज्जायकत्वादयन्त शुचिरेव शुद्ध एव । जडस्वभावत्वे सति जडस्य शुद्धचैतन्यविकलस्यात एवाऽचेतनस्य पुद्गलादेः स्वभाव इव स्वभावो यस्य स जडस्वभावः । तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्मिन् । ' ईवपुमानपूर्वस्य शुल्लं वक्तव्यम् ' इति शुल्लम् । आत्मवाणामशुद्धचैतन्यान्वयवत्त्वेऽपि शुद्धचैतन्यस्वभाववैकल्याज्जडस्वभावत्वम् । तस्मिन्सति परचेत्यत्वाच्छुद्धात्मभिन्नाशुद्धात्मना चेत्यत्वावनुभवगोचरीकृतव्यत्वात् । परेण शुद्धनिश्चयनयापेक्षया स्वीयान्छुद्धात्मनो भिन्नेनाशुद्धेनात्मना चेत्यत्वाज्ज्ञानुत्पन्नमवित्तुं च शक्यत्वादन्यस्वभावाः शुद्धात्मस्वभावभिन्नस्वभावाः खलु परमार्थत आत्मवाः क्रोधाद्यात्मका भावात्मवाः । द्रव्यात्मवपक्षे—द्रव्यात्मवाणां पुद्गलोपादानकत्वात्पुद्गलस्वरूपत्वाज्जडस्वभावत्वेऽचेतनस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वात्स्वभिन्नात्मद्रव्यज्ञेयत्वात्स्वय चाचेतकत्वादन्यस्वभावाः खलु परमार्थत

आलम्बा द्रव्यालम्बाः । भगवान् ज्ञानवान्नात्मा तु नित्यमेवाविच्छेदेन सर्वकालमेष विज्ञानघनस्वभावत्वे सति शुद्धज्ञानसाग्नस्वभावत्वे सति । विज्ञानघनो विज्ञानसाग्नः स्वभावो यस्य सः । तस्य भावः । तस्मिन् । स्वयम्भूतना चेतकत्वाज्ज्ञायकत्वादनन्यस्वभावः स्वस्वभावविभक्तस्वभावाभावधानेव । आकुलत्वोत्पादकत्वाज्ज्ञानदोर्बल्यजनकत्वात्त्वलेशजनकत्वाद्दुःखस्य कारणानि कारणभूतानि खलु परमार्थत आलम्बा भावालम्बाः । मिथ्यादर्शनाविरूपविभावभावात्मकपरिणतो जातायामात्मस्वभावस्य जायमाना विपर्ययात्मिका परिणतिरेवाकुलत्वम् । अतो मिथ्यादर्शनाविरूपभावालम्बाणामाकुलतोत्पत्तौ निमित्त- कारणत्वादाकुलतोत्पादकत्वम् । द्रव्यालम्बपक्षे—आकुलत्वोत्पादकत्वात्स्वोदयेन निमित्तीभूय मिथ्यादर्श- नादिरूपाज्ञानात्मकत्वेन परिणामित आत्मन्याकुलत्वोत्पादकत्वादात्मानं स्वस्वभावाच्छाद्यवित्त्वा तद्वि- भावपरिणतिजनकत्वाद्दुःखस्य कारणानि खलु परमार्थत आलम्बा द्रव्यालम्बाः । भगवान् ज्ञानवान्नात्मा तु नित्यमेवाविच्छेदेन सर्वकालमेवानाकुलत्वस्वभावेनानातुरत्वस्वभावेन । सुखस्वभावेनेत्यर्थः । अका- र्यकारणत्वात्कार्यस्य कारणभूतत्वाभावात् । यः सुखस्वभावो न स कस्यचित्कार्यस्य विभावात्मकस्योपा- दानकारणं निमित्तकारणं वा भवति, कारणीभवनस्य स्वस्वभावव्युत्पत्तिमन्तरेणसम्भवात् । सुखस्वभा- वोऽयं भगवान्नात्मा । अतो न स कस्यापि विभावात्मकस्य कार्यस्य कारण भवितुमर्हति, कारणीभवेने क्लेशोत्पत्तिसम्भवात्सुखस्वभावविनाशपक्षेः । दुःखस्याऽकारणमनिमित्तमिति । एवममुना प्रकारेण विशेषदर्शनेनात्मास्त्रयोरसाधारणस्वरूपज्ञानेन यदेव यस्मिन्काल एवाऽयमात्माऽऽत्मास्त्रयोर्भेदमन्योन्य- न्यभिन्नत्वं जानाति तदेव तस्मिन्काल एव क्रोधादिभ्यः क्रोधादिसञ्जकेभ्य आलम्बेभ्यो भावद्रव्यालम्बेभ्यो निवर्तते निवृत्तो भवति, तेभ्यो भावद्रव्यालम्बेभ्योनिवर्तमानस्यऽनपसरतः पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः पारमार्थिकस्य तयोरात्मास्त्रयोर्भेदज्ञानस्याऽसिद्धेः । पारमार्थिकं च तत्तयोरात्मास्त्रयोर्भेदस्य ज्ञानं च पारमार्थिकतद्भेदज्ञानम् । तस्याऽसिद्धिः । तस्याः । यदेवाऽऽत्मास्त्रयोर्भेदं जानाति तदेव भावक्रोधाद्या- त्सिकां परिणतिं परित्यजति । क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणत्यभावे च द्रव्यालम्बोऽपि न भवति । आत्मनो विभावपरिणत्यभावे द्रव्यकर्मालम्बो न भवति, विभावपरिणत्यभावश्चात्मास्त्रयोर्भेदज्ञानेन भवतीति भावः । ततः क्रोधाद्यालम्बेभ्यो निवृत्तेः क्रोधाद्यालम्बनिवृत्त्यविनाशविनाः क्रोधाद्यालम्बेभ्यो निवृत्त्याऽपिनाभाववत् । क्रोधाद्यात्मकभावद्रव्यालम्बनिवृत्तौ सत्यां ज्ञानाविर्भावस्तदभावे च ज्ञानाविर्भा- वाभाव इत्यन्वयव्यतिरेकसद्भावात्क्रोधाद्यालम्बनिवृत्त्या ज्ञानस्याऽपिनाभावः । ज्ञानमात्रादेव केवला- ज्ञानादेवाज्ञानात्मकादुपादानाज्ज्ञायमानस्य, पक्षेऽज्ञानात्मकाभिनिमित्ताद्धेतोः पुद्गलात्मकादुपादानाज्जा- यमानस्य । पोद्गलिकस्य पुद्गलनिमित्तकस्य, पक्षे पुद्गलोपादानकस्य, कर्मणः भावकर्मणः, पक्षे द्रव्य- कर्मणो बन्धनिरोधो भावबन्धनिमित्तभूतपुद्गलोपादानकमिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाग्रादुर्भूतिः, पक्षे द्रव्यबन्धनिमित्तभूताज्ञानोपादानकमिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाग्रादुर्भूतिः सिध्येत्सिध्यति । आत्मनः क्रोधादिरूपविभावभावात्मकत्वेन परिणतेरभावे शुद्धं ज्ञानमाविर्भवति । शुद्धज्ञानस्य मिथ्या- दर्शनाविरूपविभावपरिणामितनिमित्तकस्य पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणो निमित्तकारणत्वाभावादात्मनो द्रव्यकर्मबन्धो न भवति, शुद्धज्ञानस्यात्मनो बन्धहेतुभूतमिथ्यादर्शनाविरूपविभावभावात्मकत्वेन परि- णमासम्भवात् । तथा शुद्धज्ञानादज्ञानोपादानकस्य पुद्गलनिमित्तकस्य भावकर्मणोऽपि बन्धो न भवति, शुद्धज्ञानस्यात्मनोऽज्ञानरूपत्वेन परिणतेरसम्भवाद्भावकर्मत्मकपरिणतिनिमित्तभूतस्य द्रव्यकर्मणोऽसद्भा- वात् । किञ्चाऽपि च यदिदात्मास्त्रयोर्भेदस्य ज्ञानमन्योन्यभिन्नत्वस्य ज्ञानं तद् भेदज्ञानं किमज्ञान-

मज्ञानस्वरूपं किं वा ज्ञानं ज्ञानस्वरूपम् ? यद्यज्ञानमज्ञानस्वरूपं तदा तदभेदज्ञानात्तयोरात्मास्त्रययोरज्ञानात्मकाभेदमज्ञानात् । आत्मास्त्रयावयवयोर्न्याभिप्रायितं ज्ञानादज्ञानस्वरूपात् तस्याऽज्ञानात्मकत्वेनाभिमतस्यात्मास्त्रययोर्भेदं विषयीकुर्वाणस्य ज्ञानस्य विशेषो भेदः, तस्याप्यज्ञानरूपत्वेन शङ्काकृताऽभ्युपगमत्वात् । ज्ञानं चेदात्मास्त्रययोर्भेदज्ञानं ज्ञानस्वरूपमस्ति चेत्, तद्भेदज्ञानं किमास्त्रयेषु प्रवृत्तं व्यापृतम् ? भावास्त्रयरूपेण परिणतं किमित्यर्थः । किं वाऽऽस्त्रयेभ्यो भावास्त्रयेभ्यो निवृत्तं पृथग्भूतम् ? आस्त्रयेषु प्रवृत्तं चेत् भावास्त्रयरूपेण परिणतं चेत्, तदाऽपि तदभेदज्ञानात्तयोरात्मास्त्रययोरभेदज्ञानादज्ञानस्वरूपात् तस्यात्मास्त्रययोर्भेदज्ञानस्य विशेषो भेदः, तयोरात्मास्त्रययोर्भेदज्ञानस्य क्रोधाद्यात्मकविभावभावरूपेण परिणतस्य सतोऽज्ञानरूपत्वापत्तेः । आस्त्रयेभ्यो निवृत्तं चेद्भावास्त्रयरूपेणापरिणतं चेत्तदात्मास्त्रययोर्भेदस्य ज्ञानं ब्रह्म तदा कथं न ज्ञानादेव बन्धनिरोधो बन्धनिमित्ताप्राबुर्भूतिः ? आत्मास्त्रययोर्भेदस्य यज्ज्ञानं तस्य मिथ्यावर्शनादिरूपविभावभावात्मकत्वेन परिणतेरभावाद्बन्धनिमित्तभूतमिथ्यावर्शनादेरभावाद्ब्रह्मभावबन्धाभावो भवत्येवेति भावः । इत्यमुनाप्रकारेण निरस्तः प्रतिकृतोऽज्ञानांशोऽज्ञानस्वरूपोऽज्ञानपरिणामस्वरूपो वा । अज्ञानमंशो गात्रं शरीरं यस्य सः । यद्वाऽज्ञानस्यांशः परिणामो यस्य सः । इत्यात्मास्त्रययोर्भेदज्ञानस्यास्त्रयेषु प्रवृत्तावात्मास्त्रययोरभेदज्ञानादज्ञानरूपादभिन्नत्वापत्तेरात्मास्त्रययोर्भेदज्ञानमास्त्रयेन परिणतिक्रियां करोतीत्यज्ञानांशोऽचेतनपरिणत्यात्मकः क्रियानयो क्रियाविषयकसिद्धान्तो निरस्तः परिहृतः । यच्चात्मास्त्रययोर्भेदज्ञानमप्यास्त्रयेभ्यो निवृत्तं न भवति तदास्त्रयेभ्योऽनिवर्तमानं ज्ञानं ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानपरिणामभूतो ज्ञाननयोऽपि ज्ञानविषयको नयः सिद्धान्तोऽपि निरस्तः । आत्मास्त्रययोर्भेदज्ञानमास्त्रयेषु प्रवर्तते इत्यभिमानः क्रियानयः । तदेव ज्ञानमास्त्रयेभ्यो न निवर्तते इत्येवविधोऽभिमानो ज्ञाननयः ।

टीका— गंदे जल से भरे हुए सरोवर में जिसप्रकार गंदा जल पाया जाता है उसीप्रकार अशुद्ध आत्मा में भावास्त्रव मलरूप से पाये जानेवाला होनेसे आस्त्रव परमार्थतः अशुद्ध हैं (जल में कीचड़ जिसप्रकार मलरूप से पाया जाता है उसीप्रकार मलरूप से पाये जानेसे द्रव्यास्त्रव वस्तुतः मलरूप हैं ।) और ज्ञानी आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से अत्यंत निर्मल चैतन्यमात्ररूप होनेसे उपलब्धक-ज्ञायक होनेके कारण अत्यंत निर्मल हि होती है । अचेतन पुद्गल के समान शुद्ध आत्मस्वरूप के आधारक-प्रच्छादक होनेसे अचेतनस्वभावरूप होनेपर दूसरेके अर्थात् अज्ञानी अशुद्ध आत्मा के द्वारा अपने अनुभव के विषय बनाये जानेवाले होनेसे अर्थात् शुद्ध आत्मा के समान ज्ञायकभावरूप न होनेसे आस्त्रव (भावास्त्रव) परमार्थतः अन्यस्वभाववाले अर्थात् अचेतनस्वभाववाले या अज्ञानस्वभाववाले होते हैं (अचेतनस्वभाववाले होनेपर दूसरेके अर्थात् आत्मा के द्वारा जाने जानेवाला होनेके कारण द्रव्यास्त्रव आत्मा के स्वभाव से भिन्नस्वभाववाले होते हैं) और ज्ञानी आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनस्वभाव से युक्त होनेपर स्वयं ज्ञायक होनेसे अन्यस्वभाववाली-अचेतनस्वभाववाली है हि नहीं अर्थात् सिर्फ चैतन्यस्वभाववाली हि है । आकुलता का-दुःखात्मकविभावपरिणामों का उत्पादन करनेवाला होनेसे आस्त्रव (भावास्त्रव) परमार्थतः दुःख के कारण होते हैं (अपनी उदयरूप अवस्था से निमित्तकारण होकर अशुद्ध आत्मा में आकुलता के-दुःखरूपविभाव-परिणति के जनक होनेसे द्रव्यास्त्रव परमार्थतः दुःख के कारण होते हैं ।) और ज्ञानी आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से आकुलतास्वभाववाली न होनेसे किसी भी कार्य का कारण न होनेके कारण वह दुःख का कारण है हि नहीं । इसप्रकार आत्मा के और आस्त्रवों के अन्योन्याद्यावर्तक असाधारणधर्मों को देखनेसे जिससमय हि यह आत्मा आत्मा और आस्त्रवों में होनेवाले भेद को-विभिन्नता को जानती है उसीसमय हि क्रोधादिरूपविभावभावात्मक आस्त्रवों से, और क्रोधादिसंज्ञक द्रव्यास्त्रवों से) निवृत्त-पृथक् हो जाती है (भावास्त्रवों के रूप से परिणत नहीं होती और भावतन द्रव्यास्त्रवों की निर्बरा करती है और नये द्रव्यकर्मों का आस्त्रव होने नहीं-वेती ।) ; क्योंकि जो

आत्मा भावात्मकों से और द्रव्यात्मकों से निवृत्त नहीं होती अर्थात् भावात्मकों के रूप से परिणत होकर द्रव्यकर्मों का आलम्ब करती है उसके क्रोधादिरूप भावात्मक और द्रव्यात्मक तथा आत्मा इनमें होनेवाली विभक्तता के यथार्थज्ञान की सिद्धि नहीं होती। क्रोधादिरूप आत्मकों से निवृत्त होनेके कारण क्रोधादिरूप भावद्रव्यसंज्ञक आत्मकों से निवृत्ति होनेपर हि अविष्यक्त होनेवाले ज्ञानमात्र से हि अज्ञानोपादानक और पुद्गलकर्मनिमित्तक भावकर्म के बंध की उत्पत्ति करनेवाले मिथ्यादर्शनादिरूपविभावभावात्मक कारणों का प्रादुर्भाव न होनेसे बंध का अभाव सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा और आत्मकों में होनेवाले भेद का यह जो ज्ञान है वह अज्ञानरूप है या ज्ञानरूप है ? आत्मा और आत्मकों के भेद का ज्ञान यदि अज्ञानरूप हो तो आत्मा और आत्मक इनमें भेद नहीं है इसप्रकार के (अज्ञानरूप) अमेव ज्ञान से उस भेदज्ञान का भेद नहीं हो सकता। आत्मा और आत्मक इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान यदि ज्ञानरूप हो तो वह भेदज्ञान आत्मकों में प्रवृत्ति करता है (आत्मकों के रूप से परिणत होता है) या आत्मकों से निवृत्त होता है (आत्मकों से पृथक् होता है या भावात्मकों के रूप से परिणत नहीं होता) ? यदि आत्मकों में प्रवृत्त होता हो (भावात्मकों के रूप से परिणत होता हो) तो भी आत्मा और आत्मक इनके अमेवज्ञान से उक्त भेदज्ञान का भेद नहीं हो सकता। यदि वह भेदज्ञान आत्मकों से (भावात्मकों से) निवृत्त होता है अर्थात् भावात्मकों के रूप से परिणत नहीं होता और द्रव्यात्मकों से पृथक् होता है ऐसा कहना हो तो ज्ञान से हि बंध के कारणों का प्रादुर्भाव न होनेसे बंध का अभाव कंसे नहीं होगा ? इसप्रकार आत्मा और आत्मकों का ज्ञानरूप भेदज्ञान आत्मकों के रूप से परिणत हो जानेपर अज्ञानरूप बन जानेसे अज्ञान का परिणामभूत क्रियानय का निरास हो जाता है। आत्मा और आत्मकों में होनेवाले भेद का ज्ञान भी जो आत्मकों से निवृत्त नहीं होता वह ज्ञान हि नहीं होता। इसप्रकार आत्मकों के रूप से परिणत होनेवाली आत्मा और आत्मकों में होनेवाले भेद का ज्ञान ज्ञानरूप न होनेसे ज्ञान का परिणामभूत ज्ञाननय का भी निरास हो जाता है।

विवेचन— जिसमें गंधा जल भरा हुआ होता है ऐसे सरोवर में पाया जानेवाला जल मलिनरूप से पाया जानेसे जिसप्रकार अशुद्ध होता है उसीप्रकार अशुद्ध आत्मा में पाये जानेवाले भावात्मक मलिनरूप से पाये जानेसे अशुद्ध होते हैं। जिसप्रकार यदि जल से युक्त सरोवर में बाह्यार्थ का प्रतिबिम्ब दिखाई न देनेसे और उसका स्वरूप दूसरेके द्वारा ज्ञेय होनेसे वह जल उपलम्बक नहीं होता उसीप्रकार आत्मक अर्थात् आत्मा के विभावभाव स्वरूप को यथार्थरूप से जाननेवाले न होनेसे और ज्ञानी आत्मा के द्वारा जाने जानेवाले होनेसे उपलम्बक—ज्ञायक नहीं हैं। आत्मक उपलम्बक न होनेका कारण मलिनत्व है। आत्मकों में शुद्धचैतन्य स्वरूप से अन्वित न होनेसे वे अचेतन होनेके कारण उपलम्बक—ज्ञायक—वस्तु के यथार्थस्वरूप को यथार्थरूप से जाननेवाले नहीं हो सकते। जिसप्रकार जलगत कीचट मलरूप से पाया जानेसे स्वयं मलरूप होता है उसीप्रकार आत्मा के साथ संश्लिष्ट हुए बंधावस्था को प्राप्त हुए द्रव्यकर्म आत्मपरिणामों की मलिनता का कारण होनेसे मलरूप होनेके कारण स्वभावतः मलरूप हैं। ज्ञानी अर्थात् ज्ञानस्वभाववाली आत्मा सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से अत्यंत निर्मल चैतन्यमात्ररूप होनेसे उपलम्बक—ज्ञायक—ज्ञेय पदार्थों के यथार्थ स्वरूपों को यथार्थरूप से जाननेवाली होनेके कारण अत्यंत शुद्ध हि होती है। कहनेका भाव यह है कि—आत्मा अत्यंत निर्मल चैतन्यमात्रस्वभाववाली—ज्ञानमात्रस्वभाववाली होती है। उसका जो अत्यंत निर्मल चैतन्यरूप स्वभाव होता है वह सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से बना रहता है—कभी उसका सङ्काश और कभी अभाव नहीं होता। अत्यंत निर्मल चैतन्यस्वभाववाली होनेसे वह उपलम्बक—ज्ञायकभावरूप होती है अर्थात् स्वरूप—वर्षाओं को पूर्णतया और यथार्थरूप से जाननेवाली होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मक अशुद्धभावरूप या मलरूप होते हैं तो आत्मा स्वभावतः अत्यंत निर्मल होती है।

भावात्मकों में यद्यपि अशुद्धचैतन्य का अन्वय पाया जाता है तो भी शुद्धचैतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता। मृत्तिका से बनाये गये घट का बेहकर उसका उपादान मृत्तिका है इसप्रकार जैसे उपादान के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसीप्रकार अज्ञानान्वित भावात्मकों से इनका उपादान अज्ञान या अज्ञानी आत्मा है इसप्रकार उन आत्मकों के उपादानकारण के स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मकों से जब उनके उपादानभूत अज्ञानी आत्मा का हि ज्ञान

होता है—शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब आत्मव आत्मा के शुद्धस्वरूप को जाननेवाले न होनेसे वे जडस्वरूप हैं, अपने उपादान के यथार्थ शुद्ध स्वरूप के ज्ञापक नहीं हैं। अतः जड पदार्थ का स्वभाव ज्ञायकभावस्वरूप न होनेसे जडरूप—अचेतनरूप होता है उसीप्रकार भावात्मक अपने उपादानभूत आत्मा के शुद्धस्वरूप को जाननेवाले न होनेसे और ज्ञेयपदार्थों को पूर्णरूप से और यथार्थतः जाननेवाले न होनेसे जडस्वभाव—अचेतनस्वभाव हैं। आत्मकों में शुद्ध चेतन्य का अन्वय न होनेसे आत्मक जडस्वरूप—अचेतन है। ये भावात्मक स्वयं जडस्वरूप होनेसे—शुद्धचेतनान्वित न होनेसे शुद्धात्मस्वात्मिक नहीं हैं—शुद्ध आत्मा के नहीं हैं ऐसा ज्ञान ज्ञानी आत्मा को होता है—अज्ञानी या मिथ्याज्ञानी आत्मा को नहीं होता। अज्ञानी तो अपनी आत्मा को भावात्मको से सर्वथा अभिन्न मानती है—भावात्मक रूप हि जानती है। अतः आत्मकों के यथार्थस्वरूप को अर्थात् उनका शुद्धात्मस्वात्मिक न होता इस बात को ज्ञानी आत्मा हि जाननेवाली होनेसे भावात्मक परचेत्य अर्थात् दूसरों के द्वारा जाने जानेवाले हैं। दूसरी बात यह है कि क्रोधादिस्वरूप आत्मकों की अनुभूति ज्ञानी आत्मा से भिन्न अज्ञानी आत्मा को होती है—शुद्ध आत्मा को नहीं। इस दृष्टि से भी आत्मक परचेत्य हैं। भाव्यभावकभाव वस्तुतः परिणामपरिणामी में होनेसे आत्मवात्मक परिणति अज्ञानी आत्मरूप परिणामी के होनेसे उनका अनुभव अज्ञानी आत्मा को हि प्राप्त होता है—ज्ञानी आत्मा को नहीं; क्यों कि आत्मक और शुद्ध आत्मा में परिणामपरिणामिभाव न होनेसे उनमें भाव्यभावकभाव का अभाव होता है। सारांश, आत्मक या अज्ञानी आत्मा शुद्ध आत्मा के समान चेतक—ज्ञायक नहीं है। वे आत्मक स्वयं ज्ञायक न होनेसे उनका स्वभाव—स्वरूप शुद्धात्मद्रव्य के शुद्धज्ञानस्वभाव से भिन्न होता है और वे पुद्गल के स्वभाव के सदा स्वभाव के धारक होते हैं। उनका स्वभाव शुद्धज्ञानरूप न होनेसे आत्मा के स्वभाव से भिन्न होता है और शुद्धात्मस्वरूप के प्रच्छादक होनेसे पुद्गल के स्वभाव के सदा होता है। द्रव्यात्मक पुद्गलोपादानक होनेसे अर्थात् आत्मक रूप क्रिया द्रव्यकर्माश्रित होनेसे द्रव्यकर्मा में अभिन्न होनेसे ज्ञानक्रियात्मक न होनेसे जडस्वरूप है। वह आत्मवर्णक्रिया अचेतन होनेसे परचेत्य है—ज्ञानी आत्मा के द्वारा ज्ञेय है—जाननेयोग्य है। परचेत्य होनेसे द्रव्यात्मक आत्मभिन्न द्रव्य के अर्थात् पुद्गलद्रव्य के स्वभाव से युक्त होते हैं। ज्ञानी आत्मा मभी कालों में अखिच्छिन्नरूप से विज्ञानघनस्वभाववाली होती है। विज्ञानघनस्वभाववाली होनेसे ज्ञायक होती है और ज्ञायक होनेसे उसका स्वभाव अन्वयद्रव्य के स्वभाव के समान अर्थात् अचेतनात्मक नहीं होता—अन्वयद्रव्यों में पाया जानेवाला न होनेसे असाधारण होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मक अचेतनस्वभाववाले, परज्येय और आत्मस्वभावभिन्नस्वभाववाले होते हैं और आत्मा विज्ञानघनस्वभाव—वाली, ज्ञायक और अन्वयसाधारणस्वभाववाली होती है ।

आत्मक—क्रोधाद्यात्मक विभावभाव आत्मा में संप्रभ, व्यामोह या प्रलोभ उत्पन्न करते हैं—जाननेको शक्ति को क्षीण करते हैं। संप्रभ के कारण अज्ञानी आत्मा को स्वपर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यथार्थ ज्ञान के अभाव से आत्मा दुःखरूप से परिणत होती है। अतः आत्मक परमार्थतः दुःख के कारणभूत होते हैं। द्रव्यात्मक होनेपर द्रव्यकर्म उदयरूप से परिणत होकर निमित्तकारण बनकर आत्मा में संप्रभ—व्यामोह की उत्पत्ति करते हैं और उससे आत्मा दुःखरूप से परिणत होती है। अतः द्रव्यात्मक भी अकुलता की उत्पत्ति में निमित्तकारण होनेसे दुःख का कारण हैं। ज्ञानी आत्मा दुर्बलतारहित ज्ञानस्वभाव की धारक होती है। यदि वह किसी विभावात्मकपरिणतिरूप कार्य का कारण हुई तो उसके ज्ञानस्वभाव में दुर्बलता का सद्भाव होना हि चाहिये। उसका स्वभाव वस्तुतः दीर्घलक्ष्य से युक्त न होनेसे वह किसी भी विभावात्मक कार्य का उपादानकारण नहीं हो सकती और किसी भी विभावात्मककार्य का कारण न हो सकती वह दुःखरूपपरिणति का कारण नहीं हो सकती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मक दुःखोत्पत्ति के कारण होते हैं और शुद्ध आत्मा दुःखोत्पत्ति का कारण नहीं होती। इसप्रकार आत्मक और शुद्ध आत्मा इनके असाधारणस्वरूपों को जानकर उनमें होनेवाले भेद को जिससमय जानती है उसीसमय आत्मा क्रोधादिसंज्ञक भावद्रव्यात्मकों से निवृत्त हो जाती है—भावात्मको के रूप से परिणत नहीं होती और उनरूप परिणत न होनेसे उसके द्रव्यकर्मा का आत्मक न होनेसे द्रव्यात्मकों से पृथक् हो जाती है। यदि वह आत्मकों से निवृत्त न हुई तो उसके आत्मात्मक के भेद के यथार्थज्ञान की सिद्धि नहीं होती। जो जिस पदार्थ को स्वीकृत नहीं मानता

वह सत्त्वा पुरुष उस पदार्थ को स्वीकार नहीं करता। जब आत्मा क्रोधादिरूप आलवों से निवृत्त होती है तब हि उसका स्वभावभूतज्ञान अभिव्यक्त होता है; क्यों कि क्रोधाद्यालवरूप परिणति की निवृत्ति के बिना आत्मा का ज्ञान-स्वभाव अभिव्यक्त नहीं होता। आत्मा की स्वभावभूतज्ञान के रूप से परिणति होनेपर उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान का नाश होनेपर क्रोधादिभाववरूप परिणतियों के अज्ञानरूप उपादान का अभाव हो जाता है। अज्ञानरूप उपादान का अभाव होनेपर अज्ञान के साथ जिनका तादात्म्यसंबंध होता है ऐसे अज्ञानोपादानक परिणामों की-विभावभावों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जब उपादान का हि अभाव होता है तब पुद्गलोपादानकर्मरूपनिमित्त सद्भूत होनेपर भी अज्ञानोपादानक क्रोधादिरूपपरिणामों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मृत्पिण्डरूप उपादान का अभाव होनेपर कुम्हार, दण्ड, चक्र आदि सहकारिसामग्री क्या घट की उत्पत्ति कर सकती है? क्रोधादिरूप परिणति मिथ्यादर्शन, अज्ञान आदि बन्ध कारणों का सद्भाव होनेपर हि हो सकती है। अतः आत्मा स्वभावभूतज्ञान के रूप से परिणत होनेपर उसकी भावालवों के रूप से परिणति नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जब अज्ञान का हि अभाव होता है तब अज्ञानोपादानक विभावभावों का भी अभाव होता है। द्रव्यकर्मों का आलव विभावभाव निमित्त पड़नेपर होता है। जब विभावभावात्मक निमित्त का हि अभाव होता है तब आलवणकिया की आश्रयभूत कर्मयोग्य पुद्गलवर्णणाएँ विद्यमान होनेपर भी उनका आलव नहीं होता। मृत्कापिण्डरूप उपादान कुंभकारादिसहकारितानापी के अभाव में घटरूप से परिणत हो सकता है क्या? अतः आत्मा स्वभावभूतज्ञान के रूप से परिणत होनेपर उसकी अज्ञानावस्था का नाश हो जानेसे अज्ञानोपादानक विभावभावों का अभाव हो जानेके कारण उसके द्रव्यकर्मों का आलव भी नहीं हो सकता। जब आलव हि नहीं होता तब बंध भी कैसे हो सकता है? आत्मा और आलवों में होनेवाले भेद का ज्ञान यदि अज्ञानरूप होता है ऐसा माना तो 'आत्मा और आलवों में भेद नहीं होता' इस अभेद ज्ञान से उन भेदज्ञान का विभिन्नत्व नहीं हो सकता; क्यों कि आत्मा और आलव की अभिन्नता का-एकरूपता का ज्ञान भी भ्रान्तज्ञानात्मक होनेसे अज्ञानरूप होता है। आत्मा और आलवों में होनेवाले भेद का ज्ञान ज्ञानरूप हो तो वह भेदज्ञान आलवों में प्रवृत्त होता है (आलवों के रूप से परिणत होता है) या आलवों से निवृत्त होता है (आलवों के रूप से परिणत नहीं होता या आलवों से पृथक् हो जाता है)? यदि वह आलवों में प्रवृत्त होता है ऐसा माना तो भी आत्मा और आलवों के अभेदज्ञान से उस भेदज्ञान का विभिन्नत्व नहीं होगा; क्यों कि आत्मा और आलवों के अभेद का ज्ञान भी अज्ञानरूप होनेसे आलवों के रूप से परिणत होता है। यदि आत्मा और आलवों का भेदज्ञान आलवों से निवृत्त होता है तो ज्ञान से हि बंध का निरोध-बन्ध के कारणों का प्रावृत्ति न होना-सिद्ध हो जाता है; क्यों कि आलवों के रूप से जब आत्मा परिणत नहीं होती अर्थात् मिथ्यादर्शनादि के रूप से परिणत नहीं होती तब क्रोधादिरूप साधबन्ध का अभाव और साधबन्ध के अभाव में द्रव्यबन्ध का अभाव सिद्ध हो जाता है। इसप्रकार अर्थात् आत्मा और आलवों के भेद के ज्ञान की आलवरूप परिणति होती है ऐसा माननेसे उस भेदज्ञान की अभेद-ज्ञान से अभिन्नता की सिद्धि हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जानमे 'उक्त भेदज्ञान आलवों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया करता है-क्रिया का आश्रय होता है' इसप्रकार के अज्ञान का परिणामस्वरूप क्रियानय का निरास हो जाता है। आत्मा और आलवों के भेद का जो ज्ञान है वह भी यदि आलवों से निवृत्त नहीं होता तो वह ज्ञान हि नहीं होता इसप्रकार ज्ञानपरिणामभूत ज्ञाननय का भी निरास हो जाता है।

परपरिणतिमुज्जत्स्खण्डयद्भेदवादानिदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥४७॥

अन्वय- ननु परपरिणति उच्चैः उज्जत् भेदवादान् खण्डयत् इद खण्डं उच्चण्डं ज्ञानं उदितम् । इह कर्तृकर्मप्रवृत्तेः अवकाशः कथं (भवति) ? वा पौद्गलः कर्मबन्धः कथं भवति ?

अर्थ- अरे भाई ! पररूप परिणति का-विभावभावात्मक परिणति का आत्यन्तिकरूप से त्याग करता हुआ (त्याग करते करते) और भेदविषयक कथनों को खंडित करता हुआ (खंडित करते करते) अखण्ड ऐसा

सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ यह ज्ञान प्रकट हुआ है । (जब पररूप से परिणत होना इसने छोड़ दिया है और उसकारण जब यह विभावभावात्मकपरिणतिप्रक्रिया का आश्रय नहीं होता हुआ और कोधाविभावरूप से परिणत नहीं होता हुआ कर्तृकर्मभाव का भी त्याग करके उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ है तब) इस ज्ञान में कर्तृकर्मरूप से होनेवाली परिणति को अवकाश कैसे प्राप्त हो सकता है और कर्मणशरीर के साथ होनेवाला बंध भी कैसे हो सकता है ?

त. प्र.— ननु हे भव्याः ! नन्वित्यामन्त्रणे । ‘प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु’ इत्यमरः । परपरिणति विभावभावात्मिकामात्मनः परिणतिमुच्चैरतिशयेनोञ्जत्परित्यजत् । पराज्ञानभावान्वितत्वादानात्मोया चासौ परिणतिश्च परपरिणतिः । ‘पुंल्लज्जातीयदेशीये’ इति पुंल्लुङ्गात् । यद्वा परकृता स्वस्वरूपप्रतिबन्धककर्मोदयनिमित्तकृता परिणतिः । यद्वा परा शुद्धज्ञानस्वरूपत्वाभावादज्ञानस्वरूपत्वा-च्छुद्धज्ञानाच्छुद्धात्मनो वा भिन्ना चासौ परिणतिश्च परपरिणतिः । तामुच्चैरत्यर्थमुञ्जत्परित्यजत् । भेदवादान्—विभावभावात्मकाः कर्तृकर्मविधौ भावाः परस्परभिन्नाः स्वोपादानाच्च सर्वथा भिन्नाश्चेति वादाः कल्पनाः भेदवादाः । तान् । यद्वा ज्ञानं सल्लण्डमस्तीति वादा नानाविधानि नानाविधदर्शिनश्च-मतानि । तान् । एकद्रव्यविषयका अमी कर्तृकर्मभावाः परिणामिद्रव्यैकत्वेऽपि परस्परभिन्ना इति कल्पना युक्त्यागमानुभवः खण्डयत्परिजहत् । जीबः कर्ता, कोधादयो विभावभावास्तस्य कर्मेति विभावभावात्मकत्वात्कर्तृकर्मत्वेन परिणतेस्तस्याः कर्तृकर्मत्वपरिणतेः शुद्धात्मनोऽभावात्सम्भवति एव । विभावभावात्मकपरिणतेरभावेऽल्लण्डं खण्डविकलमविकलां सर्वोत्कृष्टांमवस्थामापन्नं ज्ञानमाविर्भवति । इह तावृत्तिं ज्ञाने कर्तृकर्मप्रवृत्तेः शुद्धज्ञानस्य कर्तृकर्मभावात्मकत्वेन परिणतेः कथं केन प्रकारेणावकाशः प्रादुर्भूतिर्भवति जायते ? कथं वाऽप्यथा केन प्रकारेण पौद्गलः पुद्गलात्मके कर्मणशरीरे भवन् । ‘तत्र भवः’ इत्यण् । कर्मबन्धो द्रव्यकर्मबन्धो भवति ? ज्ञानस्य विभावभावात्मकपरिणतेरभावाद्भिन्नाभावापत्तेर्निमित्तिको द्रव्यकर्मबन्धो न भवतीति भावः । अयमत्र भावः— द्रव्यकर्मबन्धनिमित्तस्य विभाव-भावात्मकपरिणामस्याभावे कृते सत्येव द्रव्यकर्मनिमित्तकविभावभावात्मकपरिणतेरभावे जाते सत्यल्लण्डमुत्कृष्टावस्थापन्नं ज्ञानमाविर्भवति । तदाविभवे जाते सति तद्विभावभावात्मकपरिणतिनिमित्तकार-णभूतद्रव्यकर्मबन्धाभावाद्विभावभावात्मकपरिणामप्रादुर्भावासम्भवाद्विभावभावस्वरूपकर्तृकर्मपरिणतेरभावात्निमित्तकस्य द्रव्यकर्मबन्धस्याभावो भवतीति । ततो भेदज्ञानिर्भेदज्ञानबलेन विभावभावात्मिका परिणतिरवश्यमेव परिहार्या, तत्परिहारेणैव विशुद्धतमज्ञानोत्पतिसम्भवात् ।

विवेचन— जब ज्ञान या भेदज्ञानी आत्मा कोधाविरूप विभावभावों के रूप से परिणत होना छोड़ देता है तब वह कर्तृकर्मप्रवृत्ति को—कर्तृकर्मरूप से परिणत होना छोड़ देता है । ज्ञान को या आत्मा को कर्तृकर्मरूपपरिणतिया विभावभावात्मक होनेसे उनका भी त्याग उसके द्वारा किया जाता है । विभावभावात्मक कर्तृकर्मविरूपपरिणतिया अज्ञानात्मकविकाररूप से परिणत हुए ज्ञान की हि होती है और व्यवहारनय की दृष्टि से ये परिणतिया अन्योन्यभिन्न होनेसे इनसे ज्ञान भी खण्डरूप बन जाता है । विभावपरिणतियों के त्याग से विभावभावात्मककर्तृकर्म-रूपपरिणतियों का त्याग हो जाता है । यह ज्ञान विभावपरिणतियों का त्याग किया जानेपर अल्लण्ड बनकर उत्कृष्ट-अवस्था के रूप से अभिव्यक्त हो जाता है । इसप्रकार विभावपरिणतियों का और विभावभावात्मक कर्तृकर्मरूप परिणतियों का अभाव कर देनेपर हि जब यह ज्ञान उत्कृष्ट-अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब वह उत्कृष्ट-अवस्था प्राप्त होनेके बाद विभावभावों के रूप से पुनः कैसे परिणत हो सकता है ? जब वह उत्कृष्ट-अवस्था की प्राप्ति के बाद विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता तब उसको विभावभावात्मक कर्तृकर्मविरूप परिणतिया भी कैसे हो

सकती हैं ? जब वह विभाव्यात्मकपरिणतिक्रिया का आश्रय हि बनता नहीं और उक्त परिणतिक्रिया का आश्रय न बननेसे कर्मसंज्ञक क्रोधादि के रूप से परिणत हि नहीं हो सकता तब क्रोधादिरूप वैभाविकभावात्मक निमित्त से होनेवाला द्रव्यकर्म का बंध भी नहीं हो सकता। सारांश, वैभाविकभावों के रूप से जब ज्ञान परिणत होना छोड़ देता है तब हि ज्ञान अलङ्घनरूप उत्कृष्ट-अवस्था को प्राप्त होनेपर विभाव्याभावात्मकपरिणतियों का अभाव हो जानेसे 'निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः' इस उक्ति के अनुसार द्रव्यकर्मों के बंध का भी अभाव हो जाता है

‘केन विधिना अयं आत्मवेभ्यः निवर्तते ?’ इति चेत्—

यह आत्मा किस रीति से क्रोधादिरूप आत्मबो से निवृत्त होती है ? ऐसा प्रश्न हो तो—

अहमिको खलु सुदो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो ।

तस्मिं ठिओ तच्चित्तो सव्वे एण खयं णेमि ॥ ७३ ॥

अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतान् क्षयं नयामि ॥ ७३ ॥

अन्वयार्थ—(अहं) में (खलु) परमार्थतः निश्चयनय की दृष्टि से (एकः) अविनश्वर और अनादिकाल से अनन्तकालतक प्रकटरूप से रहनेवाले विज्ञानधनस्वभाव से युक्त होनेसे एक (एकरूप), (शुद्धः) शुद्ध आत्मस्वरूप की निर्मल अनुभूतिमात्ररूप होनेसे शुद्ध, (निर्ममतः) पुद्गलकर्मनिमित्तजन्य होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गलस्वामिक-पुद्गल के कहे जानेवाले क्रोधादिरूप नानाविध वैभाविकभावों के उपादानरूप से-अज्ञानभावरूप में नित्यकाल परिणत होनेवाला न होनेसे 'ये नानाविध क्रोधादिभाव मेरे परिणाम हैं और मैं उनका उपादानकारण हूँ' इसप्रकार की ममता में रहित (दर्शनज्ञानसमग्रः) सामान्यात्मक दर्शन में और विगोच्यमात्र ज्ञान में परिपूर्ण-अनूत, (तस्मिन् स्थित) परद्रव्य के-द्रव्यकर्म के निमित्त से होनेवाली विभावपरिणतियों के रूप में परिणत न होता हुआ उक्त आत्मस्वरूप में निश्चलरूप में स्थित रहता हुआ और (तच्चित्तः) उक्त आत्म-स्वरूप का अनुभव करता हुआ ऐसा (एतान् सर्वान्) इन सभी क्रोधादिरूप विभावभावों को (क्षयं नयामि) शीघ्र हि क्षय को प्राप्त कर दूंगा अर्थात् इन सभी विभावभावों का शीघ्र हि क्षय कर दूंगा ।

['स्थित' यह 'स्या' इस धातु का कर्मणि भूतकालवाचक वतान्तरूप है । यह वतप्रत्यय 'आद्यकर्मणि क्तः' इस नियम के अनुसार आद्यकर्मार्थ में लगाई हुई है । अतः इस वतान्तरूप का 'जिम्मे स्थित होना शुरु कर दिया है' ऐसा अर्थ होता है । 'नयामि' यह समीपभविष्यार्थ में 'वर्तमानसामान्ये वर्तमानवद्वा' इस नियम के अनुसार प्रयुक्त किया गया वर्तमानकाल का रूप है । अतः 'जो अपने स्वरूप में स्थिर होता हुआ आत्मस्वरूप में अपना मन लगाने लगता है अर्थात् आत्मस्वरूप का अनुभव करने लगता है वह आद्य हि विभावभावों का नाश कर देता है' ऐसा माया के उत्तरार्थ का अर्थ होता है ।]

“अहं अयं आत्मा प्रत्यक्षं, अक्षुण्णं, अनन्तं चिन्मात्रं ज्योतिः अनाद्यनन्तनित्योदित-विज्ञानधनस्वभावभावत्वात् एकः ; सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वात् शुद्धः ; पुद्गलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूप्यस्य स्वस्य स्वाभित्वेन नित्यं एव अपरि-

णमनात् निर्ममतः; चिन्मात्रस्य महसः वस्तुस्वभावतः एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वात् ज्ञानदर्शनसमग्रः; गगनादिवत् पारमार्थिकः वस्तुविशेषः अस्मि । तत् अहं अधुना अस्मिन् एव आत्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निश्चलं अवतिष्ठमानः, सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचञ्चलकलोलनिरोधेन इमं एव चेतयमानः स्वाज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान् एतान् भावान् अखिलान् एव क्षपयामि ” इति आत्मनि निश्चित्य चिरसङ्गृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्तः इव झगिति एव उद्धान्तसमस्तविकल्पः अकल्पितं अचलितं अमलं आत्मानं आलम्बमानः विज्ञानघनभूतः खलु अयं आत्मा आलवेभ्यः निवर्तते ।

त. प्र.— अहमयमात्मा प्रत्यक्षं स्वसंवेदनप्रत्यक्षम् । स्वसंवेदनज्ञानेन साक्षादनुभवनीयम् । यद्वा साक्षात् । एतत्तेजः स्वसंवेदज्ञानेनैव साक्षादनुभवनीयं ज्ञेयं च, इन्द्रियप्रत्यक्षेण तबनुभवनाशक्यत्वात् । अभुण्णं द्रव्यकर्मोदयनिमित्ताजनितविकारम् । तत् एवाऽऽखण्डम् । अनन्तमविनश्वरम् । न विद्यतेऽन्तो विनाशो यस्य तत् । चिन्मात्रं ज्योतिश्चेतन्यमात्रं तेजः । अनाद्यनन्तनित्योदितविज्ञानघनस्वभावभावत्वादाद्यन्तरहितानवरतप्रकटीभूतविज्ञानसान्द्रस्वभावत्वात् । अनाविज्ञासावनन्तश्चानाद्यनन्तः । नित्योदितः सर्वकालेष्वनवरतं प्रकटस्वरूपः । नित्यं सर्वकालेष्वविच्छेदेनोदित उदितावस्थां प्राप्नोति । अनाद्यनन्तश्चासौ नित्योदितश्चानाद्यनन्तनित्योदितः । विज्ञानघनो विज्ञानमयः । अनाद्यनन्तनित्योदितश्चासौ विज्ञानघनश्च । अनाद्यनन्तनित्योदितविज्ञानघनः स्वभावो यस्य स । स चाऽसौ भावः पदार्थश्च । तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्मात् । एको जायकैकस्वभावत्वादेक इत्यर्थः । सकलकारकचक्रप्रक्रियेतीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाग्निश्चयव्यवहाररूपकसकलषट्कारकपर्यायनिवर्तनक्रियानिष्क्रान्तनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । निश्चयव्यवहाररूपकानि च तानि सकलानि च कर्तृकर्मकरणसंप्रदानापादानाधिकरणसञ्ज्ञकानि कारकाणि सकलकारकाणि । तेषां चक्रं समूहः । तस्य प्रक्रिया निवर्तनम् । कर्तृकर्मविभावोत्पादनम् । तां प्रक्रियामुत्तीर्णाऽतिरान्ता । सकलकारकात्मकविभावभावोत्पादनक्रियारहितेत्यर्थः । कर्तृकर्मदिकारकाणां विभावभावात्मकत्वात्तेषामेकद्रव्याश्रितत्वात्तस्मादेकस्माद्द्रव्यादभित्वेऽपि भिन्नत्वेन व्यपदेशाग्निरमलानुभूतेश्च विभावभाववैकल्यादात्मनोऽभिन्नत्वाद्वात्तद्धान्यध्वरूपविकल्पाभावाच्च कारकप्रक्रियाया अतिरान्तत्वमवश्यं निर्मलानुभूतेः । तादृशी या निर्मला शुद्धात्मस्वरूपविषयत्वाद्विमलानुभूतिरनुभवः । तादृगनुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुद्गलः स्वामी निमित्तकर्तृत्वाद्यस्य तत्पुद्गलस्वामिकम् । तस्य घटस्य कुम्भकारनिमित्तकर्तृत्वाद्यथा कुम्भकारस्वामिकत्वं व्यवहरियते तथा क्रोधादिभावानां पुद्गलकर्मनिमित्तकर्तृत्वात्पुद्गलस्वामिकत्वं व्यवहारनयदृष्ट्या प्रयोगमर्हति । क्रोधादिभाववैश्वरूप्यस्य क्रोधाद्यात्मकजीवविभावभावानां वैश्वरूप्यं नानाविधत्वम् । तस्य । कर्मणि ता । स्वस्यात्मनः । कर्तरि ता । स्वामित्वेन स्वामिरूपेण । उपादानकारणरूपेण नित्यमेव सर्वकालमेव । सर्वकालेष्वविच्छेदेनेत्यर्थः । अपरिणमनाग्निरममतो ममत्वरहितः । ‘ अमी क्रोधादिभावाः मम शुद्धस्वरूपस्याऽऽत्मनः सन्ति ’ इत्येवंविधममत्वरहित इत्यर्थः । ममता ममत्वं निष्क्रान्ताऽपगता यस्मात्स निर्ममतः । प्रादिबलः । मोहोदयोत्पादितजीवविभावभावात्मकक्रोधादिप्रकायचक्रोपादानकारणत्वाभावात्तस्मिन्ममत्वरहित इत्यर्थः । चिन्मात्रस्य महसश्चेतन्यमात्ररूपस्वभावत्मकस्य तेजसो वस्तुस्वभावत एव वस्तुस्वाभाव्यादेव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वात्समग्रत्वाद्दर्शनज्ञानसमग्रो दर्शनज्ञानपरिपूर्णः । यतः सामान्यविशेषात्मक वस्तु तत्तश्चेतन्यस्य

वस्तुस्वाभाव्याद्वस्तुनोऽभिन्नत्वात्तदपि सामान्यविशेषात्मक वस्तुत्वात् । तत्र सामान्यं दर्शनगुणः विशेष-
वश्च ज्ञानगुणः । ताभ्यां ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां समग्रः परिपूर्णः । वस्तुनः सामान्यविशेषयोर्ग्राहित्वात्स्वयं
द्रव्यरूपत्वात्सामान्यविशेषवत्त्वाच्च दर्शनज्ञानगुणात्मक इत्यर्थः । वस्तुसामान्यमात्रग्राही दर्शनगुणो
वस्तुविशेषग्राही च ज्ञानगुणः । आत्मनः सामान्यविशेषग्राहित्वाद्दर्शनज्ञानगुणाभ्यां परिपूर्णत्वमित्यवेयम् ।
गगनाविवक्षाशब्दव्यादिवत् । यथा गगनावि विभावभाववैकल्याभिन्नमत्त्वात्पारमार्थिकं वस्त्वस्ति तथा—
ऽहमात्मा विभावभावविकलत्वाद्ब्रह्मभावकर्मविकलत्वाद्वा पारमार्थिको वस्तुविशेषो विशिष्टं वस्त्वस्मि
तत्तस्मात्कारणादहमधुनाऽस्मिन्कालेऽस्मिन्नेवात्मन्यस्मिन्नेव शुद्धज्ञानस्वभाववत्यात्मनि निखिलपरब्रह्म-
प्रवृत्तिनिवृत्त्या निखिलद्रव्यकर्मत्मकपरब्रह्मरूपनिमित्तकर्तृकृतजीवविभावपरिणामात्मकपरिणतिपरिहा-
रेण । निखिलानां द्रव्यकर्मरूपपरब्रह्मात्मकनिमित्तकर्तृकृतानां प्रवृत्तीनां परिणतीनां निवृत्त्या परिहारेण ।
निश्चलं नैश्चल्येन । विभावभावत्वेन परिणमनमेव चलत्वं, तादृक्परिणतेः स्वस्वभावाप्रच्युतिरूपत्वात् ।
अवतिष्ठमानः स्थितिमान् । सकलपरब्रह्मनिमित्तकविशेषचेतनचञ्चलकल्लोलनिरोधेन द्रव्यकर्मत्मक-
परब्रह्मनिमित्तकभूयिष्ठचेतनानित्यपरिपन्थिसकलविभावभावपरिहारेण । सकला निखिलाः । परब्रह्म-
निमित्तकाः द्रव्यकर्मरूपपरब्रह्मनिमित्तकारणकाः । द्रव्यकर्मत्मकं परब्रह्मं निमित्त निमित्तकारणं येषां
ते परब्रह्मनिमित्तकाः । विशेषा भूयिष्ठाः । चेतनचञ्चलकल्लोलाद्वैतनस्याशुद्धचेतन्यस्य चञ्चला
अनित्याः । अस्यायिन इत्यर्थः । चञ्चलाश्च ते कल्लोलाः कल्लोलसदृशाः परिपन्थिनो वा शुद्धात्मस्वभा-
वविरोधिनां विभावभावाः । निखिलाश्च ते परब्रह्मनिमित्तकाश्च निखिलपरब्रह्मनिमित्तकाः । विशेषाश्च
ते चेतनचञ्चलकल्लोलाश्च विशेषचेतनचञ्चलकल्लोलाः । निखिलपरब्रह्मनिमित्तकाश्च ते विशेषचे-
तनचञ्चलकल्लोलाश्च । तेषां निरोधेन परिहारेण । यथा समीरणसमीरणप्रादुर्भूताः भूयिष्ठाः कल्लोला
निस्तरङ्गसागरप्रशान्तिस्वरूपविरोधिनस्तथा परब्रह्मनिमित्तोत्था विभावभावा भूयिष्ठास्ततः शुद्धा-
त्मस्वरूपपरिपन्थिनः । ततः शुद्धात्मस्वरूपावाप्तये तेषां शुद्धात्मस्वरूपपरिपन्थिनां विभावभावानां
परिहारोऽवश्यमेव विधेयः, तत्परिहारमन्तरेण शुद्धात्मस्वरूपोपलब्ध्यसम्भवात् । ततस्तेषां विभावभावानां
निरोधेनेन शुद्धात्मानमेव चेतयमानोऽनुभवगोचरीकुर्वन् । स्वाज्ञानेनानादिबन्धपर्यायवशादारोपितजीव-
कत्वेनाज्ञानेनात्मन्युत्पल्लवमानान्प्रादुर्भवत एतान्भावान्विभावपरिणामानिखिलाभिखिलानेव अपयामि अयं
नेष्यामीत्यात्मनि मनसि । 'वर्तमानसमीप्ये वर्तमानवद्वा' इति समीपभावविध्यर्थे वर्तमानवःप्रयोगः ।
'आत्मा ब्रह्ममनोदेहस्वभावधृतिबुद्धिषु' इति विश्वलोचने । निश्चित्य निर्धार्य चिरसङ्गृहीतमुक्तपोत-
पात्रः । चिरं चिरकालं सङ्गृहीतं बद्धं पञ्चान्मुक्त पोतपात्रं बहिःपात्रं येन सः । समुद्रावर्तं इव सामु-
द्रलोतोगतजलावर्तं इव ऋगित्येव ऋदित्येवोद्गन्तसमस्तविकल्प उद्गीर्णनिखिलविभावभवात्मकपरिणामः ।
उद्गान्ता उद्गीर्णाः परिहृताः समस्ताः सकला विकल्पा नानाविधा विभावभावात्मकाः परिणामा येन
सः । अकल्पितं निविकल्पमचलितं स्वस्वभावादच्युतममलं द्रव्यभावकर्ममलकलङ्कविकलत्वाभिर्मलमा-
त्मानमालम्बमान आश्रयन्विज्ञानघनभूतो विज्ञानपुञ्जात्मकः खलु परमार्थतोऽयमात्माऽऽस्त्येवैयः क्रोधा-
विरूपविभावभावैभ्यो निवर्तते । विभावभावात्मकत्वेन न परिणमतीत्यर्थः ।

टीकार्थ— "मं जो यह स्वस्वेदनज्ञान के द्वारा जाना जानेवाला या जाना जानेके योग्य, अखण्ड, अविनश्य, चेतन्यमात्रतेजो रूप आत्मा वह अनाद्यतन और सभी कालों में अविच्छिन्नरूप से प्रकट रहनेवाले विज्ञानमयस्वभाव से युक्त पदार्थरूप होनेसे एक, कर्तृकर्मवि सभी कारकों के समूह के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से रहित ऐसी जो

निर्मल अनुभूति उस अनुभूतिमात्ररूप होनेसे शुद्ध, (द्रव्यकर्मरूप पुद्गल के निमित्त से अशुद्ध आत्मा में उत्पन्न होनेवाले होनेसे अनुपचरितासम्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से) पुद्गल के-पुद्गलस्वामिक होनेवाले सभी क्रोधादिभावों के स्वामी के-उपादान के रूप से स्वयं सभी कालों में अविविच्छन्नरूप से परिणत न होनेसे समस्तारहित, चैतन्यमात्र तेज वस्तुस्वभाव से हि सामान्य और विशेष से परिपूर्ण होनेसे दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसी, आकाश आदि के समान पारमार्थिक विशिष्ट वस्तु हैं। उसकारण से अब इसी आत्मा में (एकरूप, शुद्ध, समस्तारहित और ज्ञानदर्शन से परिपूर्ण आत्मा में) परब्रह्म अर्थात् द्रव्यकर्मरूपनिमित्तकृत-विभावभावात्मकपरिणतिक्रिया से निवृत्त होनेके कारण निश्चल होकर रहनेवाला, जिनके परब्रह्म निमित्तकारण पड़ते हैं ऐसे चेतन के जो अनित्य और (शुद्ध आत्मस्वरूप के) विरोधी सभी विपुल विभावभाव उनका त्याग करके इसीका (इसी शुद्ध आत्मा का) अनुभव करनेवाला में 'अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होनेवाले इन सभी (विभावभावात्मक) भावों का शोध हि अय कर्हंगा' इसप्रकार मन में निश्चय कर, जिसने दीर्घकाल से पकड़े हुए यानपात्र की छोड़ दिया है ऐसे समुद्र के चंवर के समान सभी विकल्पों को (विभावभावों को) शोध हि वमन कर दिया है-उनका त्याग कर दिया है ऐसी, निर्विकल्प, अपने स्वभाव से व्युत्पन्न न हुई, निर्मल आत्मा का अवलंब करनेवाली, विज्ञानपुञ्जरूप यह आत्मा परमार्थतः आलवों से निवृत्त हो जाती है-आलवों के रूप से परिणत नहीं होती।

विवेचन- शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से यह आत्मा स्वसंवेदनज्ञानरूप प्रत्यक्ष के द्वारा साक्षात् जाना जाने-वाला, अलण्ड और अविनश्वर जो चैतन्यमात्रतेज उत्तरूप होती है। यह चैतन्यमात्ररूप तेज स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा हि जाना जा सकता है; क्यों कि वह भूत न होनेके कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह निमित्त के अभाव के कारण निष्कार होनेसे अलण्ड-एकरूप होता है। उसका कदापि नाश न होनेसे वह अविनश्वर होता है। इसप्रकार चैतन्यमात्रतेजोरूप यह आत्मा अनंत और नित्यप्रकट विज्ञानमय स्वभाव से युक्त होनेसे एकरूप होती है। निश्चयवदकारकी या अभिन्नवदकारकी और व्यवहारवदकारकी या भिन्नवदकारकी में होनेवाले विभावभावात्मक कर्तृकर्मविभावों के रूप से होनेवाली परिणतिक्रिया निर्मल आत्मानुभूति में नहीं होती; क्यों कि विभावभावात्मक परिणति और आत्मा की अनुभूति एकसाथ नहीं हो सकती। अतः जिसके निर्मल आत्मानुभूति होती है वह आत्मा शुद्ध होनी हि चाहिये; क्यों कि आत्मा अशुद्ध हो तो अनुभूति के समय उसके अंतःकरण में नानाविध विकल्प उठते रहते हैं। आत्मा की क्रोधादिरूप परिणति अशुद्धात्मोपादानक होनेपर भी कर्मपुद्गलरूप निमित्त के बिना न होनेसे वे क्रोधादिभाव व्यवहारनय की दृष्टि से पुद्गलस्वामिक अर्थात् पुद्गल के कहे जाते हैं। उन सभी पुद्गलनिमित्तक क्रोधादिभावों के उपादानकारण के रूप से शुद्ध बनी हुई आत्मा कभी भी परिणत नहीं होती। अतः क्रोधादिभाव शुद्ध बनी हुई आत्मा के परिणाम-उपादेय न होनेसे और शुद्ध आत्मा उनकी स्वामी अर्थात् उपादान न होनेसे 'वे क्रोधादिभाव मेरे हैं' इसप्रकार का ममता का भाव शुद्ध आत्मा में प्राबुध्ति नहीं होता। अतः वह समस्तारहित होती है। प्रत्येक पदार्थ 'सामान्यविशेषात्मा तथार्थ विषयः' इस वचन के अनुसार सामान्यविशेषात्मक होता है। पदार्थ की सामान्यविशेषात्मकता अनुभवयोग्य भी होती है। चैतन्यमात्ररूप तेज पदार्थ का स्वरूप होनेसे सामान्यविशेषा-त्मक होता है। वह चैतन्यमात्ररूप तेज सामान्य और विशेषों से परिपूर्ण होनेसे उसकी आश्रयभूत आत्मा दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण होती है। सामान्यमात्रग्राहि दर्शन सामान्यरूप होता है और विशेषग्राहि ज्ञान विशेषरूप होता है। ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण होनेसे आत्मा उन गुणों से युक्त होती है; क्यों कि गुण और गुणों में तादात्म्यसंबंध होता है। निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एक, शुद्ध निर्मम और दर्शनज्ञानपरिपूर्ण होती है। अतः इसप्रकारके स्वरूप से युक्त होनेके कारण गगन (आकाश) आदि जिसप्रकार पारमार्थिक विशिष्ट पदार्थ होते हैं उसीप्रकार यह आत्मा भी पारमार्थिक विशिष्ट पदार्थ है। आत्मा विशिष्ट पदार्थ होनेसे वह इसी एकरूप, शुद्ध, निर्मम और ज्ञानदर्शन-नपरिपूर्ण आत्मा में परब्रह्मरूपनिमित्तकृत सभी विभावभावात्मक परिणतियों से निवृत्त होनेके कारण निश्चल होकर रहनी है। विभावभाववरूप परिणतियों से निवृत्त होनेपर हि आत्मा अपने शुद्धस्वरूप में स्थिररूप से रहती है; क्यों कि विभावभाव हि आत्मा को अपने शुद्धस्वरूप में स्थिररूप से रहने नहीं देते। परब्रह्म के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले

चेतन के अन्तर्गत और शुद्धात्मस्वभावावबिरोधी जो नामाप्रकार के विभावभाव होते हैं उन सभी विभावभावों का निरोध करनेसे—उन भावों की उत्पत्ति होने न देनेसे आत्मा अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करती है। जब आत्मा अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करती है तब अनादिकाल से चले आये अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न होनेवाले सभी विभावभावों का नाश—अभाव कर देती है—उन्हें उत्पन्न नहीं होने देती। जब आत्मा संपूर्ण विकल्पों का नाश करती है और निर्विकल्प, स्वस्वभाव से च्युत न हुई और निर्मल आत्मा में अर्थात् उसके स्वरूप में स्थिर होती है तब ज्ञान-भव बनी हुई आत्मा संपूर्ण विभावभावों से निवृत्त हो जाती है। सारांश, जब आत्मा संपूर्ण विकल्पों को त्यागकर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर स्वस्वरूप में स्थिर हो जाती है तब वह कौद्यावि आत्मवों से निवृत्त हो जाती है; क्यों कि जीव की एक ही क्षण में शुद्धरूप और अशुद्धरूप परस्परविरोधी परिणतियां नहीं हो सकती।

‘कथं ज्ञानास्त्रनिवृत्त्योः समकालत्वम्?’ इति चेत्—

‘ज्ञानोत्पत्ति का और आत्मवों की निवृत्ति का काल एक कैसे होता है?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

जीवणिबद्धा ए ए अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफला त्ति य णादूण णिवत्तए तेहिं ॥ ७४ ॥

जीवनिबद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तन्ते तेभ्यः ॥ ७४ ॥

अन्वयाय— (जीवनिबद्धाः) जिन्होंने जीव को निगृहीत किया है—अपने वश में कर लिया है ऐसे और जीव ने जिनका निरोध किया है, ऐसे (एते) ये भावान्ध (अधुवा) वृद्धियुक्त और हानियुक्त होनेसे अधुव—अस्थायी है, (अनित्याः) क्रम से उत्पन्न होनेवाले होनेसे अनित्य अर्थात् विनश्वर है, (तथा च) और उमीप्रकार (अशरणाः) जब अज्ञानभाव का नाश करके ज्ञानी-भेदज्ञानी बना हुआ जीव उनका नाश करनेके लिये उद्युक्त हो जाता है तब उनका रक्षण करना अशक्य होनेसे वे अशरण हैं, (दुःखानि) विकृतस्वभाववाले होनेसे दुःखरूप हैं (दुःखफला च) और दुःखफल हैं (इति) ऐसा (ज्ञात्वा) जानकर भेदज्ञानी बना हुआ जीव (तेभ्यः) उन आत्मवों से (निवर्तन्ते) निवृत्त हो जाता है।

आ. ख्या.— ‘जुत्पादपवत् वध्यघातकस्वभावत्वात् जीवनिबद्धाः खलु आत्मवाः, न पुनः अविरुद्धस्वभावत्वाभावात् जीवः एव । अपस्माररयवत् वर्धमानहीयमानत्वात् अधुवाः खलु आत्मवाः, ध्रुवः चिन्मात्रः जीवः एव । शीतदाहज्वरावेशवत् क्रमेण उज्जृम्भमाणत्वात् अनित्याः खलु आत्मवाः, नित्यः विज्ञानघनस्वभावः जीवः एव । बीजनिर्मोक्षधनक्षीयमाण-दारुणस्मरसंस्कारवत् अशरणाः खलु आत्मवाः, सशरणः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्ति जीवः एव । नित्यं एव आकुलस्वभावत्वात् दुःखानि खलु आत्मवाः, अदुःखं नित्यं एव अनाकुल-स्वभावः जीवः एव । आयत्यां आकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वात् दुःखफलाः खलु आत्मवाः, अदुःखफलः सकलस्य अपि पुद्गलपरिणामस्य अहेतुत्वात् जीवः एव ।’ इतिविकल्पानन्तरं एव शिथिलतकमविपाकः विघटितघनौघघटनः दिगाभोगः इव निर-

गलप्रसरः सहजविजृम्भमाणविच्छिन्नतया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावः भवति तथा आल्लवेभ्यः च निवर्तते, यथा यथा आल्लवेभ्यः च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावः भवति । इति तावत् विज्ञानघनस्वभावः भवति यावत् सम्यक् आल्लवेभ्यः निवर्तते, तावत् आल्लवेभ्यः च निवर्तते यावत् सम्यक् विज्ञानघनस्वभावः भवति । इति ज्ञानाल्लवनिवृत्त्योः समकालत्वम् ।

त. प्र.— जनुपावपवद्द्रुमामयद्रुमवत् । जनु द्रुमामय इत्यनर्थान्तरम् । द्रुमस्यामय इव निर्यासो जलित्यर्थः । ‘लाक्षारक्षा जनु क्लीबे यावोल्लवतो द्रुमामयः’ इत्यमरः । जनु च पादपञ्च जनुपादयो । ताविव तद्वत् । वध्यघातकस्वभावत्वात्—यथा जनुनो द्रुमामयरूपत्वाद्घातकस्वभावत्वं पादपस्य च वध्यस्वभावत्वं तथाऽऽल्लवाणां शुद्धात्मस्वरूपविकारकत्वाद्घातकस्वभावत्वं जीवस्य च विकार्यत्वाद्ध्य-स्वभावत्वम् । तस्मात् । वध्यश्च घातकश्च वध्यघातको । तौ यथाक्रमं स्वभावौ ययोस्ते । तयोर्भावस्तस्मात् । जीवनिबद्धा निगृहीतजीवाः वशीकृतजीवाः । निबद्धो निगृहीतो वशीकृतोज्ञानिजीवो येस्ते जीवनिबद्धाः । ‘बाहिताग्न्यादिः’ इति वसः । जीवस्य स्वशुद्धस्वरूपावगतिक्रियायां प्रतिबन्धजननमेव जीवस्य निग्रहणम् । यद्वा जीवेन निबद्धाः निरुद्धाः जीवनिबद्धाः । जीवस्य घातकस्वभावत्वाद्वाल्लवाणां च वध्यस्वभावत्वाज्जीवनिबद्धा जीवनिरुद्धाः । आविर्भूतजीवाल्लवभेदज्ञानेन स्वशुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले प्राग्यद्गुणकर्मजालविलयनादात्मस्वरूपानुभूतिविरोधिविभावभावोत्पत्तिप्रतिबन्धाद्यव्ययकर्माल्लवविरोधाच्च जीवस्याल्लवनिरोधकत्वाद्घातकत्वमाल्लवाणां च निगृह्यमाणत्वाद्ध्यत्वम् । खलु परमार्थत आल्लवाः क्रोधाद्याल्लवाः । न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाच्छुद्धजीवस्वभावविरुद्धस्वभावत्वाद्ध्यघातकस्वभावत्वेन विरुद्धस्वभावत्वाद्वा । अविरुद्धः शुद्धजीवस्वभावाविरुद्धश्चेतनस्वभावसदृशः स्वभावो येषां तेऽविरुद्धस्वभावता । तेषां भावोऽविरुद्धस्वभावत्वम् । तस्याभावः । तस्मात् । जीव एव । आल्लवाणां जीवस्वभाव-घातित्वाच्छुद्धजीवस्वभावविरुद्धस्वभावत्वाज्जीवस्य च वध्यस्वभावत्वाद् यद्वा जीवस्य स्वात्मानुभूतिनि-मग्नस्वान्तस्याल्लवघातकत्वभावत्वाद्वाल्लवाणां च वध्यस्वभावत्वाद्वा न जीवत्वं, स्वभावभेदाद्वस्तुभेदसिद्धेः । अपस्माररयवद् भ्रामरवेगवद्भ्रामरप्रभाववद्वा । अपस्मारो भ्रामरम् । ‘स्मृतिर्भूतार्यविज्ञानमपञ्च पर्यवर्जनम् । अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् ।’ इति सुश्रुतकारः । अपस्मारयति स्मरणं विलोपयतीत्यपस्मारः । स्मरतेति णिच कर्तव्यं । यद्वाऽपगतः स्मारः स्मरणं यतः सोऽपस्मारः । अपस्मारस्य रयो वेगः प्रभावो वाऽपस्माररयः । तद्वत् । वर्धमानहीयमानत्वात्—अपस्मारवेगस्य यथा वर्धमानत्व हीयमानत्व च तथा क्रोधाद्याल्लवाणां वर्धमानत्वाद्धीयमानत्वाच्चाध्रुवा अनवस्थायिनः खलु परमार्थत आल्लवाः । चिन्मात्रचैतन्यमात्रस्वरूपो जीव एव ध्रुवः स्थायी । चैतन्यमात्रस्य जीवस्वरूपस्य वर्धमानहीयमानत्वाभावाद्ध्रुवत्वमिति भावः । शीतदाहज्वरावेशवच्छीतदाहज्वरोत्पत्तिवत् । शीतदाहज्वरयोरवेश उत्पत्तिः शीतदाहज्वरावेशः । तद्वत् । क्रमेणोज्जृम्भमाणत्वाद्दृश्यमानत्वात् । यथा शीतज्वरनाशानन्तरं दाहज्वर उत्पद्यते दाहज्वरनाशानन्तरं च शीतज्वर उत्पद्यते तथा क्रोधकषायनाशानन्तरं मानादिकषायोत्पत्तेर्मानादिकषायनाशानन्तरं च क्रोधकषायोत्पत्तेराल्लवाणां क्रमेणोज्जृम्भमाणत्वम् । क्रोधाद्याल्लवाणां क्रमेणोज्जृम्भमाणत्वात्तेऽनित्या विनश्वराः खलु आल्लवाः, नित्योऽविनश्वरो विज्ञानघनस्वभावो विज्ञानमयस्वभावो जीव एव । विज्ञानघनत्वभावस्यानैमित्तिकभावत्वाद्विनाश-

सम्प्रवाप्तिवत्स्वमविनश्वरत्वं स्वभाववत्त्वाज्जीवस्य बीजनिर्मोक्षजननीयमाणदाहणस्मरसंस्कारवद्वेतः—
 प्रलवणक्षणहीयमानचित्तप्रक्षोभककामसंस्कारवत् । बीजं रेतो निमित्तमुपादानं च । 'बीजं हेतावुपा-
 दानेऽप्यङ्कुरेऽपि च रेतसि । बीजमल्पेऽपि सत्त्वेऽपि' इति विश्वलोचने । निर्मोक्षः प्रलवणम् । बीजस्य
 रेतसो निर्मोक्षः प्रलवण बीजनिर्मोक्षः । तस्य क्षणः समयः । तस्मिन्कीयमाणो हीयमानः । क्षीणतां
 प्राप्नुवन्नित्यर्थः । दाहणश्चित्तप्रक्षोभजननः स्मरसंस्कारः कामसंस्कारः । तद्वत् । त्रातुं विनाशाद्विक्रि-
 मशक्यत्वात् । अशरणा अरक्षणाः । रक्षणरहिता इत्यर्थः । 'शरणं गृहरक्षित्रोः शरणं रक्षणे वधे' इति
 विश्वलोचने । खलु परमार्थत आलवा भावालवाः । यथा रेतःप्रलवणक्षणे कीयमाणस्य चित्तप्रक्षोभ-
 जननस्य कामसंस्कारस्य रक्षणमशक्यवानुष्ठानं तथा बीजस्य निमित्तस्योपादानस्य च निवृत्तिसमये
 विनश्यतामात्रवाणां रक्षणस्याशक्यानुष्ठानत्वादशरणाः खल्वालवाः । स्वयं गुप्तः सुरक्षितः सहजचिच्छ-
 क्तः स्वाभाविकचैतन्यशक्तियुक्तो जीव एव सशरणं रक्षणसहितः । सहजा स्वाभाविकी चिच्छकितयस्य
 सः । चिच्छक्तेः स्वभावभावत्वाद्दिनाशासम्प्रवात्स्वयं सुरक्षितत्वात्सशरणत्वं जीवस्येति भावः । नित्य-
 मेव सततमेवाकुलस्वभावत्वात्सोपप्लवस्वभावत्वाद्दुःखानि दुःखस्वरूपाः खलु वस्तुत आलवाः । अदुःख-
 मनुःखस्वरूपो नित्यमेव सर्वकालेष्वविच्छेदेनैवानाकुलस्वभावोऽनुपप्लुतस्वभावो जीव एव । शृद्धनिश्च-
 यनयापेक्षयाविच्छेदेन स्वस्वभावे स्थितिमत्त्वाद्दुःखात्मकपरिणत्यसम्प्रवाज्जीवोऽदुःखमेवेति भावः ।
 स्वीयशृद्धस्वभावाच्युतिरेव दुःखम् । आयत्यामुत्तरकाले । 'आयतिस्तु यमे वैद्यं प्रभावात्तरकालयोः'
 इति विश्वलोचने । आकुलत्वोत्पादकस्य दुःखोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मा-
 त्मकपरिणामस्य हेतुत्वाभिन्नमित्कारणत्वाद्दुःखफलाः दुःखात्मकाज्ञानजीवविभावपरिणामजनकाः खलु
 परमार्थत आलवाः । दुःखं फलं परिणामो येषां ते दुःखफलाः । भावाल्लवेभ्यो द्रव्यकर्मबन्धो भवति,
 तदुदयाच्चाज्ञानिनो जीवस्य विभावपरिणतिः स्वभावच्युतिनिबन्धनोत्पद्यत इत्येवात्रवाणां दुःखफलत्वम् ।
 अदुःखफलो दुःखात्मकपरिणतिक्रियानाश्रयत्वात्तदजनकत्वाज्जीवो दुःखफलो न भवति । सकलस्य
 निखिलस्यापि पुद्गलपरिणामस्य पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरिणामस्याहेतुत्वाभिन्नमित्कारणत्वा-
 भावाज्जीव एव । शृद्धजीवस्य पुद्गलपरिणामहेतुत्ववदशृद्धजीवस्यापि तदहेतुत्वं, तद्विभावपर्यायमात्रस्य
 तद्वेतुत्वात् । अतो न जीवः पुद्गलपरिणामहेतुः । ततश्च नैव दुःखफलो जीव इति भावः । इतिविक-
 ल्पानन्तरमेवैवविद्यात्मात्रवमेवज्ञानानन्तरमेव शिथिलितकर्मविपाको मन्दीभूतकर्मोदयजनितानुभवत्मात्मक-
 परिणामः शिथिलितः श्लथीभूतः । मन्दीभूतो व्युच्छिन्नो वेत्यर्थः । आद्यकर्मणि क्तः । शिथिलितः शिथिलः
 सञ्जातः । 'तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्यः इतः' इतीतस्यः । कर्मविपाकः कर्मोदयजनितोऽनुभवः ।
 शिथिलितः कर्मविपाको यस्य स शिथिलितकर्मविपाकः । विघटितघनोघघनतो विद्रुतवारिवाहसमूहस-
 हतिः विघटितो विद्रुतो व्युच्छिन्नो वा घनानां जलधराणामोद्यस्य समूहस्य घटना संहतित्यस्य सः ।
 'ओधः पायःप्रवाहे च समूहे च पुमानयम्' इति विश्वलोचने । विगामोगो दिग्बिस्तारः । स इव
 निरगलप्रसरोऽनन्तरायध्यायामः, विज्ञानघनस्वभावपक्षेऽनियन्त्रिताविभाविः । निरगलोऽनियन्त्रितः प्रसरो
 व्यापारो विततिर्यस्य सः । पक्षे निरगलोऽनियन्त्रित प्रसर आविर्भावो यस्य सः । सहजविजृम्भमाण-
 चिच्छकिततया नैसर्गिकाविर्भवचिच्छकितत्वेन । सहजा सह साक जीवे विद्यमाना चासौ विजृम्भमा-
 णाऽविर्भवन्ती च सहजविजृम्भमाणा । सा चिच्छकितरस्त्यस्य सहजविजृम्भमाणचिच्छकितः । सहज-
 विजृम्भमाणचैतन्यशक्तियुक्त इत्यर्थः । तस्य भावः सहजविजृम्भमाणचिच्छकितता । तथा यथाऽऽ-

धिक्येन विज्ञानघनस्वभावो भवति विज्ञानघनस्वभावमाविर्भावयत्याधिक्येन तथा तथाऽऽधिक्येनास्त्रवेभ्यः क्रोधाद्यात्मकजीवविभावभावेभ्यः क्रोधादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मत्मकपीदुगलिकविभावभावेभ्यश्च निवर्तते निवृत्तो भवति, यथा यथा आधिक्येनास्त्रवेभ्यः क्रोधाद्यात्मकजीवविभावभावेभ्यः क्रोधादिसञ्ज्ञकद्रव्य-कर्मत्मकपुद्गलोपादानकविभावभावेभ्यो निवर्तते तथा तथाधिक्येन विज्ञानघनस्वभावो भवति । येनांशेन स्वीयं विज्ञानघनस्वभावमाविर्भावयति तेनांशेनास्त्रवेभ्यो निवर्तते, येनांशेनास्त्रवेभ्यो निवर्तते, तेनांशेन स्वीयं विज्ञानघनस्वभावमाविर्भावयतीति भावः । इत्यमुना प्रकारेण तावत्तस्मिन्काले पूर्णत्वेन विज्ञान-घनस्वभावो भवति यावद्यस्मिन्काले सम्यक्समीचीनतया पूर्णत्वेनास्त्रवेभ्यो निवर्तते, तावत्तस्मिन्काले आस्त्रवेभ्यश्च निवर्तते यावद्यस्मिन्काले सम्यक्पूर्णतया विज्ञानघनस्वभावो भवति । इत्यमुना प्रकारेण ज्ञानास्त्रवनिवृत्त्योर्ज्ञानाविर्भावास्त्रवनिवृत्त्योः समकालत्वं समकालमावित्वम् । अत्र ज्ञानाविर्भावास्त्रव-निवृत्त्योरन्योन्यनिमित्तकारणत्वमवसेयं, तयोरन्योन्यविरुद्धस्वभावत्वादन्योन्योपादानकारणत्वासम्भवात् । ' निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः ' इति न्यायेन निमित्तभूतास्त्रवनिवृत्त्यभावे नैमित्तिकज्ञानाविर्भा-वाभायो निमित्तभूतज्ञानाविर्भावाभावे च नैमित्तिकास्त्रवनिवृत्त्यभायो भवतीति तथैव निमित्तभूतास्त्रवनि-वृत्तौ सत्यां नैमित्तिकज्ञानस्याविर्भावो निमित्तभूतज्ञानाविर्भावे च नैमित्तिकास्त्रवनिवृत्तिर्भवतीति चेति तयोर्निमित्तनैमित्तिकभावः सिध्यति ।

टीकार्थ— लाक्ष और दृक्ष के समान वध्यधातक स्वभाववाले होनेसे वे आस्त्र वस्तुतः जीवनिबद्ध हैं, जीव नहीं है; क्यों कि जीव के स्वभाव से उनका स्वभाव विरुद्ध होता है । मृगी के वेग के समान बढ़नेवाले और घटनेवाले होनेसे आस्त्र परमार्थतः अध्रुव होते हैं; चैतन्यस्वरूप जीव हि ध्रुव होता है । शीतज्वर की और दाहज्वर की उत्पत्ति के समान कम से उत्पन्न होनेवाले होनेसे आस्त्र वस्तुतः अनित्य-विनश्यत होते हैं; विज्ञानघनस्वभाव-वाला जीव नित्य-अविनश्यत होता है । बीर्यप्रलम्बण के समय से क्षय को प्राप्त होनेवाले काम के क्षितप्रशोभक संस्कार के समान रक्षण करना अशक्य होनेसे आस्त्र वस्तुतः अशरण है-असुरक्षित हैं । स्वाभाविक चैतन्यशक्ति-युक्त जीव स्वयं सुरक्षित होनेसे संरक्षणसहित है । नित्य हि अप्रकृत-सर्वोच्च स्वभाव से युक्त होनेसे आस्त्र वस्तुतः दुःखरूप है; नित्यकाल हि अप्रकाररहित-निर्वोचस्वभाववाला होनेसे जीव हि अदुःख है-दुःखरूप नहीं है । उत्तरकाल में अप्रकार-दोष उत्पन्न करनेवाले पुद्गल के कर्मरूप परिणाम के निमित्तकारणभूत होनेसे आस्त्र वस्तुतः जीव के दुःखरूप परिणाम के जनक है; सभी के सभी पुद्गल के कर्मरूप परिणामों का निमित्तकारण न होनेसे जीव हि अदुःखल है-जीव के अर्थात् अपने दुःखरूप परिणाम का जनक नहीं है । इसप्रकार आस्त्र और जीव द्वय में होनेवाले भेद का ज्ञान होते हि जिसके कर्मोदयजनित विषादपरिणाम नष्ट होते जाते हैं, जिससे भेदों के समूह का सयोग होने लगा है ऐसे विद्वानों के विस्तार के समान जिसका (जिसकी शुद्धस्वरूप आत्मा का) आविर्भाव-प्रकटता अनियंत्रितरूप से होते जाना है ऐसा जीव जीव के साथ जीव में रहनेवाला और आविर्भूत बनी रहनेवाली चैतन्य-शक्ति से युक्त होनेसे ज्यों ज्यों अधिकरूप से विज्ञानघनस्वभाववाला होते जाता है अर्थात् ज्यों ज्यों उसका विज्ञान-घनस्वभाव अभिव्यक्त होते जाता है त्यों त्यों आस्त्रों से अधिकरूप से निवृत्त होते जाता है और ज्यों ज्यों आस्त्रों से अधिकरूप से निवृत्त होते जाता है त्यों त्यों अधिकरूप से विज्ञानघनस्वभाववाला होने जाता है । इसप्रकार जिस काल में समीचीनरूप से-पूर्णरूप से आस्त्रों से निवृत्त हो जाता है उसी काल में विज्ञानघनस्वभाव से युक्त हो जाता है और जिसकाल में पूर्णरूप से विज्ञानघनस्वभाव से युक्त हो जाता है उसी काल में आस्त्रों से निवृत्त हो जाता है । इसप्रकार ज्ञान का आविर्भाव और आस्त्रों की निवृत्ति इनका काल समान-एक होता है ।

विवेचन— जलु याने लाक्ष यह दृक्ष का रोग होता है और वह निमित्त पाकर दृक्ष से हि उत्पन्न होता है । इसके उत्पन्न होनेपर दृक्ष का नाश हो जाता है । लाक्ष दृक्ष का नाश करनेवाली होनेसे वह घातक होती है और

उसके कारण विनाश को प्राप्त होनेवाला होनेसे वृक्ष बध्य होता है। इसप्रकार लाख घातकस्वभाववाली होती है और वृक्ष बध्यस्वरूप होता है। जिसप्रकार वृक्ष और लाख बध्यघातकस्वभाववाले होते हैं उसीप्रकार आलस्य जीव के विज्ञानघनस्वभाव का घात करनेवाले होनेसे घातकस्वरूप होते हैं और जीव या उसका विज्ञानघनस्वभाव आलस्यों के द्वारा विनष्ट होनेवाला होनेसे बध्य होता है और ज्ञानी जीव आलस्यों का-विभावभावों का और द्रव्यालस्यों का नाश करनेवाला होनेसे घातक होता है और आलस्य उसके द्वारा नष्ट किये जानेवाले होनेसे बध्य होते हैं। ये आलस्य कर्मोदयरूपनिमित्त से अज्ञानिजीव में हि उत्पन्न होते हैं और जीव के स्वभाव का घात करते हैं-प्रधाय स्वरूप को विकृत कर देते हैं। जीव के स्वरूप को विकृत करना हि उसका या उसके स्वरूप का घात करना है। ये आलस्य निमित्तमात्र बनकर जीव के या उसके स्वरूप के घातक होनेसे वे अज्ञानी जीव को निगूहीत करते हैं-उसको अपने वश में कर लेते हैं और ज्ञानी जीव उनका नाश करनेवाला होनेसे उनका घातक होनेके कारण वह उनका निरोध करता है। वे आलस्य जीवस्वरूप के-जीव के विज्ञानघनस्वभाव के विपक्ष होनेवाले स्वभाव से युक्त होनेसे अर्थात् अशुद्धचैतन्य से युक्त होनेसे या जीव घातकस्वरूप होनेपर बध्यस्वरूप होनेसे वे आलस्य जीव हि नहीं हैं-जीव से भिन्न हैं। मयी का वेग या प्रभाव जिसप्रकार कभी अधिक होता है और कभी कम होता है उसीप्रकार आलस्य कभी बढनेवाले होनेसे और कभी कम होनेवाले होनेसे अस्थायी-अस्थिर होते हैं-एकप्रकारक अर्थात् निबोधन नहीं होते-अभ्रुव होते हैं। चैतन्यमात्र जीव हि भ्रुव होता है; क्यों कि उसका चैतन्य कभी बढता नहीं और कभी कम नहीं होता-एकप्रकारक होता है। शीतज्वर का नाश होनेपर जिसप्रकार वाहज्वर उत्पन्न होता है और वाहज्वर का नाश होनेपर शीतज्वर उत्पन्न होता है अर्थात् दोनों ज्वर युगपत् उत्पन्न न होकर क्रम से उत्पन्न होते हैं उसीप्रकार क्रोधादि-आलस्यरूप परिणाम क्रम से उत्पन्न होनेवाले होनेसे अर्थात् एक परिणाम के बाद दूसरा परिणाम उत्पन्न होनेवाला होनेसे आलस्य अनित्य अर्थात् विनश्यद होते हैं-नित्य नहीं होते। विज्ञानघनस्वभाववाला जीव हि नित्य होता है; क्यों कि वह जीव का सहभावविभाव होनेसे जीव की जिसप्रकार उत्पत्ति नहीं होती उसीप्रकार उसके स्वभाव की भी उत्पत्ति नहीं होती। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका हि विनाश होता है और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका विनाश भी नहीं होता। जो उत्पत्तिविनाशरहित होता है वह कर्मवर्ती नहीं हो सकता। जिससमय वीर्यमूलन होता है उसीसमय चित्त को प्रशुद्ध करनेवाले काम के संस्कार का अय होने लग जाता है। उस संस्कार को अपने होनेवाले क्षय से कोई बधा नहीं सकता-उसका क्षय हो हि जाता है। उस संस्कार को क्षय से बचानेवाला कोई न होनेसे वह जिसप्रकार अशरण होता है उसीप्रकार जीव की ज्ञानरूप परिणति होते समय विनाश को प्राप्त होनेवाले क्रोधादिरूप आलस्यों को विनाश से बचानेवाला कोई भी न होनेसे आलस्य अशरण होते हैं। जीव स्वाभाविक चैतन्यशक्ति से युक्त होता है। चैतन्यशक्ति जीव का स्वाभावविभाव होनेसे उसका नाश न होनेके कारण जीव का भी नाश नहीं होता। जीव का नाश न होनेसे वह स्वयं सुरक्षित होता है और स्वयं सुरक्षित होनेसे उसे रक्षण करनेवाले की अपेक्षा नहीं होती। अतः वह सशरण है। आत्मालस्यों में उपादानमूल अज्ञान का अन्यव होनेसे और अज्ञान ज्ञान का विकृत स्वरूप होनेसे आलस्य आकुलस्वभाववाले अर्थात् विकृतस्वभाववाले होते हैं। ज्ञान का विकृत होना हि आकुल होना है। आत्मा के ज्ञानरूपस्वभाव का विपर्यास होना हि दुःख है। आलस्य अवच्छिन्नरूप से विकृत स्वभाववाले होनेसे दुःखरूप हैं। शुद्ध आत्मा का शुद्धज्ञानरूप या चैतन्यरूप स्वभाव नित्य हि विकाररहित होनेसे जीव हि परमावतः दुःखरूप नहीं है। ये भावालस्य पुद्गल की कर्मरूप परिणति के निमित्तकारण हैं। आलस्यरूप निमित्तकारण से कर्मोद्योग्य पुद्गल वर्णणाओं का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। यह जीव के साथ दब्ध हुआ कर्म जब उदय को प्राप्त होता है तब आत्मा का सामान्य ज्ञान विशेषरूप से विकृत हो जाता है और ज्ञान का विकृतरूप से परिणत होना हि दुःख है। यह दुःख आलस्यों का फल-परिणाम होनेसे आलस्य दुःखफल होता है। शुद्ध जीव पुद्गल की सभी कर्मरूप परिणतियों का निमित्तकारण नहीं होता। निमित्तकारण के अभाव में पुद्गल की कर्मरूप परिणतियाँ नहीं होनी। कहीं का अभाव होनेसे उनका उदय नहीं होता। कर्मोदयरूप निमित्त का अभाव होनेसे जीव को दुःखरूप परिणति नहीं होती। जिसप्रकार शुद्ध जीव पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण नहीं

होता उसीप्रकार अशुद्ध जीव की बिभाबभावरूप परिणतियां पुद्गल की कर्मरूप परिणतियों का निमित्तकारण होती हैं तो श्री अशुद्ध जीव उन परिणतियों का निमित्तकारण नहीं होता । निमित्तकारण का अभाव होनेसे पुद्गलकर्म का जीव के साथ बंध नहीं होता । बंध न होनेसे उनके उदय का भी अभाव होता है । और उदय का भी अभाव होनेपर जीव की दुःखरूप परिणति नहीं होती । अतः जीव हि दुःखरूप नहीं होता ।

इसप्रकार जीव और आत्माओं में होनेवाले भेद का ज्ञान होते हि कर्मोदय से होनेवाले शुभाशुभप्रकृतियों से प्रकृष्ट अनुभवों का व्युच्छेद होने लग जाता है । अनेक भेदों का संयोग जब नष्ट होने लगता है तब दिशाएं निष्प्र-
तिबंधरूप से निर्मल होने लग जाती हैं और जब सभी भेद विलीन हो जाते हैं तब दिशाएं पूर्णरूप से निर्मल हो जाती हैं । भेदों का अंशतः और पूर्णतः अभाव होनेका का काल और दिशाओं का अंशतः और पूर्णतः निर्मल होनेका काल समान-एक होता है । इसप्रकार जिस आत्मा के उक्तप्रकार के अनुभवों का व्युच्छेद होने लग जाता है और व्युच्छि-
त्तिक्रिया का आरंभ होनेपर आत्मा ज्यों ज्यों अधिकप्रमाण में विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत होने लग जाती है त्यों त्यों वह अधिक प्रमाण में आत्माओं से निवृत्त होने लग जाती है और ज्यों ज्यों आत्माओं से अधिक प्रमाण में निवृत्त होने लग जाती है त्यों त्यों वह अधिकप्रमाण में विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत होने लग जाती है । यह आत्मा जिसकाल में आत्माओं से पूर्णरूप से निवृत्त हो जाती है उसी काल में पूर्णरूप से विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाती है और जिस काल में पूर्णरूप से विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाती है उसी काल में आत्माओं से पूर्णरूप से निवृत्त हो जाती है । इसप्रकार आत्माओं से अंशतः निवृत्त होनेका काल और अंशतः विज्ञान-
स्वभाव के रूप से परिणत होनेका काल एक होनेसे और आत्माओं से पूर्णरूप से निवृत्त होनेका काल और विज्ञान-
घनस्वभाव के रूप से पूर्णरूप से परिणत होनेका काल एक होनेसे दोनों का समकालत्व सिद्ध हो जाता है । आत्मवनि-
वृत्ति और ज्ञानाविर्भाव इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होता है यह अभिप्राय भी आत्मस्थिति से स्पष्ट हो जाता है ; क्योंकि अज्ञानरूप आत्मव और ज्ञान इनमें अयोग्यविरोध होनेसे आत्मकों में शुद्धज्ञान का अभाव होनेसे और शुद्ध ज्ञान में आत्मरूप अज्ञान का अभाव होनेसे इनमें उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव नहीं होता और आत्मवनिवृत्ति और ज्ञाना-
विर्भाव इनमें कार्यकारणभाव होता है । जब कार्यकारणभाव उपादानोपादेयभावरूप नहीं है तब वह पारिणोपपत्त्या से निमित्तनैमित्तिकभावरूप होना हि चाहिये । अतः आत्मवनिवृत्ति और ज्ञानाविर्भाव में निमित्तनैमित्तिकभाव होनेमें किसीप्रकार बाधा उपस्थित नहीं होती । ज्ञानाविर्भाव और आत्मव इनमें वध्यघातकभावरूपविरोध भी है ; क्योंकि कि भावात्मकों के नाश के बिना ज्ञान आविर्भूत नहीं होता और भेदज्ञान के बिना भावात्मकों का नाश नहीं होता । अतः ज्ञान और आत्मकों में वध्यघातकभावरूप विरोध होनेसे उनमें उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव नहीं हो सकता ।

इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परद्रव्याग्नित्तिं परां

स्वं विधानघनस्वभावमभयादास्तिघ्नुवानः परम् ।

अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात्क्लेशाग्नित्तिः स्वयं

ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥ ४८ ॥

अन्वय - इति एवं सम्प्रति परद्रव्यात् परां निवृत्तिं विरचय्य विज्ञानघनस्वभावं परं स्व अभयात्
आस्तिघ्नुवानः अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् इतः क्लेशात् निवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूतः जगतः साक्षी
पुराणः पुमान् चकास्ति ।

अर्थ- जब आत्मकों की निवृत्ति-विरोध करने से आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव प्रकट होता है तब उक्त
प्रकार से उसीसमय द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य के समान आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव को प्रच्छादित करनेवाले आत्मों से
अंतिम-अपरिवर्तनीय-पूर्णरूप से निवृत्ति करके विज्ञानघनस्वभाववाली परमात्मा में निर्भय होकर आरुढ़ होनेवाली
(परमात्मस्वरूप की प्राप्ति कर लेनेवाली), अज्ञानरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाले कर्तृभाव का और कर्म भाव

का परिहार-निवृत्ति करने से क्लेशों से-दुःखरूप आलस्यों से निवृत्त हुई, अज्ञान का नाश कर ज्ञानी बनी हुई, संसारस्थ सभी पदार्थों को उनकी सभी पर्यायों के साथ साक्षात् देखनेवाली-ज्ञाननेवाली सनातन आत्मा अनंतसुख-युक्त होती है ।

त. प्र.— इति यस्मात्कारणादात्माऽऽत्मनिवृत्तौ विज्ञानघनस्वभावः सप्त्राविर्भवति तस्मात्कारणात् ।
 'इति हेतौ प्रकारे च' इति विदवलोकने । एवं प्रोक्तप्रकारेण सम्प्रत्यक्षित्वात्परब्रह्मसद्बुद्धाजीव-
 विभावभावात्मकास्त्वेष्यो निवृत्ति निवर्तन विरचय्य विधाय । शुद्धात्मस्वभावभूतज्ञानप्रच्छादकत्वा-
 त्परब्रह्मसद्बुद्धान्विभावभावस्वरूपानास्त्वान्ययुक्छिद्येत्यर्थः । परब्रह्ममिव परब्रह्मम् । 'देवपद्यादिभ्यः'
 इतीवार्यस्य कस्योमुसि च 'युक्तवदुसि लिङ्गसङ्ख्ये' इति परब्रह्मबल्लिङ्गसङ्ख्ये । विज्ञानघनस्वभाव
 विज्ञानमयस्वभावम् । विज्ञानघनो विज्ञानमयः स्वभावो यस्य सः । तम् । परमनुत्तमं प्राप्यं वा ।
 समुपलब्धप्रकृतशुद्धस्वरूपमित्यर्थः । 'ग्रामव्यप्यग्रिमजात्याऽन्यानुत्तमानुत्तमपराध्वरे' इति हेम-
 चन्द्रः । स्वमात्मानम् । 'स्वो ज्ञातावात्मनि' इति विदवलोकने । परमात्मानमित्यर्थः । अभयाद्भयं
 विद्याव्य । भावास्त्वानां निवृत्तौ पूर्णत्वेन कृतायां ब्रह्मकर्मात्मभावाभासतदुबयात्मकनिमित्तकारणाभाव-
 सत्पत्तेरात्मसामर्थ्याभावाच्च शुद्धात्मस्वभावभूतज्ञानस्य विभावात्मिकायाः परिणतेरसम्भवाद्भय विमु-
 क्येत्यर्थः । आस्तिष्णुवान् आरोहन् । विज्ञानघनस्वभावात्मक परमात्मस्वरूपं प्राप्नुवन्नित्यर्थः । षिष्ट
 आत्कन्वे । आस्तिष्ठत इत्यास्तिष्णुवान् । अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनादज्ञानोत्पन्नकर्तृकर्मपरिहृणात् ।
 अज्ञानादुपादानभूतादुत्पन्ने कर्तृकर्मणि । तयोः कलनात् परिहृणात् । कलतेः कामधेनुत्वात्कलनादित्यस्य
 परिहृणादित्यर्थग्रहणम् । परिहृणादित्यस्य परिहृणं विधायेत्यर्थः । विधायेत्यस्य प्यातस्य त्वस्य
 विधानात् 'प्यत्वे कर्माधारे' इति प्यत्वे का । क्लेशादात्मशुद्धस्वरूपविपर्यासात्मकविभावभावरूपात्क्ले-
 शादुःखरूपादात्मवासिबुद्धौ व्यावृत्तः स्वयं ज्ञानीभूतोऽज्ञान प्राक्तनं परिहृत्य ज्ञानस्वरूपतां प्राप्तः ।
 पूर्वमज्ञानमज्ञानस्वरूपो ज्ञान ज्ञानस्वरूपो भवति स्म ज्ञानीभूतः । जगतो विश्वस्थसपर्यायनिखिलपदा-
 र्थसार्थस्य साक्षी साक्षात् द्रष्टा । 'साक्षात्द्रष्टरि सञ्ज्ञायाम्' इति द्रष्टर्ये इति । (पा० सू०)
 पुराणः सनातनः पुमानात्मा चकास्त्यनन्तसुखभागभवति ।

विवेचन— भावास्त्वों की निवृत्ति करने से आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव जब अभिव्यक्त होता है तब शीघ्र ही विभावभावात्मक आलस्यों की निवृत्ति करके निर्भय होकर विज्ञानघनस्वभाव परमात्मा में आलङ्घ्य होकर अपनी आत्मा को परमात्मस्वरूप जानना चाहिये—परमात्मरूप से उसका अनुभव करना चाहिये । इस प्रकार के अनुभव से अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान का नाश होने से विभावात्मक कर्तृकर्मभावों का अभाव हो जाता है । कर्तृकर्मभाव के नाश से आकुलतास्वरूप दुःख का नाश हो जाता है । दुःख का नाश होनेसे अनाकुलता की प्राप्ति हो जाती है और अनाकुलता से आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव प्रकट हो जाता है । इस स्वभाव के प्रकट हो जानेसे आत्मा सपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को उनकी सभी पर्यायों के साथ जानती है । इसप्रकार यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति से यह सनातन आत्मा अनंतसुख से युक्त हो जाती है । इस कलश में जो 'अभयात्' यह पद प्रयुक्त किया गया है वह बड़ा महत्त्व रखता है । जिस जीव को भेदज्ञान की प्राप्ति हुई होती है और भेदज्ञान की प्राप्ति से जिसने आलस्यों को अनात्मनीन और अनास्मीय समझ लिया है उसे शरीरनाशादि का भय नहीं होता । ज्यों ज्यों उपसर्गों को मात्रा बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसकी स्वरूपस्थिति बढ़ती जाती है और अन्तमें उसमें केवलज्ञान आविर्भूत हो जाता है । अन्तःकृतकेवली का दृष्टान्त उक्त अभिप्राय का अच्छीतरह समर्थन करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भेद ज्ञानी जीव को किसी प्रकार का भय नहीं होता ।

‘कथं आत्मा ज्ञानीभूतः लक्ष्यते ?’ इति चेत्—

‘अज्ञान का नाश करके ज्ञानरूप से परिणत हुई अह्मा कैसे पहिचानी जाती है ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं ।

ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो ह्वदि णाणी ॥ ७५ ॥

कर्मणश्च परिणामं नोकर्मणश्च तथैव परिणामम् ।

न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ ७५ ॥

अन्वयार्थ— (यः) जो (आत्मा) आत्मा (कर्मणः) उपादानभूत द्रव्यकर्म के (एनम्) इस मोहरागादिरूप (परिणामं) उपादेयभूत परिणाम को (तथा एव च) और उसीप्रकार हि (नोकर्मणः) उपादानभूत नोकर्म के उपादेयभूत इस स्पर्शसंस्थानादिरूप (परिणाम) परिणाम को (न करोति) उपादानकर्ता होकर नहीं करती अर्थात् स्वयं चेतन होनेसे अचेतन द्रव्यकर्मोपादानक रागादिसंज्ञक परिणामों के और नोकर्मोपादानक रूपसंस्थानादिरूप परिणामों के रूप से परिणत नहीं होती किन्तु जो आत्मा इन परिणामों को (सिर्फ) (जानाति) जानती है (सः) वह आत्मा (ज्ञानी) ज्ञानी-सम्यग्ज्ञानसंपन्न (भवति) होती है ।

[कहनेका भाव यह है कि जिस जीव को आत्मा और आत्माओं में होनेवाले भेद का ज्ञान होता है वह ज्ञानी-प्रशस्तज्ञानयुक्त-सम्यग्ज्ञानी होती है । जो कर्म उदय में आकर अज्ञानी जीव की रागादिरूप परिणति में निमित्तकारण पड़ते हैं वे ‘कारणे कार्यापसारः’ इस न्याय से रागादिसंज्ञाओं को धारण करते हैं या उनकी रागादिसंज्ञाएं की जाती हैं । कर्मसामान्य के ये भिन्नभिन्न परिणाम हैं । यद्यपि इन परिणामों का अज्ञानी जीव अपने विभावपरिणामों के द्वारा निमित्तकारण पड़ता है तो भी वह अपने चेतन्यस्वभावात् सा त्याग करके अचेतन पुद्गल के रूप से परिणत न होनेसे उन द्रव्यकर्मोपादानक कर्मपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता । एकजातीय परिणाम का दो विभिन्नस्वभाववाले भिन्नभिन्न पदार्थ उपादानकर्ता नहीं होते । शरीर-संस्थानादि के रूप से भी वह परिणत नहीं होता; क्योंकि कि ये भी पुद्गलोपादानक परिणाम हैं । जब जीव इन भावों के रूप से परिणत नहीं होता तब वह इन भावों को अपने उपादेयरूप से उत्पन्न भी नहीं कर सकता । अज्ञानी जीव यद्यपि इनभावों का उपादानकर्ता नहीं हो सकता तो भी उन परिणामों में और अपनेमें होनेवाले भेद को भी नहीं जानता और उनके निमित्त से विभावभावों के रूप से परिणत हो जाता है । ज्ञानी जीव तो इन परिणामों का उपादानकर्ता भी नहीं होता है और न उनके निमित्त से विभावभावों के रूप से परिणत भी होता है । वह इनको अपनेसे सर्वथा भिन्न समझता है । अतः जो इन भावों के रूप से परिणत न होकर इन भावों को परद्रव्य के रूप से जानता है वही जीव ज्ञानी होता है ।]

आ. ख्या.—यः खलु मोहरागद्वेषमुखदुःखादिरूपेण अन्तः उत्प्लवमान कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दबन्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिरूपेण बहिः उत्प्लवमानं नोकर्मणः परिणामं च समस्तं अपि परमार्थतः पुद्गलपरिणाम-पुद्गलयोः एव घटमृत्तिकयोः इव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात् पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमान-त्वात् कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोः घटकुम्भकारयोः इव व्याप्यव्यापकभावा-

भावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ न नाम करोति आत्मा, किन्तु परमार्थतः पुद्गलपरिणामज्ञान-
पुद्गलयोः घटकुम्भकारवत् व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ आत्मपरिणामा-
त्मनोः घटमृत्तिकयोः इव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात् आत्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन
स्वयं व्याप्यमानत्वात् पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वन्तं आत्मानं जानाति सः अत्यन्त-
विविक्तज्ञानोभूतः ज्ञानो स्यात् । न च एवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामः व्याप्यः, पुद्गलात्मनोः
ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धव्यवहारमात्रे सति अपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्य एव ज्ञातुः
व्याप्यत्वात् ।

त प्र.— य आत्मा । खल्विति बाक्यालङ्कारे । मोहरागद्वेषमुखदुःखाविरूपेण मोहरागाविप्रका-
रेण । मोहश्च रागश्च द्वेषश्च सुखं च दुःखं च मोहरागद्वेषमुखदुःखानि । तान्यादीनि प्रधानानि येषां
परिणामानां ते मोहरागद्वेषमुखदुःखादयः परिणामाः । तेषां रूपेण प्रकारेण । निमित्तकर्त्रीभूय मोहरा-
गाविरूपविभावभावजनकत्वात्कारणे कार्यापचारात्मोहादिसञ्ज्ञकत्वेनेत्यर्थः । अन्तोऽभ्यन्तरमिन्द्रियागो-
चरत्वात् । उत्प्लवमानमुत्पद्यमानं कर्मणो द्रव्यकर्मणः परिणाममुपादेयभूतम् । स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दब-
न्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्याविरूपेण स्पर्शविप्रकारेण । स्पर्शश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च शब्दश्च बन्धश्च
संस्थानं च स्थौल्यं च सौक्ष्म्यं च स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दबन्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्याणि । तान्यादीनि प्रधानानि
येषां ते । तेषां रूपेण प्रकारेण । बहिर्बाह्यघट उत्प्लवमानमुत्पद्यमानं नौकर्मणः पुद्गलोपादानकस्येवत्क-
र्मणः परिणाममुपादेयभूतं पर्यायं च समस्तमपि सकलमपि परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयदृष्टचेत्यर्थः ।
पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव पुद्गलोपादानकपरिणामोपादानकर्तृभूतपुद्गलयोरेव । घटमृत्तिकयोरेव
कुम्भतदुपादानभूतमृत्तिकयोरेव । पुद्गलोपादानकोपादेयभूतपरिणामात्मकघटतदुपादानभूतमृत्तिकयो-
रेवेत्यर्थः । व्याप्यव्यापकभावसद्भावादन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावात् । यथा पुद्गलपरिणामात्मकघटे
उपादानकर्तृभूतमृत्तिकयाः स्वस्वरूपेणान्वयस्य सद्भावात्तस्य घटस्य व्याप्यत्वाद्धटे स्वस्वरूपेणाऽन्वयि-
न्या उपादानकर्तृभूताया मृत्तिकया व्यापकत्वात्तयोर्घटमृत्तिकयोर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति तथा
पुद्गलपरिणामात्मकद्रव्यकर्मरूपोपादानकर्तृकर्मनोकर्मत्मकपरिणामे उपादानकर्तृभूतपुद्गलस्य स्वस्वरू-
पेणान्वयस्य सद्भावात्तस्य कर्मनोकर्मपरिणामस्य व्याप्यत्वात्कर्मनोकर्मपरिणामे स्वस्वरूपेणान्वयिन
उपादानकर्तृभूतस्य पुद्गलस्य व्यापकत्वात्तयोः कर्मनोकर्मपरिणामपुद्गलयोर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति
यतस्ततः पुद्गलद्रव्येण कर्मनोकर्मपरिणामेऽन्वयित्वात्कर्त्रोपादानकर्त्रा स्वतन्त्रव्यापकेन व्यापनक्रियाध्या-
भूतव्यापकेन । स्वतन्त्रो व्यापनक्रियोत्पत्त्याध्यायभूतऽचातो व्यापकः स्वस्वभावेन स्वपरिणामं व्यापनुवंश्च
स्वतन्त्रव्यापकः । तेन । स्वयमान्वना व्याप्यमानत्वाद्वाप्यतिक्रियावियवैत्वात्कर्मत्वेन द्रव्यकर्मणः परि-
णामत्वेन क्रियमाणम् । पुद्गलपरिणामात्मनोर्द्रव्यकर्मत्मकपुद्गलपरिणामात्मनोः घटकुम्भकारयोरेव
मृत्तिकोपादानकपरिणामभूतघटतन्निमित्तकर्तृभूतकुलालयोरेव व्याप्यव्यापकभावाभावद्विर्वाप्यव्यापक-
भावसद्भावेऽप्यन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावात् । यथा मृत्तिकोपादानकेऽत एव मृत्तिकोपाधिब्रह्मत्वाच्चेतनत्वा-
दिस्वभावान्विते पार्थिवेऽचेतने च घटे चेतनकुम्भकारस्वभावभूतचेतन्यान्वयासम्भवाद्घटस्य तद्व्या-
प्यत्वाभावात्कुम्भकारस्य च स्वचेतन्यस्वभावेन तद्व्यापनसामर्थ्यविकल्पाद्वाप्यकत्वाभावात् तयोर्घट-
कुम्भकारयोर्द्विर्वाप्यव्यापकभावसद्भावेऽप्यन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावोऽस्ति तथा पुद्गलोपादानकेऽत

आपकत्वात्प्रयोग्यज्ञायकसम्बन्धेन व्यवहारमात्रे लौकिकशास्त्रीयव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिणाम-
निमित्तकस्य निमित्तभूतपुद्गलपरिणामसम्बन्धाज्ज्ञायमानस्य ज्ञानस्यैव पुद्गलपरिणामज्ञानस्यैव जातु-
नात्रा व्याप्यत्वाज्ज्ञानस्वभावेनान्योयमानत्वात् ।

टीका— पुद्गलपरिणामभूत घट और पुद्गलरूप मृत्तिका इनमें जिसप्रकार (आन्तर-) व्याप्यव्यापक-
भाव होता है उसीप्रकार कर्मपरिणामरूप और नोकर्मपरिणामरूप पुद्गलपरिणाम और पुद्गल इनमें (आन्तर-)
व्याप्यव्यापकभाव का सम्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप अपने परिणामों को व्याप्त करनेकी क्रिया की उत्पत्ति का
आशय होता हुआ अपने स्वरूप से परिणामों को व्याप्त करनेवाले (उपादान-) कर्ता के द्वारा स्वयं व्याप्त किये
जानेवाले होनेसे कर्मरूप से उत्पन्न किये जानेवाले ऐसे, घट और कुम्भकार इनमें जिसप्रकार (आन्तर-) व्याप्य-
व्यापकभाव का अभाव होता है उसीप्रकार पुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का
अभाव होनेसे आत्मा के (उपादान-) कर्तृत्व की और पुद्गलपरिणामों के (उपादेयभूत-) कर्मत्व की सिद्धि न होनेसे
मोहरूप से, रागरूप से, द्वेषरूप से, सुखरूप से और दुःख आदि के रूप से अंतरंग में उत्पन्न होनेवाले कर्म के सभी
के सभी परिणामों को और स्पर्शरूप से, रसरूप से, गन्धरूप से, वर्णरूप से, शब्दरूप से, बद्धरूप से, संस्काररूप से,
स्थौल्यरूप से और सूक्ष्म आदि के रूप से (आत्मा के) बाहर उत्पन्न होनेवाले नोकर्म के सभी के सभी परिणामों को
करती हि नहीं, किंतु जिसप्रकार घट और कुम्भकार इनमें वस्तुतः (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है
उसीप्रकार पुद्गल के परिणामों का ज्ञान और पुद्गल इनमें वस्तुतः (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे
पुद्गल के परिणामों के ज्ञान के कर्मत्व की (या कर्तृत्व की) और पुद्गल के कर्तृत्व की (या कर्मत्व की) सिद्धि न
होनेपर घट और मृत्तिका इनमें जिसप्रकार (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार आत्मा के परिणाम
और आत्मा इनमें (आन्तर-) व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे आत्मपरिणामों को व्याप्त करनेकी क्रिया की
उत्पत्ति का आशय होनेवाले और आत्मपरिणामों को व्याप्त करनेवाले स्वयं आत्मद्रव्यरूप (उपादान-) कर्ता के
द्वारा व्याप्त किया जानेवाला होनेसे पुद्गल के परिणामों के ज्ञान को (उपादेयभूत) कर्म के रूप से करनेवाली (परि-
णाम के रूप से उत्पन्न होनेवाली अर्थात् स्वयं पुद्गलपरिणाम के ज्ञान के रूप से परिणत होनेवाली) आत्मा को
जानता है वह 'पुद्गल के परिणाम और आत्मा इनमें आत्यन्तिकरूप से भेद का सद्भाव है' इसप्रकार के ज्ञान से
युक्त बना हुआ जानी होता है । इसप्रकार पुद्गल के परिणाम व्याप्य अर्थात् ज्ञाता के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त
किये जानेवाले नहीं हैं; क्योंकि कि पुद्गल और आत्मा इनमें ज्ञेयज्ञायकसंबंध होनेका व्यवहार विद्यमान होनेपर भी
पुद्गल के परिणाम जिसकी उत्पत्ति में निमित्तकारण पड़ते हैं ऐसा ज्ञान हि ज्ञाता का व्याप्य होता है ।

विवेचन— मृत्तिका से मृत्पिण्डरूप परिणाम होता है और उस मृत्पिण्ड से घटरूप परिणाम उत्पन्न होता
है । मृत्पिण्ड और घट में उपादानभूत मृत्तिका अन्वित हुई पायी जाती है । अतः वे पुद्गल के परिणाम हैं । जीव के
विभावभाव निमित्तकारण पड़नेपर कर्मयोग्य पुद्गल कर्मरूप से परिणत होते हैं और कर्म से द्रव्यरूप रागादिभावों
की निष्पत्ति होती है—कर्मों में और कर्मपरिणामभूत रागादिसंज्ञक परिणामों में पुद्गल अन्वित हुआ होता है । इस-
प्रकार नोकर्म के भी सभी के सभी परिणामों में पुद्गल अन्वित हुआ होता है । अतः कर्म के और नोकर्म के परिणाम
पुद्गल के हि परिणाम हैं उपादेय हैं । मोहरूप से, रसरूप से, द्वेषरूप से, सुखरूप से और दुःख आदि के रूप से अन्त-
रंग में उत्पन्न होनेवाले कर्म के सभी के सभी परिणाम और स्पर्शरूप से, रसरूप से, गन्धरूप से, वर्णरूप से, संस्काररूप
से, स्थौल्यरूप से, और सूक्ष्म आदि के रूप से, बाहर अर्थात् द्रिष्टियोग्यवृत्ता के रूप से उत्पन्न होनेवाले नोकर्म के
सभी के सभी परिणाम पुद्गल के परिणाम हैं । पुद्गलपरिणामभूत घट में मृत्तिका रूप उपादान का अन्वय होनेसे घट
मृत्तिका का व्याप्य होनेसे और मृत्तिका अपने स्वरूप से अपने घटरूप परिणाम को व्यापनेवाली होनेके कारण
व्यापक होनेसे घट और मृत्तिका इनमें व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है । व्याप्त करनेकी क्रिया की उत्पत्ति
का आशय होनेसे मृत्तिका स्वतन्त्र है और घट को व्याप्त करनेवाली होनेसे व्यापक भी है । स्वतंत्रव्यापक होनेसे

मृत्तिका घट का उपादानकर्ता है । उस व्यापक मृत्तिका के द्वारा स्वयं घट व्याप्त किया जानेवाला होनेसे घट मृत्तिका का उपादेयभूत कर्म है । अतः उपादेयभूत घट मृत्तिकारूप उपादानकर्ता के द्वारा किया जाता है । इसप्रकार पुद्गल-परिणामभूत कर्म के और नोकर्म के द्रव्यमोहावरूप और स्वर्णादिरूप परिणामों में पुद्गलरूप उपादान का अन्वय होनेसे वे परिणाम पुद्गल के व्याप्य होनेसे और पुद्गल अपने स्वरूप से अपने द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणामों को व्यापनेवाला होनेके कारण व्यापक होनेसे द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम और पुद्गल इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है । व्याप्त करने की क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होनेसे पुद्गल स्वतंत्र होता है और उक्त परिणामों को व्याप्त करनेवाला होनेसे व्यापक भी होता है । स्वतंत्रव्यापक होनेसे पुद्गल द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणामों का उपादानकर्ता है । उस व्यापक पुद्गल के द्वारा स्वस्वरूप से द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम स्वयं व्याप्त किये जानेवाले होनेसे वे परिणाम पुद्गल के उपादेयभूत कर्म हैं । अतः उपादेयभूत द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम पुद्गलरूप उपादान के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं । परिणमनशील मृत्तिका यद्यपि घटरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होती है तो भी कुम्भकार की घटपरिणत्यनुकूल क्रिया के अभाव में घटरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे घट और कुम्भकार इनमें यद्यपि बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है तो भी घट कुम्भकार के द्वारा अपने चैतन्यस्वरूप के द्वारा व्याप्त किया जानेवाला न होनेके कारण कुम्भकाररूप निमित्तकर्ता का व्याप्य न होनेसे और कुम्भकार अपने चैतन्य-स्वरूप से व्याप्त करनेवाला न होनेके कारण व्यापक न होनेसे घट और कुम्भकार इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । घट और कुम्भकार इनमें अंतर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे कुम्भकार के उपादानकर्तृत्व की सिद्धि और घट के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि न होनेपर निश्चयनय की दृष्टि से कुम्भकार घटरूप परिणाम का उपादानकर्ता नहीं है । इसप्रकार परिणमनशील पुद्गल यद्यपि द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप से परिणत होनेकी योग्यता से युक्त होता है तो भी आत्मा की द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपरिणत्यनुकूल ऐसी विभावभावात्मकपरिणतिक्रिया के अभाव में द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे पुद्गल के द्रव्यमोहस्पर्शादिरूप परिणाम और आत्मा इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेपर भी द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणाम आत्मा के द्वारा स्वस्वरूप से व्याप्त किये जानेवाले न होनेके कारण आत्मरूप निमित्तकर्ता का व्याप्य न होनेसे और आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप में उनको व्याप्त करनेवाली न होनेके कारण व्यापक न होनेसे द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे आत्मा के उपादानकर्तृत्व की सिद्धि और द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणामों के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा द्रव्यमोहस्पर्शादिरूपपुद्गलपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं है । मृत्तिकोपादानक अवेतन घट में कुम्भकार के चैतन्यस्वरूप का अन्वय न होनेसे वह व्याप्य न होनेके कारण कुम्भकार अपने चैतन्यस्वरूप से घट को व्याप्त करनेवाला न होनेसे व्यापक न होनेके कारण घट और कुम्भकार में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे कुम्भकार के कर्तृत्व की जिसप्रकार सिद्धि नहीं होती उसीप्रकार पुद्गलोपादानक उपादेयभूत-द्रव्यकर्मापादानक परिणामों के स्वरूप को जाननेवाले ज्ञान का ज्ञेयभूत द्रव्यकर्म के और नोकर्म के परिणामों के रूप से परिणत हुए पुद्गल में अन्वित होनेकी सामर्थ्य का अभाव होनेसे उसमें उसका अन्वय न होनेसे वह व्यापक न होनेके कारण और द्रव्यकर्म के और नोकर्म के परिणामों के रूप से परिणत हुए पुद्गल का उसमें चैतन्यधर्म का अन्वय न होनेसे वह पुद्गल व्याप्य न होनेके कारण पुद्गलपरिणामों का ज्ञान और पुद्गल इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पुद्गलपरिणामों के ज्ञान के उपादानकर्तृत्व की और पुद्गल के उपा-देयभूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती । अथवा-पुद्गलपरिणामों का ज्ञान ज्ञानसामान्य का परिणाम होनेसे उसमें ज्ञानसामान्य का अन्वय होनेसे वह व्याप्य होनेपर भी उस पुद्गलपरिणामों के ज्ञान में पाषाणत्वाचेतनत्वादिरूप पुद्गल के धर्मों का अन्वय न होनेसे वह ज्ञान पुद्गल का व्याप्य न होनेके कारण और पुद्गलपरिणामों के ज्ञान में अपने पाषाणत्वादिधर्मों से अन्वित होनेकी सामर्थ्य का अभाव होनेसे अन्वित होनेवाला न होनेके कारण पुद्गलद्रव्य व्यापक न होनेसे पुद्गलपरिणामों का ज्ञान और पुद्गल इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव

होनेसे पुद्गल के उपादानकर्तृत्व की और पुद्गलपरिणामों के ज्ञान के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती। इसप्रकार पुद्गलपरिणामों का ज्ञान और पुद्गल इनके उपादानकर्तृत्व की और उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि न होनेपर घट में मृत्तिका अपने स्वरूप से अन्वित हुई होनेसे और मृत्तिका घट में अन्वित होनेवाली होनेसे घट और मृत्तिका इनमें जिसप्रकार अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है उसीप्रकार आत्मा के परिणामों में आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित हुई होनेसे और आत्मा अपने परिणामों में अपने स्वरूप से अन्वित होनेवाली होनेसे आत्मा के अपने परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे पुद्गल के परिणामों के ज्ञान को अपने स्वरूप से ध्यापने की क्रिया की उत्पत्ति का आशय होनेसे स्वतंत्र बने हुए और पुद्गलपरिणामों के ज्ञान को अपने स्वरूप से ध्याप्य करनेवाला होनेसे ध्यापक बने हुए आत्मद्रव्यरूप उपादानकर्ता के द्वारा ध्याप्य किये जानेवाले पुद्गलपरिणामों के ज्ञान को उपादेयभूतकर्म के रूप से जो उत्पन्न करती है ऐसी उस आत्मा को जो जानता है-स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा उसका साक्षात् अनुभव करता है वह 'कर्मनोकर्म' के मोहस्पशारिषु पुद्गलात्मक परिणाम अर्थात् पुद्गल और ज्ञान या आत्मा इनमें आत्यंतिकरूप से भेद होता है' इसप्रकार के ज्ञान से युक्त बना हुआ जीव ज्ञानी-सम्यग्ज्ञानसंपन्न हो जाता है। इसप्रकार पुद्गल के परिणाम ज्ञाता के द्वारा अपने स्वरूप से ध्याप्य किये जानेके योग्य न होनेसे ज्ञाता के ध्याप्य नहीं हो सकते; क्योंकि कि यद्यपि 'पुद्गल और आत्मा इनमें ज्ञेयज्ञापकभावसंबंध होता है' इस प्रकार के लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार का सद्भाव है तो भी जिसकी आविर्भूति में द्रव्यकर्मों का लय या लयोपशम, निमित्तकारण पड़ता है ऐसा ज्ञान हि ज्ञाता का ध्याप्य होता है-ज्ञाता के द्वारा स्वस्वरूप से ध्यापनेके योग्य होता है।

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवास्तदात्मन्यपि

व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ? ।

इत्युद्दामविवेकधस्मरमहोभारेण भिन्वंस्तमो

ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४९॥

अन्वयः- व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत्, अपि अतदात्मनि नैव (भवेत्) । व्याप्यव्यापकभावसम्भवं मृते कर्तृकर्मस्थितिः का ? इति उद्दामविवेकधस्मरमहोभारेण तमः भिन्वं कर्तृत्वशून्यः स एष पुमान् तदाज्ञानीभूय लसितः ।

अर्थ- जो परिणाम और परिणामी या उपादान और उपादेय होते हैं उनमें हि (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव होता है, किंतु जो परिणाम और परिणामी या उपादान और उपादेय नहीं होते उनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव नहीं होता। परिणाम और परिणामी इनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव न होनेपर परिणामों के उपादानकर्तृत्व की और परिणाम के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि किसप्रकार हो सकती है ? इसकारण अज्ञानरूप अंधकार का नाश करनेवाले उत्कृष्टमेदप्रारूप तेज की विपुलता से या 'जिस कार्यद्रव्य में और कारणद्रव्य में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है ऐसे उन द्रव्यों में भेद का अभाव होनेपर भी उनमें आत्यंतिकरूप से भेद होता है' इसप्रकार, जाननेवाले अज्ञान का नाश करनेवाले ज्ञानरूप तेज की विपुलता से अज्ञानरूप अंधकार का नाश करकेवाली अत एव कर्म और नोकर्म के परिणामों के उपादानकर्तृत्व से रहित ऐसी, जो अनादिकाल से अज्ञानरूप से परिच्छिन्न हुई थी ऐसी वह यह आत्मा अज्ञानरूप अंधकार का जिससमय नाश करती है उसीसमय सम्यग्ज्ञानसंपन्न होकर वा केवलज्ञानसंपन्न होकर प्रकट होती है ।

त. प्र.- व्याप्यव्यापकता अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावस्सदात्मनि परिणामपरिणामिनोपादानोपादेययोर्वा भवेदुभयतः । तच्छ तदात्म च तदात्म । तस्मिन् । 'अप्राणिजालेः' इति द्वन्द्वस्यैकवद्भावः । तद्विष्यनेन कस्मिन्मे अन्वितमुपादानभूतं द्रव्यं यतो प्रत्यभिज्ञायते ततस्तस्य तद्विधि पदेन व्यपदेशः । ततस्त-

वित्यस्य परिणामीत्यर्थः । आमेति पदमात्मायत्तार्थवचनम् । ' आत्मा ब्रह्ममनोबेहस्वभावधृतिबुद्धिम् । आत्मायत्तेऽपि ' इति विश्वलोचने । परिणामस्य परिणामिन्यायत्तत्वात्तस्यात्मपदेन ग्रहणं भवति । स परिणामी चात्मा परिणाम्यायत्तः परिणामश्च तदात्म । अत्र परिणामपरिणामिजायोर्विबक्षितत्वाद्दिशिष्टपरिणामपरिणामिनोरविबक्षितत्वाच्च द्वन्द्वस्यैकवद्भावः । एकवद्भावपक्षद्वन्द्वस्य ' स नप् ' इति नपुंसकलिङ्गत्वम् । ततश्च तदात्मनोत्यस्य परिणामपरिणामिनोरित्यर्थः । यद्वा परिणामी परिणामेऽन्वितो भवति, परिणामश्च परिणामिना यदा स्वस्वरूपेणाऽन्वितो भवति तदैव तयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावस्य सद्भावो भवति । परिणामिनः सद्भावे एव परिणामस्य सद्भावात्परिणामस्य परिणाम्यायत्तत्वम् । अपि किन्तु अतदात्मनि ययोः कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोः प्रोक्तप्रकारकः परिणामपरिणामिभावो न विद्यते तयो- रन्तर्व्याप्यव्यापकभावो नैव सम्भवति । व्याप्यव्यापकभावसम्भवमूले कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोरन्तर्व्याप्य- व्यापकभावसद्भावेन विना । व्याप्यव्यापकभावस्य सम्भवः सद्भावः । तस्मै तेन विना । ' का चत्ते ' इति ऋतेऽशब्देन योगादिपु । कर्तृकर्मस्थितिरुपादानकर्तृपादेयभूतकर्मणोः स्थितिः का किंस्वरूपा ? इति ययोः कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोः परिणामपरिणामिभावाभावादन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावास्तयोरित्यन्तिको भेदो यतस्ततः । यद्वा ययोः कार्यद्रव्यकारणद्रव्ययोः परिणामपरिणामिभावसद्भावादन्तर्व्याप्यव्यापकभा- वस्य सद्भावस्तयोरभेदो यतस्ततः । उद्दामविवेकधस्मरमहोभारेण प्रबलभेदज्ञानरूपतमोनाशकतेजो- वंपुल्येनान्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भाववत्कार्यकारणद्रव्यात्यन्तिकभेदविनाशकज्ञानतेजोवंपुल्येन वा । उद्- दामः प्रकृष्टेऽन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भाववतोः कार्यकारणद्रव्ययोरित्यन्तिको यो भेदस्तस्य धस्मर विनाशकं महः । तस्य भारो वंपुल्यम् । तेन । यदोद्दामः प्रकृष्टोऽन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भाववतोः कार्यकारणद्रव्ययोरित्यन्तिको यो भेदस्तस्य धस्मर विनाशकं महः सम्यग्ज्ञानरूपं तेजः । तस्य भारो वंपुल्यम् । ' धस्यत्सुः क्वरः ' इति क्वरः । तमोऽज्ञानान्धतमसं भिन्विनाशयन्कर्तृत्वशून्यः पुद्गलपरिणामोपादानकर्तृत्वविकलः । सोऽनादेरज्ञाना- त्मकत्वेन मिथ्याज्ञानरूपेण वा परिणत एव पुमानात्मा तदाज्ञानान्धतमसविनाशकाले ज्ञानीभूय 'सम्य- ग्ज्ञानसम्पन्नो भूत्वा । अज्ञानं ज्ञानं भूत्वा ज्ञानीभूय । यद्वाज्ञानमस्त्यस्य ज्ञानः । ' ओऽन्नादिभ्यः ' इत्यो मत्वर्थीयः । अज्ञानो ज्ञानी भूत्वा ज्ञानीभूय । ' ज्विडाज्ज्याद्यनुकरणम् ' इति तिसञ्ज्ञायां ' प्यस्तित्वाक्ते क्तवः ' इति क्तत्वात्यस्य प्यः । लसितः प्रकटीभूतः । भवतीत्यध्याहारः ।

विवेचन— जो परिणाम परिणामी के स्वरूप से व्याप्त होता है वह व्याप्य होता है और जो परिणामी अपने स्वरूप में अपने परिणाम को व्याप्त करता है—अपने स्वरूप से अपने परिणाम में अन्वित होता है वह व्यापक होता है । अतः परिणामी या उपादानकारण व्यापक होता है और परिणाम या उपादेय व्याप्य होता है । निमित्त और नैमित्तिक इनमें जो व्याप्यव्यापकभाव होता है वह बहिर्व्याप्यव्यापकभाव कहा जाता है—अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव नहीं कहा जाता । निमित्त का अभाव होनेपर नैमित्तिक को उत्पत्ति नहीं होती और निमित्त का नैमित्तिक में स्वस्वरूप अव्यय न होनेसे उन दोनों में बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का हि सद्भाव होता है । यदि निमित्त स्वरूप से नैमित्तिकभाव में अन्वित होता तो उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव अवश्य होता, किन्तु उनमें होनेवाला संबंध निमित्तनै- मित्तिकभावग्रहण होकर उपादानोपादेयभावग्रहण हो जाता । यदि कार्यद्रव्य और कारणद्रव्य इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता तो कारणद्रव्य से कार्यद्रव्य को उत्पत्ति होना असम्भव होनेसे कार्यद्रव्य रूप परिणति किया का अभाव होनेके कारण निमित्त होनेवाली द्रव्य को कर्मरूपपरिभ्रमनक्रिया के अनुकूलक्रिया का अभाव हो जानेसे निमित्तनैमि- त्तिकभाव का अभाव हो जाता है । जिन द्रव्यों में परिणामपरिणामिभाव या उपादानोपादेयभाव होता है उन द्रव्यों में हि अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होता है, किन्तु जिनमें परिणामपरिणामिभाव का या उपादानोपादेयभाव का

अभाव होता है उनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं होता । संसार में कार्यद्रव्य और कारणद्रव्य अनेक हैं । द्रव्यकर्म और नोकर्म ये कार्यद्रव्य हैं और जीवद्रव्य, पुद्गलद्रव्य आदि कारणद्रव्य हैं । कर्मनोकर्मरूप कार्यद्रव्य और पुद्गलरूप कारणद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का या उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव होनेसे उनमें अन्तर्ध्याप्य-व्यापकभाव का सञ्जाव अवश्य है । कर्म और नोकर्म यद्यपि कार्यद्रव्यरूप है और जीवद्रव्य यद्यपि कारणद्रव्यरूप है तो भी कर्मनोकर्म और जीवद्रव्य इनमें परिणामपरिणामिभाव का या उपादानोपादेयभाव का सञ्जाव न होनेसे अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं हो सकता । जिस कार्यद्रव्य में और कारणद्रव्य में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है 'सके उपादानकर्तृत्व की और उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती । कर्मनोकर्म जीव का परिणाम या उपादेय न होनेसे ध्याप्य न होनेके कारण उसके उपादेयरूपकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती और जीव कर्मनोकर्मरूप परिणामों का उपादानकारण न होनेसे ध्यापक न होनेके कारण उसके उपादानकर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती । इसकारण उपादान और उपादेय इनमें अभेद होनेपर भी उनमें भेद का सञ्जाव बतानेवाले अज्ञान का आंश निमित्त और नैमित्तिक में भेद होनेपर भी उनमें अभेद का सञ्जाव बतानेवाले अज्ञान का नाश जीव की सम्यग्ज्ञान के रूप से परिणति होते हि हो जाता है । अज्ञान का नाश और सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति एक ही काल में होते हैं । अर्थात् जिससमय जीव के अज्ञानभाव का नाश होता है उसीसमय सम्यग्ज्ञान का या केवलज्ञान का आविर्भाव होता है । अतः जो जीव उपादान और उपादेय में निश्चयनय की दृष्टि से अभेद का सञ्जाव आंश निमित्त और नैमित्तिक में भेद का सञ्जाव मानता है वही जीव ज्ञानी होता है । जिसके भाव इन भावों से विपरीत होते हैं वह जीव अज्ञानी होता है ।

‘पुद्गलकर्म जानतः जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवति ?’
इति चेत्—

‘पुद्गल कर्म जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव होता है या नहीं ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपयाण ।

णाणी जाणंता वि ह पुग्गलकम्मं अणयविहं ॥ ७६ ॥

नैव परिणमति, न गृह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्म अनेकविधम् ॥ ७६ ॥

अन्वयार्थ— [अनेकविधम्] मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृति के रूप से जिसके भेद या प्रकार अनेक हैं ऐसे [पुद्गलकर्म] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म को—उपादानकारणभूत कर्मवर्गणयोग्य पुद्गलद्रव्य के द्वारा किये जानेवाले द्रव्यकर्म को [जानन् अपि] विशिष्ट भेदज्ञान से जाननेवाला होनेपर भी [ज्ञानी] विज्ञानघनस्वभाववाली अपनी आत्मा और रागादिरूप आस्रव इनमें होनेवाले भेद को जाननेवाला अत एव सम्यग्ज्ञानसंपन्न जीव [खलु] परमार्थतः— निश्चयनय की दृष्टि से [परद्रव्य-पर्यायान्] पुद्गल के परिणामभूत द्रव्यकर्म और नोकर्म के रूप से [न एव परिणमति] मृत्तिका जिसप्रकार कलशरूप से परिणत होती है उसीप्रकार परिणत होता हि नहीं [न (एव) गृह्णाति] उन कर्मों को चेतनरूप से परिणमाकर अपनेमें समाविष्ट करता हि नहीं—उनके साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता और [(परद्रव्यपर्यायः) न (एव) उत्पद्यते] अपने चैतन्यस्वभाव को त्यागकर

और पुद्गल के स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर परद्रव्य के अर्थात् पुद्गलद्रव्य के कर्मनो-
कर्मरूप पर्यायों के रूप से परिणत भी होता हि नहीं ।

[गाथा में जो ' ण चि ' ऐसा पाठ है वह छाया में ' नापि ' इसप्रकार रूपांतरित किया गया है । ' अपि ' इस शब्द का प्रयोग संस्कृतभाषा में अवधारणाओं में नहीं किया जाता । प्राकृतभाषा में वह अवधारणाओं में भी प्रयुक्त किया जाता है और यहां गाथा में अवधारणाओं की आवश्यकता महसूस होती है । अतः संस्कृत छाया में ' एव ' यह शब्द ' अपि ' इस शब्द के स्थान में प्रयुक्त किया गया है । ' परवक्षपज्जाए ' यह पद प्राकृत में द्विती-
याविभक्ति के बहुवचन का, तृतीया विभक्ति के एकवचन का और सप्तमी विभक्ति के एकवचन का रूप होता है ।
बहु' परिणमवि ' और गिण्हवि ' इन क्रियापदों का कर्म होनेसे ' परवक्षपज्जाए ' इस पद को द्वितीयाबहुवचनान्तरूप से लेना चाहिये । ' अयं वशाद्विभक्तिलङ्गवचनव्यत्यासः ' इस नियम के अनुसार अयं के कारण से विभक्ति, लिंग और वचन इनका परिवर्तन हो जाता है । इस नियम के अनुसार जब ' परवक्षपज्जाए ' यह पद ' उपपज्जवि ' इस क्रियापद के माय अन्वित किया जाता है तब उसको तृतीयाबहुवचनान्तरूप से परिवर्तित कर उसका ग्रहण करना चाहिये । उक्त नियम संस्कृतभाषाविषयक होनेपर भी ' शेषं संस्कृवत् ' इस नियम के अनुसार उसका यहां उपयोग किया गया है ।]

आ. स्या.— यतः अयं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं
कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयं अन्तर्व्यापकेन भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा
परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन् अपि हि ज्ञानी स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा
बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति
न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पर-
द्रव्यपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य पुद्गलकर्म जानतः अपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृक-
र्मभावः ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणादयमात्मा प्राप्य प्राप्यावस्थं घटवत्कर्त्राप्यं, विकार्यं विकायावस्थं
मृत्पिण्डवद्विकाराहं निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं कपालावेर्घटवन्निरप्यं च व्याप्यलक्षणमुपादानेन स्वस्वरूपेण
व्याप्यमानत्वाद् व्याप्यस्वरूप पुद्गलपरिणामं पुद्गलोपादानकपरिणामात्मकं कर्म पुद्गलद्रव्यात्मककर्त्रा-
प्यलक्षणं द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्येण पुद्गलस्वरूपकारणद्रव्येण स्वयमात्मनाऽन्तर्व्यापकेन स्वपरिणामे स्वरू-
पेणान्वयिना भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेषु सर्वांशु विकार्यनिर्वर्त्यप्राप्यावस्थां व्याप्य स्वस्वभावेनानुगम्य ।
स्वस्वरूपेण सर्वा अवस्था विगाहयेत्यर्थः । त पुद्गलद्रव्यपरिणामं गृह्णता स्वस्मिन्समावेशयता प्राप्नु-
यता वा । पुद्गलद्रव्यपरिणामेन तादात्म्यमापद्यमानेनेत्यर्थः । तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकद्रव्यकर्म-
स्वरूपेण परिणमता परिणममानेन तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकद्रव्यकर्मस्वरूपेणोत्पद्यमानेन सम्भवता
च क्रियमाणमुत्पाद्यमानं जानन्नप्युपलभमानोऽपि हि परमार्थतो ज्ञानी चैतन्यस्वभावो भेदज्ञानस्वरूप-
सम्यग्ज्ञानसम्पन्नो वा । ज्ञान प्रशस्तमस्यास्तीति ज्ञानी । अत्र प्राज्ञस्ये मत्त्वर्थो इति । स्वयमात्मना-
ऽन्तर्व्यापकः परद्रव्यपरिणामस्य स्वस्वरूपेण व्यापकः सर्वतो विगाहमानो भूत्वा बहिःस्थस्य स्वस्वभावा-
न्वयाभावादात्मनो बहिः पृथक्त्वेन स्थितस्य । आत्मना संयोगमापन्नत्वेऽपि ततो भिन्नत्वेन स्थितस्येत्यर्थः ।
बहिः तिष्ठतीति बहिःस्थः । ' नल्लमुचादयः ' इति को नल्लमुचादिगणे पठितत्वात् । आत्मस्वरूपविकल-
त्वाद्चेतनत्वदात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वात्परद्रव्यमात्मनो भिन्नत्वेनैव स्थितम् । तस्य बहिःस्थस्य पर-

द्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशमिव यथा मृत्तिका स्वपरिणामभूतं कलशमादौ विकार्यावस्थायां मध्ये निर्वर्त्यविस्थायां भवते प्राप्यावस्थायां च स्वस्वरूपेण व्याप्नोति तथाऽऽदिमध्यानेषु विकार्योत्पद्यमानोत्पन्नरूपानु सत्त्वावस्थायां व्याप्य स्वस्वरूपेण विगाह्य । तानि परवस्थाभिस्तादात्म्यमापद्येत्यर्थः । न तं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामं गृह्णाति स्वस्मिन्समावेशयति, न तथा परद्रव्यपरिणामात्मकत्वेन परिणमति स्वस्वरूपं परित्यज्य परिणमनक्रियाभ्यो भवति, न तथा परद्रव्यपरिणामाकारणोत्पद्यते सम्भवति च । ततस्तस्मात्कारणावृष्टवत्प्राप्यं मृत्पिण्डवद्विकार्यं घटाकारपरिणमनाभिमुखान्तरालवर्तिकपालादिविनिर्बर्त्य षोपादानेन स्वस्वरूपेणानुगम्यमानत्वाद्विगाह्यमानत्वाद् व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं परद्रव्योपादानकपरिणामस्वरूपं कर्म द्रव्यकर्मकुर्वाणस्याकुर्वतः पुद्गलकर्म पुद्गलोपादानकं कर्म जानतोऽप्यधिगच्छ-तोऽपि ज्ञानिनो भेदज्ञानवतः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः परिणामपरिणामिभाव उपादानोपादेयभावावा ।

टीकार्थ— पुद्गल के उपादेयभूत परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं व्यापनेवाली होकर उसको आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके पुद्गल के उपादेयभूत परिणाम को अपनेमें समाविष्ट करनेवाले अर्थात् अपने साथ उसका एकीभाव करनेवाले, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेवाले और उस परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले, पुद्गल के द्वारा व्याप्त किया जाना जिसका स्वरूप होता है ऐसे पुद्गल के परिणाम-रूप प्राप्य अवस्थावाले, विकार्य अवस्थावाले और निर्वर्त्य अवस्थावाले कर्म को जाननेवाली होनेपर भी यह ज्ञानी अर्थात् ज्ञानस्वाभाववाली सम्प्रज्ञातसंपन्न आत्मा पुद्गल के परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं व्याप्त करनेवाली होकर आत्मा से बाहर रहनेवाले अर्थात् आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त न होनेवाले पुद्गलद्रव्य के परिणाम को जिसप्रकार मृत्तिका कलश को उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपनेमें समाविष्ट कर लेती है अर्थात् अपने साथ एकीभाव को प्राप्त कर लेती है, कलशरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और कलश के रूप से उत्पन्न-परिणत होती है उसीप्रकार आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम को आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके उस पुद्गलद्रव्य के परिणाम को जब अपने में समाविष्ट नहीं करती अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होने देती, उसके स्वरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होती और उसके रूप से उत्पन्न-परिणत नहीं होती तब पुद्गल के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाना स्वरूप है जिसका ऐसे पुद्गलद्रव्यपरिणामस्वरूप प्राप्य अवस्थावाले, विकार्य अवस्थावाले और निर्वर्त्य अवस्थावाले कर्म को-उपादेयभूत परिणाम को उसका उपादा-नकर्ता होकर उत्पन्न करनेवाली जानी आत्मा का वह पुद्गलोपादानक कर्म को जाननेवाली होनेपर भी पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव-परिणामपरिणामिभाव या उपादानोपादेयभाव नहीं होता ।

विवेचन—उपादान की विशिष्टपर्याय जो कि परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति रखती है उसे विकार्य कर्म कहते हैं । मृत्तिका यद्यपि परिणमनशील है तो भी वह पिण्डरूप से परिणत हुए बिना घटरूप से परिणत नहीं हो सकती । यह मृत्तिका का पिंड स्वयं मृत्तिका का उपादेयभूत कर्म है और घटरूप से परिणत होनेकी योग्यता-शक्ति रखता है । अतः यह मृत्तिका का पिंड विकार्यकर्म है । मृत्तिका के पिंड का कपालरूप परिणाम घट की उत्पद्यमान अवस्थाकूप है और वह भी घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति रखता है; क्योंकि कि वह कपाल घटरूप से परिणत होनेवाला होता है । वह कपाल घटरूप से परिणत होनेवाला होनेसे उसमें घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति का सञ्चय होनेके कारण वह निर्वर्त्यकर्म है । कपाल मृत्तिका के पिंड का परिणाम होनेसे वह मृत्तिका के पिंड का उपादेयभूतकर्म है । पूर्णरूप से बना हुआ घट मृत्तिका का प्राप्यकर्म है । द्रव्यकर्म का उपा-

दानकारण पुद्गल का पुद्गलस्वरूपान्वित परिणाम है । पुद्गलस्वरूपान्वित होनेसे वह पुद्गल का व्याप्य है । पुद्गल-परिणामस्वरूप द्रव्यकर्म पुद्गल का प्राप्य, निर्वर्त्य और विकार्यकर्म है । द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को उसकी विकार्यरूप आद्य अवस्था में, निर्वर्त्यरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अन्त्य अवस्था में पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप से व्याप्त करता है और उस परिणाम को व्याप्त करके वह स्वजातीय होनेसे उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेता है—अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है, उसरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है और उसरूप से उत्पन्न होता है । इसप्रकार द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम का उपादानकर्ता पुद्गल ही है ऐसा सम्यग्ज्ञानी आत्मा जानती है । यद्यपि जानी आत्मा 'द्रव्यकर्म पुद्गलोपादानक है' इसप्रकार के ज्ञान से संपन्न होती है तो भी उस कर्मरूप पुद्गलपरिणाम में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित नहीं होती । अपने स्वरूप से अन्वित न होनेसे वह उस पुद्गलपरिणाम को व्यापनेवाली नहीं होती । परद्रव्य का अर्थात् पुद्गलद्रव्य का द्रव्यकर्मरूप परिणाम चेतनान्वित न होनेसे और अचेतन होनेसे आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त न होनेके कारण आत्मा के साथ सम्यक् होनेपर भी आत्मा से भिन्न ही होता है—आत्मा के बाहर ही रहता है । जब वह आत्मा के साथ एकरूप न होकर उसके बाहर रहता है तब उसको आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती । जब परिणाम और परिणामी इनकी जाति एक—अभिन्न होती है तब ही परिणामी अपने स्वरूप से परिणाम को व्याप्त करता है । परिणामी मूलिका और परिणामभूत घट इनकी मूलिकास्वरूप जाति एक—अभिन्न होनेसे अपने कलशरूप परिणाम को उसके आदि, मध्य और अंत में अर्थात् विकार्यरूप, निर्वर्त्यरूप और प्राप्यरूप अवस्थाओं में अपने स्वरूप से व्याप्त करती है और उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेती है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और उस कलशरूपपरिणाम के रूप से उत्पन्न होती है । आत्मा की ओर द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम की जाति एक नहीं होती; क्यों कि आत्मा की जाति चैतन्यस्वरूप होती है और पुद्गलपरिणाम की जाति अचेतन—जडस्वरूप होती है । अतः आत्मा और द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम भिन्नजातीय होनेसे द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को अपने चैतन्यरूप से व्याप्त नहीं कर सकती । द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को आत्मा जब अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती तब वह द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम को अपनेमें समाविष्ट नहीं कर सकती, उसरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती और पुद्गलपरिणाम के रूप से उत्पन्न भी नहीं हो सकती अर्थात् उसके रूप से परिणत नहीं हो सकती । जब चैतन्यस्वभाववाली आत्मा द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम के रूप से परिणत होती है तब पुद्गलद्रव्य के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त होनेका स्वभाव है जिसका ऐसे द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणामरूप प्राप्यादि अवस्थावाले कर्म की उत्पत्ति न करनेवाली ज्ञानस्वभाववाली आत्मा, वह पुद्गल के परिणामभूत द्रव्यकर्म को जाननेवाली होनेपर भी, पुद्गल की अर्थात् पुद्गल के परिणाम की कर्ता नहीं हो सकती है और न पुद्गल के परिणाम उसके उपादेयभूत कर्म हो सकते हैं । माराश, पुद्गलपरिणाम में आत्मा के चैतन्यात्मक स्वरूप से अन्वय का स्वरूप न होनेसे परिणाम आत्मा का विकार्यकर्म नहीं है, निर्वर्त्यकर्म नहीं है और प्राप्यकर्म भी नहीं है ।

‘स्वपरिणामं जानतः जीवस्य सः पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवति?’ इति चेत्—

‘अपने परिणाम को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव—उपादानोपादेयभाव होता है या नहीं?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि णु सगपरिणामं अणेयविहं ॥ ७७ ॥

नंव परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानतापि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम् ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ— [अनेकविध स्वकपरिणामं] उपादानकारणभूत अपनी आत्मा के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले संकल्पविकल्परूप ऐसे क्षायोपशमिकज्ञानात्मक अपने अनेकप्रकारक (जिसके प्रकार या भेद अनन्त होते हैं ऐसे) परिणाम को [जानन् अपि] ' अपनी परमात्मा से वे परिणाम भिन्न हैं ' इस-प्रकार विशिष्ट भेदज्ञान के द्वारा जानेवाली होनेपर भी [ज्ञानी] ज्ञानस्वभाववाली स्वसंवेदनज्ञान-संपन्न आत्मा [ज्ञान] परमार्थतः— निश्चयनय की दृष्टि से [परब्रह्मपर्यायान्] पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप पर्यायों के रूप से [न एष परिणमति] परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती हि नहीं, [न (एष) गृह्णाति] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणामों को अपनेमें समाविष्ट करती हि नहीं और [(परब्रह्मपर्यायः) न (एष) उत्पद्यते] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणामों के रूप से उत्पन्न होती हि नहीं—उन परिणामों के रूप से परिणत होती हि नहीं ।

आ. ह्या.— यतः अयं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं आत्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयं अन्तर्ध्यापकेन भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन् अपि हि ज्ञानी स्वयं अन्तर्ध्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परब्रह्मस्य परिणामं मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परब्रह्मपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतः अपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणाद्यमात्मा प्राप्यं मृत्तिका घटवत्कर्त्राऽऽप्यं, विकार्यं मृत्पिण्डवत्का-
र्यरूपविकाराहं कपालादेर्यद्विभ्रमार्थं च व्याप्यलक्षणमुपादानभूतेनाज्ञानिजोवेन स्वस्वरूपेण व्याप्यमान-
त्वाद्व्याप्यलक्षणं व्याप्यस्वरूपमात्मपरिणाममात्मोपादानकपरिणामात्मकं कर्मात्मद्रव्यात्मककर्त्राप्यलक्षणं
कर्मात्मोपादानभूतकारणद्रव्येण स्वयमात्मनाऽन्तर्ध्यापकेन स्वपरिणामे स्वस्वरूपेणान्वयिना भूत्वाऽऽवि-
मध्यान्तेषु विकार्यनिर्वर्त्यप्राप्यावस्थानु व्याप्य स्वस्वभावेनानुगम्य । विगाहपेत्यर्थः । तमात्मपरिणाम
गृह्णता स्वस्मिन्समावेशयता । तादात्म्यमापाद्यमानेनेत्यर्थः । तथाऽऽत्मद्रव्यपरिणामात्मकत्वेन परिणमता
परिणममानेन । आत्मद्रव्यपरिणामोत्पत्त्यनुरूपपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयोभवतेत्यर्थः । तथाऽऽत्मद्रव्यपरि-
णामस्वरूपेणोत्पद्यमानेन सम्भवता च क्रियमाणमुत्पाद्यमानं जानन्नप्युपलभमानोऽपि हि परमार्थतो
ज्ञानी चैतन्यस्वभावो भेदज्ञानस्वरूपसम्यग्ज्ञानसम्पन्नो निविकारस्वसंवेदनज्ञानसम्पन्नो वा । ज्ञानमस्या-
स्तीति नित्ययोगे ज्ञान प्रशस्तमस्यास्तीति प्राशस्त्ये वा मतवर्थाय इति । स्वयमात्मनाऽन्तर्ध्यापकः पर-
ब्रह्मपरिणामस्य स्वस्वरूपेण व्यापको विगाहमानः । परब्रह्मपरिणामव्यापनक्रियोत्पत्त्याश्रयोभूय व्यापकः
परब्रह्मपरिणाम सर्वतः स्वस्वरूपेण विगाहमान इत्यर्थः । भूत्वा बहिःस्थस्य स्वस्वभावावग्याभावादा-
त्मनो बहिः पृथक्त्वेन । आत्मनो भिन्नत्वेनेत्यर्थः । स्थितस्य । स्थायिन इत्यर्थः । आत्मस्वरूपविकल-
त्वाद्वाचेतनत्वादात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वात्परब्रह्ममात्मना संयोगमापन्नमप्यात्मनो भिन्नत्वेनेव स्थायिनः ।
तस्य बहिःस्थस्य परब्रह्मस्य परिणामं मृत्तिका कलशमिव यथा मृत्तिका कलशमावो विकार्यावस्थायाम्
मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थायाम् च स्वस्वरूपेण व्याप्नोति तथाऽऽदिमध्यान्तेषु विकार्यावस्थ-
मानोत्पन्नरूपावस्थानु व्याप्य विगाह्य न तं परब्रह्मस्य परिणामं गृह्णाति स्वेन तादात्म्यमापाद्य
स्वस्मिन्समावेशयति, न तथा परब्रह्मपरिणामात्मकत्वेन परिणमति परब्रह्मात्मकपरिणामोत्पत्त्यनुरूप-

परिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयीभवति, न तथा परब्रह्मपरिणामाकारणोत्पद्यते सम्भवति च । ततस्तस्मात्का-
रणात्मनूत्तिकाया घटवत्प्राप्यं मृत्पिण्डवद्विकार्यं कपालादिवन्निरवर्त्य चोपादानेन स्वस्वरूपेणानुगम्यमान-
त्वाद्दिगाहपमानत्वाद्व्याप्यलक्षणं परब्रह्मपरिणामं परब्रह्मोपादानकपरिणामस्वरूपं कर्म पुद्गलकर्मोक्ती-
नस्याकुर्वन्तः स्वपरिणामं जानतोऽप्यधिगच्छतोऽपि ज्ञानिनो भेदज्ञानवतः पुद्गलेन सह कर्तृकर्मभावः परि-
णामपरिणामिभाव उपादानोपादेयभावो वा । आत्मा परब्रह्मपरिणामस्योपादानकर्ता न भवति परब्रह्म
परिणामश्चात्मन उपादेयभूतं कर्म भवतीति भावः ।

टीकार्थ— आत्मा के अर्थात् अपने उपादेयभूत कर्मजनक परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं ध्याप्त करनेवाली होकर उसको आदि मध्य और अंत में अपात् उसको विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप में ध्याप्त करके अपने परिणाम को अपनेमें समाविष्ट करनेवाली, अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेवाली और अपने परिणाम के रूप से उत्पन्न होनेवाली आत्मा के द्वारा किये जानेवाले, आत्मा के द्वारा ध्याप्त किया जाना जिसका स्वरूप होता है ऐसे आत्मा के (अपने) परिणामस्वरूप प्राप्य अवस्थावाले विकार्य अवस्थावाले और निर्वर्त्य अवस्थावाले कर्म को जाननेवाली होनेपर भी यह ज्ञानी अर्थात् ज्ञानान्धभाववाली या सम्यग्ज्ञानसंपन्न आत्मा पुद्गल के परिणाम को अपने स्वरूप से ध्याप्त करनेवाली होकर आत्मा से बाहर रहनेवाले अर्थात् आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त न होनेवाले पुद्गलब्रह्म के परिणाम को जिसप्रकार मूर्तिका अपने उपादेयभूतपरिणामस्वरूप कलश को उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में ध्याप्त करके अपनेमें समाविष्ट कर लेती है, कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और कलश के रूप से—आकार से उत्पन्न—परिणत होती है उसीप्रकार आदि, मध्य और अंत में अर्थात् उसकी विकार्य अवस्था में, निर्वर्त्य अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से ध्याप्त करके उस परब्रह्म के परिणाम को जब अपनेमें समाविष्ट नहीं करती, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होती और उसके रूप से उत्पन्न—परिणत नहीं होती तब परब्रह्म के द्वारा अपने स्वरूप से ध्याप्त किया जाना स्वरूप है जिसका ऐसे परब्रह्मपरिणामस्वरूप प्राप्य अवस्थावाले, विकार्य अवस्थावाले और निर्वर्त्य अवस्थावाले कर्म को न करनेवाली ज्ञानी आत्मा का वह पुद्गलकर्म जो जाननेवाली होनेपर भी पुद्गलब्रह्म के साथ कर्तृकर्मभाव (परिणामपरिणामि-भाव या उपादानोपादेयभाव) नहीं है ।

विश्लेषण— जो कार्यब्रह्म अपने उपादानभूत कारणब्रह्म की जाति को—स्वरूप को छोड़ता नहीं वह उस कारणब्रह्म का उपादेयभूत परिणाम कहा जाता है । आत्मा का परिणाम आत्मा की जाति को—स्वरूप को छोड़ता नहीं । अतः उसमें आत्मा का स्वरूप स अन्यथा पाया जानेसे वह परिणाम आत्मा का उपादेय होता है और इसलिये वह आत्मस्वात्मिक कहा जाता है । अपने परिणाम को उसकी विकार्यरूप आद्य अवस्था में, निर्वर्त्यरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अन्त्य अवस्था में आत्मब्रह्म अपने स्वरूप से ध्याप्त करता है और उस परिणाम को ध्याप्त करके वह स्वजातीय होनेमें अपनेमें समाविष्ट कर लेता है, उस परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का स्वयं आश्रय होता है और उसरूप से उत्पन्न—परिणत होता है । इसप्रकार अपने उपादेयभूत परिणाम का उपादान-कर्ता स्वयं आत्मब्रह्म ही होता है ऐसा सम्यग्ज्ञानी-भेदज्ञानी-स्वसंवेदनज्ञानी आत्मा जानती है । यद्यपि ज्ञानी आत्मा आत्मपरिणाम आत्मोपादानक होता है ' इसप्रकार के ज्ञान से संपन्न होती है तो भी वह पुद्गलब्रह्म के परिणाम में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित नहीं होती । अपने स्वरूप से अन्वित न होनेसे वह उस परब्रह्म के परिणाम को ध्याप्त करनेवाली नहीं होती । परब्रह्म का अर्थात् पुद्गलब्रह्म का परिणाम चैतनान्वित न होनेसे और अचेतन होनेसे आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त न होनेके कारण आत्मा के साथ संयुक्त होनेपर भी आत्मा से भिन्न ही होता है—आत्मा के बाहर ही रहता है । जब वह आत्मा के साथ एकरूप न होकर उसके बाहर रहता है तब उसकी आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से ध्याप्त नहीं कर सकती । जब परिणामी और परिणाम एकरूप-अभिन्न होते हैं तब ही

परिणामी अपने स्वरूप से परिणाम को व्याप्त करता है। परिणामी सृजिका और परिणाममूल घट इनकी जाति एक-अभिन्न होनेसे अपने कलारूप परिणाम को उसके आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् उसकी विकार्य, निर्वर्ण और प्राप्य अवस्थाओं में अपने स्वरूप से व्याप्त करती है और उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेती है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और उस घटरूप परिणाम के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत होती है। आत्मा की और पुद्गलपरिणाम की जाति एक नहीं होती; क्यों कि आत्मा की जाति चैतन्यरूप होती है और पुद्गलपरिणाम की जाति अचेतनरूप होती है। अतः आत्मा और पुद्गलपरिणाम भिन्नजातीय होनेसे आत्मा पुद्गलपरिणाम को अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती। पुद्गलपरिणाम को आत्मा जब अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती तब वह पुद्गलपरिणाम को अपनेमें समाविष्ट नहीं कर सकती, उसरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती और पुद्गलपरिणाम के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत भी नहीं हो सकती। जब चैतन्यस्वभाववाली आत्मा पुद्गल के परिणाम के रूप से परिणत होती है तब पुद्गलद्रव्य के द्वारा उसके स्वरूप से व्याप्त होनेका स्वभाव है जिसका ऐसे प्राप्याविसर्गक पुद्गलपरिणाम की उत्पत्ति न करनेवाली ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम को जाननेवाली होनेपर भी पुद्गल की या पुद्गलपरिणाम की उपादानकर्ता नहीं हो सकती है और पुद्गल के परिणाम उसके उपादेयमूल कर्म नहीं हो सकते हैं।

‘पुद्गलकर्मफलं जानतः जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति, किं न भवति?’ इति चेत्—

‘पुद्गलकर्म के फल को अर्थात् पुद्गलकर्म की जीव की विभावपरिणतिजननसामर्थ्य को जाननेवाले जीव का पुद्गल के साथ कर्तृकर्मभाव-उपादानोपादेयभाव होता है या नहीं?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्वव्यपयायान् ।

णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥

नैव परिणति न गृह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनन्तम् ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ— [अनन्त पुद्गलकर्मफलं] उदय को प्राप्त हुए द्रव्यकर्म की अज्ञानी जीव का सुख-दुःख देनेकी अर्थात् उसको सुखदुःखरूप में परिणत करनेकी निमित्तकारणभूत जो शक्ति उस शक्तिरूप फल को-परिणाम को [खलु] परमार्थतः [जानन् अपि] निर्मलविकाररूप भेदज्ञान के द्वारा जाननेवाली होनेपर भी शूद्धात्मस्वरूप को अनुभूति में उत्पन्न हुए मुख का अनुभव करनेवाली भेदज्ञानी आत्मा- [पुद्गलद्रव्यपर्यायान्] मुख्यतः प्रदानशक्तियुक्त पुद्गलद्रव्य के परिणामरूप द्रव्यकर्म के रूप से [नैव परिणमति] परिणत होनेका क्रिया का आश्रय होती है नहीं, [न (एव) गृह्णाति] द्रव्य-कर्म-विभावतोय होनेसे उसमें अपने स्वरूप के अन्वय का अभाव होनेके कारण उसको अपनेमें समाविष्ट करती है नहीं-उसको अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होने देती-उसका स्वामी होती है नहीं और [न (एव) पुद्गलद्रव्यपर्यायः] उत्पद्यते [पुद्गलद्रव्य की पर्यायो के रूप में-द्रव्यकर्म के रूप से उत्पन्न-परिणत होती है नहीं।

आ. ख्या.— यतः अयं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्ग-

गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयं अन्तर्व्यापकेन भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तत् गृह्णता तथा परिणमता तथा उत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन् अपि हि ज्ञानी स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणाम मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति, न तथा परिणमति, न तथा उत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतः अपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

त. प्र- यतो यस्मात्कारणादयमात्मा प्राप्यं प्राप्यावस्थं विकार्यं विकार्यावस्थं निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं च व्याप्यलक्षणमुपादानस्वरूपपुद्गलकर्मात्मककर्त्रा स्वस्वरूपेण व्याप्यमानत्वस्वरूपं सुखदुःखादिस्वरूपमज्ञानिजीवस्य सुखदुःखादिविभावमावात्मकपरिणामोत्पत्तेर्निमित्तकारणभूतत्वात्कारणे कार्यापचा-रात्सुखदुःखादिसञ्ज्ञकं पुद्गलपरिणामभूतशक्तिविशेषमुपादानस्वरूपद्रव्यकर्मकर्त्राप्यलक्षणं कर्म पुद्गलद्रव्येणोपादानकर्त्रा स्वयमात्मनाऽन्तर्व्यापकेन स्वपरिणामभूतत्वात्स्वरूपेणान्वयिना भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेष्वबाधो विकार्यावस्थायां मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते च प्राप्यावस्थायां व्याप्य स्वस्वरूपेण विगाह्य तत्पुद्गलकर्मफलं साजात्याद्गृह्णता स्वस्मिन्समावेशयता । आत्मना तादात्म्यमापादयतेत्यर्थः । तथा पुद्गलपरिणामफलत्वेन परिणमता पुद्गलपरिणामफलस्वरूपपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयीभवता तथा पुद्गलपरिणामफलस्वरूपेणोत्पद्यमानेन सम्भवता च क्रियमाणमुत्पाद्यमानं जानन्नपि विगलितमलामल-विज्ञानात्मकभेदज्ञानेनोपलभमानोऽपि हि परमार्थतो ज्ञानी ज्ञानस्वभावः स्वसंवेदनरूपसम्यग्ज्ञानसम्पन्नो व्यपगत रागादिविशेषाद्वात्मसंवेदनसमुपजातस्वाभाविकसुखसुखारसयोतिसमुपपन्नपरितोषो व्युच्छिन्नसंशयो भेदज्ञानी स्वयमात्मना अन्तर्व्यापको भूत्वा पुद्गलकर्मफलमात्मकपरिणामस्य स्वस्वरूपेण व्यापकः सर्वतो विगाहमानः । तादात्म्यमापाद्यमान इत्यर्थः । भूत्वा बहिःस्थस्य स्वस्वभावान्वायाभावादात्मनो बहिःपृथक्त्वेन । आत्मनो भिन्नत्वेनेत्यर्थः । तिष्ठतः । आत्मस्वरूपविकलत्वादचेतनत्वादात्मना तादात्म्यमनापन्नत्वात्परद्रव्यमात्मना संयोगमापन्नमप्यात्मनो भिन्नत्वेनैव स्थितम् । तस्य बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य पुद्गलकर्मणः परिणामं मृत्तिका कलशमिव यथा मृत्तिका कलशमादौ विकार्यावस्थायां, मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थायां च स्वस्वरूपेण व्याप्नोति कलशं च स्वजातीयत्वात्स्वस्मिन्समावेशयति कलशपरिणामात्मकपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयीभवति कलशात्मकपरिणामस्वरूपेण चोत्पद्यते परिणता भवति । तथाऽऽदिमध्यान्तेषु विकार्योत्पद्यमानोत्पन्नरूपामु सर्वास्वप्नवस्थामु व्याप्य स्वस्वरूपेणाविगाह्य न त पुद्गलकर्मणः फलात्मक परिणाम गृह्णाति तस्य स्वजातीयत्वेन त स्वस्मिन्समावेशयति, न तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकफलत्वेन परिणमति स्वस्वरूपं परित्यज्य पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकफलस्वरूपपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयीभवति, न तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकफलस्वरूपेणोत्पद्यते सम्भवति च । तद्रूपेण परिणमतीत्यर्थः । ततस्तस्मात्कारणात्प्राप्य घटवन्मृत्तिकायाः पुद्गलकर्मणः प्राप्यं, विकार्यं मृत्पिण्डवन्मृत्तिकाया पुद्गलकर्मणो विकार्यं, निर्वर्त्यं कपालादिवन्मृत्तिकायाः पुद्गलकर्मणो निर्वर्त्यं चोपादानभूतद्रव्यकर्मणा स्वस्वरूपेणाऽनुगम्यमानत्वाद्दिगाह्यमानत्वाद्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणाम परद्रव्योपादानकर्परिणामस्वरूपं कर्माकुर्वाणस्याऽनुकुर्वतः सुखदुःखादिरूपाज्ञानिजीवविभावमावाजननशक्तिरूपं पुद्गलकर्मफल पुद्गलकर्मणः परिणामं जानतोऽप्यधिगच्छतोऽपि ज्ञानिन सम्यग्ज्ञानात्मकभेदज्ञानवतः पुद्गलेन सह

न कर्तृकर्मभावः परिणामपरिणामिभाव उपादानोपादेयभावो वा । आत्मा पुद्गलकर्मपरिणामस्य सुख-दुःखाद्यात्मकज्ञानिजीवविभावापरिणामजननपुद्गलकर्मशक्त्यात्मकफलस्थोपादानकर्ता न भवति, पुद्गल-कर्मपरिणामइवात्मन उपादेयभूतं कर्म न भवतीति भावः ।

टीका— पुद्गलकर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणामभूत (आप्य) कर्म को अपने स्वरूप से स्वयं व्यापन-वाला होकर उसके आदि, मध्य और अंत में अर्थात् उसकी विकायं अवस्था में, निर्वत्यं अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके पुद्गलकर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणाम को अपनेमें समाविष्ट करनेवाले, उस पुद्गलकर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होनेवाले और उस पुद्गल कर्म के उपादेयभूत फलरूप परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत होनेवाले पुद्गल कर्म के द्वारा किये जानेवाले, पुद्गल कर्म के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाना जिसका स्वरूप होता है ऐसे पुद्गलकर्म के फलरूप परिणामरूप प्राप्य अवस्थावाले, निर्वत्यं अवस्थावाले और विकायं अवस्थावाले फलरूप परिणामरूप कर्म को (आप्यकर्म को) जाननेवाली होनेपर भी यह ज्ञानी अर्थात् ज्ञानस्वभाववाली भेदज्ञानभूत सम्प्रज्ञान से संपन्न आत्मा पुद्गल कर्म के परिणाम को अपने स्वरूप से स्वयं व्याप्त करनेवाली होकर आत्मा के बाहर रहनेवाले पुद्गल कर्म के परिणाम को जिसप्रकार मृत्तिका अपने उपादेयभूत कर्मरूप कलश को उसकी विकायं अवस्था में, निर्वत्यं अवस्था में और प्राप्य अवस्था में व्याप्त करके अपनेमें समाविष्ट कर लेती है अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेती है, कलश रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होती है और कलश के रूप से उत्पन्न-परिणत होती है उसीप्रकार उसके आदि, मध्य और अंत में अर्थात् उसकी विकायं अवस्था में, निर्वत्यं अवस्था में और प्राप्य अवस्था में अपने स्वरूप से व्याप्त करके उस पुद्गल कर्म के परिणाम को जब अपने में समाविष्ट नहीं करती अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होने देती, उस पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से परिणत होने की क्रियाकी उत्पत्ति का आश्रय नहीं होती और उस पुद्गल कर्म के परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत नहीं होती तब पुद्गलकर्म द्वारा व्याप्त किया जाना स्वरूप है जिसका ऐसे पुद्गल कर्म के फलस्वरूप को प्राप्य अवस्थावाले, विकायं अवस्थावाले और निर्वत्यं अवस्थावाले फलरूप-परिणामरूप कर्म को-उपादेयभूत परिणाम को उत्पन्न न करनेवाली भेद-ज्ञानरूपसम्प्रज्ञानसंपन्न आत्मा का वह पुद्गलकर्म के परिणामभूत फल को जाननेवाली होनेपर भी पुद्गलकर्म के फलरूप परिणाम के साथ कर्तृकर्मभाव अर्थात् परिणामपरिणामिभाव या उपादानोपादेयभाव नहीं होता ।

विवेचन— यहां पुद्गलकर्म के परिणामों के रूप से सुखदुःखादिरूप परिणामों का जो उल्लेख पाया जाता है वे सुखदुःखादिरूप परिणाम आत्मा के उपादेयरूप परिणाम नहीं हैं; क्योंकि पुद्गलकर्म को अपने स्वरूप से उनकी व्याप्त करनेवाला बताया है-आत्मा को नहीं बताया । अतः सुखदुःखादिरूप परिणाम पुद्गलकर्म-स्वामिक होनेसे अज्ञानी जीव की सुखदुःखादिरूप से होनेवाली परिणति में निमित्तकारण होनेवाली पुद्गलकर्म की शक्तिरूप है । यदि वे अज्ञानी आत्मा के विभावभावामक परिणाम होते तो अज्ञानी आत्मा को ही उनके उपादानकारण के रूप से बताया जाता । अतः यहां निश्चित किये गये सुखदुःखादिरूप परिणाम पुद्गल की शक्तिरूप हैं । पुद्गल की इन शक्तिरूप परिणामों में और पुद्गल में या पुद्गलकर्म में शक्तिशक्तिमयत्व होनेसे उनमें तादात्म्य है-भेद का अभाव है । पुद्गल कर्म के इस परिणाम को उसकी विकायंरूप आद्य अवस्था में, निर्वत्यंरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अत्य अवस्था में पुद्गलकर्म अपने स्वरूप से व्याप्त करता है और उस परिणाम को व्याप्त करके वह स्वजातीय होनेसे अपनेमें समाविष्ट कर लेता है-अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है, उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होता है और उन परिणामों के रूप से उत्पन्न-परिणत होता है । इसप्रकार अपने उपादेयभूत परिणामों का उपादानकर्ता स्वयं

पुद्गलकर्म हि है-आत्मा नहीं। ऐसी भेदज्ञानात्मकसम्यग्ज्ञानसंपन्न आत्मा अपने भेदज्ञान के द्वारा जानती है। यद्यपि भेदज्ञानात्मकसम्यग्ज्ञानसंपन्न आत्मा 'पुद्गलकर्म के परिणाम पुद्गलकर्मोपादानक होते हैं-आत्मोपादानक नहीं होते' इसप्रकार के ज्ञान से संपन्न होती है तो भी वह पुद्गलकर्म के परिणामों में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्विता नहीं होती। उन पुद्गलकर्म के परिणामों में अपने चैतन्यस्वरूप से अन्विता न होनेसे वह उन पुद्गलकर्म के परिणामों को व्यापनेवाली नहीं होती। जीव के सुखदुःखादिरूप परिणामों की उत्पत्ति होनेमें निमित्तकारण होनेवाले पुद्गलकर्म के सुखदुःखादिसन्नक शक्तिरूप परिणाम आत्मस्वभावभूतचैतनान्विता न होनेसे और अचेतन होनेसे आत्मा के साथ एकीभाव की-तादात्म्य को प्राप्त न होनेके कारण आत्मा के साथ पुद्गलकर्मों का संयोग होनेपर भी आत्मा से भिन्न हि होते हैं-आत्मा के बाहर हि रहते हैं। जब वे आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त न होनेसे उनके बाहर हि रहते हैं तब उनको आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती। जब परिणाम और परणामी एकरूप-अभिन्न होते हैं तब परिणामी अपने परणामों को व्याप्त करता है। परिणामी भूतिका और उसका परिणामभूत कलश इनकी जाति एक-अभिन्न होनेसे भूतिका अपने कलशरूप परिणाम को उसके आदि, मध्य और अंत में अर्थात् उसकी विकायं, निर्वर्त्य और प्राप्य अवस्थाओं में अपने स्वरूप से व्याप्त करती है और उसको अपनेमें समाविष्ट कर लेती है अर्थात् अपने साथ तादात्म्य को प्राप्त कर लेती है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होती है और उस कलशरूप परिणाम के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत होती है। आत्मा की और पुद्गलकर्म की जाति एक नहीं होती; क्योंकि आत्मा की जाति चैतन्यरूप होती है और पुद्गल की जाति अचेतनरूप होती है। अत आत्मा और पुद्गल भिन्नजातीय होनेसे आत्मा पुद्गलकर्म को अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती। सुखदुःखादिरूप परिणाम पुद्गलकर्म की शक्तिरूप होनेसे उनका पुद्गलकर्म के साथ तादात्म्य होनेसे उन पुद्गलकर्म के परिणामों को भी आत्मा अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती। पुद्गलकर्म को आत्मा जब अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकती तब वह पुद्गलकर्म के परिणामों को अपनेमें समाविष्ट नहीं कर सकती, उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय नहीं हो सकती और पुद्गलकर्म की शक्तिरूप सुखदुःखादिरूप परिणामों के रूप से उत्पन्न अर्थात् परिणत नहीं हो सकती। जिनमें सहानवस्थानरूप विरोध होता है ऐसे चैतन्यस्वभाव का और अचेतनस्वभाव का पुद्गलद्रव्य के साथ या आत्मद्रव्य के साथ तादात्म्य-अभेद नहीं हो सकता। उसीप्रकार एक द्रव्य का अपने स्वभाव का त्याग करके अन्य-विजातीय द्रव्य के स्वभाव के रूप से परिणत होना भी असंभव है। अग्नि में सहानवस्थायी औष्ण्यधर्म का और शीतलधर्म का एकसाथ मजूदा नहीं हो सकता और अग्नि अपने औष्ण्य-धर्म को त्यागकर शीतलधर्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर जलरूप से परिणत नहीं होती। इसप्रकार चैतन्यात्मक-सुखदुःखादिरूपधर्म का और अचेतनात्मकसुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्म के धर्म का उनमें सहानवस्थानविरोध होनेसे आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता और आत्मा अपने चैतन्यस्वभाव को त्यागकर अचेतन-धर्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से न्याप्यतादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती। जब चैतन्यस्वभाववाली आत्मा पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से परिणत होती हि नहीं तब पुद्गलकर्म के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जानेका स्वभाव है जिसका ऐसे प्राप्यादिजनक अवस्थावाले पुद्गलकर्म के परिणामों की उत्पत्ति न करनेवाली ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलकर्म के परिणामों की उपादानकर्ता नहीं हो सकती है और पुद्गलकर्म के परिणाम उसके उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकते।

‘जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च अजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्मभावः किं भवति, किं न भवति ?’ इति चेत्—

‘जीवपरिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जाननेवाले पुद्गल-द्रव्य का कर्म के साथ कर्तृकर्मभाव-उपादानोपादेयभाव होता है या नहीं ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

पुग्गलद्व्वं पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥ ७९ ॥

नेव परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैः भावैः ॥ ७९ ॥

अन्वयार्थ— [तथा] जिसप्रकार आत्मा अपने चैतन्यस्वभाव को त्यागकर और पुद्गलद्रव्य के अचेतन स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय नहीं होती, विजातीय द्रव्य होनेसे पुद्गल को अपनेसे समाविष्ट नहीं करती और पुद्गलद्रव्य के रूप से उत्पन्न-परिणत नहीं होती, उसीप्रकार अपने अचेतनस्वभाव को त्यागकर और आत्म-द्रव्य के चेतनस्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर [पुद्गलद्रव्यं अपि] पुद्गलद्रव्य भी [परद्रव्यप-पर्यायान्] परद्रव्य की अर्थात् आत्मद्रव्य की पर्यायों के रूप से [नेव परिणमति] परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय नहीं होता, वे पर्याये विजातीयद्रव्योपादानक होनेसे अर्थात् आत्मद्रव्यो-पादानक होनेसे उनमें अपने अचेतन स्वभाव का अन्वय न होनेके कारण उन परद्रव्य की अर्थात् आत्मद्रव्य की पर्यायों को [न (एव) गृह्णाति] अपनेसे समाविष्ट करना हि नहीं अर्थात् आत्मद्रव्य के पर्यायों के साथ एकीभाव को प्राप्त नहीं होना और (परद्रव्यपर्यायैः) परद्रव्य को—आत्मा की उन पर्यायों के रूप से [न (एव) उत्पद्यते] उत्पन्न-परिणत होता हि नहीं, किन्तु [स्वकैः भावैः] अपने कमभावों द्रव्यकर्मादिपर्यायों के रूप से [परिणमति] परिणत होता है ।

आ. ल्या.— यत जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च अपि अजानत् पुद्गलद्रव्यं स्वयं अन्तर्व्यापकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका कलशं इव आदिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च, किन्तु प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं स्व-भावं कर्म अन्तर्व्यापकं भूत्वा आदिमध्यान्तेषु व्याप्य तं एव गृह्णाति तथा एव परिणमति तथा एव उत्पद्यते च, ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्म अकुर्वाणस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च अजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

त प्र.— यतो यस्मात्कारणाज्जीवपरिणाम जीवोपादानकं परिणाम स्वपरिणामं पुद्गलोपादानकं परिणामं स्वपरिणामफलं पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मणः मुखदुःखादिरूपाज्ञानिजीवविभावपरिणतिजनन-शक्तिरूपं फलं चाप्यज्ञानादनुगलममान पुद्गलद्रव्य स्वयमात्मना स्वरूपेणान्तर्व्यापकं स्वपरिणामभूतत्वा-दन्वयि विगाहमानं वा भूत्वा परद्रव्यस्य पुद्गलद्रव्यमिश्रात्मद्रव्यस्य । जीवपुद्गलयोरत्र प्रकृतत्वात्पर-शब्देनात्मद्रव्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् । परस्य पुद्गलद्रव्यादभिन्नस्य पारिशेष्यन्यायेनात्मद्रव्यस्य परिणाममुपादे-यभूतं कार्यं मृत्तिका कलशमिव यथा मृत्तिका स्वोपादेयभूतं कलशमादिमध्यान्तेष्वेवाहो विकार्यावस्थायां मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थायां च व्याप्य स्वस्वरूपेण विगाह्य कलशं स्वजातीयत्वाद्गृह्णाति स्व-स्मिन्समावेशयति । स्वेनात्मना तादात्म्यमापादयतीत्यर्थः । परिणमति कलशपरिणामात्मकत्वेन परिणतित्रि-

योत्पत्तेराश्रयोभवति, कलशाकारत्वेनोत्पद्यते परिणता भवति च तथाऽऽविमध्यान्तेष्वादी विकायावस्थयां, मध्ये निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थायां च व्याप्य स्वीयेनाचेतनस्वरूपेण विगाह्य न तं पुद्गलद्रव्य-
भिन्नाऽमद्रव्यपरिणामं विजातीयत्वाद्गूणाति स्वस्मिन्समावेशयति न तथा परिणमति स्वीयमचेतन-
स्वभावं परित्यज्य चेतनात्मस्वभावेन तादात्म्यमापद्यात्मपरिणामरूपेण परिणतिक्रियोत्पत्तेराश्रयोभवति
न तथोत्पद्यते च चेतनात्मस्वरूपेणोत्पद्यते परिणतो भवति । किन्तु प्राप्यं प्राप्यावस्थं विकार्यं विकार्या-
वस्थं निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलद्रव्येण स्वस्वरूपेण विगाह्यमानत्वाद् व्याप्य लक्षणं
स्वरूपं यस्य तत् । स्वभाव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामभूतं कर्म पुद्गलस्वरूपोपादानकर्त्राप्यलक्षणं
स्वयमात्मना स्वस्वभावेनान्तर्व्यापकं विगाहमानं भूत्वाऽऽविमध्यान्तेषु व्याप्यादीं विकायावस्थायां मध्ये
निर्वर्त्यावस्थायामन्ते प्राप्यावस्थायां च व्याप्य स्वस्वरूपेण विगाह्य तमेव पुद्गलात्मकोपादानकर्तृरुपा-
देयभूतं परिणाममेव गूह्यं, नाति स्वजातीयत्वात्स्वस्मिन्समावेशयति । आत्मना तादात्म्यमापादयतीत्यर्थः ।
तथैव परिणमति पुद्गलपरिणामस्वरूपेण परिणतिक्रियोत्पत्तेराश्रयोभवति तथैवोत्पद्यते च स्वजातीय-
परिणामाकारेणोत्पद्यते परिणतं भवति । ततस्तस्मात्कारणात्प्राप्य प्राप्यावस्थं विकार्यं विकार्यावस्थं
निर्वर्त्यं निर्वर्त्यावस्थं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यभूतेनात्मना स्वचैतन्यस्वरूपेण व्याप्यमवागाह्यं लक्षणं
स्वरूपं यस्य तत् । परद्रव्यपरिणाममात्मद्रव्यपरिणामं कर्म कर्त्राप्यलक्षणमकुर्वाणस्याकुर्बतो जीवपरिणामं
जीवोपादानकं परिणामं स्वपरिणामं पुद्गलोपादानकं परिणामं स्वपरिणामफलं च पुद्गलोपादानक-
परिणामाश्रयशक्त्याह्यं फलं चाऽजानतोऽनुपलभमानस्य पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः
परिणामपरिणामिभाव उपादानोपादेयभावो वाऽस्ति ।

टीकायं— जब जीवोपादानक परिणाम को स्वोपादानक अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणाम को और
स्वोपादानक अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणाम के फल को अर्थात् पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म की अज्ञानी जीव की
मुखदुःखादिरूप परिणति में निमित्तकारण पड़नेवाली अत एव मुखदुःखादिसंज्ञा को धारण करनेवाली शक्तिरूप
परिणाम को न जाननेवाला पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक अर्थात् अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त करनेवाला होकर
परद्रव्य के अर्थात् जीवद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम को जिसप्रकार मूर्त्तिकोपादानक कलश को उपादानकारणभूत
मूर्त्तिका उस कलश के आदि, मध्य और अन्त में अपने स्वरूप से व्याप्त करके उस कलश को वह स्वजातीय
होनेसे अपनेमें समाविष्ट कर लेती है कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होती है और उस कलश
के आकार के रूप से उत्पन्न-परिणत होती है उसीप्रकार आदि, मध्य और अन्त में अपने चेतनस्वरूप से व्याप्त
करके परद्रव्य के अर्थात् आत्मद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम को वह विजातीय होनेसे अपने में समाविष्ट नहीं
करता, अपने अचेतनस्वभाव को त्यागकर आत्मपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होता
और परद्रव्योपादानक अर्थात् आत्मद्रव्योपादानक परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत नहीं होता; किन्तु स्वरूप
से अर्थात् पुद्गल के स्वरूप से व्याप्त हो जाना जिसका स्वरूप होता है ऐसे अपने अर्थात् पुद्गल के परिणामभूत
प्राप्यावस्थ, विकायावस्थ और निर्वर्त्यावस्थ कर्म को पुद्गलद्रव्य स्वयं अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होकर
आदि, मध्य और अन्त में अपने स्वरूप से व्याप्त करके उसी पुद्गल के परिणाम को वह स्वजातीय होनेसे अपने
में समाविष्ट कर लेता है, पुद्गल के परिणाम के रूप से परिणत होने की क्रिया का आश्रय होता है और पुद्गल
के परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत होता है, तब आत्मा के द्वारा अपने चेतनस्वरूप से व्याप्त किया जाना
स्वरूप है जिसका ऐसे प्राप्यरूप, विकायरूप और निर्वर्त्यरूप आत्मोपादानक परिणामात्मक कर्म को न करनेवाले,
जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जाननेवाले पुद्गलद्रव्य का जीव
के साथ कर्तृकर्मभाव नहीं होता ।

विवेचन— प्रत्येक कारणद्वय के परिणाम की विकास, निर्वर्त्य और प्राप्त्य ऐसी तीन अवस्थाएं होती हैं। द्वय में परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति होनेपर भी उसकी विशिष्टरूप से परिणति की उत्पत्ति के बिना वह शक्ति आविर्भूत नहीं हो सकती। मृत्तिका में अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति विद्यमान होनेपर भी उसकी मृत्पिण्ड के रूप से परिणति होनेपर ही वह शक्ति आविर्भूत होने लगती है। यह मृत्पिण्ड घट की आंशिक परिणतिरूप होता है। अतः यह पिण्ड विकासक्रम कहा जाता है। चक्र के ऊपर रखकर चक्र को गतिमान बना देनेपर घटाकार परिणाम की उत्पत्ति होनेतक प्रतिसमय होनेवाली सभी परिणतियां आंशिक होती हैं और वे सभी परिणतियां निर्वर्त्यक्रम कही जाती हैं। पूर्णघटाकार परिणति प्राप्य क्रम कही जाती है। यदि मृत्तिका की मृत्पिण्डरूप परिणति न हुई तो निर्वर्त्यक्रमरूप और प्राप्यक्रमरूप परिणतियों का सूझाव होना असंभव है। अतः विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत हुआ उपादान निर्वर्त्यक्रम के रूप से और प्राप्यक्रम के रूप से परिणत हो सकता है। पर्याय की शक्ति के अभाव में द्वयशक्ति कार्यकारिणी अर्थात् अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकती ऐसा आचार्य प्रभासचंद्रबे ने अपने प्रमेयकमलमार्तण्डनामक ग्रंथ में कहा है। आत्मा की अन्तर्विकाल से अज्ञानरूप परिणति आविर्भूत हुई होनेसे उसकी कर्मरूप निमित्त के मिल जानेपर क्रीडाविरूप परिणतियां आविर्भूत होती हैं। आत्मा की संपूर्ण विशुद्धि की संपूर्णतया आत्मव्यक्ति होनेपर वह परिणमनशील होनेपर भी उसकी पुनः अज्ञानरूप परिणति का आविर्भाव होना असंभव होनेसे और उसका निमित्त के साथ ससारी आत्मा के समान संयोग का अभाव होनेसे क्रीडाविरूप विभावभावों के रूप से उसकी परिणति होना असंभव है। यदि अज्ञानरूप परिणति के अभाव में भी आत्मा की विभावविरूप परिणतियां होने लगीं तो उसकी मुक्तावस्था में भी क्रीडाविरूप परिणतियों का आविर्भाव होनाका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ की विशिष्ट परिणति के बिना उसकी कार्यरूप से परिणति नहीं होती। दूसरी बात यह है कि परिणामी या उपादान अपने परिणाम को या अपने उपादेय को अपने स्वरूप से व्याप्त करता है। यदि परिणाम उपादानभूत परिणामी के स्वरूप से व्याप्त न हुआ तो परिणामपरिणामिभाव का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा।

पुद्गलद्वय अचेतन होनेसे वह अन्वयद्वय के परिणाम को, अपने द्वय के परिणाम को और अपने द्वय के परिणाम की शक्तिरूप परिणाम को नहीं जान सकता। यद्यपि अचेतन होनेसे पुद्गलद्वय स्वपरद्वयों के परिणामों को नहीं जान सकता तो भी वह अपने परिणाम को और अपने परिणाम के शक्तिरूप परिणाम को अपने स्वरूप से उनकी सभी अवस्थाओं में अन्वित हुआ होता है। पुद्गल के अभाव में उसके परिणाम का अभाव होनेसे उसके परिणामकी शक्ति का भी अभाव हो जानेसे पुद्गल अपने स्वरूप में अपने परिणाम की शक्ति को व्याप्त करता है यह बात स्पष्ट हो जाती है। किंतु मृत्तिका जिसप्रकार अपने परिणामभूत कलश को उसकी विकासरूप आद्य अवस्था में, निर्वर्त्यरूप मध्य अवस्था में और प्राप्यरूप अन्त्य अवस्था में अपने रखन से व्याप्त करती है और उसी-कारण वह कलशरूप परिणाम स्वजातीय होनेसे उसकी अपने में समाविष्ट कर लेती है उसमें अमिश्र होता है, उस कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पात्त का आश्रय होती है और कलश के रूप में परिणत होता है उसीप्रकार पुद्गलद्वय जीवोपादानपरिणामरूप परद्वय के परिणाम को दो विजातीय होनेसे अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकता; क्योंकि भिन्नभिन्न स्वभाववाले दो द्रव्यों में से एकद्रव्य में अपने स्वभाव में अन्यद्रव्य के परिणाम को व्याप्त करने की सामर्थ्य नहीं होती। यदि मसारिजीव के अज्ञानरूप अर्थात् अग्रजन्तजानरूप परिणाम को पुद्गल अपने अचेतन स्वरूप से व्याप्त कर सकता है ऐसा माना तो अज्ञानरूप परिणति के दो विजातीय द्रव्य उपादानकारण होते हैं ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा अर्थात् अशुद्ध आत्मा और पुद्गलद्वय में दोनों की उस अज्ञानात्मक परिणाम के उपादानकारण होंगे। एक परिणाम के दो द्रव्य उपादानकारण कदापि नहीं हो सकते। जब आत्मद्रव्य के परिणाम को पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप में व्याप्त करनेवाला नहीं हो सकता तब वह आत्म-परिणाम को उसकी आद्य, मध्य और अन्त्य अवस्थाओं में व्याप्त नहीं कर सकता। जब आत्मपरिणाम की किसी भी अवस्था को वह व्याप्त नहीं कर सकता तब वह पुद्गलद्रव्य आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता।

और आत्मपरिणाम उसका उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकता । इसप्रकार आत्मपरिणाम और पुद्गलद्रव्य इनकी अन्योन्यभिन्नजातीयता सिद्ध हो जाती है । आत्मपरिणाम विजातीय कार्यद्रव्य होनेसे पुद्गलद्रव्य उस परिणाम को अपने में समाविष्ट नहीं कर सकता, उस आत्मद्रव्य के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त नहीं होता और आत्मपरिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत भी नहीं होता । वह अपने उपादेयभूत परिणाम का उपादानकर्ता जरूर होता है । पुद्गलद्रव्य का परिणाम उसके अचेतनस्वरूप से युक्त होनेसे स्वजातीय होनेके कारण पुद्गलद्रव्य उस पुद्गलपरिणाम का अवयव उपादानकर्ता होता है । पुद्गल के अचेतनस्वरूप से व्याप्त होनेका जिसका स्वरूप होता है ऐसे प्राप्यावस्थ, विकार्यावस्थ और निर्वर्त्यावस्थ अपने परिणामरूप कर्म को स्वयं अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होकर उस परिणामरूप कर्म की विकार्य, निर्वर्त्य और प्राप्य अवस्थाओं में अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त करके उस पुद्गलपरिणाम को वह स्वजातीय होनेसे अपने में समाविष्ट कर लेता है, उसके रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उपपत्ति का आशय होता है और अपने उस स्वजातीय परिणाम के रूप से उत्पन्न-परिणत होता है । इसप्रकार आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जानेवाला आत्मद्रव्य का प्राप्यावस्थ, विकार्यावस्थ और निर्वर्त्यावस्थ जो कर्मसंज्ञक परिणाम उसको उत्पन्न करनेवाले और जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम की शक्तिरूपकलात्मक परिणाम को न जाननेवाले पुद्गल का जीव के साथ कर्तृकर्मभाव नहीं होता अर्थात् आत्मपरिणाम (अर्थात् आत्मा) पुद्गलद्रव्य का उपादेयभूत कर्म नहीं होता और पुद्गलद्रव्य उसका उपादानकर्ता नहीं होता । एवं आत्मा पुद्गलपरिणाम को उपादानकर्ता नहीं हो सकती और पुद्गलपरिणाम उसका उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकता ।

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणति पुद्गलश्चाप्यजानन्
व्याप्तुर्व्याप्यत्वमन्तः कल्पितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात् ।
अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्
विज्ञानाच्चिश्चकास्ति ऋकचवददयं भेदमुपाद्य सद्यः ॥ ५० ॥

अन्वय- इमां स्वपरपरिणति जानन् अपि ज्ञानी अजानन् अपि च पुद्गलः नित्यं अत्यन्तभेदात् अन्तः व्याप्तुर्व्याप्यत्वं कल्पितुं असहौ । ऋकचवत् अदयं भेदं उत्पाद्य विज्ञानाच्चिः यावत् सद्यः न च- कास्ति तावत् अज्ञानात् अनयोः कर्तृकर्मभ्रममतिः भाति ।

अर्थ- स्वपरपरिणति को अर्थात् इस भावकर्मालम्बक अपनी परिणति को और द्रव्यकर्मालम्बक पर की अर्थात् पुद्गल की परिणति को अथवा परद्रव्यरूपनिमित्तकारणकृत अपनी अर्थात् आत्मा की भावकर्मरूप परिणति को और आत्मोपविभावभावनिमित्तक परद्रव्य की अर्थात् पुद्गलद्रव्य की परिणति को, उसीप्रकार जीवविभावभावनिमित्तक द्रव्यकर्मालम्बक अपनी अर्थात् पुद्गलद्रव्य की परिणति को और द्रव्यकर्मनिमित्तक भावकर्मालम्बक पर की अर्थात् आत्मद्रव्य की परिणति को, पुद्गल के अर्थात् पुद्गलोपादानक परिणाम को और पुद्गल के परिणाम के अर्थात् द्रव्यकर्म के जीवविभावभावजननशक्तिरूप परिणाम को जाननेवाली होनेपर भी आत्मा और न जाननेवाला होनेपर भी पुद्गल ये दोनों एक दूसरेसे अत्यंत भिन्न होनेसे उन दोनों में अन्तर्व्याप्त्यव्यापकभाव को व्यवस्थापित करने के विषय में असमर्थ है-आत्मा का परिणाम अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभाव अपने चेतन्यस्वरूप से पुद्गलपरिणाम को व्याप्त नहीं करता और पुद्गल का परिणाम अर्थात् द्रव्यकर्म अपने अचेतन स्वरूप से आत्मा के परिणाम को अर्थात् क्रोधादिरूप विभावभाव को व्याप्त नहीं करता तथा आत्मा का क्रोधादिरूप विभावभाव पुद्गल के परिणाम के द्वारा अर्थात् द्रव्यकर्म के द्वारा अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं किया जाता और पुद्गल का परिणाम अर्थात् द्रव्यकर्म आत्मा के परिणाम को अर्थात् भावक्रोधादिरूपविभावभाव को अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं करता और आत्मा का भावक्रोधादिरूपविभावभाव पुद्गलद्रव्य के अचेतनस्वरूप से व्याप्त नहीं किया जाता; क्योंकि आत्मा और पुद्गल में विजातीयद्रव्य के परिणाम को अपने स्वरूप से व्याप्त करने की और विजातीयद्रव्य के द्वारा उसके अपने स्वरूप से

व्याप्त किये जाने की शक्ति का साक्षात् नहीं हो सकता । आत्मपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें होनेवाले भेद की कठोरता से अभिव्यक्त करके अर्थात् पुद्गलपरिणामभूत द्रव्यकर्म और नोकर्म को अपने से पृथक् करके अवतक विज्ञानज्योति अर्थात् विज्ञानधनस्वभाववाली आत्मा शीघ्र प्रकट नहीं होती तबतक अज्ञान के कारण अर्थात् आत्मा की अज्ञानरूपपरिणति के कारण आत्मपरिणाम पुद्गल के परिणाम का और पुद्गलपरिणाम आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता माना जाता है और आत्मपरिणाम पुद्गल के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है और पुद्गल परिणाम आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है ऐसा माना जाता है । इसप्रकार की यह मान्यता ध्यान्त ज्ञानरूप-मिथ्याज्ञानरूप है ।

त. प्र.— ज्ञानी चेतन्यस्वभावो भेदज्ञानस्वरूपसम्यग्ज्ञानसम्पन्नः सम्पादितस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानो वेदां प्रत्यक्षोभूतां स्वपरपरिणतिं स्वस्यात्मनः स्वस्वभावावन्वितां स्वोपादेयभूतां पुद्गलोपादानकद्रव्य-कर्मनिमित्तकां स्वपरपरिणतिं परस्य च पुद्गलद्रव्यस्य तदचेतनस्वभावावन्वितां तदुपादेयभूतामशुद्धात्मो-पादानकक्रोधादिबिभावभावनिमित्तकां स्वपरपरिणतिं परस्य चात्मद्रव्यस्य स्वीयचेतनस्वभावावन्वितां पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मनिमित्तकां परपरिणतिम् । स्वस्यात्मनः, पक्षे पुद्गलद्रव्यस्य च, यद्वा स्वस्य पुद्गलद्रव्यस्य, पक्षे जीवस्य च परिणतिरुपादेयभूतः परिणामः स्वश्च परपरिणतिः । ताम् । यद्वा स्वस्यात्मनः परेण द्रव्यकर्मत्मकत्वेन परिणतेन निमित्तभूतेन पुद्गलेन कृता परिणतिः, पक्षे स्वस्य कर्मयोग्यवर्गणा-स्वरूपपुद्गलद्रव्यस्य परेण क्रोधादिरूपमावकर्मत्मकत्वेन परिणतेनाशुदेनात्मना निमित्तमाश्रीभूय कृता परिणतिः स्वपरपरिणतिः । ताम् । यद्वा स्वपराभ्यामुपादाननिमित्तभावभाषाप्रमानाभ्यां मिलित्वा कृता परिणतिः स्वपरपरिणतिः । ताम् । भावक्रोधादिरूपा विभावभावात्मिकाऽशुद्धात्मोपादानकेयं परिणति-जीवस्येयं च विभावभावात्मिका भावक्रोधादिरूपाशुद्धजीवविभावभावात्मकपरिणतिक्रियाकाले तत्परिण-त्यनुकूला द्रव्यकर्मरूपनिमित्ताश्रयिणी पुद्गलोपादानका परिणतिः पुद्गलद्रव्यस्येति जानन्नप्यधिगच्छन्नपि भेदज्ञानेन करणभूतेनोपलभमानोपीत्यर्थः । ज्ञानी विज्ञानधनस्वभावो विशिष्टज्ञानात्मकभेदज्ञानसम्पन्नः सम्पादितस्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानो वा । तां स्वपरपरिणतिमज्ञानधनपुलभमानोऽपि च पुद्गलः पुद्गलद्रव्यम् । नित्यं सर्वकालेष्वविच्छेदेनात्यन्तभेदाद्वैतपुद्गलयोर्यथाक्रमं चेतनत्वादचेतनत्वाच्चान्योन्यभेदसद्भावात् । आत्मोपादानकं परद्रव्यभूतपुद्गलकर्मनिमित्तकं परिणामं परद्रव्यभूतपुद्गलोपादानकमात्मद्रव्यनिमित्तकं परिणामं जानत आत्मनोऽजानतश्च पुद्गलस्य चान्योन्यमत्यन्तभिन्नत्वादित्यर्थः । तावात्मपुद्गलो नित्य-अविच्छेदेन सर्वकालमन्तर्व्याप्त्यव्याप्यत्वमन्तर्व्याप्यव्यापकभावम् । स्वस्वरूपेणातन्तर्व्याप्ये परिणामे पुद्गलद्रव्योपादानके, पक्षे आत्मद्रव्योपादानके परिणामे विवाहमानत्वमन्तर्व्यापकत्वं परिणामस्य चोपादेयभूतस्य पुद्गलद्रव्योपादानकस्य, पक्षे आत्मद्रव्योपादानकस्य यथाक्रममुपादानभूतेन पुद्गलद्रव्ये-णात्मद्रव्येण च विवाहमानत्वमन्तर्व्याप्यत्वम् । एवंविधमन्तर्व्याप्यव्यापकभावं कलयितुं व्यधस्थापयि-तुमसद्भासमर्थं । आत्मद्रव्यात्मकमुपादान पुद्गलद्रव्योपादानकं परिणामं स्वस्वरूपेणानुगन्तुमसमर्थं पुद्गलद्रव्यात्मकमुपादानं चात्मद्रव्योपादानकं परिणामं चेतनान्वितं स्वीयेनाचेतनस्वरूपेणानुगन्तुमसमर्थ-मित्यर्थः । अज्ञानादनादेरज्ञानभावापन्नाज्जीवविभावपरिणामाद्धेतोरनयोरात्मपुद्गलयोः । आत्मपरिणा-मपुद्गलपरिणामयोरित्यर्थः, द्रव्यशक्तेः पर्यायशक्तिमन्तरेण कार्यकारित्वाभावात् । कर्तृकर्मभ्रममतिः कर्तृकर्मभ्रमोपलक्षिता बुद्धिः । पुद्गलोपादानकपुद्गलपरिणामस्योपादानकर्ताऽऽत्मपरिणाम आत्मोपादा-नकात्मपरिणामस्य पुद्गलपरिणामः कर्ता, तथा पुद्गलपरिणाम आत्मन उपादेयभूतं कर्माऽऽत्मपरिणा-मश्च पुद्गलपरिणामस्योपादेयभूतं कर्मेति ज्ञानं भ्रमात्मकं, द्रव्यस्य विजातीयद्रव्यपरिणामोपादानकर्तृत्वे

द्विक्रियानतिरिक्तत्वप्रसङ्गात् । तावत्तावत्कालपर्यन्तं भाति विद्यते यावद्यावत्कालपर्यन्तं ऋकचवत्करप-
त्रबद्धयं नैष्ठुर्येण । यथा दारुदारणक्रियायां करपत्रं दारुदारण युक्तं न वेत्थविचार्य दारु दारयति तथा-
ऽऽत्मपुद्गलयोर्भेदोत्पादनं कर्तुं युक्तं न वेत्थविचार्य तयोर्भेदं जनयतीत्यर्थः । भेदज्ञानेनात्मपुद्गलयोर्भेद-
मुत्पाद्य विभाव्य विज्ञानाच्चिस्त्वस्यज्ञानतेजः सद्यः शीघ्रतमं चकास्ति प्रकटीभवति ।

विवेचन— यद्यपि आत्मा अपने परिणाम को, पुद्गल के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को
शक्तिरूप फल को जानती है और पुद्गल आत्मा नहीं तो भी आत्मा चेतनस्वभाववाली होनेसे और पुद्गल
अचेतनस्वभाववाला होनेसे आत्मा और पुद्गल इनमें आत्यंतिक भेद होनेसे अर्थात् दोनों द्रव्य विजातीय होनेसे
आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम को अपने चेतनस्वरूप से और पुद्गलद्रव्य आत्मा के परिणाम को अपने अचेतन-
स्वरूप से व्याप्त नहीं करता और पुद्गलपरिणाम आत्मा के चेतनस्वभाव के द्वारा और आत्मपरिणाम पुद्गल के
अचेतनस्वभाव के द्वारा व्याप्त नहीं किया जा सकता । अतः आत्मा पुद्गलपरिणाम का और पुद्गल आत्म-
परिणाम का अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाली न होनेसे व्यापक न होनेके कारण और पुद्गलपरिणाम आत्मा
का अभाव होता है और व्याप्यव्यापकभाव का आत्मपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें अभाव होनेसे आत्मा
पुद्गलपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और पुद्गल आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता
और इसीप्रकार आत्मपरिणाम पुद्गल का उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकता और पुद्गलपरिणाम आत्मा का
उपादेयभूत कर्म नहीं हो सकता । सारांश, आत्मपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें कर्तृकर्मभाव का सद्भाव नहीं
होता । ऐसी यह वास्तविक स्थिति है । इसप्रकार आत्मा और पुद्गल में परमाश्रितः कर्तृकर्मभाव का अभाव
होनेपर भी ससारी आत्मा अपने अनाविकाल से चले आये अज्ञान से आत्मा और पुद्गल इनमें कर्तृकर्मभाव
के सद्भाव की भ्रांत कल्पना कर बैठती है । इस भ्रांत कल्पना का अभाव तब होता है जब उसके भेदज्ञान
का प्रावृत्ति होता है । अज्ञान और ज्ञान इनमें व्यघातकमारूप विरोध होनेसे ज्ञानोत्पत्ति के समय अज्ञान का
नाश-अभाव होकर जब भेदज्ञान प्रावृत्त होता है तब आत्मा और पुद्गल इनके विषय में अज्ञान के कारण
उत्पन्न होनेवाली भ्रांत कल्पना का स्वयमेव विलय-अभाव हो जाता है ।

‘ जीवपुद्गलपरिणामयोः अन्योन्यनिमित्तमात्रत्वं अस्ति, तथापि न तयोः कर्तृकर्म-
भावः ’ इति आह—

‘ जीव के विभावभावात्मक परिणाम का निमित्तकारण पुद्गल का परिणाम होता है और
पुद्गल की कर्मरूप परिणति का निमित्तकारण जीव का विभावभावात्मक परिणाम होता है तो भी
जीवपरिणाम का पुद्गलपरिणाम उपादानकर्ता न होनेसे और पुद्गलपरिणाम का उपादानकर्ता जीव-
परिणाम या जीव न होनेसे जीव और पुद्गल इनका उपादानकर्तृत्व सिद्ध नहीं होता और आत्मा के
स्वरूप से पुद्गल का परिणाम व्याप्त हुआ न होनेसे और पुद्गल के स्वरूप से आत्मा का परिणाम
व्याप्त हुआ न होनेसे आत्मपरिणाम का पुद्गलकर्मत्व और पुद्गलपरिणाम का आत्मकर्मत्व सिद्ध
नहीं होता । इसप्रकार आत्मा और पुद्गल इनमें निकृत्तनिमित्तकभाव का सद्भाव होनेपर भी
कर्तृकर्मभाव नहीं होता ’ यह बताते हैं—

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवा वि परिणमइ ॥ ८० ॥

ण वि कुव्वइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।
 अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥ ८१ ॥
 एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।
 पुग्गलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८२ ॥

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्व पुद्गलाः परिणमन्ति ।
 पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८० ॥
 नैव करोति कर्मगुणान् जीव कर्मं तथैव जीवगुणान् ।
 अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥ ८१ ॥
 एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।
 पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थ— [पुद्गलः] कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल [जीवपरिणामहेतुं] अशुद्धजीवोपादानक मिथ्यात्वरगादिरूप विभावभावों को निमित्तरूप से (लब्ध्वा) पाकर [कर्मत्वं] द्रव्यकर्मरूप से [परिणमन्ति] परिणत होते हैं, [तथैव] उसीप्रकार हि [जीवः अपि] जीव भी [पुद्गलकर्मनिमित्तं] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मको निमित्तरूप से (लब्ध्वा) पाकर [कर्मत्वं] भावकर्म के रूप से [परिणमति] परिणत होता है । यद्यपि जीव के विभावभावों के निमित्त से कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है और द्रव्यकर्म के निमित्त से अज्ञानी जीव भावकर्म के रूप से परिणत होता है तो भी [जीवः] जीव [कर्मगुणान्] पुद्गलकर्म के गुणों की या जीव को मोहरा-गादि के रूप से परिणत करनेवाली पुद्गलकर्म की शक्तियों की [नैव करोति] उत्पत्ति करता हि नहीं और [तथैव] उसीप्रकार [कर्म] पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म [जीवगुणान्] अशुद्ध जीव के विभावभावों की [नैव करोति] उत्पत्ति करना हि नहीं अर्थात् जीव पुद्गलपर्यायरूप कर्म की शक्तियों का उपादानकर्ता और पुद्गल जीव के मोहरागादिरूप विभावभावों का उपादानकर्ता नहीं होता । पुद्गल अपनी शक्तियों का उपादानकर्ता होता है और जीव अपनी विभावपरिणतियों का उपादानकर्ता होता है—पुद्गल की शक्तियां पुद्गलकर्म में हि अभिव्यक्त होती हैं और अशुद्धजीव की विभावपरिणतियां अशुद्धजीव में हि अभिव्यक्त होती हैं । [द्वयोः अपि परिणामं] जीव और पुद्गल इन दोनों के परिणमनों को [अन्योन्यनिमित्तेन तु] वे एक दूसरे के निमित्त से हि होनेवाले हैं—पुद्गलकर्मरूप निमित्त के मिलनेपर हि जीव की विभावरूप परिणतियां अभिव्यक्त होती हैं और अशुद्ध जीव के विभावभावरूप निमित्त के मिलनेपर हि पुद्गल द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेसे कर्म की शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं ऐसा है आत्मन् । तू [जानीहि] समझ ले । [एतेन कारणेन तु] इसकारण से हि अर्थात् जीव की विभावपरिणति में जब पुद्गलकर्म सिर्फ निमित्तकारण पड़ता है—उन परिणतियों का उपादानकर्ता होता हि नहीं तब [स्वकेन भावेन] अपने स्वरूप से युक्त—अपने स्वभाव से अन्वित हुए—तादात्म्य को प्राप्त हुए [सर्वभावानां] सभी परिणामों का—अपने विभावभावों का [आत्मा]

अज्ञानी आत्मा [कर्ता] उपादानकर्ता होती है; [पुद्गलकर्मकृतानां] पुद्गलकर्मसामान्य से उत्पन्न हुए होनेसे उसके द्वारा किये गये (सर्वभावानां) ज्ञानावरणादिरूप सभी द्रव्यकर्मों का (आत्मा) अज्ञानी आत्मा [कर्ता] उपादानकर्ता [न तु] होती हि नहीं ।

[गाथा ८० में ' जीवपरिणामहेतु ' और ' पुद्गलकर्मणिमित्त ' इन पदों को ' कर्मस्त ' इस पद के विशेषणरूप माना तो संस्कृत छाया में पायेजानेवाले ' जीवपरिणामहेतु ' इस पद को अशुद्ध मानना होगा; क्योंकि कि संस्कृतभाषा में उकारात् नपुंसकालिङ्गवाले नाम का द्वितीयाबिभक्तित् का एकवचनात् रूप ' जीवपरिणामहेतु ' ऐसा होता है—उसको अम्प्रत्यय लगायी नहीं जाती । छाया में ' जीवपरिणामहेतु ' ऐसा जो रूप पाया जाता है वह अर्थज्ञान के लिये उपयुक्त होनेसे उसको स्वीकार करके ' लब्ध्वा ' इस क्तवात्त का अध्याहार करके अर्थ करना उचित है । इन दृष्टि से अन्वयार्थ में ' लब्ध्वा ' इस रूप का अध्याहार किया गया है । गाथा ८१ में गुणशब्द का प्रयोग पाया जाता है । इस गुणशब्द से जीव के ज्ञानगुण का और पुद्गल के वणविगुणों का ग्रहण यहा अभीष्ट नहीं है; क्योंकि कि वे नैमित्तिकभाव न होकर पारिणामिकभावरूप हैं । यहा तो गुणशब्द से नैमित्तिकभाव का ग्रहण अभिप्रेत दिखाई देता है । यह अभिप्राय उत्थानिका से, गाथा से और आत्मव्याप्ति से स्पष्ट हो जाता है । अतः अन्वयार्थ में ' कर्मगुणान् ' इस पद का अर्थ ' कर्म की शक्तियों ' और ' जीवगुणान् ' इस पद का अर्थ ' जीव के विभावभाव ' इसप्रकार किया गया है—जीव के और पुद्गल के स्वाभाविकभाव या पारिणामिकभाव ऐसा नहीं किया गया ।]

आ. ख्या.— यतः जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमन्ति, पुद्गल-कर्मं निमित्तीकृत्य जीवः अपि परिणमति इति जीवपुद्गलपरिणामयोः इतरेतरहेतुत्वोपन्यासे अपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावात् जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गल-कर्मणः अपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्य अप्रतिषिद्धत्वात् इतरेतरनिमित्तमात्रोभवेनैव द्वयोः अपि परिणामः, ततः कारणात् मृत्तिकया कलशस्य इव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात् जीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित् स्यात्, मृत्तिकया वसनस्य इव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुं अशक्यत्वात् पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचित् अपि स्यात् इति निश्चयः ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणाज्जीवपरिणाममज्ञानोपादानकं मोहरागादिरूपजीवविभावभावात्मकं परिणामं निमित्तीकृत्य निमित्तं कृत्वा । पूर्वमनिमित्तं पश्चान्नमित्तं कृत्वा विधाय निमित्तीकृत्य । पुद्गलाः कर्मवर्गगायोग्यपुद्गलाः कर्मत्वेन द्रव्यकर्मरूपेण परिणमन्ति पुद्गलकर्मं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्मं निमित्तीकृत्य निमित्ततां प्राप्य जीवोऽपि परिणमति । इत्येवम्प्रकारेण जीवपुद्गलपरिणामयोर्जीवपरिणामपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेऽप्यन्योन्यनिमित्तकारणत्वेन प्रसाधने कृतेऽपि । जीवपरिणामस्य पुद्गलकर्मणो हेतुत्वेन निमित्तकारणत्वेन पुद्गलपरिणामस्य च जीवपरिणामस्य हेतुत्वेन निमित्तकारणत्वेनोपन्यासे प्रसाधने कृते सत्यपि जीवपुद्गलयोरज्ञानजीवपुद्गलयोः परस्परमन्योन्य व्याप्य—व्यापकभावाभावाज्जीवपुद्गलयोर्विजातीयद्रव्यत्वाज्जीवस्य पुद्गलोपादानकं परिणामे स्वचेतनस्वभावेनान्वयाभावात्पुद्गलस्य च जीवोपादानकं परिणामे स्वीयाचेतनस्वभावेनानन्वितत्वाज्जीवपुद्गलयोर्द्वयोरपि व्याप्यत्वाभावाज्जीवस्य च पुद्गलोपादानकं परिणामे स्वस्वभावेन व्याप्तं सामर्थ्याभावाद् व्यापकत्वाभावात्पुद्गलस्य च जीवोपादानकं परिणामे स्वीयेन चेतनस्वभावेन व्याप्तं सामर्थ्याभावाद् व्यापकत्वाभावात्

बाज्जीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ । जीवस्य पुद्गल-परिणामानामुपादानकर्त्रीभवनसम्भवात्कर्तृत्वासिद्धौ पुद्गलपरिणामानां च जीवस्योपादेयभूतपरिणामो-भवनसम्भवात्कर्तृत्वासिद्धौ तथा पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानामुपादानकर्त्रीभवनसम्भवात्कर्तृत्वा-सिद्धौ जीवपरिणामानां च पुद्गलकर्मण उपदेयभूतपरिणामोभवनसम्भवात्कर्तृत्वासिद्धौ जीवपरिणाम-पुद्गलपरिणामयोरुपादानोपादेयभावापेक्षया कर्तृकर्मत्वासिद्धिः । तस्यां सत्यां निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्य जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादप्रतिविहितत्वात् । अभ्युपगत-त्वादित्यर्थः । अत्र स्वार्थे विहितस्य मात्रप्रत्ययस्य दर्शनाज्जीवपुद्गलयोरुपादानोपादेयभावस्य प्रतिषेधो ध्वनितः, तयोर्विजातीयद्रव्योपादानकत्वात् । इतरेतरनिमित्तमात्रोभवेनेनैव जीवपुद्गलपरिणामयोः परस्परनिमित्तमात्रोभवेनेनैव द्वयोरपि जीवपुद्गलयोरपि परिणामः । प्रातुर्भवतीत्यध्याहारः । निश्चय-नयापेक्षयोपादानस्वामिको व्यवहारनयापेक्षया निमित्तस्वामिकश्च परिणामः, द्वयोरुपादाननिमित्तयोर-न्यतराभावे परिणामोत्पत्त्यसम्भवात् । अतः परिणामस्थोपादाननिमित्तसंयोगजत्वमध्यवसेयम् । तथा च शास्त्रकारैरपि 'भावा संयोगजा अभी' इत्युक्तम् । ततस्तस्मात्कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव । यथा मृत्तिकयोपादानकारणभूतया स्वकीयेन स्वभावेनान्वितः कलशः क्रियते तथा स्वेन स्वस्वामिकेन भावेन स्वभावेनान्वितस्य स्वस्य भावस्य परिणामस्य करणादुत्पादनाज्जीवोऽज्ञानिजीवः स्वभावस्य मोहरागादिरू-पस्वपरिणामस्य कर्ताउपादानकर्ता कदाचिदज्ञानावस्थायां स्याद्भूवति । न सर्वास्ववस्थास्वित्यर्थः । मृत्तिकया वसनस्येव । यथा मृत्तिकया कार्यालोपादानक वसनं स्वेन स्थीयेन भावेन स्वरूपेण मृत्तिकास्वभावेन व्याप्य नोत्पाद्यते तथा जीवेन स्वेन स्वकीयेन भावेन चेतन्यस्वभावेन व्याप्य परभावस्य पुद्गलपरिणामस्य कर्तृमुपादेयत्वेनोत्पादयितुमशक्यत्वात्पुद्गलभावानां पुद्गलपरिणामानां कर्ताउपादानकारणं न कदाचिदपि स्यादिति भवेदिति निश्चयः प्रमाणसिद्धौ निष्पन्नः ।

टीका— जीवपरिणाम को अर्थात् जीव के क्रोधादिरूप विभावभाव को निमित्त बनाकर कर्मयोग्य पुद्गल द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होते हैं और पुद्गलकर्म को निमित्त बनाकर जीव भी (क्रोधादिरूप भावकर्म के रूप से) परिणत होता है । इसप्रकार जीवपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनके अन्योन्यहेतुत्व की सिद्धि की जानेपर भी जीव और पुद्गल इनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जीव का कर्तृत्व और पुद्गलपरिणामो का कर्तृत्व और पुद्गलकर्म का कर्तृत्व और जीवपरिणामों का कर्तृत्व इनकी सिद्धि न होनेपर जीवपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें होनेवाले सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव का प्रतिषेध न किया जानेसे एक दूसरे का सिर्फ निमित्त होनेसे परिणाम जब दोनों का भी अर्थात् जीव का भी होता है और पुद्गल का भी होता है (अथवा जब दोनों का भी परिणाम होता है) तब जिसप्रकार मृत्तिका के द्वारा अपने स्वभाव से अन्वित अपने कलशरूप परिणाम की उत्पत्ति की जाती है उसीप्रकार अपने चेतन्यस्वभाव से अन्वित अपने परिणाम की निष्पत्ति करनेसे जीव अपने परिणाम का कदाचित् उपादानकर्ता होता है; किन्तु मृत्तिका के द्वारा जिसप्रकार अपने स्वभाव से अन्वित अन्यपदार्थोपादानक वस्त्र की निष्पत्ति नहीं की जा सकती उसीप्रकार अपने स्वभाव से अन्वित परद्रव्योपादानक परद्रव्य का किया जाना अशक्य होनेसे पुद्गलद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता कभी भी नहीं हो सकता ऐसा निश्चय है ।

विवेचन— अज्ञानी जीव के क्रोधादिरूप विभावभाव जब सिर्फ निमित्त होते हैं तब कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलों की द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होती हैं और पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का उदय जब सिर्फ निमित्तकारण होता है तब जीव भी क्रोधादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है । इसप्रकार जीव की विभावकृप से

परिणति होनेमें पुद्गलोपादानक कर्म के उदय की निमित्तकारणता की और कर्मयोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप से परिणति होनेमें अज्ञानिजीव के क्रोधादिरूप विभावभावों की निमित्तकारणता की सिद्धि हो जाती है तो भी पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणामों में जीव का अपने चेतन्यस्वरूप से अन्य का अभाव होनेसे और अचेतनद्रव्योपादानक होनेसे स्वयं अचेतन होनेसे पुद्गल के परिणामों का जीव उपादानकर्ता है और पुद्गलपरिणाम उसके उपादेयभूत कर्म है इस बात की जोर जीवोपादानक विभावभावरूप परिणामों में पुद्गलकर्म के अपने अचेतनस्वरूप से अन्य का अभाव होनेसे और वे परिणाम चेतनद्रव्योपादानक होनेसे स्वयं चेतन होनेसे जीव के विभाव-भावात्मक परिणामों का पुद्गलकर्म उपादानकर्ता है और जीवपरिणाम उसके उपादेयभूत कर्म है इस बात की सिद्धि नहीं होती; क्योंकि जीव और पुद्गल में व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है अर्थात् जीव पुद्गल को अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला न होनेसे जीव व्यापक नहीं हो सकता और जीव के स्वरूप से व्याप्त न होनेके कारण पुद्गल व्याप्य नहीं हो सकता तथा पुद्गल अपने स्वरूप से जीव को व्याप्त करनेवाला न होनेसे पुद्गल व्यापक नहीं हो सकता और पुद्गल के स्वरूप से व्याप्त न होनेके कारण जीव व्याप्य नहीं हो सकता। जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम इनमें कर्मकर्मभाव की अर्थात् उपादानोपादेयभाव की सिद्धि न होनेपर भी सिर्फ निमित्तनिमित्तिकभाव का सद्भाव उनमें नहीं है ऐसा नहीं है। जीवपरिणाम और पुद्गलपरिणाम इनमें निमित्तनिमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे परिणाम चाहे जीवद्रव्योपादानक हो या चाहे पुद्गलोपादानक हो एक दूसरे का निमित्तमात्र होनेसे हि जीव और पुद्गल इन दोनों का भी परिणाम उत्पन्न होता है। अथवा एक दूसरे का निमित्तमात्र होनेसे हि वह परिणाम जीव का भी है और पुद्गल का भी है। भावक्रोधादिरूपविभावभाव जीवोपादानक होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से वह जीव का परिणाम जीव का है और पुद्गलकर्म उसका निमित्तकारण होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से वह परिणाम पुद्गल का भी है। पुद्गल का द्रव्यकर्मरूप परिणाम पुद्गलोपादानक होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से वह पुद्गल का परिणाम है और जीव का विभावपरिणाम उसका निमित्तकारण होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से वह परिणाम जीव का भी है। कहनेका भाव यह है की परिणाम चाहे भावक्रोधादिरूपरूप हो चाहे द्रव्यकर्मरूप हो वह परिणाम कथञ्चित् जीव का होता है और कथञ्चित् पुद्गल का भी होता है। जब किमी भी हाजत में जीव और पुद्गल इनमें अंतर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव नहीं होता और उन दोनों में जब उपादानोपादेयभाव की सिद्धि नहीं होती तब जिसप्रकार मृत्तिका अपने स्वरूप से अन्वित होकर अपने परिणामभूत कला को करती है उसीप्रकार अपने स्वरूप से अपने परिणाम में अन्वित होकर अपने उपादेयभूत परिणाम की उत्पत्ति करनेमें जीव अपने उपादेयभूत परिणाम का—क्रोधादिविभावपरिणाम का कदाचित् उपादानकर्ता होता है; सर्वदा विभावभाव के रूप से परिणत होता है ऐसा नियम नहीं है। बीतराग-निर्विकल्पसमाधि में वह विधानभावरूप से—क्रोधादिविभाव के रूप से कदापि परिणत नहीं होता। मक्ष अवस्था में अज्ञानरूप उपादान का अभाव होनेसे या आत्मा की अशुद्ध पर्याय का अभाव होनेसे और पुद्गल-कर्मरूप निमित्त के सश्लेष का अभाव होनेसे विभावभावों के रूप से जीव परिणत होता हि नहीं। इस से स्पष्ट हो जाता है की जीव विभावभावरूप से कदाचित् परिणत होता है और कदाचित् परिणत नहीं भी होता। अपने मृत्तिकास्वरूप से बस्त्र में अन्वित होकर मृत्तिका उपादान होकर बस्त्ररूप कार्पासीपादानक परिणाम की उत्पत्ति नहीं कर सकती; क्योंकि कि मृत्तिका में बस्त्र को अपने स्वरूप से व्याप्त करने की शक्ति का अभाव होता है। पुद्गलोपादानक परिणाम को अपने ज्ञानस्वरूप से व्याप्त करने की सामर्थ्य का जीव में अभाव होता है। उक्त प्रकार की सामर्थ्य का अभाव होनेसे पुद्गलोपादानक परिणाम को जीव अपने परिणाम के स्वरूप से उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः जीव पुद्गलोपादानक परिणामों का कभी भी उपादानकर्ता नहीं हो सकता है यह निश्चय है। यहां इसी गाथा की तात्पर्यवृत्ति के कुछ अंश को उद्धृत करना आवश्यक मालूम होता है। देखिए—

निर्मलान्मानुमूलक्षणपरिणामेन शुद्धोपादानकारणभूतेन अध्याबाधानन्तसुखाविशुद्धभावा-
नं कर्ता, तद्विलक्षणेन अशुद्धोपादानकारणभूतेन रागाद्यशुद्धभावानां कर्ता भवति आत्मा ।

निर्मल आत्मा की अनुभूतिरूप शुद्ध-उपादानकारभूत परिणाम के रूप से परिणत हुई होनेसे आत्मा अस्वाभाव्य और अनंत सुखादिरूप शुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता होती है और अशुद्ध आत्मा की अनुभूतिरूप अशुद्ध-उपादानकारणभूत परिणाम के रूप से परिणत हुई होनेसे रागादिरूप अशुद्ध परिणामों का आत्मा उपादान-कर्ता होती है ।

सारांश, शुद्ध आत्मा शुद्ध परिणामों का-स्वाभाविकभावों का और अशुद्ध आत्मा अशुद्ध परिणामों का-वैभाविकभावों का उपादानकर्ता होती है-पुद्गलकर्म के उपादेयभूत परिणामों का उपादानकर्ता कदापि नहीं होती ।

ततः स्थितं एतत्-जीवस्य स्वपरिणामः एव सह कर्तृकर्मभावः भोक्तृभोग्यभावः च-

जब शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध परिणामों का उपादानकर्ता होती है और अशुद्ध आत्मा अपने अशुद्ध परिणामों का हि उपादानकर्ता होती है-पुद्गलोपादानपरिणामों का उपादानकर्ता कदापि नहीं होती तब ' जीव का अपने परिणामों के साथ कर्तृकर्मभाव और भाव्यभावकभाव होता है ' यह अभिप्राय सिद्ध हुआ [ऐसा निम्न गाथा के द्वारा बताया जाता है-]

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करोदि ।

वेदयदि पुणो तं चैव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

निश्चयनयस्येवमात्मात्मानमेव हि करोति ।

वेदयति पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थ- (आत्मा आत्मानं एव हि) विकारशून्य और उत्कृष्ट स्वसवेदनज्ञान के रूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा अपनेको हि और अशुद्धपरिणाम के रूप से परिणत हुई आत्मा अपनेको हि (करोति) करती है अर्थात् केवलज्ञानादिरूप परिणामों के रूप से शुद्ध आत्मस्वरूप का सवेदन-अनुभव करनेवाली आत्मा परिणत होती है और मुखदुःखादिरूप अशुद्धपरिणामों के रूप से अशुद्ध आत्मा परिणत होती है-उन विशिष्ट परिणामों का उपादानकर्ता होती है, (पुनः तु) और फिर (आत्मा) निर्विकल्प और उत्कृष्ट स्वमवेदनज्ञान के रूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा और अशुद्धरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा (तं च एव आत्मानं) यथाक्रम उन्नी केवलज्ञानादिरूप शुद्ध परिणामों के रूप से परिणत हुई आत्मा का और मुखदुःखादिरूप अशुद्ध परिणामों के रूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा का अर्थात् अपना हि (वेदयति) अनुभव करती है (एव) इसप्रकार की (निश्चयनयस्य) निश्चयनय की दृष्टि है ऐसा (जानीहि) है आत्मान् । तू जान ।

आ. श्या.- यथा उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोः समीरसञ्चरणासञ्चरणनिमित्तयोः अपि समीरपारावारयोः व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार. एव स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा आदिमध्यान्तेषु उत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे व्याप्य उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव कुर्वन् प्रतिभाति, न पुनः अन्यत्, यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेण अनुभावितुं अशक्यत्वात् उत्तरङ्गं निस्तरङ्गं वा आत्मानं अनुभवन् एकं एव अनुभवन् प्रतिभाति, न पुनः अन्यत्; तथा ससंसारनिः-

संसारवस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भविनिमित्तयोः अपि पुद्गलकर्मजीवयोः व्याप्य-
व्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ जीवः एव स्वयं अन्तर्व्यापकः भूत्वा आदिमध्यान्तेषु
संसारनिःसंसारवस्थे व्याप्य ससंसारं निःसंसारं वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकं एव
कुर्वन् प्रतिभातु, मा पुनः अन्यत्, तथा अयं एव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य
परेण अनुभवितुं अशक्यत्वात् ससंसारं निःसंसारं वा आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकं
एव अनुभवन् प्रतिभातु, मा पुनः अन्यत् ।

त. प्र- यथा येन प्रकारेणोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोर्लकल्लोलनिःकल्लोलावस्थयोः । उद्गतास्तरङ्गाः
कल्लोला यस्यां स्रोतरङ्गा । निष्क्रान्ता व्यपगता नष्टास्तरङ्गा यस्याः सा निस्तरङ्गा । प्रादिबसः ।
उत्तरङ्गा निस्तरङ्गा चोत्तरङ्गनिस्तरङ्गयोः । ते च तेऽवस्थे चोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे । तयोः ।
समीरसञ्चरणासञ्चरणनिमित्तयोर्वायुसञ्चलनासञ्चलनहेतुकयोः । समीरो वायुः । तस्य सञ्चरणास-
ञ्चरणे सञ्चलनासञ्चलने निमित्ते सहकारिकारणे यदोस्ते । तयोरपि । समीरपारावरयोः पवनोदन्वतो-
र्व्याप्यव्यापकभावाभावादन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावात् । समीरस्वरूपस्य पारावारेऽन्वयाभावात्समीरस्य
व्यापकत्वाभावात्पारावारस्य च व्याप्यत्वाभावाद्वाप्यव्यापकभावाभावादित्यर्थः । ततश्च सागरस्योत्तर-
ङ्गनिस्तरङ्गावस्थयोरपि समीरस्वरूपस्यान्वयाभावः । यद्यपि समीरसागरवस्थयोरनिमित्तनैमित्तिकभाव-
सद्भावान्तर्याम्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति तथापि पूर्वोक्तप्रकारेणान्तर्याम्यव्यापकभावाभावः । ततश्च
समीरपारावारयोः कर्तृकर्मत्वाभिद्भावुपादानोपादेयत्वासिद्धौ । समीरस्योपादानकर्तृत्वासिद्धौ पारावारव-
स्थयोः कर्मत्वासिद्धौ वेत्यर्थः । पारावारः सागर एव स्वयमात्मानं व्यापकः स्वरूपेणोत्तरङ्गनिस्तरङ्गा-
वस्थयोरन्वयी भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेऽप्युत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थे व्याप्य स्वरूपेण विगाह्योत्तरङ्गं कल्लोलमा-
लाकुल निस्तरङ्गं कल्लोलमालाबिडल वाऽऽत्मानं कुर्वन्कुर्वाण आत्मानमेकमेवोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्था-
भ्यामेकीभूतं ताभ्यामभिन्नं वा कुर्वन्नुत्तरङ्गत्वेन निस्तरङ्गत्वेन वा परिणामयन्प्रतिभाति न पुनरन्यत्कि-
ञ्चन समीरप्रस्तरादिकमुत्तरङ्गत्वेन निस्तरङ्गत्वेन वात्मानं परिणामयन्प्रतिभाति । यथा स एव पारावार
एव च पारावारतद्भिन्नद्रव्यपरिणामयोर्भाव्यभावकभावाभावात्परिणाम्यपरिणामकभावाभावात् । ययो-
रुपादानोपादेयभावस्तयोरैव भाव्यभावकभावो भवति । ययोर्व्याप्यव्यापकभाव उपादानोपादेयभावः
परिणामपरिणामिभावो वा नास्ति तौ परस्परभिन्नौ पदार्थौ स्तः । परभावस्य तयोरेकस्य भावस्य परिणा-
मस्य परेण ततो भिन्ने परद्रव्येणानुभवितुमात्मभिन्नपदार्थपरिणामाकारेणात्मानं परिणामयितुमशक्य-
त्वादुत्तरङ्ग निस्तरङ्गं वाऽऽत्मानमनुभवन्नोत्तरङ्गावस्थया निस्तरङ्गावस्थया वाऽऽत्मानं परिणामयन् ।
अनुभवं नामानुभाव्यस्वरूपेण परिणमनमेव, सुखदुःखानुभवनस्यात्मनः सुखदुःखादिपरिणामस्वरूपेण
परिणमनवत् । आत्मानमेकमेवोत्तरङ्गनिस्तरङ्गावस्थाभ्यामेकीभावं प्राप्तत्वात्ताभ्यामभिन्नत्वादेकमे-
वानुभवस्वरूपतामकत्वेन परिणामयन्प्रतिभाति, न पुनरन्यत्किञ्चन समीरादि ताभ्यामवस्थयाभ्यामे-
कीभावं प्राप्येकमेवात्मानमनुभवन्स्वरूपेण परिणामयन्प्रतिभाति पारावारः । तथा तेन प्रकारेण ससं-
सारनिःसंसारवस्थयोः ससंसारमुक्तावस्थयोः । शुद्धाशुद्धावस्थयोरित्यर्थः । पुद्गलकर्मविपाकसम्भवा-
सम्भवनिमित्तयोर्विभावभावात्मकजीवपरिणामजननपुद्गलकर्मसामर्थ्यसद्भावसद्भावनिमित्तकारणक-
योरपि । पुद्गलकर्मणो विपाको विभावभावात्मकजीवपरिणामजननसामर्थ्यम् । तस्य सम्भवासम्भवावा-

विभावतिरोभाषौ निमित्ते निमित्तकारणे यद्योस्ते पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्ते । तयोरपि । पुद्गलकर्मविपाकसम्भवे पुद्गलकर्मस्वामिकविभावभावात्मकजीवपरिणामजननसामर्थ्यविभाषे सति जीवस्य संसारावस्थाऽऽविर्भवति तत्रभावे संसारावस्थाविनाशे भुक्तावस्थाऽऽविर्भवतीति तयोरवस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्तकत्वम् । पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावावन्तव्याप्यव्यापकत्वाभावात् । पुद्गलकर्मणः स्वावेतस्वरूपेण जीवे जीवपरिणामेऽन्वयाभावात्पुद्गलकर्मणो व्यापकत्वाभावात् जीवस्य जीवपरिणामस्य च व्याप्यत्वाभावः । एवं पुद्गलकर्मजीवयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावः । पुद्गलकर्मणो यथा स्वस्वरूपेण जीवेऽन्वयाभावस्तथा जीवस्य संसारादिःसंसारावस्थयोरपि स्वस्वरूपेणान्वयाभावात्पुद्गलकर्मणो व्यापकत्वाभावात् जीवावस्थयोश्च व्याप्यत्वाभावः । एवं पुद्गलकर्मजीवावस्थयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्पुद्गलकर्मण उपादानकर्तृत्वं जीवावस्थयोश्चोपादेयस्वरूपकर्मत्वं न सिध्यति । एव पुद्गलकर्मविपाकजीवावस्थयोः कर्तृकर्मत्वादि जीव एव स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा संसारादिःसंसारावस्थयोः स्वस्वरूपेण विगाहिता भूत्वाऽऽदिमध्यान्तेषु साकल्येन संसारादिःसंसारावस्थे स्वस्वरूपेण व्याप्यावगाह्य संसारां संसारावस्थापन्न निःसारावस्थ भुक्तावस्थापन्न वाऽऽत्मानं कुर्वन्तवस्थत्वेनात्मानं परिणामयन्नात्मानमेकमेव कुर्वन्संसारावस्थत्वेन निःसारावस्थत्वेन वा परिणामयन्प्रतिभातु मा पुनरन्यत्किञ्चन पुद्गलकर्मवृद्धिं संसारावस्थत्वेन निःसारावस्थत्वेन वा परिणामयन्प्रतिभातु । तथाऽयमेव च भाष्यभावकभावाभावात्पुद्गलकर्मविपाकसंसारव्यवस्थयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्तयोः परस्परभिन्नत्वाद्भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य पुद्गलकर्मणो विपाकस्वरूपसामर्थ्यात्मकपरिणामस्य परेणाऽऽत्मानाऽनुभवितुमशक्यत्वात्संसारं संसारावस्थापन्नं निःसारां भुक्तावस्थापन्नं वाऽऽत्मानमनुभवन्परिणामयन्नात्मानमेकमेव संसारादिःसंसारवस्थाभ्यामेकीभावमापन्नमनुभवस्तुल्यमानः प्रतिभातु मा पुनरन्यत्किञ्चन पुद्गलकर्मविपाकादिकं संसारां निःसारां वा ताभ्यामवस्थाम्यामेकीभूतं वा स्वमनुभवन्प्रतिभातु ।

टीकार्थ— जिसप्रकार बायु और सागर इनमें व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे तरंगों के उठनेमें पवन का चलना निमित्तकारण पड़ता है और तरंगों के विलीन होनेमें पवन का न चलना अर्थात् पवन की चरनक्रिया का अभाव होना निमित्तकारण पड़ता है तो भी पवन और सागर में व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पवन के उपादानकर्तृत्व की और सागर की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं के उपादेयकर्मत्व की सिद्धि न होनेपर सागर हि स्वयं अपने स्वरूप से अपनी उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को व्याप्त करनेवाला होकर आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् संपूर्णतया उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपनेको उत्तरंग या निस्तरंग करनेवाला अर्थात् उत्तरंग या निस्तरंग अवस्थाओं के रूप से परिणत करनेवाले अपनेको उत्तरंग या निस्तरंग अवस्थाओं के साथ एकरूप करता हुआ दिखाई देता है, दूसरा कोई पवनादिपदार्थ अपनेको उपादानरूप से उत्तरंग या निस्तरंग अवस्थाओं के रूप से परिणत करता हुआ उन अवस्थाओं के साथ अपनेको एकरूप करता हुआ प्रसिद्धासित नहीं होता । और जिसप्रकार वही सागर दो भिन्न भावों में व्याप्यभावकभाव का अभाव होनेसे एक पदार्थ के भाव को दूसरे पदार्थ के द्वारा अपने में अन्तर्भूत करना अशक्य होनेसे सागर उत्तरंग या निस्तरंग अवस्थाओं के रूप से परिणत हुई आत्मा को (अपनेको) अपनेमें समाविष्ट करता हुआ अपनेको उन उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं के साथ एकरूप हि बनाता हुआ दिखाई देता है, पवनादिरूप दूसरा कौनसा भी पदार्थ अपनेको सागर की दोनों अवस्थाओं के साथ एकरूप बनाता हुआ दिखाई नहीं देता । उसीप्रकार पुद्गलकर्मविपाक और जीवइनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जीव की संसार और निःसारा अवस्थाओं में और पुद्गलकर्मविपाक का सद्भाव और असद्भाव इनमें (आन्तर) व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पुद्गलकर्मविपाक के सद्भाव का

उपादानकर्तृत्व और जीव की संसार-अवस्था का उपादेयभूतकर्मत्व इनकी तथा पुद्गलमहिषाक के अभाव का उपादानकर्तृत्व और जीव की निःसंसार अवस्था का उपादेयभूतकर्मत्व इनकी सिद्धि न होनेपर जीव हि स्वयं संसार और निःसंसार अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपने को संसार या निःसंसार करनेवाला अर्थात् संसार या निःसंसार अवस्थाओं के रूप से परिणत करनेवाला अपनेको संसार और निःसंसार अवस्थाओं के रूप से परिणत करता हुआ उन अवस्थाओं के साथ अपनेको एकरूप करता हुआ प्रतिभासित नहीं होनी चाहिये । उसीप्रकार वही जीव दो भिन्न भावों में माध्यमावकाश का अभाव होनेसे एक पदार्थ के भाव को दूसरे पदार्थ के द्वारा अपने में अन्तर्भूत करना अशक्य होनेसे जीव संसार या निःसंसार अवस्थाओं के रूप से परिणत हुई आत्मा को अपनेमें समाविष्ट करता हुआ अपनेको उन संसार और निःसंसार अवस्थाओं के साथ एकरूप बनाता हुआ प्रतिभासित होना चाहिये, अन्य कोनसा भी पदार्थ जीव की उक्त दोनों अवस्थाओं के साथ अपनेको एकरूप करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता चाहिये ।

विवेचन— जब पवन चलता है तब सागरपर तरंगें उठती हैं । अतः पवन का चलना सागर की उत्तरंग अवस्था का निमित्तकारण होता है और सागर की उत्तरंग अवस्था नैमित्तिकभाव होती है । जब पवन चलती नहीं तब सागरपर तरंगें उठती नहीं । अतः पवन का न चलना अर्थात् उसकी चलनेकी क्रिया का अभाव सागर की निस्तरंग अवस्था का निमित्तकारण होता है और निःस्तरंग अवस्था नैमित्तिकभाव होती है । इससे अभाव भी निमित्तकारण होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है ।) इसप्रकार पवन का चलना और सागर की उत्तरंग अवस्था और पवन का न चलना और सागर की निस्तरंग अवस्था इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होता है । पवन का सागर में स्वस्वरूप से अन्वय न होनेके कारण पवन व्यापक न होनेसे और सागर उसका व्याप्य न होनेसे पवन और सागर में अन्तर्व्याप्य-व्यापकभाव नहीं होता । पवन और सागर में व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे सागर के उत्तरगरूप और निस्तरगरूप परिणाम और पवन इनमें भी अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । उनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पवन के उपादानकर्तृत्व की और सागर के परिणामों के उपादेयभूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती । पवन के उपादानकर्तृत्व की और सागर के परिणामों के उपादेयभूत कर्मत्व की सिद्धि न होनेसे सागर के उत्तरगरूप और निस्तरगरूप परिणामों में सागर का स्वस्वरूप से अन्वय होनेसे सागर और तरंगें इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होता है अर्थात् सागर व्यापक होता है और तरंगें व्याप्य होती हैं । सागर तरंगों को अपने स्वरूप से व्यापनेवाला होकर आदि, मध्य और अन्त में अर्थात् पूर्णतया अपनी उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपनेको उत्तरंग या निस्तरंग बनाता है अर्थात् उनके रूप से परिणत होता है । उन अवस्थाओं के रूप से परिणत होता हुआ सागर अपनेको उन अवस्थाओं के साथ एकरूप या उनमें अभिन्न करता हुआ दिखाई देता है । यद्यपि सागर की उत्तरंग अवस्था और पवन का चलनात्मक परिणाम तथा सागर की निस्तरंग अवस्था और पवन का अचलनात्मक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का सञ्जाव पाया जाता है तो भी पवन सागर की उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला न होनेसे उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से संपूर्णरूप से व्याप्त नहीं करता । जब पवन सागर की उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकता तब वह सागर की उन दोनों अवस्थाओं के रूप से स्वयं परिणत नहीं हो सकता और उन अवस्थाओं के साथ एकरूप या उनसे अभिन्न भी नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि सागर और भिन्नस्वभाववाला होनेसे उससे भिन्नद्रव्यभूत पवन इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे माध्यमावकाश का अभाव होनेके कारण परद्रव्यभूत पवन के संचरणासंचरणात्मक परिणामों के रूप से सागर परिणत नहीं होता; क्योंकि वह स्वभावभेद के कारण परद्रव्य से भिन्नद्रव्य होता है । जिसका ऐसा नियम है कि एकद्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । सुवर्ण मृत्तिका के परिणामभूत घट के रूप से परिणत नहीं होता । उसकी परिणति सुवर्णघट के रूप से ही होती है । सागर परिणमनशील होनेसे वह यद्यपि पवन के परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता तो भी अपने परिणामों के रूप से अर्थात् उत्तरंगनिस्तरंग अवस्थाओं के रूप से अद्वयमेव परिणत होता है । जिसप्रकार वह अपनी अवस्थाओं

के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार उनके साथ एकरूप भी होता है। उन अवस्थाओं के साथ एकरूप होनेपर वह स्वयं एक अर्थात् निस्तरंग होता हुआ अर्थात् स्वस्वरूपस्थित होता हुआ बिलौट देता है। पवनसदृश अन्यद्रव्यरूप निमित्त की संचलनक्रियारूप परिणाम का अभाव होते ही सागर स्वस्वरूपस्थित हो जाता है। अन्यद्रव्यभूत पवन और सागर इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेके कारण परद्रव्यभूत सागर की उत्तरंगनिस्तरंग अवस्थाओं के रूप से पवन परिणत नहीं होता। पवन सागर की अवस्थाओं के रूप से जब परिणत नहीं होता तब वह उनके साथ एकरूप भी नहीं हो सकता।

इसप्रकार वृष्टान्त का स्पष्टीकरण हो गया। अब दार्ष्टान्तिक का खुलासा किया जाता है। जब उदयावस्थापक्ष पुद्गलकर्म की शक्ति आविर्भूत होती है तब जीव की सससार-अवस्था का प्राबुर्भाव होता है और जब वह शक्ति आविर्भूत नहीं होती तब जीव की सससार-अवस्था का अभाव होकर निःससार अवस्था आविर्भूत होती है। अतः पुद्गलकर्म की फल देनेकी शक्ति का आविर्भाव होना जीव की सससार-अवस्था का निमित्तकारण होता है और जीव की सससार अवस्था निमित्तिकभावरूप होती है और पुद्गलकर्म की उस शक्ति का आविर्भाव न होना जीव की निःससार अवस्था का निमित्तकारण होता है और जीव की निःससार अवस्था निमित्तिकभावरूप होती है। [पुद्गलकर्म की शक्ति का अनाविर्भाव द्रव्यकर्म के क्षय से होता है और उपशम से भी होता है।] इसप्रकार पुद्गलकर्म के विपाक का प्राबुर्भाव और जीव की सससार अवस्था तथा पुद्गलकर्म के विपाक का अनाविर्भाव और जीव की निःससार अवस्था इनमें निमित्तनिमित्तिकभाव होता है। पुद्गलकर्म का जीव में स्वस्वरूप में-अचेतनस्वभाव से जीव में अन्यत्र न होनेसे पुद्गलकर्म व्यापक न होनेके कारण और जीव उसका ध्याय्य न होनेसे पुद्गलकर्म और जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है। पुद्गलकर्म और जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जीव के सससार अवस्थारूप और निःससारअवस्थारूप परिणाम और पुद्गलकर्मोपवापक इनमें भी अन्तर्व्याप्य-व्यापकभाव का अभाव होता है। इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे पुद्गलकर्मोपवापक के उपादानकर्मत्व की और जीव के परिणामों के उपादेयनूतकर्मत्व की सिद्धि नहीं होती। पुद्गलकर्मोपवापक के उपादानकर्मत्व की और जीव के सससार-निःससार अवस्थारूप परिणामों के उपादेयनूतकर्मत्व की सिद्धि होनेसे जीव की समसार अवस्था-रूप और निःससार अवस्था-रूप परिणामों में जीव का अपने चैतन्यस्वरूप से अन्यत्र होनेसे जीव और उसकी समसार अवस्थारूप और निःससार अवस्थारूप परिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है अर्थात् जीव व्यापक होता है और उसकी समसारनिःससार अवस्थाएँ व्याप्य होती हैं। जीव अपनी समसारनिःससार अवस्थाओं को अपने चैतन्यस्वरूप से व्यापनेवाला होकर उन अपनी अवस्थाओं को आविर्भूत करके अपने चैतन्यस्वरूप से व्याप करके अपनेकी सससारवस्थापक्ष या निःससारवस्थापक्ष बनाता है अर्थात् उन अवस्थाओं के रूप से परिणत होता है। उन अवस्थाओं के रूप से परिणत होता हुआ जीव उन सससारनिःससार अवस्थाओं के साथ अपनेकी एकरूप या उनसे अभिन्न करता है। यद्यपि जीव की सससार अवस्था और पुद्गल की फल देनेकी शक्ति का आविर्भाव तथा जीव की निःससार अवस्था और पुद्गल की फल देनेकी शक्ति का अनाविर्भाव इनमें निमित्तनिमित्तिकभाव का सम्बन्ध पाया जाता है तो भी पुद्गलकर्म जीव की सससार और निःससार अवस्थाओं को अपने अचेतनस्वरूप से व्याप्त करनेवाला न होनेसे उन दोनों अवस्थाओं को अपने स्वरूप से संपूर्णतया व्याप्त नहीं कर सकता। जब उन दोनों अवस्थाओं को पुद्गलकर्म अपने स्वरूप से व्याप्त नहीं कर सकता तब वह जीव की उन अवस्थाओं के रूप से स्वयं परिणत नहीं हो सकता और उन दोनों अवस्थाओं के साथ एकरूप या उनसे अभिन्न नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जीव और पुद्गलकर्म भिन्नस्वभाववाले होनेसे जीव और जीव से भिन्नद्रव्यरूप पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे भाव्यभावकाभाव का अभाव होनेके कारण परद्रव्यभूत पुद्गलकर्म के विपाक के सम्भवासंभववाचक परिणामों के रूप से जीव परिणत नहीं होता; क्योंकि कि वह पुद्गलद्रव्य से भिन्न होता है। जीव परिणमनशील होनेसे वह यद्यपि पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता तो भी अपने परिणामों के अर्थात् सससारनिःससार अवस्थाओं के रूप से अवश्यमेव परिणत होता है। जिसप्रकार वह अपनी

अवस्थाओं के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार उनके साथ एकरूप भी होता है । उन अवस्थाओं के साथ एकरूप होनेपर वह यथासंभव संसारी या मुक्त होता है । जब वह अपने पुत्रवार्थ से अपनी संसृति अवस्था का नाश करता है तब निःसंसार अवस्था के रूप से परिणत हो जाता है । निःसंसार अवस्था के साथ एकरूप बना हुआ जीव भावकर्म का अभाव हो जानेके कारण अपने अखंड और निष्पर्याय स्वरूप में स्थिर हो जाता है । यही उसकी मुक्तावस्था है । पुद्गलकर्मसदृश अन्यद्रव्य और जीव इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे भाव्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का अभाव होनेके कारण परद्रव्यमूल जीव की संसृतिनिःसंसार अवस्थाओं के रूप से पुद्गलकर्म परिणत नहीं होता । परिणमनशील पुद्गलकर्म जीव की अवस्थाओं के रूप से जब परिणत नहीं होता तब वह उनके साथ एकरूप भी नहीं हो सकता है ।

अथ व्यवहारं दर्शयति—

आत्मा पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का उपादानकारण न होनेसे या आत्मा और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का और भाव्यभावकभाव का अभाव होनेसे द्रव्यकर्म जीव का परमार्थतः कर्ता न होनेपर भी उसकी जो कर्ता और भोक्ता कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है यह बतलाते हैं ।

व्यवहारस्स दु आदा पुग्गलकम्मं करेइ णेयविहं ।

तं चेव पुणो वेयइ पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ८४ ॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधम् ।

तच्चैव पुनर्वेदयति पुद्गलकर्माग्नेकविधम् ॥ ८४ ॥

अन्वयाथ— (अनेकविधम्) मूलोत्तर प्रकृतियों के रूप से जिसके अनेक भेद हैं ऐसे (पुद्गलकर्म) पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म को (आत्मा) आत्मा (करोति) करती है अर्थात् उसका कर्ता होती है (पुनः च) और (तत् एव) उसी (अनेकविधम्) अनेकप्रकार के (पुद्गलकर्म) पुद्गलकर्म को (वेदयति) भोगती है—उसका अनुभव करती है अर्थात् उसका भोक्ता होती है ऐसा जो कथन है वह (व्यवहारनयस्य तु) कथन व्यवहारनय की दृष्टि में हि किया गया है ।

[भावार्थ— पुद्गलकर्म का उपादानकारण पुद्गलद्रव्य होनेसे वही परमार्थतः उसका कर्ता है । आत्मा उसका कर्ता नहीं है । क्योंकि वह पुद्गलकर्म का उपादानकर्ता नहीं है । पुद्गल की कर्मरूपपरिणति का आत्मा निमित्तकारणमात्र होनेसे उसे जो कर्ता कहा जाता है वह सिर्फ व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । उसीप्रकार आत्मा और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का या उपादानोपादेयभाव का अभाव होनेके कारण भाव्यभावकभाव का अभाव होनेसे आत्मा परमार्थतः पुद्गलकर्म का भोक्ता न होनेपर भी उसे जो भोक्ता भी कहा जाता है वह भी व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । आत्मा पुद्गलकर्म की शक्तिरूप निमित्त के कारण उत्पन्न होनेवाली विभावपरिणतियों का हि कर्ता होती है—उनके रूप से परिणत होती है । वह पुद्गलकर्म की या उसकी शक्ति की भोक्ता नहीं होती; क्योंकि कि भोगने का अर्थ जिसको भोगा जाता है उसके रूप से परिणत होना होनेसे पुद्गलकर्म के रूप से या उससे अभिन्न उसकी शक्ति के रूप से आत्मा की परिणति होना असंभव है । सारांश, आत्मा का पुद्गलकर्मकर्तृत्व और पुद्गलकर्मभोक्तृत्व उपचरित हैं—वास्तव नहीं है ।]

आ. ख्या.— यथा अन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकया एव अनुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसम्भवानुकूलं व्यापारं

कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां तृप्तिं भाव्यभावकभावेन अनुभवन् च कुलालः कलशं करोति अनुभवति च इति लोकानां अनादिरूढः अस्ति तावत् व्यवहारः, तथा अन्तर्ध्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येण एव अनुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन अज्ञानात् पुद्गलकर्मसम्भवानुकूलं परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसम्पादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेन अनुभवन् च जीवः पुद्गलकर्म करोति अनुभवति च इति अज्ञानिनां आसंसारप्रसिद्धः अस्ति तावत् व्यवहारः ।

त. प्र.- यथाऽन्तर्ध्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकातत्परिणामभूतकलशयोरन्तर्ध्याप्यव्यापकभावेन । मृत्तिकायाः स्वपरिणामभूते कलशे स्वीयपार्थिवत्वादिवस्वरूपेणान्वयादव्यापकत्वात्कलशस्य च तेनान्वितत्वाद्याप्यत्वान्मृत्तिकाकलशयोस्सद्भूतेनान्तर्ध्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकयोऽपादानकारणभूतया स्वीपादेयात्मके कलशे घटे क्रियमाणे उत्पाद्यमाने । मृत्तिकायामुपादानकारणभूतायां स्वीपादेयकलशरूपेण परिणममानायामित्यर्थः । भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन । मृत्तिकाया उत्पद्यमानत्वात्कलशस्य भाव्यत्वं मृत्तिकायाश्च कलशोत्पत्त्युपादानकारणभूतत्वाद्भावकत्वम् । मृत्तिकया कलशस्यानुभवनं नाम तस्याः कलशरूपेण परिणमनमेव, वेद्यत्यनुभवति भुङ्क्ते परिणमतीति श्रीमद्भूजयमेनाचार्यरूपतत्वात् । मृत्तिकर्यवानुभूयमाने भुज्यमाने । मृत्तिकायां कलशकारेण परिणममानायामित्यर्थः । 'यद्वावाद्वावगतिः' इतीप् । बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन निमित्तनैमित्तिकभावेन । कुलालस्य स्वस्वरूपेण कलशोऽन्वयाभावोपादानकर्तृत्वाभावात्कलशस्य च कुलालस्वरूपेणान्वितत्वाभावादुपादेयभूतकर्तृत्वाभावाद्गन्तव्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि कलशोत्पत्त्यनुकूलकुलालहस्तसञ्चालनादिव्यापारमन्तरेण कलशोत्पत्तेरसंभवोद्भूतकुलालयोर्बहिर्व्याप्यव्यापकभावो निमित्तनैमित्तिकभावोऽस्ति । एव कलशकुलालयोर्बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशनम्भवानुकूलं कलशोत्पत्त्यनुरूपं व्यापारहस्तसञ्चालनादिरूपां क्रियां कुर्वाणः कुर्वन्कलशकृततोयोपयोगजां कलशसम्भूतसलिलपानजाम् । कलशे कृतं सम्भूत कलशकृतम् । कलशकृतं च तत्तोयं सलिलं च कलशकृततोयम् । तस्योपयोगः पानादिरूपः । तस्माज्जाता कलशकृततोयोपयोगजा । ताम् । 'कायामजातौ' इति जनेर्दः । पिपासाकुलितो मृद्वतसम्भूतं शीतलं सलिलं पिबन्तृप्तिरूपेण परिणम्य तत्स्वपरिणाममनुभवति । अतस्तृप्तिरूपो जीवम्योपादेयभूतः परिणाम एव तृप्तिः । तां तृप्तिं तृप्तिरूपसामपरिणामं भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावानुभवद्वयं तृप्तिरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणममानः कुलालः कुम्भकारः कलशं घटं करोत्युत्पादयत्यनुभवति घटाकारेण परिणमते च । कलशकारेणपरिणममानत्वात्कलशस्योपादानकर्तृत्वाभावेऽपि कलशोत्पत्त्यनुकूलव्यापारवत्त्वान्निमित्तकारणमात्रभूतत्वात्कुलालः कलशकर्तृति कलशसम्भूतसलिलपानरूपनिमित्तकारणजनिततृप्तिरूपात्मपरिणामात्मकत्वेन परिणमनाद्धेतोस्तस्य स्वत्वभावत्यागपूर्वकं मृत्तिकास्वभावेन तावात्म्यामपद्य कलशरूपेणापरिणमनात्कुलालस्य व्यापकत्वाभावात्कलशस्य च कुलालस्वरूपेणान्वितत्वाद्याप्यत्वाभावात्कुलालकलशयोरन्तर्ध्याप्यव्यापकभावाभावेन भाव्यभावकभावाभावात्कलशभोक्तृत्वाभावेऽपि कुलालः कलशभोक्तेति व्यवहारनयदृष्ट्या लोकानामनादिरूढोऽनादे रूढः पारम्पर्येण प्रसिद्धो व्यवहारो रूढिः । तथा तेन प्रकारेणान्तर्ध्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण स्वस्वरूपेण पुद्गलकर्मणो व्यापकत्वात्पुद्गलकर्मणश्च पुद्गलद्रव्यस्वरूपेणान्वित-

स्वातद्वाप्यत्वात्पुद्गलद्रव्यपुद्गलकर्मणोरन्तर्ध्याप्यव्यापकभावसद्भावेन पुद्गलद्रव्येणोपादानकर्तृभूतेन कर्मणि पुद्गलकर्मणि स्वस्वरूपेण व्याप्य क्रियमाण उत्पाद्यमाने । पुद्गलद्रव्यस्य पुद्गलकर्मत्वकत्वेन परिणममानत्वं इत्यर्थः । भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन । पुद्गलकर्मणः परिणामस्वरूपत्वाद्भाव्यत्वं पुद्गलद्रव्यस्य च पुद्गलकर्मण उपदानकर्तृत्वाद्भावकत्वम् । ततः परिणामपरिणामित्वात्पुद्गलकर्मपुद्गलद्रव्ययोर्भाव्यभावकभावसद्भावः । तेन । पुद्गलद्रव्येणैव भावकभावभूतेन पुद्गलकर्मण उपादानकर्त्रैवानुभूयमाने च पुद्गलद्रव्यस्योपादानकर्तुः पुद्गलकर्मरूपोपादेयभूतपरिणामत्वेन । परिणममानत्वे सतीत्यर्थः । बहिर्ध्याप्यव्यापकभावेन निमित्तनैमित्तिकभावेन । जीवस्य पुद्गलकर्मणि स्वीय-चेतनस्वरूपेणान्वयाभावादुपादानकर्तृत्वाभावात्पुद्गलकर्मणश्च जीवस्वरूपेणाश्रितत्वाभावादुपादेयभूत-कर्मत्वाभावादान्तर्ध्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि पुद्गलकर्मोत्पत्त्यनुकूलतामविभावपरिणतिरूपव्यापारमन्तरे-णोपादानभूतपुद्गलद्रव्यात्पुद्गलकर्मण उत्पत्तेरसम्भवाज्जीवपुद्गलकर्मणोर्बहिर्ध्याप्यव्यापकभावसद्भावोऽस्ति । एवं जीवपुद्गलकर्मणोर्बहिर्ध्याप्यव्यापकभावेन निमित्तनैमित्तिकभावेनाज्ञानान्ध्याज्ञानद्वेतोः पुद्गलकर्मसम्भवानुकूलं पुद्गलद्रव्योपादानकपुद्गलकर्मोत्पत्त्यनुकूलं परिणामं भावक्रोधादिरूपविभाव-भावात्मकात्मपर्यायं कुर्वाणो जनयन्पुद्गलकर्मविपाकसम्पादितविषयसन्निधिप्रधावितां पुद्गलकर्म-फलदानसामर्थ्यजनितेन्द्रियविषयसन्निकर्षोत्पन्नाम् । पुद्गलकर्मणो विपाकेन फलदानसामर्थ्यात्मकेनोदयेन हेतुभूतेन सम्पादितानां सङ्कलितानामजितानां विषयाणामिन्द्रियविषयाणां सन्निधिना मन्निकर्षेण प्रधावितां प्रादुर्भूतां सुखदुःखपरिणतिं सुखदुःखस्वरूपविभावभावात्मिकात्मात्मनः परिणतिं भाव्यभावक-भावेन परिणम्यपरिणामकभावेनाऽनुभवपरिणममानश्च जीवः पुद्गलकर्म पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्म करोति जनयत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामाससारप्रसिद्धोऽनावेः प्रसिद्धोऽस्ति तावद् व्यवहारो रूढिः । पुद्गलकर्मपरिणामस्वरूपेणापरिणममानत्वात्पुद्गलकर्मण उपादानकर्तृत्वाभावेऽपि पुद्गलपरिणामात्मक-पुद्गलकर्मोत्पत्त्यनुकूलज्ञानिजीवविभावभावात्मकपरिणतिः क्रियावत्त्वान्निमित्तकारणमात्रत्वाज्जीवः पुद्गलकर्मकर्तेति पुद्गलकर्मफलदानसामर्थ्यात्मकोदयसङ्कलितेन्द्रियविषयसन्निकर्षरूपनिमित्तकारणजनि-ताज्ञानिजीवस्वामिकसुखदुःखात्मकात्मपरिणामात्मकत्वेन परिणमनाद्वेतोस्तस्यात्मनः स्वस्वभावपरि-त्यागपूर्वकं पुद्गलकर्मस्वभावान् तादात्म्यमापद्य पुद्गलकर्मस्वरूपेणापरिणमनादात्मनः पुद्गलकर्मव्यापकत्वाभावात्पुद्गलकर्मणश्च व्याप्यत्वाभावादात्मपुद्गलकर्मणोरन्तर्ध्याप्यव्यापकभावाभावेन भाव्य-भावकभावाभावात्पुद्गलकर्मभोक्तृत्वाभावेऽप्यज्ञानिनः पुद्गलकर्मभोक्तेति च व्यवहारनयापेक्षयाऽज्ञा-निनामनावेः प्रसिद्धा रूढिः । पुद्गलकर्मोदयनिमित्तजन्यविभावपरिणामात्मकत्वेनाज्ञानिनः परिणमनमेव पुद्गलकर्मभोक्तृत्वं, पुद्गलकर्मोदयनिमित्तमन्तरेण जीवस्य तादृक्परिणतेरसम्भवादिति भावः ।

टीकार्थ— जिस प्रकार मृत्तिका और कलश इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का गूढ़ाव होनेसे मृत्तिका के द्वारा जब कलश की उत्पत्ति की जाती है और उन दोनों में भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव होनेसे मृत्तिका के द्वारा हि जब उस कलश का अनुभव किया जाता है अर्थात् मृत्तिका हि जब कलश के रूप में परिणत होने लगती है तब मृत्तिका कलशरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी योग्यता रखनेवाली होनेपर भी कुम्हार के अभाव में उसका कलशरूप से परिणमन होना असंभव होनेके कारण कुम्हार और कलश में बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे मृत्तिका से होनेवाली कलश की उत्पत्ति के अनुकूल हस्तसंचालनाविक्रिया को करनेवाला और कलश में भरे हुए जल के उपयोग से अर्थात् जल पीनेसे उत्पन्न होनेवाली आत्म-परिणामभूत तृप्ति का तृप्ति और कुम्हार इनमें भाव्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का सद्भाव

होनेसे अनुभव करनेवाला अर्थात् सुप्तिरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेवाला कुम्हार कलश को उत्पन्न करता है और कलश को ज्ञेयता है इसप्रकार अनावधिकाल से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई लोककथ्य है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य और द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यभावकाभाव का सङ्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा जब द्रव्यकर्म की उत्पत्ति की जाती है और उन दोनों में भाव्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का सङ्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा जब उस द्रव्यकर्म का अद्वय किये जाता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य हि द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने लगता है तब पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म से परिणत होनेकी योग्यता रखनेवाला होनेपर भी अज्ञानी जीव के विभावभावारूप परिणति के अभाव से उसका द्रव्यकर्म के रूप से परिणमन होना असंभव होनेके कारण अज्ञानी जीव और द्रव्यकर्म इनमें बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव का अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभाव का सङ्भाव होनेसे पुद्गलद्रव्य से होनेवाली द्रव्यकर्म की उत्पत्ति के अनुकूल क्रोधादिरूप विभावभाववात्मक परिणति को करनेवाला और पुद्गलकर्म के कलहानसामर्थ्य से युक्त उदयरूप नमित्त से संकलित किये गये द्वित्रिविधियों के सत्त्विक के कारण उत्पन्न हुए अपने सुखदुःखरूप परिणाम का सुखदुःखरूप से परिणाम और अज्ञानी जीव इनमें भाव्यभावकभाव का सङ्भाव होनेसे अनुभव करनेवाला अर्थात् सुखदुःखारूप परिणामों के रूप से परिणत होनेवाला अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म को करता है और उसका अनुभव करता है इसप्रकार अज्ञानी अर्थात् मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत हुए जीवों के अनधिकाल से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ व्यवहार होता गया है ।

[आत्मस्थिति टीका का अनुवाद जो उपर दिया गया है वह 'यद्वादाद्वावधिः' इस सूत्र के अनुसार किया गया है। टीका में 'क्रियमाणे' और 'अनुसूयमाने' इन सप्तस्मृत्युतियों का प्रयोग किया जानेसे उक्त सूत्र के अनुसार अर्थ करना पड़ा। इससे उपादान की परिणतिक्रिया का काल और उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल निमित्त की परिणतिक्रिया का काल एक होता है यह अभिप्राय व्यक्त होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि निमित्त की परिणतिक्रिया के बिना उपादान उपादेय के रूप से परिणत नहीं हो सकता। 'महीं शासति वशये जनाः सुखप्रज्ञाजोषमन्'—सम्राज वशय जब राज्य करते थे तब प्रजा सुखी थी। इस उदाहरण से उक्त अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। सम्राज वशय के शासन का काल और जनता के सुखी होनेका काल इनकी एकता उक्त उदाहरण से बताया गया है। इसीप्रकार उपादान की परिणति के काल की और निमित्त की परिणति के काल की एकता होती है। यदि दोनों की परिणतियों का काल भिन्न हुआ तो उपादान की कार्यरूप से परिणति होना असम्भव है।]

विवेचन— मृत्तिका अपने स्वरूप से कलश को व्याप्त करती है अर्थात् अपने स्वरूप से कलश में अन्वित होती है इसलिये मृत्तिका अन्तर्ध्यापक है और कलश मृत्तिका के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है अर्थात् मृत्तिका के स्वरूप से अन्वित होता है इसलिये अन्तर्ध्याप्य है। इसप्रकार मृत्तिका और कलश इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है। मृत्तिका और कलश इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होनेसे मृत्तिका के द्वारा कलश किया जाता है अर्थात् कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का मृत्तिका आश्रय होती है। उसीप्रकार कलश उत्पद्य होनेसे आश्रय अर्थात् परिणम्य होता है और मृत्तिका उत्पद्य होनेसे भावक अर्थात् परिणामक होती है। इसप्रकार कलश और मृत्तिका इनमें भाव्यभावकभाव होता है। कलश और मृत्तिका इनमें भाव्यभावकभाव होनेसे मृत्तिका के द्वारा कलश का अनुभव किया जाता है अर्थात् मृत्तिका कलश के आकार के रूप से परिणत हो जाती है। बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव का अर्थ निमित्तनेमित्तिकभाव है। बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव से निमित्तनेमित्तिकभाव का ग्रहण अधोष्ठ होनेसे भी यहां बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव इस सामासिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका खास प्रयोजन है और वह है 'निमित्त के अभाव में उपादान से उपादेय की उत्पत्ति नहीं हो सकती' इस अभिप्राय को ध्वनित करना। पिंडाकार मृत्तिका कलश के आकार के रूप से परिणत होनेके अभिमुख होनेपर भी अर्थात् परिणत होनेके लिये तैयार होनेपर भी कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया के अभाव में वह कलश के आकार के रूप से परिणत नहीं होती। अतः कलश बहिर्ध्याप्य और कुम्हार या कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया बहिर्ध्यापक है। इसप्रकार कलश और कुम्हार इनमें बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव का सङ्ग्राह है। कलश और कुम्हार इनमें बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव होनेसे कुम्हार

के द्वारा कलश किया जाता है और उसका अनुभव किया जाता है ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । कहनेका भाव यह है कि—मृत्तिका और कलश इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे पिण्डरूप से परिणत हुई मृत्तिका यद्यपि कलश के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेके लिए अभिमुख अर्थात् तैयार होती है तो भी वह कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया के अभाव में कलश के रूप से परिणत होने नहीं लग सकती । यदि कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया का अभाव होनेपर भी मृत्तिका कलश के रूप से परिणत हो सकती है ऐसा माना तो कुम्हार का अभाव होनेपर भी मृत्तिका कलश के रूप से परिणत होने लगगी और सर्वत्र कलश की हि उत्पत्ति युगपत् एक काल में हि हो जायगी, अन्य मृत्पात्रों की उत्पत्ति कदापि नहीं होगी; किन्तु ऐसा नहीं होता । इससे 'कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया के बिना कलशोत्पत्ति नहीं हो सकती' यह बात स्पष्ट हो जाती है । अतः जब मृत्तिका कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया का सञ्जाव होनेपर हि कलश के रूप से परिणत होती है तब लौकिक-व्यवहार के अनुसार अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से याने उपचार से कुम्हार कलश का कर्ता कहा जाता है । दूसरी बात यह है कि कलश और कुम्हार इनमें भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव नहीं हो सकता, क्यों कि वे दोनों विजातीय द्रव्य हैं । जिनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है उनमें हि भाव्यभावकभाव का सञ्जाव होता है । कलश और कुम्हार इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव अर्थात् निमित्तनेमित्तिकभाव अवश्य होता है । जब उन दोनों में भाव्यभावकभाव का अभाव है तब कुम्हार कलश का भोक्ता—कलश के रूप से परिणत होनेवाला नहीं हो सकता । कलश में भरे हुए जल के पीनेसे पीनेवाले कुम्हार का तृप्तिरूप परिणाम प्रादुर्भूत होता है । उस तृप्तिरूप परिणाम में और जलपान करनेवाले कुम्हार में अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे उनमें भाव्यभावकभाव का सञ्जाव होता है और उन दोनों में भाव्यभावकभाव का सञ्जाव होनेसे कुम्हार उस तृप्तिरूप परिणाम का भोक्ता होता है । यह तृप्तिरूप परिणाम जलपानरूप निमित्त से कुम्हार में प्रादुर्भूत होता है । यह जल कलश में भरा हुआ होनेसे और उसके पीनेसे तृप्तिरूप परिणाम की उत्पत्ति होनेसे कुम्हार उपचार से कलश का भोक्ता कहा जाता है । यह कथन उपचरित होनेसे व्यवहारनयाभिहित है । सारांश, कुम्हार निश्चयनय की दृष्टि से कलश का कर्ता और भोक्ता न होनेपर भी लोक उस कुम्हार को कलश का कर्ता और भोक्ता अनादिकाल से जो कहते आये हैं वह उनका कथन व्यवहारनयाभिहित है ।

यहातक दृष्टान्त का स्पष्टीकरण हुआ । अब दार्ष्टान्तिक का खूलासा किया जाता है । पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप से द्रव्यकर्मरूप अपने परिणाम को व्याप्त करती है इसलिये पुद्गलद्रव्य अन्तर्व्यापक है और पुद्गलकर्म पुद्गल-द्रव्य के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अभिवृत्त होता है इसलिये द्रव्य-कर्म व्याप्य होता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है । पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म (द्रव्यकर्म) इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा पुद्गलकर्म किया जाता है अर्थात् पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का पुद्गलद्रव्य आधाय होता है । उसीप्रकार पुद्गलकर्म उपादान होनेसे भाव्य अर्थात् परिणम्य होता है और पुद्गलद्रव्य उत्पादक होनेसे भावक अर्थात् परिणामक होता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म इनमें भाव्यभावकभाव होता है । पुद्गलकर्म और पुद्गलद्रव्य इनमें भाव्यभावकभाव होनेसे पुद्गलद्रव्य के द्वारा पुद्गलकर्म का अनुभव किया जाता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होता है । यहापर भी बहिर्व्याप्यव्यापकभाव से निमित्तनेमित्तिकभाव का ग्रहण अभीष्ट है । द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेके लिये अभिमुख अर्थात् तैयार होनेपर भी अज्ञानी जीव की विषावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अभाव में वह पुद्गलद्रव्यकर्मरूप से परिणत नहीं हो सकता । अतः द्रव्यकर्म बहिर्व्याप्य है और अज्ञानी जीव या उसकी विषावभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया बहिर्व्यापक है । इसप्रकार पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव है । पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें बहिर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे अज्ञानी जीव के द्वारा पुद्गलकर्म किया जाता है और उसका अनुभव किया जाता है ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । कहनेका भाव यह है कि—पुद्गलद्रव्य और पुद्गलकर्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे

द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेके लिए पुद्गलद्रव्य अभिमूल अर्थात् तैयार होता है तो भी यह अज्ञानी जीव की विभावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अभाव में द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने नहीं लग सकता। अतः जब अज्ञानी जीव की विभावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का सञ्जाव होनेपर हि पुद्गलद्रव्य पुद्गलकर्म के रूप से परिणत हो सकता है तब लौकिकव्यवहार के अनुसार अर्थात् व्यवहारमय की दृष्टि से याने उपचार से अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म का कर्ता कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव नहीं हो सकता; क्योंकि वे दोनों विजातीय द्रव्य हैं। पुद्गलकर्म और अज्ञानी जीव इनमें बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव अर्थात् निमित्तनमित्तिकभाव अवश्य होता है। जब उन दोनों में भाव्यभावकभाव का अभाव है तब अज्ञानी जीव पुद्गलकर्म का भोक्ता अर्थात् द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेवाला नहीं हो सकता। पुद्गलद्रव्य की पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होते समय विभावभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होकर निमित्तकारण पड़नेवाले जीव के पुद्गलकर्म का उदय होनेसे द्वित्रियों के विषयों की प्राप्ति होती है। द्वित्रिविषयों की प्राप्ति कर्मोद्योगनिमित्तक होनेसे वे कर्मोद्योग के द्वारा संपादित किये जाते हैं ऐसा कहा जाता है। कर्मोद्योग के अभाव में उनकी प्राप्ति नहीं होती। जब पुद्गलकर्म के उदय से इष्ट विषयों की प्राप्ति होती है तब जीव की सुखरूप से परिणत होती है और जब अनिष्ट विषयों की प्राप्ति होती है तब जीव की दुःखरूप से—आकुलता के रूप से परिणत होती है। यह सुखदुःखरूप परिणत जीव के विभावभावकभाव होती है। इन दोनों परिणतियों में जीव का अष्टाद्वैतन्यरूप से अन्वय होनेसे ये दोनों परिणाम अज्ञानी जीव के अन्तर्ध्याप्य हैं और जीव अन्तर्ध्यापक है। इसप्रकार सुखदुःखादिपरिणाम और अज्ञानी जीव इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होता है। इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे भाव्यभावकभाव का भी सञ्जाव होता है। इनमें भाव्यभावकभाव का सञ्जाव होनेसे अज्ञानी जीव अपनी उन सुखदुःखादिरूप परिणतियों का अनुभव करता है अर्थात् उन सुखदुःखादिरूप परिणामों के रूप से परिणत होता है। इसप्रकार पुद्गलकर्मोद्योगनिमित्तक अपने परिणामों का हि अज्ञानी जीव अनुभव करनेवाला होनेपर वे परिणतियां पुद्गलकर्मोद्योगनिमित्तक होनेसे कथञ्चित् पुद्गलकर्मस्वामिक होनेके कारण अज्ञानी जीव उपचार से पुद्गलकर्म का भोक्ता कहा जाता है। इसप्रकार अज्ञानी जीव हि जीव को पुद्गलकर्म का भोक्ता कहा करते हैं। अज्ञानी जीव अनादिकाल से मिथ्याज्ञानरूप से परिणत हुए होनेमें ऐसा हि कहने आये है। यह उनका कथन अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाभिमत है।

अथ एनं दूषयति—

अब इस व्यवहार को अर्थात् अनुपचरितासद्भूतव्यवहार को दूषण देते हैं—

[पुद्गलद्रव्य से प्रादुर्भूत होनेवाले द्रव्यकर्म की उत्पत्ति में अपन विभावभावरूप परिणति के रूप से निमित्त होनेसे अज्ञानी जीव को जो पुद्गलकर्म का कर्ता कहा जाता है वह कथन पुद्गलद्रव्य की क्रिया का अज्ञानी जीव उपादानकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेमें सन्देह है यह बताते हैं—]

जदि पुग्गलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा ।

देकिरियाविदिस्सिचो पमजदि सो जिणावमदं ॥ ८५ ॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयति आत्मा ।

द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसर्जता स जिनावमतम् ॥ ८५ ॥

अन्वयार्थ—[यदि] यदि [आत्मा] अज्ञानी जीव [इव] पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से प्रादुर्भूत हुए इस [पुद्गलकर्म] पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को [करोति] करता है [तत् एव च] और उसी पुद्गलकर्म को [वेदयति] भोगता है ऐसा माना तो [सः] वह अज्ञानी जीव [द्विक्रिया-

व्यतिरिक्तः] दो द्रव्यों की उपादेयभूत अपने अपने उपादानभूत द्रव्य से अभिन्न अर्थात् अपने अपने उपादानभूत द्रव्य के साथ जिनका तादात्म्य होता है ऐसी क्रियाओं से अभिन्न अर्थात् एकरूप या तादात्म्य को प्राप्त हो जायगा । इसप्रकार [जिनावसतं] जिनेन्द्र भगवान् ने जिसका अनादर किया है ऐसा मत [प्रसजति] प्रसक्त होता है अर्थात् इस मत की मिद्धि हो जाती है ।

आ. ख्या.— इह खलु क्रिया हि तावत् अखिला अपि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतः अस्ति भिन्ना । परिणामः अपि परिणामपरिणामिनो अभिन्नवस्तुत्वात् परिणामिनः न भिन्नः । ततः या काचन क्रिया किल सकला अपि सा क्रियावतः न भिन्ना । इति क्रियाकर्त्रोः अव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यभावकभावेन तं एव अनुभवति च जीवः तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्म अपि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तत् एव अनुभवेत् च ततः अयं स्वपरिसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनात् अनेकात्मकं एकं आत्मानं अनुभवन् मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् ।

त. प्र.— इहाऽत्र संसारे । खल्विति बाध्यालङ्कारे । क्रिया हि परमार्थतस्तावदखिला निखिलाऽपि परिणामलक्षणतया परिणामस्वरूपसदृशस्वरूपतया । परिणामस्योत्पादव्ययात्मक लक्षणम् । तल्लक्षणमिव लक्षणं स्वरूपं यस्या सा । तस्या भावः परिणामलक्षणता । तथा । न नाम नैव परिणामतः पर्यायावस्ति भिन्ना पृथग्भूता । वियुक्तेत्यर्थः । परिणामोऽप्युपादानस्वरूपाभिवस्तुपादेयभूतं कार्यमपि परिणामपरिणामिनोः पर्यायपर्यायिणोऽुपादानकारणोपादेयभूतकार्ययोरभिन्नवस्तुत्वादेकद्रव्यत्वात् । परिणामपरिणामिनोस्तादात्म्याद्भूदाभावादित्यर्थः । परिणामिन उपादानकारणभूताद्ब्रह्मज्ञान भिन्नो वियुक्तः । ततस्तस्मात्कारणाद्या काचन क्रिया किल सा सकलापि क्रियावतः क्रियोत्पत्त्याश्रयीभूतद्रव्यान्न भिन्ना पृथग्भूता वियुक्ता । इत्यमुना प्रकारेण क्रियाकर्त्रोः परिणत्यात्मकक्रियातदुत्पत्त्याश्रयभूतोपादानकारणरूपकर्त्रोरव्यतिरिक्ततायामन्योन्याभिन्नतायां वस्तुस्थित्या वस्तुस्वभावेन प्रतपत्यां प्रकटीभवन्त्यां यथा बेन प्रकारेण व्याप्यव्यापकभावेन जीवतत्परिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावेन । जीवस्य स्वरूपेण स्वोपादेयभूते स्वपरिणामोऽन्यस्य सद्भाव्याज्जीवस्यान्तर्व्यापकत्वे तत्परिणामस्य च स्वोपादानभूतजीवस्वरूपेणान्वितत्वादनन्तर्याप्यत्वम् । एवं जीवतदुपादेयभूतपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावः । स्वपरिणामं स्वस्वरूपान्वितं कार्यभूत स्वपर्यायं करोत्युत्पादयति स्वपरिणामोत्पत्त्याकारपरिणतिक्रियोत्पत्त्याश्रयीभवति । भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन तमेव स्वपरिणाममेवानुभवति स्वपरिणामात्मकत्वेन परिणमति च । तथा तेन प्रकारेण व्याप्यव्यापकभावान्तर्याप्यव्यापकभावेन । पुद्गलकर्म पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म स्वचेतनस्वरूपेणावगाह्य व्यापको भूत्वा पुद्गलकर्म च व्याप्य कृत्वा पुद्गलकर्माऽपि पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्मापि स्वस्वरूपेणावगाह्य यदि कुर्यात्स्वोपादेयत्वेन यदुत्पादयेद्भाव्यभावकभावेन परिणम्यपरिणामकभावेन पुद्गलकर्म परिणम्य कृत्वा स्वयं च व्यापको भूत्वाऽनुभवेच्च पुद्गलकर्मस्वरूपेण यदि परिणमेच्च जीवस्ततोऽयं जीवः स्वपरिसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां स्वद्रव्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरद्रव्यमित्यव्यक्तस्वपरस्वरूपान्वितपरिणामात्मकक्रियाद्वयां भिन्ना-

याम् । स्वी जीवः परं च पुद्गलकर्म स्वरूपे । तद्व्याप्तं समवेतं नित्ययुक्तम् । तादात्म्यमापन्नमित्यर्थः । क्रियाद्वयं चेतनाचेतनस्वरूपद्रव्यद्वयनित्ययुक्तक्रिययोर्द्वयम् । तस्माद्व्यतिरिक्ततायामभिन्नतायां प्रसज-
न्याम् । चेतनद्रव्यस्य चेतनान्वितक्रियायाश्चेतनद्रव्येण तादात्म्यमचेतनद्रव्यस्य पुद्गलोपादानकद्रव्य-
कर्मणोऽचेतनस्वभावान्वितायाः क्रियायाश्चाचेतनेन पुद्गलकर्मणा तादात्म्यमस्ति । चेतनद्रव्यभूतेन
जीवेन पुद्गलकर्मणि क्रियमाणे चेतनद्रव्यस्य चेतनाचेतनान्वितक्रियाद्वयेन तादात्म्यापत्तिः प्रसज्यते ।
तस्यां प्रसजन्त्यां स्वपरयोर्जीवपुद्गलकर्मणोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनाद्व्योन्यभिन्नत्वतिरोधानात् ।
जीवपुद्गलकर्मणोः स्वभावभेदनिबन्धनान्योन्यभेदस्य प्रत्यस्तमनं तिरोधानं विलयनम् । तस्माद्धेतोः ।
अनेकात्मकं चेतनाचेतनात्मकानेकान्योन्यविरोधिधर्मत्मकमेकमेकज्ञानमात्रधर्मत्मकत्वादेकात्मकत्वादे-
कमात्मानमनुभवमिथ्यादृष्टितया मिथ्याज्ञानत्वात् । मिथ्या विसर्वादिनी दृष्टिर्ज्ञानं यस्य स मिथ्या-
दृष्टिः । तस्य भावो मिथ्यादृष्टिता । तथा । सर्वज्ञायमतः सर्वज्ञैरवमतोऽनादृतः स्याद्भवेत् ।

टीकार्थ— इस संसार में जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सभी की सभी क्रियाएँ उनका स्वरूप परिणाम के स्वरूप के समान होनेसे परमार्थतः परिणाम से भिन्न नहीं हैं । परिणाम और परिणामी एकवस्तुरूप होनेसे अर्थात् अन्योन्य-
भिन्न न होनेसे परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं होता । उसकारण जो कुछ क्रियाएँ होती हैं वे सभी की सभी क्रियावान् से अर्थात् क्रिया की उत्पत्ति के आश्रयभूत पदार्थ से भिन्न नहीं होती । इसप्रकार क्रिया और कर्ता अर्थात्
क्रिया की उत्पत्ति का आश्रयभूत अत एव उपादानकारणभूत द्रव्य इनमें होनेवाला अभेद अर्थात् तादात्म्य वस्तुस्वभाव के कारण प्रकट होनेवाला होनेपर जिसप्रकार जीव स्वयं अपने उपादेयभूत परिणाम को अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होनेसे और उसका परिणाम उसके स्वरूप में व्याप्त होनेवाला होनेसे अपने परिणाम को करता है
अर्थात् अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होनेमें उपादानकर्ता होता है और उसका अपना परिणाम भाव्य-उपादेय-परिणम्य होनेसे और स्वयं जीव भावक-उत्पादक-परिणामक होनेमें उस अपने हि परिणाम के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार पुद्गलोपादानक कर्म की भी व्याप्यव्यापकभाव से करने लगा
अर्थात् पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम को अपने चेतन्यस्वरूप से व्याप्त करता हुआ उस रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होकर उपादानकर्ता बनता हुआ पुद्गलकर्मरूप परिणाम को करने लगा और पुद्गल-
कर्म को अपना भाव्य-उत्पाद्य-परिणम्य बनाकर और स्वयं भावक-उत्पादक-परिणामक होकर उस पुद्गलकर्म का अनुभव करने लगा अर्थात् पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होने लगा तो जिसका अपने साथ तादात्म्य होता है ऐसे चेतनान्वित क्रिया के साथ और जिसका पुद्गलकर्म के साथ तादात्म्य होता है ऐसी चेतन्यगुण्य क्रिया के साथ जीव का तादात्म्य होनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेपर जीव और पुद्गलकर्म इनमें स्वरूपभेद से होनेवाली अन्योन्यभिन्नता का अभाव हो जानेसे जीव विज्ञानयनकस्वभाववाला होनेसे एकरूप होनेपर भी चेतनत्व और अचेतनत्व इन विरोधी धर्मों से युक्त हो जानेसे अनेकात्मक-अनेकरूप बनी हुई आत्मा का अनुभव करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिथ्याज्ञानवाला-आतमानवाला होनेसे सर्वज्ञ के द्वारा तिरस्कृत-अनादृत हो जायगा ।

विवेचन— जिसप्रकार द्रव्य का परिणाम उत्पन्न होकर बिनाश को प्राप्त हो जाता है उसीप्रकार उसकी क्रिया भी उत्पन्न होकर बिनाश को प्राप्त हो जाती है । अतः परिणाम का जो स्वरूप होता है वह स्वरूप क्रिया का भी है । अतः परिणाम और क्रिया इन दोनों का स्वरूप एक-अभिन्न होनेसे उन दोनों में भेद नहीं हो सकता । उसीप्रकार जिसप्रकार परिणाम का उपादानकारण द्रव्य होता है उसीप्रकार क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय अर्थात् उपादानकारण द्रव्य ही होता है । इसकारण भी परिणाम और क्रिया इनमें भेद नहीं होता । इसप्रकार परिणाम से क्रिया भिन्न नहीं होती । परिणाम में परिणामी अपने स्वरूप से अन्वित होनेसे परिणाम और परिणामी एकवस्तुरूप होते हैं । परिणाम और परिणामी एकवस्तुरूप होनेसे परिणाम भी परिणामी से अर्थात् अपने उपादानकारण से भिन्न नहीं

होता । किया और परिणाम परस्परभिन्न न होनेसे और परिणाम अपने परिणामी से भिन्न न होनेसे जितने भी क्रियारूप परिणाम होते हैं वे सभी के सभी क्रियावान् से-परिणामीरूप अपने उपादानकारण से भिन्न नहीं होते । इसप्रकार वस्तुस्वभाव से किया और उपादानकर्ता इनमें होनेवाली अभिन्नता प्रकट हो जानेपर जिसप्रकार जीव और उसका परिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होनेसे अर्थात् जीव अपने चैतन्यस्वरूप से अपने परिणाम को व्याप्त करनेवाला होनेसे व्यापक होनेके कारण और जीव का परिणाम जीव के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किया जाने-वाला होनेसे व्याप्य होनेके कारण अपने परिणाम को करता है-अपने परिणाम का उपादानकर्ता होता है और जीव का परिणाम जीव का भाव्य अर्थात् जीव का परिणम्य होनेसे और स्वयं जीव उसका भावक अर्थात् परिणामक होनेसे जीव अपने परिणाम का अनुभव करता है अर्थात् उस अपने परिणाम के रूप से परिणत होता है उसीप्रकार जीव यदि व्याप्यव्यापकभाव से अर्थात् पुद्गलकर्म को अपने चैतन्यरूप से व्याप्त करनेवाला होकर और पुद्गलकर्म को स्वस्वरूप से अभिन्न अपना व्याप्य बनाकर पुद्गलकर्म को भी करने लगा अर्थात् पुद्गलकर्म का भी उपादानकर्ता होने लगा और पुद्गलकर्म और जीव इनमें उपादानोपादेयभाव का अभाव होनेसे भाव्यभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गलकर्म का अनुभव करने लगा अर्थात् पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होने लगा तो एक बड़ा भारी दोष उत्पन्न होता है । जीव की परिणामात्मक क्रिया चेतनान्वित होनेसे उसका जीव के साथ हि तादात्म्य होनेपर भी और पुद्गलकर्म की उद्यमविरूप से परिणत होनेकी परिणामात्मक क्रिया का पुद्गलकर्म के साथ हि तादात्म्य होनेपर भी जिसप्रकार जीव के साथ उसकी परिणामक्रिया का तादात्म्य होता है उसीप्रकार जीव यदि पुद्गलकर्म के रूप से या उसके परिणाम के रूप से भी परिणत होने लगा तो पुद्गलकर्म के परिणाम के रूप से परिणत होनेकी चैतन्यगुण्य क्रिया का जीव के साथ तादात्म्य होगा । इसप्रकार दोनों प्रकार की क्रियाओं का जीव के साथ तादात्म्य हो जानेसे जीव और पुद्गलकर्म इनमें स्वभावभेद के कारण होनेवाले भेद का अभाव हो जायगा । दोनों की परस्परभिन्नता का अभाव हो जानेपर जीवद्रव्य एक विज्ञानयनस्वभाववाला होनेसे वस्तुतः एकरूप होनेपर भी चैतन्याचैतन्यरूप सहानवस्थायो धर्मों से युक्त हो जानेसे अनेकात्मक बन जायगा । इसप्रकार अनेकात्मक बने हुई आत्मा का जो जीव अनुभव करता है अर्थात् आत्मा को उक्त प्रकार से अनेकात्मक जानता है उसका ज्ञान मिथ्या अर्थात् विसवादी होनेसे सर्वज्ञ के द्वारा उसका मूल्य न्यून (कम) किया जाता है ।

‘कुतः द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिः ?’ इति चेत्—

‘चैतन्यात्मक और अचैतन्यात्मक इन दोनों क्रियाओं का अनुभव करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि कैसे हो सकता है ?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

जम्हा दु अत्तभावं पुग्गलभावं च दा वि कुव्वंति ।

तेण दु मिच्छादिट्ठी दाकिरियावादिणो हुंति ॥ ८६ ॥

यस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावापि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थ—[यस्मात् तु] जिसकारण से हि [द्विक्रियावादिनः] जिनमें सहानवस्थानरूप विरोध होता है ऐसी दो भिन्नजातीय द्रव्यों की उपादेयभूत दो क्रियाओं का एक द्रव्य के साथ तादात्म्य होता है ऐसे मत का प्रतिपादन करनेवाले जो आत्मा और पुद्गल [आत्मभावं] आत्मोपादानक परिणाम [पुद्गलभावं च] और पुद्गलोपादानक परिणाम इन [द्वौ अपि] दोनों को भी स्वयं उपादानकर्ता होकर [कुर्वन्ति] करते हैं अर्थात् इन दोनों परिणामों के रूप से परिणत होते हैं

(इति मन्यन्ते) ऐसा मानते हैं वे [मिथ्यादृष्टयः] मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिथ्याज्ञानवाले [भवन्ति] होते हैं [जो एक हि पदार्थ को चेतनाचेतनस्वरूप मानते हैं उन को मिथ्यादृष्टि अर्थात् भ्रान्त ज्ञानवाले न कहा जाय तो क्या सम्यग्दृष्टि कहा जाय ? क्या अन्धा चक्षुष्मान् कहा जा सकता है या पागल बुद्धिमान् कहा जा सकता है ?]

आ. ख्या.— यतः किल आत्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वन्तं आत्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनः ततः ते मिथ्यादृष्टयः एव इति सिद्धान्तः । मा च एकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसम्भवानुकूलं आत्मव्यापारपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहङ्कारनिर्भरः अपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तं मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति; तथा आत्मा अपि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलं अज्ञानात् आत्मपरिणामं आत्मनः अव्यतिरिक्तं आत्मन अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु, मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहङ्कारनिर्भरः अपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलात् अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभातु ।

त. प्र.— यतो यस्मात्कारणात् । किलेति वाक्यालङ्कारे । आत्मपरिणाममात्मोपादानकं चेतन्य-स्वरूपान्वितमात्मन उपादेयभूतमात्मनोऽभिन्न पुद्गलपरिणामं च पुद्गलोपादानकं चेतन्यस्वरूपान्वित पुद्गलस्थोपादेयभूतं पुद्गलद्रव्यादुपादानकारणभूतादभिन्न कुर्वन्तमुपादानकर्त्रीभूयोत्पादयन्तमात्मानं जीवं मन्यन्तेऽवधारयन्ति द्विक्रियावादिन उपादानभूतद्रव्यद्वयाभिन्नतत्परिणतिक्रियाद्वयमेकद्रव्योपादानकमपि भवतीति वदन्तस्ततस्तस्मात्कारणात् द्विक्रियावादिनो मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धान्तः प्रमाणमिदो निर्णय । मा चैकद्रव्येणोपादानकर्त्रीभूयोपादानकर्त्रीभूतविजातीयद्रव्यद्वयस्वस्वरूपान्वितो द्रव्यद्वयेन स्वस्वरूपानुसारेण तादात्म्यमापन्नः परिणामः क्रियमाणः स्वस्वरूपेणावगाह्योत्पाद्यमानः प्रतिभातु प्रकटीभवतु । यथा येन प्रकारेण कुलालः कुम्भकारः कलशसम्भवानुकूलं मृत्तिकोपादानकपरिणामभूतकलशोत्पत्त्यनु-कूलमात्मव्यापारपरिणामं स्वीपादानकघटोत्पत्त्यनुकूलहस्तसञ्चालनादिक्रियारूपं परिणाममात्मनः कुलालात्तेन तादात्म्यमापन्नत्वादव्यतिरिक्तमभिन्नमात्मनः कुलालात्तत्परिणामत्वात्तेन तादात्म्यमापन्नत्वाद-व्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया परिणतिमात्रस्वरूपया क्रियया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाणो जनयन्प्रतिभाति प्रकटीभवति । न पुनः कलशकरणाहङ्कारनिर्भरोपि । कलशकरणे कलशकरणमाश्रित्य कलशमहं करोमीत्यहङ्कारेण युक्तोऽपि स्वव्यापारानुरूपं स्वहस्तसञ्चालनादिक्रियासदृशम् । कुलालः कलशपरिणामोत्पत्तिकाले स्वहस्तं येन प्रकारेण सञ्चालयति तेन प्रकारेण तद्वस्तसञ्चालनादिक्रिया-नुरूप्येण कलशाकारः प्रादुर्भवतीति स्वव्यापारानुरूपमित्युक्तम् । मृत्तिकाया उपादानकारणभूताया मृदो मृत्स्वरूपान्वितं कलशपरिणामं कलशाकारं परिणामं कलशस्याकाररूपं कलशादभिन्नं परिणामं वा मृत्तिकाया अव्यतिरिक्तमभिन्नं मृत्तिकाया उपादानकारणभूताया अव्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया परिणतिमात्रस्वरूपया क्रियया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाण उपादानकर्त्रीभूय कलशपरिणामं स्वस्वरूपेण व्याप्य जनयन्प्रतिभाति । कलशाकारेण मृत्तिकोपादानकेन कुलालः स्वयं न परिणमतीति भावः । तथा

तेन प्रकारेणाऽऽत्माऽपि जीवोऽपि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलं पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरिणत्यनुकूलम् । कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया सहकारित्वात्तदनुकूलमित्यर्थः । अज्ञानादनादेरज्ञानात्कारणभूतादात्मपरिणाममात्मोपादानकक्रोधादिरूपविभावभावात्मकं परिणाममात्मन उपादानकारणभूतादात्मनोऽव्यतिरिक्तमभिन्नमात्मनस्स्वाश्रयोभूतादात्मनोऽव्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया क्रियाया क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणतिमात्रया क्रियाया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाणः स्वस्वरूपेण व्याप्य जनयन्प्रतिभातु प्रकटीभूयात् । सा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहङ्कारनिर्भरोऽपि पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्पादानाहङ्कारयुक्तोऽपि । पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्मकं परिणाममहं करोमीत्यहङ्कारेण निर्भरो युक्तः । स्वपरिणामानुरूपं भावक्रोधादिरूपस्वीयविभावभावात्मात्मकपरिणामसदृशम् । कर्मवर्गणायोग्ये पुद्गले द्रव्यकर्मात्मकपरिणत्यभिमुखे सति तीव्रतीव्रतरतीव्रतममन्धमन्धतरमन्तमभावक्रोधादिरूपपरिणामानां येन परिणामप्रकारेण जीवः परिणमति तेन बध्यमानस्य कर्मणः स्थितिरनुभागदश्च भवतः । अतस्तेन सदृशमित्युक्तम् । पुद्गलस्य परिणामं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्मात्मकं परिणामं पुद्गलद्रुपादानकारणभूतादव्यतिरिक्तमभिन्नं पुद्गलात्स्वोत्पत्तिक्रियाश्रयभूतादव्यतिरिक्तयाऽभिन्नया परिणतिमात्रया केवलया परिणत्यात्मिकया क्रियाया क्रियमाणमुत्पाद्यमानं कुर्वाण उपादानकर्त्रीभूय पुद्गलपरिणामं स्वस्वरूपेणानिष्ठाप्योत्पादयन्प्रतिभातु प्रकटीभवतु ।

टीका— जब द्विक्रियावादी 'आत्मोपादानकपरिणाम और पुद्गलोपादानकपरिणाम को आत्मा उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करती है' ऐसा मानते हैं तब वे मिथ्यादृष्टि हि होते हैं ऐसा प्रमाणों से सिद्ध हुआ है । भिन्नस्वभाववालों को द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य के साथ उसके परिणाम का तादात्म्यसंबंध होनेमें वे दोनों परिणाम एक द्रव्य के द्वारा रख्य उन दोनों परिणामों का उपादानकर्ता होकर किये जाने हुए प्रतिभासित नहीं होने चाहिये । जिसप्रकार कुम्हार मृत्तिकोपादानक कलश की उत्पत्ति के अनुकूल अपनेसे भिन्न न होनेवाली सिर्फ परिणतिरूप क्रिया के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले, अपनेसे अभिन्न ऐसे अपने हस्तमचालनादिक्रियारूप परिणाम का उपादानकर्ता होकर कलश को उत्पन्न करता हुआ प्रकट होता है—दिलाई देता है; किन्तु 'मैं कलश की उत्पत्ति करनेवाला हूँ' इसप्रकार के अदृक्कार से युक्त हुआ होनेपर भी मृत्तिका से अभिन्न ऐसी मृत्तिका की कलशाकार के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के द्वारा किये जानेवाले, कुम्हार की अपनी हस्तमचालनादिरूप क्रिया जिसप्रकार की होती है उस क्रिया के प्रकार के अनुकूल आकार को धारण करनेवाले, उपादानमूल मृत्तिका से अभिन्न ऐसे उपादानमूल मृत्तिका के उपादेयमूल कलशरूप परिणाम को स्वयं उपादानकर्ता होकर अपने स्वरूप से व्याप्त करके उत्पन्न करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, उसीप्रकार आत्मा भी पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म की उत्पत्ति के अनुकूल, अपनेसे भिन्न न होनेवाली सिर्फ क्रोधादिरूपविभावभाव के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले, अपनेसे अभिन्न ऐसे अपने क्रोधादिरूपविभावभावात्मक परिणाम को अज्ञान के कारण उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करती हुई अर्थात् उसरूप से परिणत होती हुई प्रकट होती हो—दिलाई देती हो तो भले हि दिखाई दे (उसी में किसी बातका विरोध नहीं है) ; किन्तु मैं 'पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति करनेवाला हूँ' इसप्रकार के अहंकार से युक्त हुई होनेपर भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न ऐसी पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के द्वारा किये जानेवाले, आत्मा की अपनी क्रोधादिरूपविभावभावात्मक परिणति जिसप्रकार की होती है उसप्रकार की परिणति के सदृश प्रकार की धारण करनेवाले, उपादानकर्तृभूत पुद्गलद्रव्य से अभिन्न ऐसे उपादानमूल पुद्गलद्रव्य के उपादेयमूल द्रव्यकर्मरूप परिणाम को स्वयं उपादानकर्ता होकर अपने स्वरूप से व्याप्त करके उत्पन्न करती हुई प्रतिभासित नहीं होनी चाहिये ।

विवेचन— प्रत्येक द्रव्य की अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का अपने द्रव्य के साथ तादात्म्य-

संबंध होता है-वह अपने उत्पत्ति के आश्रयभूत द्रव्य से अभिन्न होती है; क्योंकि वह क्रिया भी परिणामरूप हि होती है। एक द्रव्य की अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का जिसप्रकार अपने उपादानभूत द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध होता है उसीप्रकार उस क्रिया का उसका उपादान न होनेवाले द्रव्य के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता; क्योंकि वह दूसरा द्रव्य उक्त परिणतिक्रिया की उत्पत्ति का आश्रय नहीं होता। आत्मोपादानकविभावभावा-त्मक परिणाम अशुद्ध आत्मा के स्वरूप से अन्वित होनेसे अशुद्ध आत्मा का उपादेय होनेके कारण अशुद्ध आत्मा अपने उस विभावभावात्मकपरिणाम का उपादानकर्ता होकर उस परिणाम को उत्पन्न करती है अर्थात् उस परिणाम के रूप से परिणत होती है। वह पुद्गलोपादानकपरिणाम को उसका उपादानकर्ता होकर और उसको अपने स्वरूप से ध्याप्त कर नहीं कर सकती, क्योंकि अशुद्ध आत्मा की जाति और पुद्गलपरिणाम की जाति इनमें भेद होता है। इसप्रकार अपने परिणाम का उपादानकर्ता होनेपर भी आत्मा पुद्गलोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता न होनेपर भी द्विक्रियावादी जब आत्मा को अपने परिणाम का और पुद्गलोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता मानते हैं तब उनकी यह मान्यता मिथ्याज्ञानमूलक होनेसे-आन्तज्ञानमूलक होनेसे वे मिथ्यावृष्टि हैं यह बात प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। उपादानभूत एक द्रव्य अपने स्वरूप से अन्वित उपादानजातीय परिणाम को उसका उपादानकर्ता हुआ करता है-उत्पन्न करता है-उस परिणाम के स्वरूप से स्वयं परिणत होता है। यह वस्तुस्वभाव है। वही एकद्रव्य अन्यद्रव्य के परिणाम को उसका उपादानकर्ता होकर उत्पन्न नहीं करता-उसके रूप से परिणत नहीं होता; क्योंकि अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होते समय अपने स्वरूप का त्याग करके अन्यद्रव्य के स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त होना पड़ता है। यदि उस द्रव्य ने अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होते समय अपने स्वभाव का त्याग न करके अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से वह परिणत होने लगा तो अन्यद्रव्य के स्वभाव के साथ उस द्रव्य को एकीभाव को प्राप्त होना पड़ेगा जो कि असम्भव है। द्रव्य अपने स्वभाव का न त्याग करता है और न अन्यद्रव्य के स्वभाव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है; क्योंकि ऐसा वस्तुस्वभाव है। अतः वो भिन्नजातीय द्रव्यों के उपादे-यभूत परिणाम एकद्रव्य के द्वारा उपादानकर्ता होकर किये जाते हैं ऐसा प्रतिभास-ज्ञान नहीं होना चाहिये।

चक्र के ऊपर मृत्तिका का पिंड रखकर चक्र को घुमाता हुआ कुम्हार मृत्तिका के पिंड से जिस आकारवाले घट की उत्पत्ति करना चाहता है वह उस आकाररूपपरिणति जिससे हो सकेगी ऐसी क्रिया अपने हाथों से करता है। इस हस्तक्रिया से इच्छित आकारवाले घट की उत्पत्ति होती है। अतः कुम्हार की यह हस्तसंचालनादिक्रिया कल-शोत्पत्ति के अनुकूल होती है। कुम्हार की इस क्रिया के अभाव में मृत्तिका का पिंड घटरूप से परिणत नहीं होता। यदि कुम्हार के तटस्थ रहनेपर भी मृत्तिका कलशरूप से परिणत होती है ऐसा माना तो वह घटरूप से परिणत होना मृत्तिका का स्वभाव बन जायगा और वह मृत्तिका का स्वभाव बन जानेपर संपूर्ण मसार घटमय बन जायगा और मृत्तिका की कूर्णरूप अवस्था का सर्वथा अभाव हो जायगा। कुम्हार को यह हस्तसंचालनादिक्रिया कुम्हार से भिन्न नहीं होती; क्योंकि वह चेतनान्वित होनेसे कुम्हार का उपादेयात्मकपरिणामरूप होती है। कुम्हार का यह हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणाम कुम्हार की परिणतिरूप क्रिया के द्वारा क्रिया जाता है। कुम्हार का मानस परिणतिक्रियारूप परिणाम और हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणाम कुम्हार से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों परिणामों का आश्रय उपादानभूत कुम्हार ही होता है। इसप्रकार के परिणामों का उपादानकर्ता कुम्हार ही होता है यह स्पष्ट है। कुम्हार अपनी हस्तक्रिया के द्वारा कलश को जिस आकार के रूप में उत्पन्न-परिणत करना चाहता है उस आकार के रूप में कलश की उत्पत्ति उसकी हस्तक्रिया से होती है तो भी वह कलश का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्योंकि यदि वह कलश का उपादानकारण होता तो उसका चैतन्यस्वरूप उस कलश में भी पाया जाता। कलश तो अपनी उपादानकारणभूत मृत्तिका से उत्पन्न होता है। कुम्हार की हस्तसंचालनादिक्रिया उसकी उत्पत्ति में सिर्फ सहायक होती है। उसको जो मृत्तिका का परिणाम कहा जाता है उसका कारण है उस कलश में पाया जानेवाला मृत्तिका का स्वरूप। कलश मृत्तिका का उपादेयभूत परिणाम होनेसे मृत्तिका से भिन्न नहीं होता-वह मृत्तिका से अभिन्न ही होता है। उस कलश की उत्पत्ति मृत्तिका की परिणतिरूप क्रिया से होती है। मृत्तिका की यह परिणतिरूप क्रिया भी उसका परिणाम

होनेसे मूर्तिका से भिन्न नहीं होती। इस कलशरूप परिणाम का कुम्हार निमित्तकारण होता है, किन्तु उपादानकारण नहीं होता है। कुम्हार की ओर परिणममान कलश की जब संयुक्त अवस्था होती है तब ही कुम्हार की निमित्तकारणता की सिद्धि होती है—अपने घर में बैठे हुए कुम्हार की नहीं। सारांश, कुम्हार और कलश इनमें सिर्फ निमित्तनैमित्तिकभाव होता है और मूर्तिका और कलश में उपादानोपादेयभाव होता है। कलशरूप परिणाम में कुम्हार के स्वरूप का अन्वय न होनेसे वह अक्षर अकिञ्चित्कर है; किन्तु कुम्हार की हस्तसंचालनाविक्रिया से कलश की उत्पत्ति होना असंभव होनेसे वह सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं है। अतः निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

दृष्टान्त का स्पष्टीकरण करनेके बाद अब दार्ष्टान्तिक का स्पष्टीकरण किया जाता है। अनाविकाल से आत्मा का पुद्गलकर्म के साथ सश्लेषसंबंध बना हुआ होनेसे आत्मा अज्ञानी बनी हुई है। जीव का अज्ञानभाव और कोषावरूप विभावभाव इनमें जो उपादानोपादेयभाव है वह अनाविकाल से चला आया है। आत्मा के विभावभाव और कर्मोद्योग इनमें जो निमित्तनैमित्तिकभाव है वह भी अनादि से चला आया है। अज्ञानी आत्मा के साथ पुद्गलकर्म का अनाविकाल से संश्लेषसंबंध होनेसे उनमें होनेवाले निमित्तनैमित्तिकभाव से आत्मा की होनेवाली विभावपरिणतियाँ और पुद्गलद्रव्य की होनेवाली परिणतियाँ बीजवृक्षन्याय से अनाविकाल से होती आयी हैं। अज्ञान के कारण आत्मा से विभावभावात्मकपरिणतियाँ उत्पन्न होती हैं। अज्ञानी आत्मा इन परिणतियों का उपादानकारण होता है; क्योंकि कि इन विभावभावरूप परिणतियों में अशुद्ध चैतन्य का सञ्चाल पाया जाता है। आत्मा के विभाव-भावात्मकपरिणाम की उत्पत्ति आत्मा की विभावभावरूप से परिणत होनेकी आत्माश्रित क्रिया से होती है। विभावभावरूप परिणाम और विभावभाव के रूप से आत्मा की परिणत करनेवाली परिणतिक्रिया (अर्थात् क्रियारूप-परिणाम) आत्मा से भिन्न नहीं होते। इसप्रकार आत्मा और विभावपरिणाम तथा आत्मा और उसकी परिणतिक्रिया इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव होता है। इस अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्चाल होनेके कारण आत्मा और उक्त परिणामों में कर्तृकर्मभाव के सञ्चाल की सिद्धि होनेसे उन विभावभावों का अज्ञानी आत्मा उपादानक। होनेसे आत्मा उन परिणामों की उत्पत्ति करती है। यह विभावभावरूप परिणाम और उन के रूप से परिणत होनेकी क्रिया कर्मरूप से परिणत होनेके लिये ही मूल होनेवाले पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल पड़ते हैं। यह उनका अनुकूल होना ही उनके निमित्तकारणत्व की सिद्धि करता है। अतः कर्मोद्योगपुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल होनेवाले, आत्मरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाले और अज्ञानी आत्मा से अभिन्न होनेवाले अशुद्ध चैतन्यान्वित विभावभाव अज्ञानी आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप से ध्यात किये गये उन अज्ञानी आत्मा के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं। अज्ञानी आत्मा के द्वारा उनकी उत्पत्ति की जानेमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। यद्यपि यह अज्ञानी आत्मा अपने विभावपरिणामों को अपनेसे उत्पन्न करती है और यद्यपि अपने विभावपरिणामों के द्वारा पुद्गलद्रव्य की पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया को सहकारिणी होकर उसका निमित्तकारण बन जाती है तो भी अज्ञानी आत्मा पुद्गलकर्म को अपने अशुद्धचैतन्यस्वरूप से ध्यात करती हुई अपनेसे उत्पन्न नहीं कर सकती; क्योंकि वह अशुद्धचैतन्यस्वभाववाली होनेसे और पुद्गलकर्म अशुद्धचैतन्यस्वभाव से रहित होनेसे पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का वह आश्रय नहीं हो सकती। ससारी जीव अपने को द्रव्यकर्म का कर्ता मानता है, किन्तु वह उसका अज्ञान है; क्योंकि वह अपने स्वरूप को और पुद्गलकर्म के स्वरूप को परमांतः जानता नहीं। जिसप्रकार कुम्हार की क्रिया के अनुकूल कलश का आकार होता है उसीप्रकार जीव के परिणाम के प्रकार के अनुकूल द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम का आकार (जाति, प्रकार) होता है। केवली, भूत, संघ, धर्म और देव इनका अवर्णबाध मिथ्यात्वमूलक होनेसे जीव के दर्शनमोहनीय का बंध होता है। पुद्गलकर्मरूप परिणाम पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से उत्पन्न होता है और उसमें पुद्गलद्रव्य अपने स्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे वह पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होता है। पुद्गलकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय पुद्गलद्रव्य होनेसे पुद्गलद्रव्य उसका उपादानकारण होनेके कारण वह क्रिया भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होती है। इस परिणतिक्रिया के द्वारा ही द्रव्यकर्म

की उत्पत्ति की जाती है। अतः पुद्गलकर्म को पुद्गलद्रव्य हि उत्पन्न करता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य हि द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है, आत्मा नहीं।

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ५१ ॥

अन्वयः— यः परिणमति स कर्ता, यः तु परिणामः भवेत् तत् कर्म, या परिणतिः सा क्रिया वस्तुतया त्रयमपि न भिन्नम् ।

अर्थ— जो परिणत होता है अर्थात् परिणतिक्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होता है वह कर्ता अर्थात् उपादान-कर्ता होता है। जो पदार्थ में उत्पन्न होनेवाली परिणतिक्रिया से उत्पन्न हुआ होता है (और परिणामी के स्वरूप से ध्विष्यत होता है) वह कर्म होता है—उपादेय होता है और जो कर्ता के परिणाम के रूप से परिणति है वह क्रिया होती है। वस्तुरूप होनेसे ये तीनों भी अर्थात् परिणामी कर्ता, परिणामरूप कर्म और परिणतिरूप क्रिया ये तीनों भी अन्योन्यभिन्न नहीं होते—अभिन्न अर्थात् एकरूप होते हैं।

त. प्र.— यो यः पदार्थः परिणमति परिणतिक्रियाया आश्रयो भवति स पदार्थः कर्तोपादानकर्ता भवति, यस्तु परिणामिकतृप्स्वरूपाभिषत् परिणामिसमाश्रितया परिणतिक्रियाया क्रियमाण उत्पाद्यमानः परिणाम उपादेयस्वरूपः भवेद्भवति तत् कर्म कर्त्राप्यलक्षणम्। भवतीत्यध्याहारः। या परिणतिः परिणामोत्पत्तिनिमित्तकारणाभूता परिणामिसमाश्रिता परिणतिः परिणतिक्रिया सा क्रिया। वस्तुतया वस्तु-स्वाभाव्येत त्रयमपि परिणामी परिणामः परिणतिक्रिया चेत्युपादानकर्तोपादेयभूत कर्मोपादानकर्त्राश्रिता क्रिया चेति त्रितयमपि न भिन्नं नान्योन्यभिन्नम्। एतत्त्रितयस्य वस्तुस्वरूपत्वात्तदन्यतमाभावे वस्तु-प्राप्तप्रसङ्गात्तेषामन्योन्याभिन्नत्वम्। परिणामिनोऽभावे परिणामपरिणतिक्रिययोरेकभावप्रसङ्गात्परिणामाभावे वस्तुनः कौटस्थप्रसङ्गात्परिणतिक्रियाभावे च परिणामोत्पत्त्यभावप्रसङ्गाद्वस्तुस्वभावहानिप्रसङ्गात्तत्त्रितयस्य समुदितस्यैव वस्तुत्वात् तेषामन्योन्यभिन्नत्व सम्भवतीति भावः। यथोपादानतदुपादेय-भूतपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावसङ्गावानुपादेयभूतपरिणामस्योपादानस्वरूपेणान्वितत्वादाभिन्नत्व तथा निमित्ततत्परिणामयोरप्युपादानोपादेयभावसङ्गावान्तर्व्याप्यव्यापकभावसङ्गावान्तुपादेयभूतप-परिणामस्य तत्स्वरूपेणान्वितत्वादाभिन्नत्वम्। सत्सूतर्तावत्तन्निमित्तकभावयोर्जोवपुद्गलपरिणामयोर्जो-वस्य भावकोधादिरूपविभावमावात्मकपरिणामात्तत्परिणोत्क्रियान्मकपरिणामाच्छाभेदस्तत्परिणामस्य च स्वोपादानभूताज्जीवादभेदः। जीवपरिणामनिमित्तभूतपुद्गलकर्मात्मकपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकोधादिरूपस्व-विभावमावात्मकपरिणामात्तत्परिणोत्क्रियान्मकपरिणामाच्छाभेदस्तत्परिणामस्य च स्वोपादानभूतापुद्ग-लद्रव्यादभेदोऽस्ति, सागरस्योत्तरद्वीगन्तिस्तरद्वीगवस्थयोस्तयोश्च सागरात्समीरस्य च सञ्चरणासञ्च-रणावस्थयोस्तयोश्च समीरादभेदयत्।

विवेचन— जिसने परिणाम के रूप में परिणत होनेकी क्रिया होती है अर्थात् जो परिणतिक्रिया का आश्रय होता है वही पदार्थ कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है। यदि पदार्थ में परिणतिक्रिया का अभाव हुआ तो उससे परिणाम की उत्पत्ति नहीं होगी। पदार्थ की नवगुणादि रूप अवस्थाएं बिनाई देती हैं। वे अवस्थाएं परिणतिक्रिया के अभाव में कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः पदार्थ में परिणतिक्रिया के सङ्गाव की सिद्धि हो जाती है। जब पदार्थ में परिणति-क्रिया के सङ्गाव की सिद्धि हो जाती है तब परिणाम की उत्पत्ति हो जाना अनिवार्य हो जाता है। इस परिणतिक्रिया से उत्पन्न होनेवाला परिणाम परिणामी से सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। परिणामी से परिणाम कथञ्चित् भिन्न होनेसे

और कथञ्चिन् अभिन्न होनेसे उसमें परिणामी का स्वस्वरूप से अन्य का होना अनिवार्य हो जाता है । परिणाम में परिणामी का सर्वथा अभाव हुआ तो परिणाम का हि अभाव हो जायगा । मृत्तिका के परिणाममूल घट में मृत्तिका का सर्वथा अभाव हुआ तो घट का भी अभाव होना अनिवार्य हो जायगा । अतः जिसप्रकार घट में मृत्तिका का सञ्जाव होनेसे घट मृत्तिका से अभिन्न होता है उसीप्रकार प्रत्येक परिणाम में परिणामी का सञ्जाव होनेमें प्रत्येक परिणाम अपने परिणामी से अभिन्न होता है । परिणतिक्रिया का परिणामी में अभाव हुआ तो परिणामी कूटस्थनित्य बन जायगा । परिणामी कूटस्थनित्य नहीं हो सकता; क्यों कि पदार्थ की निम्न निम्न अवस्थाएं दृग्गोचर होती हैं । परिणामी में परिणतिक्रिया का अभाव हुआ तो परिणामी परिणामी हि नहीं रहेगा । परिणामी के सञ्जाव में परिणतिक्रिया का सञ्जाव होनेसे और परिणामी के अभाव में उसका अभाव होनेसे परिणामी से परिणतिक्रिया का अभाव सिद्ध हो जाता है । अतः परिणामी, परिणाम और परिणतिक्रिया इन तीनोंरूप वस्तु होनेमें इन तीनों में परस्परभेद नहीं हो सकता । इसप्रकार उपादानकर्ता, उपादेयभूतकर्म और परिणतिरूप क्रिया इनका स्वरूप और इन तीनोंरूपवस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । परिणाम की उत्पत्ति उपादान का सञ्जाव और निमित्त का या उसकी उपादान की परिणति-क्रिया के अनुकूल क्रिया का अभाव होनेपर जिसप्रकार नहीं हो सकती उसीप्रकार निमित्त का या उसकी क्रिया का सञ्जाव होनेपर भी उपादान का अभाव होनेपर नहीं हो सकती । यद्यपि यह बात निरप अनुभव की है तो भी उपादान निमित्त के परिणामों को अपने स्वरूप में व्याप्त करके उत्पन्न नहीं कर सकता और निमित्त उपादान के परिणामों को अपने स्वरूप से व्याप्त करके उत्पन्न नहीं कर सकता । उपादान अपने परिणाम को अपने स्वरूप से व्याप्त करके उत्पन्न करता है और निमित्त अपने परिणाम को अपने स्वरूप से व्याप्त करके उत्पन्न करता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादान अपने परिणामों को उत्पन्न करता है और निमित्त अपने परिणामों को उत्पन्न करता है । उपादान और निमित्त इनकी समुक्त अवस्था में जब उपादान की परिणति होने लगती है तब उपादान से उपादेयभूत परिणाम की उत्पत्ति होती है । उपादान की परिणति में जिसप्रकार निमित्तकी परिणति सहायक होनेसे उपादान के परिणाम की उत्पत्ति होती है उसीप्रकार निमित्त के परिणाम की उत्पत्ति में भी सहायकी कारण होता है । सहकारि-कारण जय चैन होना है तब उसका विभावभाव रूप परिणाम उसकी परिणतिक्रिया का निमित्तकारण है, कभी उसका पूर्व परिणाम, उसके उत्तरपरिणाम की उत्पत्ति का निमित्तकारण होता है और कभी तबो अन्तेतत्पदार्थ निमित्तकारण होता है । यदि निमित्त कारण अन्तेतत् हो तो उसकी परिणति का निमित्तकारण कभी जीवद्रव्य होता है और कभी का शब्द होता है । पुद्गलरूप का उदयरूप परिणाम कालद्रव्य में होता है । उदाहरण की प्राप्ति हुए पुद्गल रूप का उदयरूप परिणाम कालद्रवरूप निमित्त में होता है; क्यों कि विशिष्ट कारण की वीन जानेवर हि वह उदयरूप का प्राप्त होता है । कालद्रव्य का परिणमन निमित्तकारण होता है ऐसा आचार्य विद्यानन्द ने अपने दशोक्तपातिका भाग में कहा है ।

तत्पत्नी मन्त्राववासा वाय का धनराक्ष निमित्त हो जाती है और निम्नस्वरूप का उदयरूप के अभाव रूप निमित्त में होती है । वायु का मन्त्ररूप परिणाम का निमित्तकारण होता है वह कभी प्रथम उदयरूप के निमित्त में होता है तो कभी मातृव की प्रेरणा में होता है । वायु के अमरुदयरूप परिणाम का भी कारण निमित्त होता है । उसके कारण कभी प्रथम उदयता का अभाव और कभी मानवकृत् प्रेरणा का भी अभाव होता है । जिसप्रकार सागर की उदयता और निम्नरूप अवस्थाएं मातृव से अभिन्न होती हैं उसीप्रकार पवन के मन्त्ररूप और अमरुदय-मातृव परिणाम पवन में अभिन्न होते हैं । जीव की समसार अवस्था और निम्नरूप अवस्था इनका निमित्तकारण पुद्गलरूप होता है । उसी समसार अवस्था का निमित्तकारण उसके साथ समुक्तावस्था को प्राप्त हुआ उदयमातृवपन्न पुद्गलरूप होता है और निम्नरूप अवस्था का निमित्तकारण वियुक्तावस्था को प्राप्त हुआ और कालदान-मातृवप्रभु बन हुआ पुद्गलरूप होता है अर्थात् पुद्गलरूप का अभाव होता है । पुद्गलद्रव्य की द्रव्यरूप परिणति का अज्ञानी जीव का विभावभाव निमित्तकारण होता है । अज्ञानी जीव और उसके विभावभाव और उसकी विभावभाव के रूप में परिणत होनेकी क्रिया इनमें अभेद होता है और पुद्गलरूप, उसके उदादिरूप परिणाम और उसकी उदादिरूप से परिणत होनेकी क्रिया इनमें भी अभेद होता है—एकरूपता होती है । उपादान और निमित्त अपने अपने

स्वरूप से उपादान के परिणाम को ध्याप्त नहीं कर सकते—अकेला उपादान हि अपने स्वरूप से ध्याप्त करता है और उस अपने परिणाम को उत्पन्न करता है। वही परिणतिक्रिया का आश्रय होता है। अतः वही अकेला उपादानकर्ता होता है। उसका परिणाम हि उसका उपादेयभूत कर्म होता है। परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया भी उसकी हि होती है। अतः तीनों में अन्वय होता है—तीनों एकवस्तुरूप होते हैं।

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥

अन्वयः-- यतः अनेकं अपि एकं एव (ततः) सदा एकः (एव) परिणमति, सदा एकस्य (एव) परिणामः जायते, (सदा) एकस्य (एव) परिणतिः स्यात् ।

अर्थ-- परिणाम और परिणामी अथवा परिणामी और परिणत होनेकी उसकी शक्ति इनमें व्यवहारनय की दृष्टि से भेद होनेसे कदाचित् भिन्न होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से जब अभिन्न अर्थात् एक हि होते हैं तब एक पदार्थ हि सदा परिणत होता है अर्थात् अपने परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है, सदा एक पदार्थ का हि परिणाम उत्पन्न होता है अथवा एकरूप पदार्थ का सर्वकाल परिणाम उत्पन्न होता है और सदा एक पदार्थ की हि परिणति होती है अथवा एकरूप पदार्थ की सर्वकाल परिणति होती रहती है (यद्यपि कि पदार्थ परिण-मनशील होता है) ।

त. प्र -- यतो यस्मात्कारणात्परिणामपरिणामिनोः परिणमनशक्तिमतोर्व्यवहारनयापेक्षया भेदस-
द्भावात्कथञ्चिद्भिन्नत्वेऽपि निश्चयनयापेक्षया भेदाभावात्तयोरन्योन्याभिन्नत्वात्कथञ्चिदनेकमप्येकमेव
ततः सदा सर्वकालं एक एव पदार्थः परिणमति परिणामत्वेन परिणतिक्रियाया आश्रयो भवति । अत्र
'सामान्ये नपुंसकम्' इति सूत्रेण नपुंसक्यन्तस्य प्रयोगो द्रष्टव्यः । यथा मृत्तिकायाः परिणमनशीलायाः
स्वस्वरूपान्वितघटपरिणामाद्घटाद्याकारेण परिणमनशक्तेर्वा व्यवहारनयापेक्षयाऽन्योन्यभेदसद्भावेऽपि नि-
श्चयनयापेक्षया तयोर्भेदाभावाद्भेदविकलत्वादेकैव मृत्तिका सदा घटाद्याकारेण परिणमनस्य क्रियाया
आश्रयभावं प्राप्नोति तथा परिणमनशीलस्य पदार्थस्य स्वस्वरूपान्वितात्परिणामात्स्वपरिणामाकारेण
परिणतिक्रियाया आश्रयभावं प्राप्नोति स्वपरिणामस्योपादानकारणभूतः पदार्थः । परिणतिशीलत्वात्प-
दार्थः सदा परिणमतीत्यर्थोऽपि ग्राह्यः । अतो व्यवहारनयापेक्षया पदार्थस्यानेकात्मकत्वेऽपि निश्चय-
नयापेक्षया भेदाभावात्पदार्थैक्यमेकमेव । सदा सर्वकालम् । पदार्थः कदाचिदेकः कदाचिच्चेदनेक इति
नेत्यर्थः । एक एव । परिणामपरिणामिनोर्व्यवहारनयापेक्षयाऽन्योन्याभिन्नत्वेऽपि निश्चयनयापेक्षयाऽन्यो-
न्याभिन्नत्वात्परिणामेन सह तादात्म्यमापन्नः परिणामी परिणामात्मकत्वेन परिणतो भवति । सदा सर्व-
कालमेकस्यैव व्यवहारनयापेक्षया परिणामात्मक्यञ्चिद्भिन्नस्यापि निश्चयनयापेक्षयाऽभिन्नस्यैव परिणा-
मिनः परिणामो जायत उत्पद्यते । परिणामादात्मन एव परिणामी परिणामत्वेन परिणते सति भवतीति
भावः । सदा सर्वकालमेकस्यैव परिणतिक्रियात्मकपरिणामात्मक्यञ्चिद्भिन्नस्यापि निश्चयनयापेक्षयाऽ-
भिन्नस्यैव परिणामिनः परिणतिः परिणामात्मकत्वेन परिणमनस्य क्रिया स्याद्भवति । परिणतिक्रिया-
त्मकत्वेन परिणामी परिणतिक्रियाया भिन्नो न भवति, परिणतिक्रियोत्पत्तेः परिणाम्याश्रयत्वादिति
भावः ।

विवेचन-- परिणामी, परिणाम और परिणतिक्रिया इनमें व्यवहारनय की दृष्टि से अन्योन्यभेद होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से भेद नहीं होता । यदि परिणामी में परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से भी

परिणाम का अभाव होता तो परिणामी का परिणाम के रूप से परिणत होना असंभव हो जाता और यदि परिणाम और परिणामी इनमें संबंध भेद होता तो परिणाम में परिणामी का संबंध अभाव हो जानेसे परिणाम का भी अभाव हो जाता । मूर्तिका में घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति का यदि अभाव हो जाता तो घटरूप परिणाम के रूप से मूर्तिका की परिणति कदापि नहीं होती । घट में यदि मूर्तिका का संबंध अभाव होता तो घट का भी अभाव हो जाता । जब घट में मूर्तिका का सद्भाव पाया जाता है तब मूर्तिका में घटरूप से परिणत होनेकी शक्ति के सद्भाव की सिद्धि हो जाती है और मूर्तिका और उसका परिणामभूत घट इनमें अनेक की अर्थात् उनके एकत्व की भी सिद्धि हो जाती है । इसीप्रकार परिणामी में परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति का अभाव हो जाता है ऐसा माना तो उससे परिणाम की उत्पत्ति कदापि नहीं होगी, जिस द्रव्य को परिणामी कहते हैं वह कूटस्थमित्येव न जायगा और द्रव्य परिणामी भी नहीं रहेगा । अतः परिणामी में परिणाम का और परिणाम में परिणामी का और परिणति—क्रिया का सद्भाव होनेसे निश्चयन की दृष्टि से परिणामी एकरूप ही होता है, फिर भले हि परिणामी और परिणाम व्यवहारनय की दृष्टि से अन्योन्यभिन्न हों और परिणामी अनेकात्मक हो ।

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयो प्रजायेत ।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यत्नैकमनेकमेव सदा ॥ ५३ ॥

अन्वयः— उभौ न खलु परिणमतः, उभयोः परिणामः न (खलु) प्रजायते, उभयोः परिणतिः न (खलु) स्यात्, यत् अनेकं सदा अनेकं एव ।

अर्थ— भिन्नभिन्न स्वभाववाले होनेसे अन्योन्यभिन्न दो भिन्न पदार्थ अर्थात् उपादानभूत पदार्थ और निमित्तभूत पदार्थ या कौन्से भी दो भिन्न पदार्थ उपादानस्वरूपान्वित अपने उपादानव्रतात्तय परिणाम के रूप से परिणत नहीं होते—उपादेयरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आशय नहीं होते; क्यों कि वे दोनों द्रव्य विजातीय होते हैं । उपादानभूत और निमित्तभूत दो विजातीय द्रव्यों से उपादानस्वरूपान्वित परिणाम की उत्पत्ति नहीं होगी और उपादानस्वरूपान्वित परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उपादान और निमित्त इन दो द्रव्यों की नहीं होती । इसका कारण यह है कि जो द्रव्य उपादानभूतद्रव्य से (स्वभावभेद और व्यक्तिभेद के कारण) भिन्न होता है वह सदा (सभी कालों में और उपादानभूतद्रव्य की सभी अवस्थाओं में उपादानभूतद्रव्य से) भिन्न ही होता है ।

त. प्र.— उभौ द्वावनुपादाननिमित्तभूतावुपादाननिमित्तभूतौ वा विजातीयौ पदार्थां चैतन्यस्वरूपान्वितौ तद्विकलौ वा चेतनाचेतनस्वभावौ वोपादाननिमित्तभूतौ न परिणमतो द्वयोरन्यतरस्योपादानभूतस्य पदार्थस्य स्वस्वरूपेणाविवर्तितस्योपादेयभूतस्य परिणामस्य स्वरूपेण न खलु नैव परिणमतः । तयोरन्यतरोपादानभूतपदार्थस्वरूपान्वितपरिणामस्वरूपेण परिणमनात्मिका या क्रिया तस्या द्वावपि विजातीयौ पदार्थावश्यौ नैव भवतोऽन्यतरोपादानभूतद्रव्यस्वार्थमकपरिणामं तदन्यनिमित्तभूतद्रव्यस्य स्वस्वरूपेणान्वयनप्रसङ्गात् । द्वयोश्चैतन्यस्वरूपयोश्चैतन्यसामान्यापेक्षया सजातीययोरपि परिणामविशेषापेक्षया तयोरन्योन्यभिन्नत्वाद्विजातीययोरन्योन्यपरिणामोत्पत्तौ निमित्तकारणत्वं तयोः प्रत्येकस्योपादेयभूतस्वरूपान्वितस्वपरिणामस्योत्पत्तादुपादानकारणत्वं च सम्भवतः । द्वयोर्दाण्डिकयोर्दण्डादण्डियुद्धं यदा भवति तदा तयोः क्रोधात्मकविभावपरिणत्योर्जात्यपेक्षया समानत्वात्तयोर्मनुष्यजीवत्वाच्च सजातीयत्वेऽपि क्रोधात्मकतत्परिणमयोस्तीव्रतीव्रतरत्वाद्यपेक्षया व्यक्तभेदाद्यपेक्षया च भेदात्क्रोधादिपरिणामोत्पत्त्याश्रयभेदाच्च विजातीयत्वम् । युद्धानन्तरं च तयोरन्यतरस्य विजितस्य दुःखात्मकपरिणमेतस्त्रिभूतस्य च विजयिनोऽहङ्कारात्मकपरिणतेऽपि द्वयोर्विजातीयत्वम् । ततो विजातीयत्वाद् व्यक्त-

विवेचन—मृत्तिका और सुवर्ण दो भिन्नजातीय पदार्थ हैं; क्यों कि वे दोनों पार्ष्व या पुद्गलरूप होनेपर भी उन दोनों में से एक का स्वरूप दूसरे के स्वरूप से भिन्न होता है । वे दोनों पदार्थ भिन्नजातीय होनेसे मृत्तिका के स्वरूप से युक्त मृत्तिका के उपादेयभूतपरिणामात्मक घट में सुवर्ण का अपने स्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता । अतः मृत्तिका के समान सुवर्ण भी मृत्तिकोपादानक घट का उपादानकर्ता नहीं हो सकता । इससे स्पष्ट हो जाता है कि एकद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम के दो विजातीयद्रव्य उपादानकर्ता नहीं हो सकते । जब द्रव्य अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होता है तब वह द्रव्य उपादानकर्ता कहा जाता है । जिसप्रकार घट के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का मृत्तिकाद्रव्य आश्रय होता है उसीप्रकार उस परिणतिक्रिया का सुवर्णद्रव्य आश्रय नहीं होता । अतः घटरूप परिणाम का मृत्तिका जिसप्रकार उपादानकर्ता होती है उसप्रकार सुवर्ण उपादानकर्ता नहीं हो सकता । उपादानभूत द्रव्य और निमित्तभूत द्रव्य विजातीय-भिन्नजातीय होने हैं; क्यों कि स्वभावसंज्ञाविभेद से दोनों द्रव्य भिन्न होते हैं । दो चेतन पदार्थों में से एक, दो अचेतन पदार्थों में से एक और चेतन और अचेतन इन दो पदार्थों में से एक जब उपादान होता है तब दूसरा निमित्त होता है । निमित्त दो प्रकारका होता है । जीव के साथ बंध को प्राप्त हुआ पुद्गलकर्म अंतरंग निमित्त होता है और जीव के साथ बंध को प्राप्त न हुआ अंतर्गम्यपदार्थ, उदा पत्थर, अन्य जीव आदिरूप बहिरंग निमित्त होता है । जीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ न होनेसे पुद्गलकर्म बहिरंगनिमित्त भी कहा जाता है । जीव की पूर्वपर्याय उसकी उत्तरपर्याय का निमित्त होती है और अंतरंगनिमित्त कही जाती है । सातावेदनीय और असातावेदनीय द्रव्यकर्म अंतरंगनिमित्त होते हैं और इष्टविषय की प्राप्ति बहिरंगनिमित्त होती है । पदार्थ की पूर्वपर्याय उसकी उत्तरपर्याय को निमित्तकारण इसलिए कही जाती है कि पूर्वपर्याय की उत्पत्ति के और विनाश के बिना उत्तरपर्याय की उत्पत्ति नहीं होती और पूर्वपर्याय का अपने स्वरूप से उत्तरपर्याय में अन्वय नहीं होता । लाठियों से झगडा करनेवाले दो मनुष्य जब एक दूसरेकी लोपडी तोडकर खून बहाते हैं तब दोनों एक दूसरे की विभावपरिणतियों के बहिरंगनिमित्त होते हैं और उन दोनों में से प्रत्येक का कर्मोदय अंतरंगनिमित्त होता है । उन दोनों की विभावपरिणतियों का उपादानकारण उनका अज्ञानमाय होता है । क्रोधादिरूपपरिणामों की दृष्टि से दोनों मनुष्यजीव सद्गुण होते हैं । वह एकद्रव्यरूप नहीं होते; क्यों कि दोनों मनुष्य-जीव अन्योन्यभिन्न स्वतन्त्र द्रव्य हैं । झगडे के बाद पराभूत हुए जीव के परिणाम और विजयी जीव के परिणाम इनमें भेद होता है । यदि उन दोनों का एकद्रव्यत्व—अभिन्नद्रव्यत्व होता तो दोनों के परिणाम भी एकरूप होते । इस दृष्टि से भी दोनों जीव परस्परभिन्न हैं । उनके परिणामों में सद्गुणता हो सकती है, किंतु एकता-अभिन्नता नहीं हो सकती; क्यों कि दोनों परिणतियों के उपादानकारण में विभिन्नद्रव्यता होती है । मनुष्यत्वसामान्य की अपेक्षा से वे दोनों यद्यपि सजातीय हैं तो भी भिन्नभिन्न या अन्योन्यभिन्न परिणामों की अपेक्षा से विजातीय भी हैं । इसप्रकार दो जीव एक दूसरे के परिणाम की उत्पत्ति के निमित्त हो सकते हैं । पुद्गल की परिणति में कालद्रव्य भी निमित्तकारण पड़ता है । उसीप्रकार उसकी परिणति में चेतनद्रव्य भी निमित्तकारण पड़ता है । कालद्रव्य सभी द्रव्यों की परिणति में निमित्तकारण पड़ता है । पुद्गलकर्म की उद्योदिरूप परिणतियों में कालद्रव्य ही निमित्तकारण पड़ता है । पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणतियों में जीव के विभावभाव निमित्तकारण होते हैं और जीव की विभावपरिणति में पुद्गलकर्म निमित्तकारण पड़ता है । उपादानभूतद्रव्य की उपादेयरूप परिणति का निमित्तकारणभूत द्रव्य उपादानकर्ता नहीं होता; क्यों कि परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का उपादान जिसप्रकार आश्रय होता है और वह परिणतिक्रिया परिणामों से-उपादान से भिन्न नहीं होती उसीप्रकार उक्त परिणतिक्रिया का आश्रय निमित्तभूतद्रव्य नहीं होता और परिणति क्रिया का निमित्तभूतद्रव्य से भेद होता है । अतः दो द्रव्य एकद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकते । जब एकद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम के रूप से दो द्रव्य परिणत नहीं हो सकते तब एकद्रव्योपादानक परिणाम की उत्पत्ति दो द्रव्यों से नहीं हो सकती; क्यों कि एकद्रव्योपादानक परिणाम में दो द्रव्यों का अपने अपने स्वरूप से अन्वय नहीं पाया जाता । जिस द्रव्य से उपादेयभूतपरिणाम के रूप से परिणति अभिव्यक्त होती है उसी द्रव्य से ही परिणतिक्रिया की उत्पत्ति होती है—उपसे भिन्न द्रव्य से उस परिणतिक्रिया की

उत्पत्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि जो द्रव्य उपादानभूत द्रव्य से स्वभावविशेष के कारण भिन्न होता है वह द्रव्य उपादानभूतद्रव्य से सभी कालों में उत्पन्न होनेवाली सभी अवस्थाओं में अर्थात् उपादानभूत द्रव्य की परिणाम के रूप से परिणत होनेके लिये अभिमूख होनेकी अवस्था में, उसकी उपादेयभूत परिणाम की अवस्था में और परिणतिक्रियात्मक अवस्था में भिन्न हि होता है—उस उपादानभूत द्रव्य की किसी भी अवस्था में उस द्रव्य के साथ एकीभाव को प्राप्त हुआ नहीं होता।

प्रकृत प्रकरण जीवद्रव्य के और पुद्गलद्रव्य के संबंधविशेषविषयक है। जिसप्रकार जीवद्रव्य अपने रागा-विरूप विभावभावो का उपादानकारण होता है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य जीव के रागादिरूप विभावभावों का उपादानकर्ता नहीं होता और जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य अपने विभावभावस्वरूप परिणामों का उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य के अपने विभावभावस्वरूप परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता। जिसप्रकार जीवरूप उपादान से अपने रागाविरूप उपादेयभूत परिणामों की उत्पत्ति होती है उसीप्रकार जीव के जीवस्वरूपान्वित रागाविरूपविभावभावात्मक परिणाम पुद्गलद्रव्य के अचेतनस्वरूप से अन्वित न होनेसे पुद्गलद्रव्य से उत्पन्न नहीं होते और जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य के पुद्गलस्वरूपान्वित पुद्गलकर्मात्मक विभावभावस्वरूप परिणाम पुद्गलद्रव्य से उत्पन्न होते हैं उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य के पुद्गलकर्मात्मकपरिणाम जीव के चैतन्यस्वरूप से अन्वित न होनेसे जीव से उत्पन्न नहीं होते। जिसप्रकार भावरागादिभावस्वरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी चैतनान्वित क्रिया जीव से या जीव में उत्पन्न होती है उसीप्रकार वह क्रिया अचेतनस्वरूप से अन्वित न होनेसे पुद्गल से या पुद्गल में उत्पन्न नहीं होती और जिसप्रकार द्रव्यकर्मरूप अचेतन परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया पुद्गल से या पुद्गल में उत्पन्न होती है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया जीव से या जीव में उत्पन्न नहीं होती।

नैकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो, द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ५४ ॥

अन्वयः—यतः एकं अनेक न (हि) स्यात् (ततः) एकस्य द्वौ कर्तारौ न हि स्तः, एकस्य च द्वे कर्मणी न (हि स्तः), एकस्य च द्वे क्रिये न (हि स्तः) ।

अर्थ—जब एक स्वभाववाला द्रव्य दो विभिन्न स्वभावों के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ नहीं होता तब एकद्रव्योपादानक एक उपादेयभूत परिणाम के दो भिन्न स्वभाववाले विजातीयद्रव्य उस परिणाम को अपने निश्चित स्वभावों से भ्रष्ट करके उपादानकर्ता नहीं होते, उपादानभूत एक द्रव्य के अपने स्वरूप से और अन्यद्रव्य के स्वरूप से व्याप्त क्रिये गये दो विजातीय अर्थात् भिन्नस्वभाववाले कर्म अर्थात् परिणाम नहीं होते और एक द्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया और अन्यद्रव्य के परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया एकद्रव्य की—एकद्रव्य—स्वात्मिक—एकद्रव्य के साथ एकीभाव की—तादात्म्य को प्राप्त हुई नहीं होती और जब एक परिमाणवाला द्रव्य उसी परिमाणवाले अनेक सजातीय परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता और समान परिमाणवाले अनेक सजातीय परिणामों का एक प्रत्येक परिणाम के परिमाण जितने परिमाणवाला सजातीयद्रव्य उपादानकारण नहीं हो सकता तब एक विशिष्ट परिमाणवाले परिणाम के दो सजातीय परिणाम के परिमाणजितने परिमाणवाले दो द्रव्य उस विशिष्ट परिणाम के उपादानकर्ता नहीं हो सकते, उपादानभूत विशिष्ट परिमाणवाले उपादानभूतद्रव्य के सजातीय और उपादान के परिमाणजितने परिमाणवाले दो परिणाम नहीं हो सकते और एक विशिष्ट परिमाणात्मक द्रव्य में उस द्रव्य के परिमाणजितने परिमाणवाले दो सजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो क्रियाएँ उस विशिष्ट परिमाणात्मक द्रव्य में युगपत् उत्पन्न न होनेसे वे उसकी नहीं हो सकती ।

त. प्र.—यतो यस्मात्कारणादेकमुपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थासूपादानभूतमेकस्वभावस-भवेत्तेकपरिमाणोपेतं च भवति द्रव्यमनेकद्रव्यस्वरूपान्वितमनेकपरिमाणोपेतं च न भवति द्रव्यद्वयस्य

यो विभिन्ना स्वभावौ ताभ्यां यौ च विभिन्नौ परिमाणौ ताभ्यां समवेतं च न भवति तत एकस्य स्वीपो-
 दानभूतद्रव्यस्य स्वभावमात्रेण परिमाणमात्रेण चान्वितत्वात्स्वीपोदानादभिन्नस्य परिणामस्यैकस्य द्वौ
 विभिन्नस्वभावौ विभिन्नपरिमाणौ च पदार्थावुपादानकर्तारौ न हि नैव स्तो नैव भवतः, एकस्योपादा-
 नोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकमात्रस्वभावान्वितत्वादेकमात्रपरिमाणोपेतत्वाच्चैकस्योपादानभूत-
 द्रव्यस्य द्वे विभिन्नस्वभावद्रव्यद्वयविभिन्नस्वभावान्विते विभिन्नपरिमाणद्रव्यद्वयविभिन्नपरिमाणान्विते च
 कर्मणो परिणामौ न हि नैव स्तो भवतः । एकस्य चोपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकमात्र-
 स्वभावान्वितत्वादेकमात्रपरिमाणोपेतत्वाच्चैकरूपत्वादेकस्य स्वपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया
 स्वस्मादभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्योपादानभूतद्रव्यस्य विभिन्नस्वभावपरिमाणद्रव्यद्वयस्य स्वीयस्वीय-
 परिणामात्मकत्वेन परिणत्योः क्रिये स्वीयादुत्पत्त्याश्रयभूताद्द्रव्यादभिन्ने द्वे क्रिये न हि नैव स्तो भवतः ।
 तादृक्क्रियाद्वयमुपादानभूतैकद्रव्यस्वामिकं न भवतीति भावः । एकस्योपादानभूतजीवद्रव्यासाधारणभा-
 वभूतचेतनस्वभावमात्रेणान्वितत्वात्स्वीपोदानभूताज्जीवद्रव्यादभिन्नस्य विभावभावात्मकपरिणामस्यैकस्य
 द्वौ चैतन्याचेतन्यात्मकविभिन्नस्वभावौ जीवपुद्गलावुपादानकर्तारौ नैव भवतः । तथैवैकस्योपादानभूत-
 पुद्गलद्रव्याभाधारणभावभूतरूपित्वरूपचेतनस्वभावमात्रेणान्वितत्वात्स्वीपोदानभूतात्पुद्गलद्रव्यादभिन्न-
 स्य पुद्गलकर्मात्मकपरिणामस्यैकस्य द्वौ जीवपुद्गलौ चैतन्याचेतन्यात्मकविभिन्नस्वभावोपादानकर्तारौ
 नैव स्तो भवतः । एकस्यैकचेतन्यमात्रस्वरूपासाधारणस्वभावान्वितस्य जीवस्योपादानभूतस्योपादानो-
 पादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकचेतन्यमात्रासाधारणस्वभावान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य द्वे चैतन्यार्च-
 तन्यात्मकस्वभावजीवपुद्गलात्मकद्रव्यद्वयस्वभावान्विते कर्मणो परिणामौ नैव स्तो भवतः । द्वौ विभि-
 न्नस्वभावजीवपुद्गलद्रव्यद्वयपरिणामौ जीवस्य न भवतः इत्यर्थः । तथैवैकस्योपादानभूतपुद्गलद्रव्यासा-
 धारणभावभूतरूपित्वरूपचेतनस्वभावमात्रेणान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य द्वे चैतन्याचेतन्यात्मकस्वभावजी-
 वपुद्गलात्मकद्रव्यद्वयस्वभावान्वितेऽन्योन्यभिन्ने कर्मणो परिणामौ न स्तो भवतः । एकस्य चोपादानोपादे-
 यपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वेकमात्रचेतन्यस्वभावान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य स्वीयचेतन्यान्वितपरिणामा-
 त्मकत्वेन परिणतिक्रियाया जीवद्रव्यादभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्य जीवस्योपादानभूतद्रव्यस्य विभिन्नस्व-
 भावजीवपुद्गलद्रव्यद्वयस्य स्वीयपरिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये परिणतिक्रिये स्वकीययोरुत्पत्त्योराश्रयभूतयो-
 र्जीवपुद्गलयोरभिन्ने न स्तः । तथैवैकस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्थास्वैकमात्ररूपित्वस्वभा-
 वान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य स्वीयरूपित्वस्वभावान्वितपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियायाः पुद्गलद्रव्या-
 दभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्य पुद्गलद्रव्यस्योपादानभूतस्य विभिन्नस्वभावजीवपुद्गलद्रव्यद्वयस्य स्वीय-
 परिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये परिणतिक्रिये स्वकीययोरुत्पत्त्योराश्रयभूतयोर्जीवपुद्गलयोरभिन्ने न स्तः ।
 एकस्योपादानभूताशुद्धजीवद्रव्यासाधारणभावभूताशुद्धचेतन्यस्वभावमात्रेणान्वितत्वात्स्वीपोदानभूतादशु-
 द्धजीवद्रव्यादभिन्नस्य विभावभावात्मकपरिणामस्यैकस्य द्वौ शुद्धाशुद्धचेतन्यात्मकविभिन्नस्वभावौ शुद्धा-
 शुद्धजीवावुपादानकर्तारौ नैव भवतः । तथैवैकस्योपादानभूतशुद्धजीवद्रव्यासाधारणभावभूतशुद्धचेतन्य-
 स्वभावमात्रेणान्वितत्वात्स्वीपोदानभूताच्छुद्धजीवद्रव्यादभिन्नस्य स्वभावभावात्मकशुद्धपरिणामस्य द्वौ
 शुद्धाशुद्धजीवौ शुद्धाशुद्धचेतन्यात्मकविभिन्नस्वभावोपादानकर्तारौ नैव भवतः । एकस्यैकाशुद्धचेतन्यमा-
 त्रस्वरूपासाधारणस्वभावान्वितस्याशुद्धजीवस्योपादानभूतस्योपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मकावस्था-
 स्वेकाशुद्धचेतन्यमात्रासाधारणस्वरूपान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य द्वे शुद्धाशुद्धचेतन्यात्मकस्वभावशुद्धाशुद्ध-

जीवब्रह्मद्वयस्वभावाऽन्विते द्वे कर्मणो शुद्धाशुद्धस्वभावाऽन्वितस्वाभाविकबैभाषिकपरिणामौ नैव भवतः । तथैवैकस्यापोषादानभूतशुद्धजीवब्रह्मस्याधारणभावभूतशुद्धचैतन्यस्वभावमात्रेणान्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य शुद्धजीवस्य द्वे शुद्धाशुद्धचैतन्यात्मकशुद्धाशुद्धजीवब्रह्मद्वयस्वभावाऽन्वितेऽन्योन्यभिन्ने परिणामौ न स्तः । एकस्य चोपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मिकास्ववस्थ्यास्वेकमात्राशुद्धचैतन्यस्वभावाऽन्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्याशुद्धजीवस्य स्वीयाशुद्धचैतन्यान्वितपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया अशुद्धजीवब्रह्मादिभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्याशुद्धजीवस्थोपादानभूतब्रह्मस्य शुद्धाशुद्धचैतन्यान्वितशुद्धाशुद्धावस्थाद्वयसम्पादितद्वैतीभावत्वादेकस्याऽपि कथञ्चिद्ब्रह्मद्वयत्वात्पत्तेःशुद्धाशुद्धजीवब्रह्मद्वयस्य स्वीयपरिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये शुद्धाशुद्धस्वरूपान्विते परिणतिक्रिये स्वकीययोर्हृत्पत्त्योराश्रयभूतयोःशुद्धाशुद्धजीवयोरभिन्ने न स्तः । तथैवैकस्य शुद्धजीवस्थोपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मिकास्वेकमात्रशुद्धचैतन्यस्वभावाऽन्वितत्वादेकरूपत्वादेकस्य स्वीयशुद्धचैतन्यस्वभावाऽन्वितस्वाभाविकभावरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणतिक्रियायाऽशुद्धजीवब्रह्मादिभिन्नाया उत्पत्तेराश्रयभूतस्यशुद्ध जीवब्रह्मस्थोपादानभूतस्य शुद्धाशुद्धचैतन्यान्वितशुद्धाशुद्धावस्थाद्वयसम्पादितद्वैतीभावत्वादिभ्रष्टयनयापेक्षयैकस्यापि कथञ्चिद्ब्रह्मद्वयत्वात्पत्तेःशुद्धाशुद्धजीवब्रह्मद्वयस्य स्वीयपरिणामात्मकत्वेन द्वे क्रिये शुद्धाशुद्धस्वरूपान्वितपरिणतिक्रिये स्वकीययोर्हृत्पत्त्योराश्रयभूतयोःशुद्धाशुद्धजीवयोरभिन्ने न स्तः । निश्चयनयापेक्षया सर्वास्वप्नवस्थस्यैकत्वेऽप्यवस्थ्याकृतमेदात्कथञ्चिद्ब्रह्मत्वाकृद्शुद्धाशुद्धावस्थाद्वयमेवादेकस्याऽपि कथञ्चिद्ब्रह्मद्वयत्वात्पत्तेरशुद्धावस्थोपादानभूतजीवब्रह्मस्थोपादानोपादेयपरिणतिक्रियात्मिकास्ववस्थ्यासु स्वीयाशुद्धस्वरूपेणान्वितत्वाद्यथाऽशुद्धो जीव उपादानकर्त्रीभवति, ततस्तदुपादेयभूतपरिणामोत्पत्तिर्जायते परिणतिक्रियाश्रयोभवति च, न तथा शुद्धो जीवोऽशुद्धजीवपरिणामानामुपादानकर्त्रीभवति, ततोऽशुद्धजीवोपादेयभूतपरिणामानामुत्पत्तिर्जायतेऽशुद्धस्वरूपान्वितपरिणतिक्रियायाश्च स नैवाश्रयभावं प्राप्नोति, तथैवाविनष्टाशुद्धावस्थो जीवः शुद्धजीवस्य शुद्धस्वभावाऽन्वितस्वाभाविकभावानां नोपादानकर्त्रीभवति, ततश्शुद्धजीवोपादेयभूतशुद्धस्वभावान्वितस्वाभाविकभावानामुत्पत्तिर्जायते शुद्धस्वरूपान्वितपरिणतिक्रियायाश्च स नैवाश्रयभावं प्राप्नोतीति भावः । एवमन्योन्यभिन्नयोर्द्वयोराशुद्धजीवब्रह्मयोः शुद्धजीवब्रह्मयोः पुद्गलब्रह्मयोः पुद्गलतदितराच्चेतनब्रह्मयोःश्चन्योन्योपादेयभूतपरिणामानामन्योन्योपादानकर्तृत्वं विभिन्नब्रह्मद्वयोपादानकर्तृविभिन्नपरिणामयोरन्यतरब्रह्मस्वामिकत्वं न सम्भवतीत्यवसेयम् ।

विवेचन—उपादानभूत द्रव्य अपनी उपादान-अवस्था में, उपादेय-अवस्था में अर्थात् परिणाम की अवस्था में और अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त होनेकी अवस्था में अपने स्वरूप में युक्त बना रहता है। प्रत्यक्ष अवस्था में उसका स्वरूप बना रहनेसे वह स्वरूप किन्ना भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता-अन्यद्रव्य के रूप में परिवर्तित नहीं होता। मृत्तिका का स्वरूप घट के उपादान की अवस्था में, घटरूप परिणाम की अवस्था में और घट के रूप से परिणत होनेकी क्रिया से युक्त होनेकी अवस्था में जैसा का तैसा बना रहता है-कुम्हार के स्वरूप के रूप में परिवर्तित नहीं होता। कौनसा भी उपादानभूत द्रव्य अपनी सभी अवस्थाओं में जैसा का तैसा बना रहता है यह अभिप्राय इससे स्पष्ट हो जाता है। मृत्तिका अपनी किसी भी अवस्था में सुवर्ण के या कुम्हार के रूप से परिवर्तित नहीं होती। सारांश यन्तु का स्वभाव ऐसा ही होता है। परिणाम परिणामों के साथ एकलक्ष्य होनेसे परिणाम की जाति और परिणामों की जाति एक ही होती है। परिणाम अपने उपादान की जाति का होनेसे भिन्नस्वभाववाला अतएव अपने उपादान से भिन्नद्रव्य के परिणाम के उपादान के समान उसी परिणाम का दूसरा उपादानकर्ता नहीं होता। यदि एक कार्यद्रव्य के दो भिन्नजातीय द्रव्य उपादानकर्ता माने गये तो कार्यद्रव्य

दो विभिन्न स्वभावों से युक्त बन जायगा या दो भिन्नजातीय द्रव्यों का अभिन्नरूप सिद्ध हो जायगा, जो कि असंभव है । अतः कार्यद्रव्य के दो द्रव्य उपादानकर्ता नहीं हो सकते । अथवा परिणाम और परिणामी का परिमाण अवयवों की अपेक्षा से समान होनेसे परिणाम का सजातीय अर्थात् परिणामी का सजातीय अन्य द्रव्य भी एकद्वयोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता । घटरूप परिणाम का और मृत्तिकारूप परिणामी का परिमाण समान होता है अर्थात् घटरूप परिणाम का मृत्तिकारूप उपादान पूर्णतया घटरूप से परिणत होता है । इसीकारण परिणाम और परिणामी इनका परिमाण समान होता है । घटरूप परिणाम और मृत्तिकारूप परिणामी इनका परिमाण समान होनेसे अन्य सजातीय मृत्पिंड उस घटरूप परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता । अतः एक परिणाम का एक हि द्रव्य पूर्णतया उपादानकर्ता होता है । इससे 'उपादान अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से पूर्णतया परिणत होता है' यह अभिप्राय भी अभिव्यक्त हो जाता है । परिणाम और परिणामी इनके अवयवों का या प्रवेशों का परिमाण समान होता है । [एक तोला परिमाणवाले सुवर्ण से बनाये गये अलंकार का परिमाण एक तोला हि होता है । उसी अलंकार को गलाकर पिंडाकार बनाये गये सुवर्ण से दूसरा अलंकार भी बन सकता है ।] परिणाम और परिणामी या उपादान और उपादेय इनकी जाति एक होनेसे एक परिणामीका या उपादान का एक सजातीय और दूसरा विजातीय ऐसे दो परिणाम नहीं हो सकते; क्यों कि विजातीय परिणाम का उपादान दूसरा हि विजातीय पदार्थ होता है । सुवर्णरूप उपादान से सजातीय अर्थात् सुवर्ण की जाति का हि अलंकाररूप एक परिणाम होता है, चांदी के स्वरूप से अन्वित-युक्त विजातीय परिणाम सुवर्ण का नहीं होता । अतः एक उपादान के दो विजातीय परिणाम नहीं हो सकते । अथवा-उपादान और उपादेय का परिमाण समान-एक होनेसे एक उपादान से एकसाय उपादान के परिमाण के सदृश परिणामवाले दो सजातीय परिणाम नहीं हो सकते । एक तोला परिमाणवाले सुवर्णरूप उपादान के एक तोला परिमाणवाले अलंकाररूप दो परिणाम युगपत् नहीं हो सकते; क्यों कि एक तोला परिमाणवाले सुवर्ण का एकतोला परिमाणवाले अलंकाररूप परिणाम के साथ तादात्म्य होनेसे उसीसमय दूसरे अलंकार के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता । अतः एक उपादानभूत द्रव्य के युगपत् सजातीय या विजातीय दो परिणाम नहीं हो सकते । एक उपादानभूत द्रव्य में जब अपने सजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उत्पन्न होती है तब सजातीय या विजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया उसी उपादानभूत द्रव्य में उत्पन्न नहीं हो सकती; क्यों कि अन्य सजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय उपादानभूत अन्य सजातीय द्रव्य होता है और विजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय उपादानभूत अन्य विजातीय द्रव्य होता है । सुवर्णरूप उपादान में सुवर्णजातीय अलंकाररूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की जब उत्पत्ति होती है तब चांदी के अलंकाररूप विजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की उत्पत्ति सुवर्णरूप उपादानभूत द्रव्य में नहीं होती; क्यों कि उस परिणतिक्रिया की उत्पत्ति चांदीरूप अपने उपादानभूत द्रव्य में हि होती है । यदि ये दोनों क्रियाएँ सुवर्णरूप उपादानभूत द्रव्य में हि उत्पन्न होने लगीं तो सुवर्ण से सुवर्णजातीय अलंकाररूप परिणाम के समान रजतजातीय अलंकाररूप परिणाम की भी उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । अतः एक उपादानभूत द्रव्य की दो अयोन्यविभक्तजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ नहीं हो सकती । प्रथवा-एक उपादानभूत द्रव्य में एक सजातीय परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया जिससमय उत्पन्न होती है उसीसमय उसी उपादानभूत द्रव्य में दूसरे सजातीय परिणाम के रूप में परिणत होनेकी क्रिया उत्पन्न नहीं होती; क्यों कि एक हि उपादानभूतद्रव्य में एक हि समय में दो सजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो क्रियाएँ उत्पन्न होने लगीं तो उस उपादान में दो विभिन्न परिणामों की उत्पत्ति होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । यदि मृत्तिकारूप उपादानभूत द्रव्य में दो घटों के रूप से या घट के और कुछ के रूप से परिणत होनेकी क्रियाएँ युगपत् उत्पन्न होने लगीं तो मृत्तिका से दो घट या घट और कुछ ये दो परिणाम युगपत् उत्पन्न हो जायेंगे, जो कि असंभव है; क्यों कि एक उपादानभूत द्रव्य से एक हि समय में एक हि सजातीय परिणाम उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है-दो सजातीय या विजातीय परिणाम उत्पन्न होते हुए नहीं देखे जाते । अतः एक हि उपादान में दो सजातीय या

विजातीय परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो क्रियाएं युगपत् उत्पन्न नहीं हो सकती यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इसप्रकार एक स्वभाववाले कार्यद्रव्य के दो विभिन्नद्रव्य उपादानकर्ता न होनेका, एकस्वभाववाले कारण-द्रव्य के दो विभिन्नजातीय परिणाम न होनेका और एकस्वभाववाले कारणद्रव्य के दो विजातीयक्रियाओं का आश्रय न होनेका कारण यह है कि कार्यद्रव्य और कारणद्रव्य एक स्वभाववाला होनेसे एकरूप होता है, अनेकस्वभाववाला न होनेसे अनेकरूप नहीं होता।

भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम में सिर्फ अशुद्धचैतन्य का अन्वय पाया जानेसे और अशुद्ध जीवद्रव्य से वह अभिन्न होनेसे उसका उपादानकर्ता सिर्फ अशुद्धजीव ही होता है। चैतन्यशून्य पुद्गलद्रव्य या पुद्गल-कर्म उस भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्योंकि उस भावक्रोध में अचेत-नपुद्गल का अन्वय नहीं पाया जाता और पुद्गलद्रव्य से वह अभिन्न नहीं होता। अतः भावक्रोधादिरूप विभावभावा-त्मक परिणाम के शुद्ध जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य ये दोनों युगपत् उपादानकर्ता नहीं हो सकते। द्रव्यक्रोधादिरूप विभावभावात्मकपरिणाम में सिर्फ पुद्गलद्रव्य का अन्वय होनेसे और पुद्गलद्रव्य से वह अभिन्न होनेसे उसका उपादानकर्ता सिर्फ पुद्गलद्रव्य ही होता है। अशुद्धचैतन्यस्वरूपान्वित अशुद्धजीवद्रव्य उस द्रव्यक्रोधादिरूप विभावभावा-त्मकपरिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्योंकि उस द्रव्यक्रोध में अशुद्धचैतन्यान्वित अशुद्धजीवद्रव्य का अपने अशुद्धचैतन्यस्वरूप से अन्वय नहीं होता और अशुद्ध जीवद्रव्य से वह अभिन्न भी नहीं होता। सारांश, अशुद्ध जीव-द्रव्य के विभावभावात्मक परिणाम का और पुद्गलद्रव्य के विभावभावात्मक परिणाम का अशुद्ध जीवद्रव्य और पुद्गलद्रव्य ये दोनों मिलकर उपादानकर्ता नहीं हो सकते; क्योंकि कि उन दोनों प्रकार के विभावभावार्थों में वे दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप से युगपत् अन्वित नहीं होते। एक चैतन्यमात्ररूप असाधारणस्वरूप से युक्त, उपादानभूत और उपादानवस्था, उपादेयवस्था और परिणतिक्रियावस्था इनमें स्वस्वरूप से अन्वित होनेसे एकरूप होनेके कारण एक ऐसी आत्मा का स्वस्वरूपान्वित स्वजातीय ऐसा एक ही परिणाम होता है, दूसरा पुद्गलरूप परद्रव्य के रूपि-स्वस्वभाव से युक्त ऐसा परिणाम उसका नहीं हो सकता; क्योंकि कि उग दूसरे परिणाम में जीवद्रव्य अपने स्वरूप से अन्वित नहीं होता। एक रूपिव्यरूप असाधारण स्वरूप से युक्त, उपादानभूत और उपादानवस्था, उपादेयवस्था और परिणतिक्रियावस्था इनमें रूपिव्यरूप स्वरूप से अन्वित होनेसे एकरूप होनेके कारण एक ऐसे पुद्गलद्रव्य का स्वस्व-रूपान्वित और स्वजातीय ऐसा एक ही परिणाम होता है, दूसरा जीवद्रव्यरूप परद्रव्य के चैतन्यस्वभाव से युक्त ऐसा परिणाम उसका नहीं हो सकता, क्योंकि कि उस दूसरे परिणाम में पुद्गलद्रव्य अपने रूपिव्यस्वरूप से अन्वित नहीं होता और वह परिणाम पुद्गलद्रव्य से भिन्न होता है। उपादान की अवस्था, उपादेय की अवस्था और परिणतिक्रिया की अवस्था इनमें चैतन्यमात्ररूप एक स्वभाव से अन्वित होनेके कारण एकरूप उपादानभूत जीवद्रव्य अपने चैतन्य-स्वरूप से युक्त परिणाम के रूप से परिणत होनेकी अपनेसे अभिन्न ऐसी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होनेसे वह परिणतिक्रिया जिसप्रकार जीव की होती है उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य की अपने स्वरूप से अन्वित परिणाम के रूप से परिणत होनेकी पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेवाली क्रिया जीवद्रव्य के स्वरूप से अन्वित न होनेसे और उससे भिन्न होनेसे जीवद्रव्य की नहीं हो सकती। उपादान की अवस्था, उपादेय की अवस्था और परिणतिक्रिया की अवस्था इनमें अपने रूपिव्यमात्ररूप एक स्वभाव से अन्वित होनेके कारण उपादानभूत पुद्गलद्रव्य अपने रूपिव्यस्वरूप से युक्त परिणाम के रूप से परिणत होनेकी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न ऐसी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय होनेसे वह परिण-तिक्रिया जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य की होती है उसीप्रकार जीवद्रव्य की अपने चैतन्यस्वरूप से अन्वित परिणाम के रूप से परिणत होनेकी जीवद्रव्य से भिन्न न होनेवाली क्रिया पुद्गलद्रव्य के रूपिव्यरूप स्वरूपसे युक्त न होनेसे और उससे भिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्य की नहीं हो सकती।

अशुद्ध जीवद्रव्य अपनी उपादान अवस्था को, अपने उपादेयभूत परिणाम को और अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की अवस्था को अपने अशुद्धचैतन्यस्वरूप से जब ध्यात करता है तब उसकी अपनी सभी अवस्थाओं में एकरूपता बनी रहती है। ऐसी एकरूप अशुद्ध आत्मा

अपने विभावमावात्मक परिणाम को अपने अशुद्धचैतन्यरूप स्वभाव से व्याप्त करनेवाली होनेसे उस विभावमावा-
 त्मक परिणाम का उपादानकर्ता होती है। वह विभावमावात्मक परिणाम अशुद्धजीवद्रव्य के स्वरूप से व्याप्त
 हुआ होने से अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न नहीं होता और अशुद्धजीवद्रव्य का सजातीय होता है। इस विभावमावा-
 त्मक परिणाम का जिसप्रकार अशुद्धजीव उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार शुद्ध जीव उस विभावमावात्मक
 परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता; क्योंकि वह अपने शुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से विभावमावात्मक परिणाम को
 व्याप्त कर नहीं करता और विभावमावात्मक परिणाम शुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे शुद्धजीवद्रव्य का सजातीय
 न होनेके कारण शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न होता है। शुद्धजीवद्रव्य भी अपनी उपादान-अवस्था को, अपने उपादेयभूत
 स्वाभाविकभावरूप परिणाम को और अपने स्वाभाविकभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया को जब
 अपने शुद्धचैतन्यात्मकस्वरूप से व्याप्त करता है तब उसकी अपनी सभी अवस्थाओं में एकरूपता बनी रहती है।
 ऐसी एकरूप शुद्ध आत्मा अपने स्वभावमावात्मक परिणाम को अपने शुद्धचैतन्यरूप स्वभाव से व्याप्त करनेवाली
 होनेसे उस स्वभावमावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता होती है। यह स्वभावमावात्मक परिणाम शुद्धजीवद्रव्य के
 स्वरूप से व्याप्त हुआ होनेसे शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न नहीं होता और शुद्धजीवद्रव्य का सजातीय होता है। इस
 स्वभावमावात्मक परिणाम का जिसप्रकार शुद्ध जीव उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार अशुद्ध जीव उस स्वभावमा-
 वात्मक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता; क्योंकि वह अपने अशुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से स्वभावमावात्मकपरि-
 को व्याप्त नहीं करता और स्वभावमावात्मक परिणाम अशुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे अशुद्ध जीवद्रव्य का सजातीय
 न होनेके कारण अशुद्ध जीवद्रव्य से भिन्न होता है। अशुद्ध चैतन्यमात्ररूप अपने असाधारणस्वरूप से और उपादानभूत
 अशुद्ध जीवद्रव्य अपनी उपादान-अवस्था में, उपादेयभूत अपने परिणाम की अवस्था में और अपने उपादेयभूत
 परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया की अवस्था में अपने अशुद्धचैतन्यरूप से युक्त होनेसे और अपनी उन सभी
 अवस्थाओं को अपने स्वरूप से व्याप्त करनेवाला होनेसे वह एकरूप बना रहता है। ऐसी एकरूप अशुद्ध आत्मा का
 अशुद्धचैतन्यस्वरूप से अन्वित एक हि परिणाम होता है। शुद्ध आत्मा का शुद्धचैतन्यान्वित स्वभावमावात्मक परिणाम
 अशुद्धात्मस्वामिक नहीं होता; क्योंकि शुद्ध आत्मा का शुद्धचैतन्यान्वित परिणाम अशुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे
 अशुद्ध आत्मा से भिन्न अत एव विजातीय है। जो परिणाम उपादान की जाति का नहीं होता वह उस उपादान का
 नहीं होता। युवर्ण का घट मृत्तिकाजातीय न होनेसे मृत्तिका का उपादेय नहीं होता। शुद्धचैतन्यमात्ररूप अपने असा-
 धारणस्वभाव से युक्त और उपादानभूत शुद्ध जीवद्रव्य अपनी उपादान-अवस्था में, उपादेयभूत अपने परिणाम की
 अवस्था में और अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से बन्धित होनेकी क्रिया की अवस्था में अपने शुद्धचैतन्यस्वरूप से
 युक्त होनेसे और अपनी उन सभी अवस्थाओं को अपने शुद्धचैतन्यस्वरूप से व्याप्त करनेवाला होनेसे वह एकरूप
 बना रहता है। ऐसी एकरूप शुद्ध आत्मा का शुद्धचैतन्यस्वरूप से अन्वित एक हि परिणाम होता है। अशुद्ध आत्मा
 का अशुद्धचैतन्यान्वित विभावमावात्मक परिणाम शुद्धात्मस्वामिक नहीं होता; क्योंकि अशुद्ध आत्मा का अशुद्धचैतन्या-
 न्वितपरिणाम शुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे शुद्ध आत्मा के भिन्न अत एव विजातीय होता है। सारांश, शुद्ध आत्मा
 के और अशुद्ध आत्मा के दो विजातीय परिणाम नहीं हो सकते। अपनी सभी अवस्थाओं में अपने अशुद्धचैतन्यरूप
 स्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे अशुद्ध जीवद्रव्य एकरूप होता है। वह एकरूप अशुद्ध जीवद्रव्य अपने विभावमावात्मक
 परिणाम के रूप से जब परिणत होने लगता है तब वह अपने अशुद्धचैतन्यरूपस्वरूप से युक्त होता है। वह विभा-
 वमावात्मक से परिणत होनेकी क्रिया अशुद्धचैतन्यान्वित होनेसे अपने आद्यभूत अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न नहीं होती।
 वह परिणतिक्रिया अशुद्धजीवद्रव्य के स्वरूप से युक्त होनेसे और उस द्रव्य से भिन्न न होनेसे अशुद्धजीवद्रव्य की
 होती है। जिसप्रकार विभावमावात्मक से परिणत होनेकी क्रिया अशुद्धजीवद्रव्य की होती है उसीप्रकार स्वभावमावा-
 त्मक से परिणत होनेकी शुद्धात्मद्रव्योपादानक क्रिया अशुद्धजीवद्रव्य की नहीं होती; क्योंकि वह अशुद्धजीवद्रव्य के
 स्वरूप से युक्त नहीं होती और अशुद्धजीवद्रव्य से भिन्न होती है। अपनी सभी अवस्थाओं में अपने शुद्धचैतन्यरूप
 स्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे शुद्धजीवद्रव्य एकरूप होता है। वह एकरूप शुद्धजीवद्रव्य अपने स्वभावमावात्मक

परिणाम के रूप से जब परिणत होता है तब वह अपने शुद्धचैतन्यस्वरूप से युक्त होता है। वह स्वभावभावरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया शुद्धचैतन्यान्वित होनेसे अपने आध्ययभूत शुद्धजीवब्रह्म से भिन्न नहीं होती। वह परिणतिक्रिया शुद्धजीवब्रह्म के स्वरूप से युक्त होनेसे और उस शुद्धजीवब्रह्म से भिन्न न होनेसे शुद्धजीवब्रह्म की होती है। जिसप्रकार स्वभावभावरूप से परिणत होनेकी क्रिया शुद्ध जीवब्रह्म की होती है उसीप्रकार विभावभावरूप से परिणत होनेकी अशुद्धजीवब्रह्मोपादानक क्रिया शुद्धजीवब्रह्म की नहीं होती; क्यों कि वह शुद्ध जीवब्रह्म के स्वरूप से युक्त नहीं होती और शुद्धजीवब्रह्म से भिन्न होती है। विभावभावरूप परिणाम में और स्वभावभावरूप परिणाम में सामान्यतः एक जीवब्रह्म अपने सामान्य चैतन्यस्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे द्रव्याधिकनय की दृष्टि से जीवब्रह्म की सामान्यतः एकरूपता होनेपर भी पर्यायाधिकनय की दृष्टि से अशुद्धावस्थापन्न और शुद्धावस्थापन्न जीव का अन्योन्यभिन्नत्व सिद्ध होनेसे कर्वाचित् द्वैतीभाव किद्ध हो जाता है अर्थात् अशुद्धावस्थापन्न जीवब्रह्म और शुद्धावस्थापन्न जीवब्रह्म कथञ्चित् एक दूसरेसे भिन्न होता है-अशुद्ध जीव शुद्धजीवब्रह्मरूप नहीं होता और शुद्धजीव अशुद्धजीवरूप नहीं होता।

इसप्रकार परस्परभिन्न दो अशुद्धजीवों का, दो शुद्धजीवों का, दो पुद्गलद्रव्यों का और पुद्गल और पुद्गलभिन्न दो अज्ञेयतन्त्रद्रव्यों का एक उपादानजातीय एक परिणाम का उपादानकर्तृत्व, भिन्नोपादानक दो विजातीय परिणामों का उपादानभूतकद्रव्यस्वामिकत्व और भिन्नद्रव्योपादानक विजातीय दो परिणामों के रूप से परिणत होनेकी दो विजातीय क्रियाओं का उपादानभूतकद्रव्याश्रितत्व नहीं बन सकता।

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेहमित्युक्चकैः

दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहङ्काररूपं तमः।

तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्

तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ? ॥ ५५ ॥

अन्वयः— ननु ! इह मोहिनां 'अहं परं कुर्वे' इति उक्चकैः दुर्वारं महाहङ्काररूपं तमः आसंसारत एव धावति। अहो ! भूतार्थपरिग्रहेण तत् यदि एकवारं विलयं व्रजेत् तत् ज्ञानघनस्य आत्मनः बन्धनं भूयः भवेत् किम् ?

अर्थ— हे मयजीवो ! अनाविकाल मे मोही बने हुए—मोहकान्त हुए जीवों का 'मे परद्रव्य को करता हूं' अर्थात् कार्यद्रव्यरूप परद्रव्य का मे उपादानकर्ता हूँ और परद्रव्य मेरे उपादेयभूत परिणाम है' इसप्रकार का, जिसका नाश करना आत्यन्तिकरूप मे कठिन है, ऐसा, महान् अहंकाररूप अधिकार अनाविकाल से चला आया है। हे मयजीवो ! यद्यार्थ वस्तुस्वरूप का अर्थात् विज्ञानघनस्वरूप आत्मा का यद्यार्थरूप से ज्ञान-अनभव हो जानेपर वह (अधिकार) यदि एकदफे विनाश को प्राप्त हुआ तो विज्ञानघनस्वरूप आत्मा के साथ पुद्गलकर्म का फिर से बंध हो सकेगा क्या ? [कदापि नहीं।]

त. प्र.— नन्वित्यामन्त्रणे । भो भव्याः ! इहास्मिन्संसारे मोहिनां मोहकान्तस्वस्वभावभूतज्ञान-वताम् । सप्तप्रकृत्युदयनिमित्तोत्पन्नज्ञानविकारभूतविभावभावानामित्यर्थः । अहं चैतन्यस्वरूपः परं चेत-न्यविकलपरद्रव्योपादानककार्यद्रव्यरूपं परिणामं कुर्वे उपादानकर्त्रीभूय प्रादुर्भाविष्यामित्युक्चकैरित्यर्थं दुर्वारं महता कष्टेन वार्यम् । दुःखेन कृच्छ्रेण वार्यते परित्यज्यत इति दुर्वारम् । 'स्वीयवदुसि कृच्छाकृच्छे खः' इति खः । महाहङ्काररूपं महाद्विधासावहङ्काररश्च महाहङ्कारः । 'आहुमहतो जातीयो च' इत्याहुमहतः । महाहङ्कारो रूपं स्वरूपं यस्य तत् । तमोज्ञानम् । यथा तमो वस्तुस्वरूपज्ञानं प्रतिबध्नाति तथाज्ञानमपोत्यज्ञानस्य तमस्त्वम् । आसंसारतोऽनादेः । 'काऽङ्गाभिबिधिमयादे' इत्यभिबिधिमयादयोः

का । संसारस्थानादित्वादानादेरित्यर्थोऽत्र ग्राह्यः । अत्र कार्यं तसिः । धावति प्रसर्पति । शुद्धज्ञानविकलं संसारिणमात्मानं साकल्येन व्याप्नोतीति यावत् । शुद्धात्मद्रव्यभिन्नद्रव्योपादानकार्याद्रव्यस्यात्मन उपादानकर्तृत्वाभावेऽपि तदुपादानकर्तृत्वाभिमानोऽनादेर्नोहाक्रान्तज्ञानस्यात्मनः प्रकटोभूय प्रवर्तत इति भावः । अहो भव्याः ! भूतार्थपरिग्रहेण पारमार्थिकार्थस्वरूपपरिज्ञानेन । शुद्धज्ञानस्वरूपोयमात्मा पुद्गलकर्मत्मकं पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यात्मकपुद्गलकर्मादयनिमित्तकर्तृजन्य विभावभावात्मकमशुद्धात्मोपादानकं च परिणामं नोपादानकर्त्रोभूय करोतीति भूतार्थः परमार्थः । तस्य परिग्रहो यथार्थज्ञानम् । तेन । तन्महाहङ्काररूप तमो यथैकवारमेकदा विलयं विनाशं व्रजेत्प्राप्नुयात्तत्तत् हि ज्ञानघनस्य शुद्धज्ञानव्याप्त-सर्वप्रवेशस्य ज्ञानमयस्यात्मनो बन्धनं बन्धः कर्मवर्णानां सर्वात्मप्रवेशः संश्लेषात्मक एकक्षेत्रावगाहरूपो भूयः पुनरपि भवेत्स्यात्किम् ? पुनरपि कदापि न भवेदित्यर्थः । भावमोहात्मकपरिणत्यभावे मिथ्या-दर्शनादीनामाश्रयबन्धहेतूनामभावापत्तेर्द्रव्यकर्मणामनाशवणात्पुनरप्यात्मकर्मसंश्लेषात्मको बन्धो न सम्भवतीति भावः । मोहाभावेऽपि कर्मबन्धो भवतीति चेत्, न, मुक्तावस्थाभावापत्तेः ।

विवेचन— जिसप्रकार सुवर्णपाषाण में सुवर्ण और पाषाण का संयोग अनादि से चला आया हुआ होता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव और पुद्गलकर्म का भी संयोगसंबंध भी अनादि से चला आया हुआ है । आत्मा के शुद्ध-स्वरूप को मोहनोद्योय विकृत कर देता है; क्योंकि कि आत्मस्वरूप को विकृत करने की-मिथ्याज्ञानादिरूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से वह युक्त होता है । आत्मा का मोहनोद्यकर्म के साथ संश्लेष-संयोग अनाविकाल से बना हुआ है । अतः वह अनाविकाल से अज्ञान के-मिथ्याज्ञान के रूप से परिणत हुई है । उसकी इस मिथ्याज्ञानरूप परिणति के कारण उसे आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता । इस अज्ञान के कारण शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणाम का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता और क्रीडाविरूप अशुद्धात्मोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता न होनेपर भी अपनेको उन परिणामों का अनाविकाल से उपादानकर्ता समझ रही है । परभावों का स्वयं उपादानकर्ता होनेकी उसकी यह कल्पना निबिड अधिकार के समान है; क्योंकि जिसप्रकार निबिड अधिकार वस्तुस्वरूप के ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध करता है उसीप्रकार मिथ्याज्ञान भी आत्मा के स्वरूप के यथार्थज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध करता है । इस मिथ्याज्ञानरूप अधिकार का नाश करना यद्यपि आत्मा की शक्ति के बाहर का काम नहीं है तो भी अत्यधिककष्टसाध्य है; क्योंकि कि वह अनादि से आत्मा के साथ चला आया होनेसे उसको हटाना कठिन हो जाता है । यदि आत्मा के शुद्धस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से उस अज्ञानाधिकार का नाश हुआ तो-दर्शनमोह का अभाव हुआ तो सम्पत्त्व का आविर्भाव हो जानेमें और चारित्रगुण की वृद्धि हो जानेसे मिथ्यादर्शनादिरूप बन्ध के कारणों का अभाव हो जानेके कारण शुद्धज्ञानमय बनी हुई आत्मा के फिरसे कर्मबन्ध कदापि नहीं हो सकता । जब निमित्त का हि अभाव होता है तब नैमित्तिकभाव का नियम से अभाव हो जाता है ऐसा नियम है । निमित्त का अभाव होनेपर भी नैमित्तिकभाव कहे जानेवाले उपादेयभूत परिणाम की उत्पत्ति होने लगी तो जीव की मुक्ततावस्थारूप परिणाम का अभाव हो जायगा; क्योंकि कर्मादयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव की विभावभावतात्मक परिणाम के रूप से परिणति सदा होती रहेगी । कुम्हार के अभाव में मृत्तिका घटरूप से परिणत होती हुई कभी भी किसी के द्वारा देखी नहीं गयी । अतः मोहनोद्यकर्म का अभाव होनेपर आत्मा के मिथ्यादर्शनादिरूप विभावभावों का अभाव होनेसे शुद्धज्ञानरूप से परिणत हुई आत्मा के फिरसे कर्मबन्ध नहीं होता । निमित्त की परिणामोत्पत्ति के अनुकूल क्रिया का अभाव होनेपर उपादान अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से कदापि परिणत नहीं हो सकता यह अभिप्राय नितरां स्पष्ट हो जाता है । निमित्त का केवल सञ्जाव होनेपर भी उपादान अपने परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता; क्योंकि कि उपादान की उपादेयरूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल निमित्त की क्रिया का सञ्जाव होनेपर हि उपादान अपने परिणाम के रूप से परिणत हो सकता है । कुम्हार का सञ्जाव होनेपर भी

होती । परिणाम भी शुद्धचैतन्यस्वभाव से युक्त होनेसे शुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होते । ऐसे परिणाम के रूप से शुद्ध आत्मा का परिणत होना हि उन परिणामों का उपादानकर्ता होना है । अशुद्ध आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम अशुद्ध आत्मा के अशुद्धचैतन्य से युक्त नहीं होते और अशुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे अशुद्ध आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । पुद्गलद्रव्य भी उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्यों कि वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के अचेतनरूपित्वस्वभाव से युक्त नहीं होते और अचेतनरूपित्वस्वभाव से युक्त न होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । अशुद्ध आत्मा के वैभाविकभावस्वरूप परिणाम उसके अशुद्धचैतन्यस्वरूप स्वरूप से युक्त होते हैं । उन वैभाविकभावस्वरूप परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे वह परिणतिक्रिया अशुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होती । वैभाविकभावस्वरूप परिणाम भी अशुद्धचैतन्यस्वभाव से युक्त होनेसे अशुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होते । ऐसे वैभाविकभावस्वरूप परिणाम के रूप से अशुद्ध आत्मा का परिणत होना हि उन परिणामों का उपादानकर्ता होना है । शुद्ध आत्मा उन वैभाविकभावस्वरूप परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम शुद्ध आत्मा के शुद्ध चैतन्य से युक्त नहीं होते और शुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । पुद्गलद्रव्य भी उन विभाविकावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकता; क्यों कि वे वैभाविकभावात्मक परिणाम अचेतनरूपित्वस्वभाव से युक्त नहीं होते और अचेतनरूपित्वस्वरूप से युक्त न होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । पुद्गलद्रव्य के परिणाम पुद्गल के रूपित्वस्वरूप से युक्त होते हैं । उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे वह क्रिया पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होती । पुद्गल का परिणाम भी रूपित्वस्वभाव से युक्त होनेसे पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते । ऐसे परिणाम के रूप से पुद्गलद्रव्य का परिणत होना हि उसका उन परिणामों का उपादानकर्ता होना है । अशुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्य के उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध चैतन्य से युक्त नहीं होते और अशुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे अशुद्ध आत्मा से साथ एकीभाव को प्राप्त हुए नहीं होते । शुद्ध आत्मा भी पुद्गल के परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि वे परिणाम शुद्ध आत्मा के शुद्ध चैतन्य से युक्त नहीं होते और शुद्धचैतन्य से युक्त न होनेसे शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए नहीं होते । शुद्ध आत्मा के परिणाम शुद्ध आत्मरूप हि होते हैं । वे परिणाम शुद्ध आत्मा से कदापि भिन्न नहीं होते; क्यों कि वे शुद्ध आत्मा के शुद्धचैतन्यस्वरूप से युक्त होते हैं और शुद्धचैतन्य का शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्य होता है । यदि उन परिणामों को शुद्ध आत्मा से सर्वथा भिन्न माना गया तो परिणामों को परिणामी से या उपादान से सर्वथा भिन्न माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और परिणामों को अपने परिणामी से सर्वथा भिन्नरूप स्वीकार करनेसे मृत्तिकोपादानक घटरूप परिणाम को सर्वथा अपने उपादानभूत मृत्तिका से भिन्नरूप मानना होगा, जो कि असंभव है; क्यों कि मृत्तिकोपादानक घट से मृत्तिका के सर्वथा भिन्न माना कर देनेसे घट का सत्त्वाद्य हि नहीं रह सकता । अतः परिणाम को परिणामी से सर्वथा भिन्न माननेसे परिणाम का अभाव हो जानेसे परिणाम को परिणामी के रूप से स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है और परिणामी के अभाव में भी परिणाम के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है । परिणाम को परिणामी से व्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि कथंचित् भिन्न माना जा सकता है तो भी वह निश्चयनय की दृष्टि से परिणामी से भिन्न नहीं हो सकता—परमार्थतः भिन्न नहीं हो सकता । अतः उपादानभूत शुद्ध आत्मा के शुद्ध परिणाम शब्दात्मरूप हि होते हैं—उनमें व्यक्तित्व नहीं होता यह अभिप्राय सुतरां स्पष्ट हो जाता है । इसीप्रकार उपादानभूत अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूपविभाविकावात्मक परिणाम व्यवहारनय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा से कथंचित् भिन्न होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः उससे भिन्न नहीं होते—वे अशुद्धात्मस्वरूप हि होते हैं; क्यों कि वे परिणाम अशुद्ध आत्मा के अशुद्धचैतन्यरूप स्वरूप से युक्त होते हैं और उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय अशुद्ध आत्मा हि होती है । उपादानभूत पुद्गलद्रव्य के पुद्गलकर्मरूप परिणाम व्यवहारनय की या पर्यायाधिकनय की दृष्टि से पुद्गलद्रव्य से यद्यपि कथंचित् भिन्न होते हैं तो भी निश्चयनय की या द्रव्याधिकनय की दृष्टि से अर्थात् परमार्थतः उससे भिन्न नहीं

होते—पुद्गलद्रव्यरूप हि होते हैं; क्योंकि वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के कर्तृस्वरूप स्वरूप से युक्त होते हैं और उन परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय पुद्गलद्रव्य हि होता है। अतः अशुद्ध आत्मा के विभावभाव-त्मक परिणाम अशुद्धात्मक हि होते हैं और पुद्गलद्रव्य के परिणाम पुद्गलद्रव्यरूप हि होते हैं। सारांश, परिणामी अपने परिणामों की ओर अपने परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रियाओं की अपने स्वरूप से ध्यापनेवाला होनेसे उसके परिणाम उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकते अर्थात् परिणामिरूप हि होते हैं।

[मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह, और क्रोध आदिरूप परिणाम जब द्रव्यकर्म के निमित्त से अशुद्ध जीव में प्रादुर्भूत होते हैं तब वे जीव अर्थात् जीवरूप होते हैं और जीव की मिथ्यात्वाविभावक से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त मिथ्यात्वादिसंज्ञक पुद्गलकर्मरूप पुद्गल के परिणाम पुद्गलद्रव्यस्वभाविक होनेसे और पुद्गलद्रव्य अजीव होनेसे अजीव अर्थात् अजीवरूप होते हैं यह बतलते हैं।]

मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव आण्णाणं ।

अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥ ८७ ॥

मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानम् ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थः— सामान्यतः मिथ्यात्व [अज्ञान आदि] एकरूप बताया जाता है, (पुनः) फिर [भी] (मिथ्यात्व) मिथ्यात्व (जीवः) अर्थात् जीव से भिन्न न होनेसे जीवरूप और (अजीवः) अजीव अर्थात् अजीव से—पुद्गलकर्म से भिन्न न होनेसे अजीवरूप इसप्रकार (द्विविध) दो प्रकारका है। (तथैव) उसीप्रकार (अज्ञानं) अज्ञान, (अविरतिः) अविरति, (योगः) योग, (मोहः) मोह और (क्रोधाद्याः) क्रोधादि (इमे भावाः) ये भाव [द्विविधाः] अज्ञानी जीव के परिणाम होनेसे जीवरूप और द्रव्यकर्म के परिणाम होनेसे अजीवरूप होनेके कारण दो प्रकार के हैं।

[कहनेका भाव यह है कि मिथ्यात्वादिसंज्ञक द्रव्यकर्म के निमित्त से जीव में प्रादुर्भूत होनेवाले परिणाम अशुद्धजीव के अशुद्ध चैतन्यरूपस्वरूप से अन्वित होनेसे जीवद्रव्य के साथ उनका तादात्म्य होनेके कारण जीवरूप हि होते हैं—जीव हि होते हैं और जिन पुद्गलकर्मों के उदय से आत्मा में ये भाव प्रादुर्भूत होते हैं वे आत्मा को उन परिणामों के रूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेसे 'कारणे कार्योपाकार' इस उक्ति के अनुसार मिथ्यात्वादि—संज्ञाओं की धारण करनेवाले वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अन्वित होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ उनका तादात्म्य होनेके कारण और पुद्गलद्रव्य अजीव होनेके कारण अजीवरूप हि होते हैं—अजीव न होते हैं। सारांश, जीवद्रव्य के परिणामरूप मिथ्यात्वाविभाव जीव से भिन्न न होनेसे जीव हि होते हैं और मिथ्यात्वादिसंज्ञक पुद्गलद्रव्यरूप अजीव के परिणाम अजीव के स्वरूप से अन्वित होनेसे अजीवद्रव्य के साथ उनका तादात्म्य होनेसे अजीव से भिन्न न होनेसे अजीव हि होते हैं।]

आ. ख्या.— मिथ्यादर्शनं, अज्ञान, अविरतिः इत्यादयः हि भावाः। ते तु प्रत्येकं मयूरमुकुरन्दवत् जीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वात् जीवाजीवौ। तथाहि—यथा नील—कृष्ण—हरित—पीतादयः भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूरः एव, यथा च नील—हरित—पीतादयः भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरन्देन भाव्यमानाः मुकुरन्दः एव; तथा मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादयः भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन अजीवेन भाव्यमानाः

अजीवः एव ; तथैव च मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादयः भावाः चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमानाः जीवः एव ।

त. प्र.— मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरत्यादयो हि परमार्थतो भावा स्वकीयोपादानात्प्राप्तुम्वन्त उपादेयभूताः परिणामाः । कर्मोदयनिमित्तका अशुद्धजीवद्रव्योपादानादुत्पद्यमानत्वादशुद्धजीवद्रव्योपादानकविभावभावनिमित्तकाश्च पुद्गलद्रव्यादुपादानभूतादुत्पद्यमानत्वाभिम्य्यादर्शनादयः परिणामा एव । ते तु मिथ्यादर्शनादयो भावाः प्रत्येकं मयूरमुकुरन्स्वच्छिष्टावलमुकुरवज्जीवाजीवाभ्यां जीवेनाजीवेन च पृथक्त्वेन भाव्यमानत्वादुत्पद्यमानत्वादानुभूयमानत्वाद्वा जीवाजीवौ । जीवेन स्वेन स्वरूपेणाजीवेन च स्वेन स्वरूपेण व्याप्य क्रियमाणत्वाद्यभाक्त्वं जीवादजीवाच्चाभिन्नत्वान्मिथ्यादर्शनादयो भावा जीव एवाजीव एव चेति भावः । मयूरो नाम मयूरशरीरकारधारकस्तिर्यग्योनिजो जीवस्तिर्यग्जातिनामकर्मोदयसहकृतस्सन्बह्वर्मेचकान्नीलकृष्णहरितपीतादिवर्णञ्जनयति । यथा ते तज्जनिता मेचकास्ततो मयूरजीवाविष्टशरीरादभिन्नत्वान्मयूर एव, तथा मिथ्यात्वादिसंज्ञकद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकादचैतन्यान्विता जीवद्रव्योपादानका जीवस्य विभावभावाम्मकान्मिथ्यादर्शनाद्विपरिणामाञ्जनयतो जीवद्रव्यादभिन्नत्वाज्जीव एव । स्वतलप्रतिकलितमयूरशरीराकारो मुकुरन्दो दर्पणो मयूरशरीराकारप्रतिकलनजनितस्वस्वच्छताविकारस्सन्विकारस्योपादानकतृभूतत्वाद्विकारं जनयति । यथा स तज्जनितो विकारो मुकुरन्दतलादभिन्नत्वान्मुकुरन्द एव, तथा भावमिथ्यात्वादिरूपजीवविभावभावनिमित्तका अचेतनपुद्गद्रव्योपादानकमिमिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकपुद्गलकर्माम्मपरिणामाः पुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वादजीव एव । एवं मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञका जीवद्रव्योपादानकाः परिणामा जीवद्रव्यादभिन्नत्वाज्जीव एवाजीवपुद्गलद्रव्योपादानकाः परिणामा अजीवपुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वादजीव एवेति भावः । तथा हि तदेवोपादयति—यथा येन प्रकारेण नीलकृष्णहरितपीतादयो भावाः परिणामाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन स्वीयोपादानभूतशरीरसहजातस्वभावपरिणामत्वेन । स्वस्योपादेयभूतपरिणामस्य नीलादेराश्रयभूतस्य द्रव्यस्योपादानभूतस्य शरीरस्य स्वस्य स्वभावस्य भाव परिणामः स्वद्रव्यस्वभावः । उपादेयभूतपरिणामस्योपादानभूतस्य द्रव्यस्य स्वभावस्य परिणामो विकार इत्यर्थः । तस्य भावः स्वद्रव्यस्वभावत्वम् । तेन । मयूरेण शिखावलेन भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पाद्यमानाः मयूरजीवस्य तदाकारेण स्वयमेव परिणममानत्वादानुभूयमाना वा मयूर एव । मयूराख्यतिर्यग्योनिजजीवशरीरादभिन्नत्वेन मयूर एवेति भावः । यथा च नीलहरितपीतादयो भावा मुकुरतलस्वभावभूतस्वच्छताया विकारभूताः परिणामाः स्वच्छताविकारमात्रेण स्वच्छतारूपस्य मुकुरन्दस्वभावस्य केवलविकाररूपेण । विकार एव विकारमात्रम् । स्वच्छताया आदर्शतलनैर्मत्यस्वरूपस्य विकारमात्रं केवलो विकारः । तेन । मुकुरन्देन मुकुरेण भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पाद्यमाना मुकुरन्दस्य नीलाद्याकारेण स्वयमेव परिणममानत्वादानुभूयमाना वा मुकुरन्द एव । मुकुरन्दतलादभिन्नत्वेन मुकुरन्द एवेति भावः । तथा तेन प्रकारेण मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः परिणामाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन स्वीयोपादानभूतपुद्गलद्रव्यरूपित्वस्वभावान्वितस्वीयपरिणामस्वरूपेण । स्वस्योपादेयभूतपरिणामस्य मिथ्यात्वादेरुत्पत्तेराश्रयभूतस्य द्रव्यस्योपादानभूतस्य पुद्गलस्य स्वस्य स्वकीयस्याक्रमभाविपरिणामाल्पस्य स्वभावस्य भावो विकारभूतः परिणामः स्वद्रव्यस्वभावः । उपादेयभूतमिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकपरिणामस्योपादानभूतस्य द्रव्यस्य पुद्गलाख्यस्य यः स्वभावस्तस्य परिणामो विकार इत्यर्थः । तस्य भावः स्वद्रव्यस्वभावत्वम् । तेन । अजीवेन पुद्गलद्रव्येण भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पा-

छातानाः पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मस्वरूपेण स्वयमेव परिणममानत्वादनुभूयमाना बाञ्जीवात्पुद्गलद्रव्यावभिन्नत्वावजीव एव । अजीवपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकपुद्गलकर्मणोऽभिन्नत्वेनाजीव एवेति भावः । तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्याद्यो भावा अशुद्धजीवद्रव्योपादानकाः परिणामाश्चैतन्यविकारमात्रेण चैतन्यस्य केवलेन विकाररूपेणाशुद्धजीवेन भाव्यमानाः क्रियमाणा उत्पाद्यमाना अशुद्धजीवद्रव्यस्य मिथ्यादर्शनादिसञ्ज्ञकभावकर्मस्वरूपेण स्वयमेव परिणममानत्वादनुभूयमाना बाञ्जीवावभिन्नत्वावजीव एव ।

टीकाार्थ— मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादिक जो हैं वे वस्तुतः (उपादेयभूत) परिणाम हैं और वे प्रत्येक मयूर के समान जीव के द्वारा (अपने स्वरूप से व्याप्त करके) उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे अर्थात् अशुद्ध जीव उनके रूप से स्वयं परिणत होनेवाला होनेसे वे जीव हैं और वर्णन के समान अजीव के द्वारा (अपने रूपि-स्वरूप से व्याप्त करके) उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे अर्थात् अजीव पुद्गलद्रव्य उनके रूप से स्वयं परिणत होनेवाला होनेसे अजीव हैं । उसका कुलासा-जिसप्रकार नीला, काला, हरा, पीला, आदि (वर्णरूप) परिणाम नीला, काला आदि परिणामों के उपादानभूत द्रव्य के स्वभाव के परिणाम के रूप से अथवा मयूर के अपने द्रव्य के स्वभाव से युक्त परिणाम के रूप से मयूर के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे मयूर-मयूररूप होते हैं अर्थात् मयूर के शरीर से अभिन्न होनेसे मयूर ही होते हैं और जिसप्रकार (नीला, हरा, पीला आदि वर्णन में प्रतिबिम्बित हुए मयूर के बर्णों के निमित्त से होनेवाले वर्णन के) नीला, हरा, पीला आदि परिणाम वर्णन के अपने स्वच्छतारूप स्वभाव के विकारों के रूप से-परिणामों के रूप से वर्णन के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले अर्थात् वर्णन के अपने स्वच्छतारूपस्वभाव के परिणाम के रूप से वर्णन के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले (वर्णन से भिन्न न होनेसे) वर्णन ही होते हैं उसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि (पुद्गल के विभावभावात्मक द्रव्यकर्मरूप) परिणाम मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि परिणामों के उपादानभूतद्रव्य के रूपिस्वभाव के परिणामों के रूप से अथवा पुद्गलद्रव्य के अपने द्रव्य के रूपिस्वभाव के परिणामों के रूप से अथवा पुद्गलद्रव्य के अपने द्रव्य के रूपिस्वभाव से युक्त परिणाम के रूप से पुद्गलद्रव्य के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे पुद्गलद्रव्य अर्थात् अजीव होते हैं (क्यों कि वे पुद्गल-द्रव्यरूप अजीव से भिन्न नहीं होते ।) और उसीप्रकार (मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि अजीवपुद्गलद्रव्यरूप उपादान से उत्पन्न हुए पुद्गल के परिणामभूत पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से उपादानभूत अशुद्ध आत्मा से उत्पन्न होनेवाले अशुद्ध जीव के विभावभावात्मक) मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि परिणाम अशुद्ध जीव के अपने चैतन्यमात्ररूप स्वभाव के विकाररूप से-परिणामों के रूप से अशुद्ध जीव के द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले होनेसे (अशुद्ध आत्मा से भिन्न न होनेसे अशुद्ध-जीव होते हैं ।

विवेचन— मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि भाव उत्पन्न होकर विनष्ट होनेवाले होनेसे वैभाविकभावरूप परिणाम हैं-स्वाभाविकभावरूप अकर्मभावपरिणाम नहीं हैं । वे जीव के विभावभावरूप निमित्त से पुद्गल से उत्पन्न होनेवाले होनेसे और पुद्गल के उदयरूप निमित्त से अशुद्धजीव से उत्पन्न होनेवाले होनेसे और विनष्ट होनेवाले होनेसे वैभाविकभाव कहे जाते हैं । निमित्त के मिल जानेपर भी वे उपादान का अभाव होनेपर उत्पन्न नहीं हो सकते और उपादान का सञ्चार होनेपर भी निमित्त का अभाव होनेपर उत्पन्न नहीं हो सकते । अतः इन भावों की उत्पत्ति के लिए जिसप्रकार उपादान की आवश्यकता होती है उसीप्रकार निमित्त की भी आवश्यकता होती है । अशुद्ध जीव को मिथ्यादर्शनादि के रूप से परिणत करनेकी सामर्थ्य से युक्त और 'करणे कार्योपचारः' इस उक्ति के अनुसार मिथ्यादर्शनादि या मिथ्यावाविसत्ताओं की धारण करनेवाले पुद्गलकर्मरूप परिणामों का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य अर्थात् अजीव होता है । ये पुद्गलकर्मरूप परिणाम पुद्गलद्रव्य के रूपिस्वरूप से अन्वित होनेसे और पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे पुद्गलद्रव्य अर्थात् अजीव ही हैं । नीला, काला, हरा, पीला आदिक वर्णवाले पदार्थ के प्रतिबिम्बरूप निमित्त से उन वर्णों के रूप से यद्यपि वर्णन परिणत होता हुआ वेष्टा जाता है और यद्यपि वे परिणाम नैमित्तिकभाव-

रूप होते हैं, तो भी वे परिणाम वर्ण के स्वच्छतारूप स्वभाव के विकार होनेसे और वर्ण से भिन्न न होनेसे जिस-प्रकार वर्ण हि होते हैं-वर्ण से भिन्न नहीं होते उसीप्रकार जीव के वैभाविकभावरूप परिणामों के निमित्त से मिथ्यादर्शनाविसंज्ञाओं को धारण करनेवाले पुद्गलकर्म के रूप से यद्यपि कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल परिणत होते हैं और यद्यपि वे परिणाम नैमित्तिकभावरूप होते हैं तो भी वे परिणाम पुद्गलद्रव्य के रूपस्वरूप स्वभाव के विकार होनेसे और पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे पुद्गलद्रव्यरूप अजीव हि होते हैं-पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते । कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य को मिथ्यादर्शनाविसंज्ञक पुद्गलकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणत करनेकी जीव के अशुद्धपर्यायरूप वैभाविकभाव की अशुद्धिशक्ति से युक्त, मिथ्यादर्शनाविरूप संज्ञाओं को धारण करनेवाले वैभाविकभावरूप परिणामों का उपादानकर्ता अशुद्धजीवद्रव्य अर्थात् सामान्यतः जीव हि होता है । नीला, काला, हरा, पीला आदिरूप मयूर के वर्ण वर्णनामकर्म के उदय से मयूरजीव को प्राप्त होता है । वे वर्ण जिसप्रकार मयूरजीव के शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे और मयूर से अभिन्न होनेसे मयूर हि होते हैं-मयूर से भिन्न नहीं होते उसी-प्रकार पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से अशुद्ध जीव में उत्पन्न होनेके कारण जीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे और जीव से भिन्न न होनेसे जीव हि होते हैं । वे मिथ्यादर्शनाविरूप जीव के वैभाविकभाव जीव के चैतन्य के विकारमात्ररूप होते हैं ।

‘का इह जीवाजीवा?’ इति चेत्-

‘यहां कौन जीव है और कौन अजीव है?’ ऐसा प्रश्न हो तो-

पुद्गलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं ।

उवभोगो अणाणं अविरद् मिच्छं च जीवो दु ॥८८॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिमिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥८८॥

अन्वयार्थ- (मिच्छ) मिथ्यात्व इस संज्ञाको, (योगः) योग अर्थात् द्रव्ययोग इस संज्ञाको, (अविरतिः) अविरति इस संज्ञा को और (अज्ञानं) अज्ञान इस संज्ञा को धारण करनेवाला (पुद्गलकर्म) पुद्गलद्रव्योपादानक कर्म अर्थात् द्रव्यकर्म (अजीवः) अजीव है । [मिथ्यात्व, योग, अविरति और अविरति आदि संज्ञाओं को धारण करनेवाला द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे अजीव है अर्थात् द्रव्यमिथ्यात्वादपरिणाम अजीव है; क्योंकि वे पुद्गलद्रव्य के परिणाम हैं ।] और (अज्ञानं) अज्ञानरूप, (अविरतिः) अविरतिरूप (मिथ्यात्वं च) और मिथ्यात्वरूप (उपयोगः) उपयोग अर्थात् चैतन्यरूप स्वभाव से युक्त परिणाम (जीवः तु) जीव हि है । [अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व ये तीनों आत्मा के चैतन्य के विभावभावात्मक परिणाम होनेसे और परिणाम परिणामी के स्वभाव से युक्त होनेसे और परिणामी से भिन्न न होनेसे वे चैतन्य के परिणामभूत अज्ञानादि जीव हे-जीव से भिन्न नहीं हैं ।]

आ. ह्या - यः खलु मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादिः अजीवः, तत् अमूर्तात् चैतन्यपरिणामात् अन्यत् मूर्तं पुद्गलकर्म; य तु मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इत्यादिः जीवः सः मूर्तात् पुद्गलकर्मणः अन्यः चैतन्यपरिणामस्य विकारः ।

त. प्र.— यः खलु परमार्थतो मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिः परिणामोऽजीवो जीवमिन्नः पदार्थः । तदिति सामान्ये नृपसकम् । ते सर्वे जीवमिन्नाः परिणामा अमूर्तन्मूर्तिमत्त्वविकलानुचैतन्यपरिणामानुचैतन्योपादानकाचैतन्यस्वरूपान्वितापरिणामादन्यद्विभक्तं मूर्तं रूपि पुद्गलकर्म पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्म, यस्तु यद्वच मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिः परिणामो जीवश्चैतन्यस्वभाव आत्मा स मूर्तान्मूर्तिमतो रूपिणो वा पुद्गलकर्मणः पुद्गलोपादानकाद्द्रव्यकर्मणोऽप्यो मिन्नश्चैतन्यपरिणामस्य चैतन्यात्मकाक्रमभाविपरिणामस्य विकारः क्रमभाविपर्यायः ।

टीकार्थ— जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति, आदिरूप परिणाम परमार्थतः अजीव है वे सभी परिणाम अमूर्त चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम से या चैतन्योपादानक परिणाम से भिन्न ऐसा मूर्त अर्थात् रूपि पुद्गलकर्म है; और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदिरूप परिणाम जीव है वे सभी परिणाम मूर्त अर्थात् रूपि पुद्गलकर्म से या पुद्गलोपादानक कर्मरूप परिणाम से भिन्न चैतन्य के (अज्ञानरूप) परिणाम का या चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम का विकार अर्थात् ब्रह्माविकाररूप परिणाम है ।

खिवेचन— जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदिरूप परिणाम अजीवरूप अर्थात् अजीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं वे सभी परिणाम अजीवरूप होनेके कारण चैतन्यस्वरूपान्वित न होनेसे जीव के अमूर्त अक्रम-भाविचैतन्य से भिन्न होनेसे रूपि पुद्गलकर्मरूप हैं । धर्म, अधर्म, आकाश और काल यद्यपि चैतन्यशून्य हैं तो भी मिथ्यादर्शनाविरूप अचेतन परिणाम धर्माद्विद्रव्यरूप नहीं हैं; क्यों कि उक्त परिणाम मूर्त होते हैं और धर्माद्विद्रव्य अमूर्त हैं । जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदिरूप परिणाम जीवरूप अर्थात् जीव के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं वे सभी परिणाम जीवरूप होनेके कारण रूपित्वस्वरूपान्वित न होनेसे पुद्गलद्रव्य के अक्रमभाविरूपित्वस्वरूप से भिन्न होनेके कारण चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम के या चैतन्य के विभावभावरूप अज्ञानात्मक परिणाम के विकार हैं । धर्म, अधर्म, आकाश और काल यद्यपि जीवद्रव्य के समान अमूर्त हैं तो भी मिथ्यादर्शनाविरूप अमूर्त परिणाम धर्माद्विद्रव्यरूप नहीं हैं; क्यों कि उक्त परिणाम चैतन्यान्वित होते हैं और धर्माद्विद्रव्य अचेतन होते हैं ।

‘मिथ्यादर्शनावि चैतन्यपरिणामस्य विकारः कुतः?’ इति चेत्—

‘मिथ्यादर्शनाविरूप परिणाम चैतन्यरूप अक्रमभाविपरिणाम के या चैतन्य के परिणाम के विकार कैसे हो सकते हैं?’ ऐसा प्रश्न हो तो—

उवओगस्स अणाई परिणामा तिणिण मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्वा ॥ ८९ ॥

उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्याः ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ— (मिथ्यात्वं) मिथ्यात्व, (अज्ञान) अज्ञान (अविरतिभावः च) और अविरतिभाव ये (त्रयः) तीन (अनादयः) अनादिकाल से सततानक्रम से चले आये हुए (परिणामाः) विभावभाव-त्मक परिणाम (मोहयुक्तस्य) अनादिकाल से मोहयुक्त बनी हुई (उपयोगस्य) उपयोगलक्षण आत्मा के अर्थात् चैतन्ययुक्त उपयोगरूप परिणाम के विकाररूप (ज्ञातव्याः) जानना ।

[उपयोगशब्द से आत्मा का भी ग्रहण होता है; क्यों कि उपयोग आत्मा का आत्मभूत लक्षण होनेसे आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ होता है । उपयोग चैतन्यान्वित ऐसा चैतन्य का परिणाम है । मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरतिभाव ये तीनों मोहयुक्त उपयोग के परिणाम हैं । यह आत्मा अनादिकाल से मोहाक्रान्त बनी हुई होनेसे उसका आत्मभूतलक्षणरूप उपयोग भी जो कि चैतन्य का परिणाम है अनादिकाल से मोहयुक्त बना हुआ है । अतः मोहयुक्त उपयोगरूपपरिणाम के विकारभूत-परिणामभूत मिथ्यात्वादि भाव भी अनादिकाल से संतानक्रम से चले आये हैं । इसप्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीनों वैभाषिकभाव चैतन्य के परिणामभूत मोहयुक्त उपयोग के परिणाम हैं-विकार हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है ।]

आ. ख्या.— उपयोगस्य हि स्वरसतः एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति अनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वात् मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इति त्रिविधः परिणामविकारः । स तु तस्य स्फटिकस्वच्छतायाः इव परतः अपि प्रभवन् दृष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति कदाचित् नीलहरितपीत-तमालकदलीकाञ्चनपात्रोपाश्रययुक्तत्वात् नीलः, हरितः, पीतः इति त्रिविधः परिणामविकारः दृष्टः तथा उपयोगस्य अनादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वात् मिथ्यादर्शनं, अज्ञानं, अविरतिः इति त्रिविधः परिणामविकारः द्रष्टव्यः ।

त. प्र.— उपयोगस्य चैतन्यानुविधायिनश्चैतन्यपरिणामस्य हि परमार्थतः स्वरसत एकोत्पादव्य-यात्मकस्वभावादेव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वं आत्मवस्तुस्वभावाभिन्नसमस्तात्मस्वभावभूतचैतन्यान्वितपरिणामसमर्थत्वं आत्मवस्तुस्वभावसम्भूतचैतन्यस्वभावान्वितसमस्तस्वभावपरिणामसमर्थत्वे वा सति । वस्तुन आत्मद्रव्यस्य स्वभावेन भूतास्तादात्म्येन सम्बद्धा वस्तुस्वभावभूताः । यद्वा वस्तुन आत्मद्रव्यस्य शुद्धास्वभावाच्चैतन्यात्मकात्स्वरूपात्सम्भूताः वस्तुस्वभावभूताः । स्वरूपपरिणामा आत्मवस्तुशुद्धस्वरूपाश्रिताः परिणामाः पर्यायाः स्वरूपपरिणामाः । स्वस्यात्मनो रूपेण शुद्धेन चैतन्य-स्वभावेन कृता जनिताः परिणामाः स्वरूपपरिणामाः । यद्वा स्वस्यात्मनो रूप स्वभावः स्वरूपम् । तदस्ति येषां येषु वा ते स्वरूपाः । 'ओऽभ्राविभ्यः' इत्यः । स्वरूपाश्च ते परिणामाश्च स्वरूपपरिणामाः । वस्तुस्वभावभूताश्च ते स्वरूपपरिणामाश्च वस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामाः । समस्ताश्च ते वस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामाश्च समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामाः । तत्र ममर्थः । तस्य भावस्तत्त्वम् । तत्र सति । 'यद्वाऽभावाद्भावातिः' इतीप् । आत्मनो यावत्सङ्ख्याकाश्चैतन्यस्वभावाश्रिताः परिणामा भवन्ति तावत्सङ्ख्याकाश्चैतन्यस्वभावाश्रितान्परिणामाञ्जनयितुं समर्थत्वे सतीत्यर्थः । अनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वादानाद्यन्यपदार्थभूतद्रव्यमोहेन संयोगमापन्नत्वात् । अन्यदुपयोगादिद्विष्य वस्तु पुद्गलद्रव्योपादानकः पुद्गलकर्मरूपः पदार्थो वस्त्वन्तरम् । वस्त्वन्तरभूतोऽन्यपदार्थरूपः । वस्त्वन्तरवस्तुवैश्वानसौ मोहो द्रव्यमोहश्च वस्त्वन्तरभूतमोहः । अनादिवैश्वानसौ वस्त्वन्तरभूतमोहश्चानादिवस्त्वन्तरभूतमोहः । तेन युक्तः सल्लेयात्मकसंयोगसम्बन्धमापन्नोऽनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तः । तस्य भावस्तत्त्वम् । तस्मात् । मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधस्त्रिप्रकारः परिणामविकारोऽज्ञानात्मकस्य चैतन्यपरिणामस्य विकारोऽक्रमभावचैतन्यपरिणामस्य विकारो वा । स तु परिणामविकारस्तस्योपयोगस्य स्फटिकस्वच्छताया इव स्फटिकमणिस्वभावभूतस्वच्छताया इव परतोऽप्युपाधिभूतास्पृग्गलकर्मत्मिकपरपदार्थादपि प्रभवन्नस्पृष्टमानो दृष्टः । यथोपाधिभूतनीलादिवर्णपरपदार्थसामिधेयेन स्फटिकमणिस्वभावभूता स्वच्छता

नीलविशर्णात्मकविकारभावाभापद्यते तथोपयोगस्य परिणामविकारो बस्त्वन्तरभूतद्रव्यमोहात्मकपरपदा-
र्थाभिहितभूतावयुपयोगरूपाहुवादानादुत्पद्यते इति भावः । अनेनोपादानवर्धमित्यपि परिणामोत्पत्ती
कारणभावमाप्नोतीति स्पष्टतामाटीकते । यथा येन प्रकारेण हि स्फटिकस्वच्छताया स्फटिकस्वभावभू-
तायाः स्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे स्वस्वच्छतारूपस्वरूपान्वितपरिणामजननसामर्थ्यसम्पन्नत्वे
सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकवलीकाञ्चनपात्रोपाधयुक्तत्वात्नीलतमालहरितकवलीपीतकाञ्च-
नपात्ररूपोपाधियुक्तत्वात्नीलो नीलवर्णो हरितो हरितवर्णः पीतः पीतवर्ण इति त्रिविधस्त्रिप्रकारः परि-
णामविकारोऽक्रमभाविनः स्फटिकस्वच्छतारूपस्य परिणामस्य विकारः परिणामो वृष्टस्तथा तेन प्रकारेणो-
पयोगस्य जीवद्रव्यात्मभूतलक्षणरूपस्यानाविमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतस्वभाववस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वा-
दनाविमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मरूपवस्त्वन्तरभूतमोहाख्यद्रव्यकर्मणा संश्लेषात्मकसंयो-
गसम्बन्धमापन्नत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधस्त्रिप्रकारो भावमोहात्मकः परिणामविकार-
श्चेतन्याख्यस्याक्रमभाविनः परिणामस्य विकारो वृष्टव्यो जातव्यः ।

टीकार्थ— उपयोग का परमायतः उत्पादव्ययात्मक स्वभाव होनेसे हि आत्मरूप वस्तु के अक्रमभावविर्धतम्-
परिणाम स्वभाव से उत्पन्न हुए सभी चैतन्यस्वभावाविवित स्वभावपरिणाम के विषय में सामर्थ्यसंपन्न होनेपर आत्मद्रव्य
से निम्न कर्मवर्णनायोप्य पुद्गल से उत्पन्न हुए अनाविद्रव्यमोह के साथ संश्लेषरूप संयोगसंबंध को प्राप्त हुआ होनेसे
मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकार का चैतन्यरूप अक्रमभावपरिणाम का विकार होता है ।
बहु उपयोग का परिणामविकार स्फटिक की स्वच्छतारूप परिणाम का विकार जिसप्रकार परद्रव्य के निमित्त से
उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है उसीप्रकार द्रव्यमोहकर्मरूप परद्रव्य के निमित्त से भी उत्पन्न होता हुआ देखा गया
है । जिसप्रकार स्फटिक की स्वभावभूत स्वच्छता की स्वरूपपरिणाम के—स्वभावपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी
सामर्थ्य होनेपर जब कभी नीले तमालरूप, हरी कवलरूप और पीले सुवर्णपात्ररूप उपाधि का उसके साथ संबंध
होता है तब उस स्फटिक की स्वच्छता का नीला, हरा, पीला इसप्रकार तीन प्रकार का विकार होता हुआ दिखाई
देता है उसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इन संज्ञाओं को धारण करनेवाले जिसके अपने परिणाम होते
हैं ऐसे अन्यपदार्थरूप अर्थात् पुद्गलकर्मरूप द्रव्यमोह का उपयोग के अर्थात् आत्मा के साथ संश्लेषरूप संयोगसंबंध
होनेसे उपयोग के अर्थात् आत्मा के चैतन्यरूप अक्रमभावपरिणाम के मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार
तीनप्रकार का विकार—परिणाम होता है ऐसा समझना ।

विनिवेदन— आत्मा के चैतन्यानुविधायी अर्थात् चैतन्यान्वित परिणाम को उपयोग कहते हैं । इसप्रकार का
उपयोगरूप परिणाम बाह्य और अन्तरित निमित्तकारणों से प्राबुद्ध होता है । उपयोग परिणामरूप होनेसे उत्पाद-
व्ययात्मकस्वभाववाला होता है । आत्मद्रव्य के परिणामभूत जितने भी आत्मस्वभावाविवित स्वरूपपरिणाम होते हैं
उन सभी परिणामों के रूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य से उपयोग संपन्न होता है । आत्मद्रव्य से निम्नपदार्थभूत
पुद्गलद्रव्यरूप मोहनीयकर्म का आत्मा के साथ अनादिकाल से संश्लेषात्मक संयोगसंबंध बना हुआ है । उस द्रव्यमोह
के संयोग के कारण उक्त सामर्थ्य से युक्त उपयोग का मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकार का
परिणामरूप विकार उत्पन्न होता है । जिसप्रकार स्फटिक की स्वभावभूत स्वच्छता निमित्तभूत परद्रव्य के साक्षिध
के कारण निम्ननिम्न प्रकार से परिणत होती है उसीप्रकार उपयोग का बहु मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इस-
प्रकार तीन प्रकार का परिणाम मोहकर्मरूप से परिणत हुए पुद्गलकर्मरूप परद्रव्य के निमित्त से भी उत्पन्न होता
हुआ महापुद्गलों के द्वारा देखा गया है । स्फटिक की स्वभावभूत स्वच्छता में स्वरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी
सामर्थ्य है—बहु उसका स्वभाव है । स्वरूपपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य से युक्त होनेसे नीलवर्ण
तमालरूप, हरितवर्ण कवलरूप और पीतवर्ण सुवर्णपात्ररूप उपाधि के साथ संबद्ध हो जानेपर स्फटिक की स्वभाव-

भूत स्वच्छता का नीलवर्णात्मक, हरितवर्णात्मक और पीतवर्णात्मक तीन प्रकार का परिणामविकार उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है । उपयोग की भी आत्मद्रव्य के चैतन्यरूप स्वभाव से अन्वित उसके परिणामभूत स्वच्छपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य है । उस सामर्थ्य से युक्त होनेसे उपयोग के मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकारका परिणाम होता है; यहाँ कि मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ये जिसके परिणाम होते हैं, ऐसे आत्मद्रव्य से भिन्नपदार्थभूत पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत पुद्गलकर्मरूप द्रव्यमोह के साथ उपयोग का या आत्मा का अनादिकाल से संश्लेषात्मक सयोगसंबंध बला आया है । सारांश, उपयोग या आत्मा में उत्पन्न होनेवाला मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकार का परिणाम पुद्गलकर्मरूप मोहनीयकर्म के उदय से उत्पन्न होता है ऐसा सम्मना चाहिये ।

अथ आत्मनः त्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति—

मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इसप्रकार तीन प्रकार के परिणामविकार का (अशुद्ध) आत्मा कर्ता (उपादानभूत कर्ता) होती है यह बतलाते हैं—

एषु य उवओगो तिविहो सुद्धो णेरंजभो भावो ।

जं सो केदि भावं उवओगो षस्स सो कत्ता ॥ ९० ॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरञ्जनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ ९० ॥

अन्वयार्थ— निश्चयनय की दृष्टि से (शुद्धः) रागादिरूप विभावभावरहित, (निरञ्जनः) ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मरहित और अनादिनिघ्न आत्मवस्तु का सर्वस्वभूत चैतन्यमात्रस्वभाववाली होनेसे (भावः) पदार्थभूत आत्मा एकविध होनेपर भी (एतेषु च) आत्मा से भिन्न [पुद्गलद्रव्यरूप] पदार्थभूत द्रव्यमोह से अनादिकाल से युक्त होनेसे आत्मा में उत्पन्न होनेवाली मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इस प्रकार के चैतन्यसामान्य के ये तीन प्रकार के परिणाम निमित्त पडनेपर अशुद्धभाव को रागादिरूपभावकर्मसहित अवस्था को, सांजनभाव को अर्थात् ज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्मसहित अवस्था को और अनेकस्वरूप अवस्था को प्राप्त होती हुई (त्रिविधः) तीन प्रकार की बनकर मिथ्याज्ञान-वाली होकर कर्तृत्वभाव को प्राप्त होती हुई (सः) वह (उपयोगः) ज्ञानदर्शनीपयोगलक्षणवाली आत्मा (यं भावं) आत्मा के उपादेयभूत जिस परिणाम को (करोति) उपादानकर्ता होकर करती है (तस्य) उसके उपादेयभूत उस परिणाम का (सः) वह (उपयोगः) ज्ञानदर्शनीपयोगलक्षणवाली आत्मा (कर्ता) उपादानकर्ता होती है ।

आ. ख्या.— अथ एवं अयं अनादिब्रह्मन्तरभूतमोहयुक्तत्वात् आत्मनि उत्प्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावेषु परिणामविकारेषु त्रिषु एतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरञ्जनानादिनिघ्नवस्तुसर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेन एकविधः अपि अशुद्धसाञ्जनानेकभावत्वं आपद्यमानः त्रिविधः भूत्वा स्वयं अज्ञानीभूतः कर्तृत्वं उपदौकमानः विकारेण परिणम्य यं यं भावं आत्मनः करोति तस्य तस्य क्लि उपयोगः कर्ता स्यात् ।

त. प्र.— अथेति वाक्यारम्भे । ‘अथाऽथो च शुभे प्रश्ने साकल्यारम्भसंशये । अनन्तरे’ इति विश्वलोचने । एवममुना प्रकारेणायमेवोऽनादिब्रह्मन्तरभूतमोहयुक्तत्वात्पूर्वकालावधिविकलात्मद्रव्य—

भिन्नावेतिनपुद्गलपदार्थोपादानकद्रव्यमोहनीयकर्मसंयोगवत्त्वात् । अन्यद्वस्तु स्वस्वन्तरम् । अनावि च तद्वस्वन्तरं चानादिवस्वन्तरम् । अनाविस्वन्तरभूतश्चासौ मोहश्चानादिवस्वन्तरभूतमोहः । तेन युक्तः संयोगसम्बन्धमापन्नः । तस्य भावः । तस्मात् । आत्मन्यज्ञानात्मकत्वेन परिणत आत्मन्युत्पल्लवमानेषूपपन्नमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावेषु मिथ्यादर्शनादित्यज्ञकविभावभावभूतपरिणामेषु परिणामविकारोऽप्यक्रमभाविचेतन्यपरिणामविकृतिषु । परिणामस्याक्रमभाविनश्चेतन्याख्यस्य परिणामस्य विकाराविकृतयो विभावपरिणामाः । तेषु । 'विकारो विकृतौ रोगे' इति विश्वलोचने । त्रिषु त्रिसङ्ख्याकेष्वेतेषु निमित्तभूतेषु सहकारिकारणभूतेषु सत्सु परमार्थतो निश्चयनयदृष्ट्या शुद्धनिरञ्जनानादिनिघनवस्तुसर्वस्वभूतचित्मात्रभावत्वेन भावद्रव्यकर्मविकलारम्भविनाशशून्यात्मद्रव्यसर्वस्वभूतचित्मात्रद्रव्यत्वेन हेतुभूतेनैकविधोऽमेचकोप्येकाल्पद्रव्यरूपोऽप्यशुद्धसाञ्जनानेकभावत्व भावद्रव्यकर्मसहितसस्रण्डावस्थावत्त्वमापन्नमानः प्राप्नुवन्तित्रिविधस्त्रिप्रकारो मिथ्यादर्शनादिभेदेन त्रिविध्यमापन्नो भूत्वा स्वयमात्मनाऽज्ञानीभूतो निश्चयनयापेक्षया ज्ञानी भवन्नप्यज्ञानीभूतो मोहाक्रान्तत्वादज्ञानभावमापन्नः । निश्चयनयापेक्षया विज्ञानधर्मेकस्वभावादभिन्नत्वात्स्वयं ज्ञान भवन्नप्यनादेर्मोहाक्रान्तत्वादज्ञानो भूतोऽज्ञानीभूतः । 'कृत्वस्तिद्रव्योऽतत्त्वे सम्पत्तिरिचिः' इति चिः । कर्तृत्वं विभावभावात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया आश्रयोभूतत्वादुपादानकर्तृत्वमुपलौकिकमानः प्राप्नुवन्विकारेण स्वभावपरिणामस्वभावविपरीतस्वभावपरिणामस्वरूपेण परिणम्य परिणतो भूत्वा यं यं भाव विभावभावात्मकं परिणाममात्मनः स्वस्य करोति जनयति तस्य तस्य विभावभावात्मकपरिणामस्य किल परमार्थतः उपयोगो ज्ञानदर्शनीययोगलक्षण आत्मा । उपयोगस्यात्मना तादात्म्यसम्बन्धमापन्नत्वात्ततोऽभिन्नत्वादुपयोगस्यात्रात्मत्वेन ग्रहणं कृतम् । कर्ता विभावभावात्मकत्वेन परिणतिक्रियाया आश्रयभूतत्वादुपादानकर्ता स्यादभवति ।

टीका— इसप्रकार अनावि में आत्मद्रव्य से भिन्न द्रव्यभूत मोहनीयसञ्ज्ञक द्रव्यकर्म के साथ संयोगसंबंध से युक्त होनेसे अपनेमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इनरूप ये तीन चेतन्यपरिणाम के विकार (विपर्यस्त परिणाम) निमित्त पश्चेत्पर निश्चयनय की दृष्टि में शुद्ध अर्थात् रागादिविकाररूप भावकर्मरहित, निरञ्जन अर्थात् ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मरहित और आरमरहित और विनाशरहित (आत्मरूप) वस्तु के सर्वस्वभूत चेतन्यमात्रस्वभाववाली होनेके कारण एकविध अर्थात् अमेचक होनेपर भी अशुद्ध अर्थात् रागादिरूपविभावभावात्मक भावकर्मसहित, सञ्जन अर्थात् ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्मसहित और अनेकरूप अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ तीन-प्रकारवाला होकर, आप ही अज्ञानभाव के रूप में परिणत हुआ कर्तृत्व को अर्थात् उपादानकर्तृत्व को प्राप्त होता हुआ (उपादानकर्ता होनेवाली विभावभावरूप से परिणत होकर अपने जिम जिस परिणाम की उत्पत्ति करता है) उन उस परिणाम का वह उपयोग अर्थात् आत्मा कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है ।

विवेचन— उपयोग आत्मा का आत्मवृत्तलक्षण है । उसका आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे उपयोगशब्द से आत्मा का भी ग्रहण होता है । पुद्गलोपादानक होनेसे द्रव्यकर्मरूप मोहनीयकर्म पुद्गलद्रव्यस्वरूप होता है । पुद्गलद्रव्य अचेतनरूपद्रव्य होनेसे आत्मद्रव्य से भिन्न होता है, क्योंकि आत्मद्रव्य चेतन और अरूपि होता है । इस द्रव्यमोह का आत्मा के साथ अनादिकाल से संयोगसंबंध बना हुआ है । यह आत्मा निश्चयनय की दृष्टि से रागादि ५ विभावभावों से रहित होनेमें शुद्ध होनेके कारण, ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्म से रहित होनेमें निरञ्जन होनेके कारण और आरमरहित अर्थात् उत्पत्तिरहित और उसीप्रकार विनाशरहित आत्मवस्तु के सर्वस्वभूत चेतन्यमात्रस्वभाववाली होनेके कारण एकविध अर्थात् अमेचक होती है । ऐसी यह आत्मा एकविध-अमेचक होनेपर भी द्रव्यमोह का आत्मा के साथ अनादिकाल से संयोगसंबंध बना हुआ होनेसे आत्मा में मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ये तीन अक्रम-

भावचैतन्यपरिणाम के क्रमभावविभावभावात्मक परिणाम उत्पन्न हुए होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा एकविध अर्थात् अमेवक होनेपर भी त्रिविध अर्थात् मेवक हो जाती है—रागादिरूपविभावभावों के रूप से परिणत हो जानेसे अशुद्ध, ज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्म के साथ संयुक्त होनेसे साजन हो जानेके कारण अनेकभावस्वरूपता को प्राप्त हो जानेसे मेवक बन जाती है । इसप्रकार त्रिविध होकर स्वयं अज्ञानभावस्वरूप से परिणत हो जाती है । अज्ञानभावस्वरूप से परिणत हो जानेसे विभावभावों के विषय में कर्तृभाव को अर्थात् उपादानकर्तृभाव को प्राप्त हो जाती है—अज्ञानरूप वैभाविकभावस्वरूप से परिणत होकर अपने जिस जिस वैभाविकभावस्वरूप परिणाम को उत्पन्न करती है अर्थात् जिस जिस वैभाविकभावस्वरूप से परिणत होती है परमार्थतः उस उस भाव का वह आत्मा उपादानकर्ता होती है । साराग, अज्ञान भावस्वरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा अपने विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता होती है । शुद्ध आत्मा उन वैभाविकभावों का उपादानकर्ता नहीं होती; क्योंकि उन भावों में शुद्ध आत्मा का अपने शुद्धस्वरूप से अन्वय नहीं होता ।

अथ 'आत्मनः त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणमति' इति आह—

त. प्र.—अर्थात् वाक्यारम्भ आनन्तर्ये वा । आत्मनोऽज्ञानभावत्वेन परिणतस्यात एव स्वीय—शुद्धस्वभावान्तर्यामिणस्तत्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति मिथ्यात्वादिरूपेण त्रिविधस्य त्रिप्रका—रस्य परिणामविकारस्याक्रमभावचैतन्यपरिणामस्य विकारस्य विभावभावात्मकपरिणामस्य कर्तृत्वं उपादानकर्तृत्वे सति । यदोपादानकर्त्राभूय त्रिविधविकारत्वेनात्मा स्वयं परिणमति तदेतदर्थः । 'यद्वावाद्वावगतिः' इतीप् । पुद्गलद्रव्यं स्वत एव स्वयमेव कर्मत्वेनोपादेयभूतद्रव्यकर्मत्वेन परिणमति । अशुद्धात्मस्वभाविकविभावपरिणामोत्पत्तिकाल—पुद्गलद्रव्यस्वभाविकपुद्गलकर्मत्मिकविभावपरिणामोत्पत्तिकालयोरभिन्नत्वमनेन प्रकटीभवति । जीवपुद्गलपरिणामयोरभिन्नकालमावित्वात्तयोरन्योन्यभिन्नत्वाभिन्नमितर्नेमितिभावसद्भावादात्मनो विभावभावनिमित्तत्वे सति पुद्गलद्रव्यं द्रव्यकर्मत्वेन परिणमतीत्याह—

अब जिससमय आत्मा (मिथ्यात्वादिरूप) तीन प्रकार के चैतन्यपरिणाम के विकार की अर्थात् विभावभाव की उपादानकर्ता होती है—विभावभाव के रूप से स्वयं परिणत होती है उसीसमय पुद्गलद्रव्य आप हि (अपने उपादेयभूत) कर्म के (द्रव्यकर्म के) रूप से परिणत होता है ऐसा कहते हैं—

जं कुण्डं भावमादा क्त्वा सां हादि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तम्मिह सयं पुग्गलं दव्वं ॥ ९१ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन्स्वयं पुद्गलं द्रव्यम् ॥ ९१ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) अपने शुद्धस्वभाव को छोड़कर अर्थात् अपने स्वभाव की शुद्धता का त्यागकर अज्ञानरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा (य भाव) मिथ्यात्वादिरूप जिस विभावभावात्मक परिणाम को (करोति) अपने उपादेयरूप से उत्पन्न करती है अर्थात् जिस विभावभाव के रूप से स्वयं परिणत होती है (तस्य भावस्य) उस विभावभावात्मक परिणाम का वह अशुद्ध आत्मा (कर्ता) उपादानकर्ता (भवति) होती है । (तस्मिन्) अशुद्ध आत्मा जिससमय मिथ्यात्वादिरूपविभावभाव का

उपादानकर्ता होती है अर्थात् जिससमय वह मिथ्यात्वादिरूपविभावभाव के रूप से परिणत होती है उसीसमय वह अशुद्ध आत्मा का विभावभावरूप परिणाम निमित्तकारण हो जानेसे (पुद्गलं द्रव्यं) पुद्गलभूत द्रव्य (स्वयं) आप हि (कर्मत्वं) द्रव्यकर्मरूप से (परिणमते) परिणत होता है।

कहनेका भाव यह है कि— जब अज्ञानरूप से परिणत हुई अशुद्ध आत्मा विभावभावरूप से परिणत होती है तब पुद्गलद्रव्य स्वयमेव द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है और जब शुद्ध आत्मा निर्जन होनेसे विभावभावरूप से परिणत होती तब पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेके योग्य होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत नहीं परिणत हो सके स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के विभावभावरूप निमित्त का सद्भाव होनेपर हि पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म— होतः परिणत होता है, उसके अभाव में नहीं।]

आ. ल्या.— आत्मा हि आत्मना तथा परिणमनेन यं भावं किल करोति तस्य अयं कर्ता स्यात्, साधकवत् । तस्मिन् निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथा हि—यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेन आत्मना परिणममानः ध्यानस्य कर्ता स्यात्, तस्मिन् तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया निमित्तमात्रोभूते सति साधकं कर्तारं अन्तरेण अपि स्वयं एव बाध्यन्ते विषयव्याप्तयः, विडम्बयन्ते योषितः, ध्वंसयन्ते बन्धाः; तथा अयं अज्ञानात् आत्मा मिथ्यादर्शनादिभावेन आत्मना परिणममानः मिथ्या-दर्शनादिभावस्य कर्ता स्यात्, तस्मिन् तु मिथ्यादर्शनादेः भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रोभूते सति आत्मानं कर्तारं अन्तरेण अपि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयं एव परिणमते ।

त. प्र.— आत्मा स्वीयशुद्धचित्तव्यपरिणामस्याज्ञानात्मकत्वेन परिणतत्वात्स्वभावस्य शुद्धिवैकल्या-दशुद्धत्वं प्राप्तो जीवो हि परमार्थत आत्मना स्वयं तथा मिथ्यादर्शनादिरूपविधिविकारत्वेन परिणम-नेन हेतुभूतेन यं भावं विभावपरिणामम् । किलेति वाक्यालङ्कारे । करोति जनयति । अशुद्ध आत्मा येन विभावभावात्मकपरिणामस्वरूपेण स्वयं परिणमति तस्य स्वाशुद्धस्वरूपेण व्याप्तस्य विभावभावा-त्मकपरिणामस्यायमशुद्ध आत्मा कर्तोपादानकर्ता स्याद्भवति । साधकवद्वथा साधको येन ध्यानात्मक-परिणामेन परिणमति तस्य ध्यानभावस्य स्वयमुपादानकर्ता भवति तथेति भावः । तस्मिन्मिथ्यादर्शना-दिरूपवैभाविकभावे तदात्मकत्वेन परिणते उपादानकर्तृभूत आत्मनि वा निमित्ते सति । यदा निमित्त-मात्रोभवति तत्वेत्यर्थः । यदा विभावभावः प्रादुर्भवति तदा स निमित्तमात्रोभवत्येवेति नियमः । 'यद्भावाद्विभावगतिः' इतीप् । पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन द्रव्यकर्मत्वेन स्वयमेवात्मनेव परिणमते द्रव्यकर्मा-त्मकत्वेन या परिणतिक्रिया तस्या आश्रयो भवति । अत्रेयः प्रयोगेणात्मनो विभावभावात्मकत्वेन या परिणतिक्रिया तस्याः कालस्य पुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मात्मकत्वेन या परिणतिक्रिया तस्याः कालस्य चाऽभिन्नत्वं प्रकटीकृतम् । तथा हि तदेवोपपादयति । यथा येन प्रकारेण साधको ध्यानात्मकसाधनेन स्वाभिलषितविषापहाराविसाध्यसिद्धिं चिकीर्षुमान्निष्कः किल परमार्थतस्तथाविधध्यानभावेन विषापहा-राविरूपस्वसाध्यसाधकध्यानरूपपरिणामस्वरूपेण परिणममानः परिणतो भवन्ध्यानस्य ध्यानात्मकपरि-णामस्य कर्तोपादानकर्ता स्याद्भवति । तस्मिन्स्तु तस्मिन्नेव ध्यानभावे ध्यानात्मकपरिणामे सकलसाध्य-भावानुकूलतया साध्यभूतविषापहाराविसकलपरिणामानुकूलत्वेन निमित्तमात्रोभूते सति साधकं कर्तारं

स्वयं निमित्तकर्तारमुपादानकर्तारं चान्तरेणापि स्वयमेवात्मनैव बाध्यन्तेऽपहृरित्यन्ते विषय्याप्तयः । विषय्याप्तशरीरः पुरुषो यत्र देशे तिष्ठति तत्र देशेऽप्यत्र देशे स्थितस्य साधकस्याभावे सत्यपि साधकध्यानेन निमित्तभूतेन तद्देशस्थपुरुषशरीरगतं विषयमुपहृतस्वर्गोऽयं स्वयमेव प्रभवतीति भावः । विडम्ब्यन्ते उपहासास्पदोक्तिरित्यन्ते योषितः स्त्रियः । यद्देशस्था स्त्रियस्तत्र देशे साधकस्याभावे सत्यपि साधकध्याने निमित्तभूते सति स्वयमेव निर्मत्सनाविषयोभवन्तीति भावः । ध्वंस्यन्ते विनाशं प्राप्यन्ते बन्धा आयसनिगडसदृशानि बन्धनानि । यत्र देशे तिष्ठत्यायसनिगडसदृशबन्धनबद्धः पुरुषस्तत्र देशे साधकस्याभावे सत्यपि साधकध्याने निमित्तभूते सति बन्धनानि स्वयमेव विनाशं प्राप्यन्ते । तथा तेन प्रकारेणाप्येषोऽज्ञानेनाज्ञानभावेन परिणतत्वादात्मनि मिथ्यादर्शनादिभावेन मिथ्यादर्शनाविरूपविभावभावात्मकत्वेन परिणममानस्तस्मात्तमः परिणतिं कुर्वाणः स्वोपादेयभूतविभावभावात्मकस्य मिथ्यादर्शनादिभावस्य मिथ्यादर्शनाविपरिणामस्य कर्ता उपादानकर्ता स्याद्व्यवहृतिः । तस्मिन्स्तु तस्मिन्श्च मिथ्यादर्शनादौ भावे विभावपरिणामे स्वानुकूलतया पुद्गलद्रव्यस्य पुद्गलकर्मत्वकत्वेन च परिणतिक्रिया तदनुकूलतया निमित्तमात्राभूते सत्यामानं कर्तारमन्तरेणात्मनः विभावपरिणामस्य निमित्तकर्तृत्वेऽप्यात्मनः स्वस्य निमित्तकर्तृत्वमन्तरेणापि पुद्गलद्रव्यमुपादानकर्त्राभूय मोहनीयादिकर्मत्वेन मोहनीयादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मरूपेण स्वयमेवात्मनैव परिणमते परिणतं भवति । यथा साधकस्य ध्यानभावे निमित्तभूते सत्यन्यदेशे स्थितानां विषय्याप्तयः स्वयमेवापहृता भवन्ति, स्त्रीणां निर्मत्सना जायते, बन्धनबद्धानां बन्धनानि ब्रूरीभवन्ति तथात्मनो मिथ्यात्वादिरूपविभावभावात्मकपरिणामे निमित्तभूते सत्यन्यदेशे स्थितं पुद्गलद्रव्यं स्वयमेवात्मना सम्बन्धमापद्य द्रव्यकर्मत्वेन परिणमते इति भावः ।

टीकार्थः— आत्मा अर्थात् अज्ञानी जीव परमार्थतः स्वयं उसप्रकार से अर्थात् मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अवि-रति इन तीनों प्रकारों से परिणत होनेसे जिस भाव को-परिणाम को उत्पन्न करती है उस परिणाम का यह आत्मा साधक के-मात्रिक के समान (उपादानभूत) कर्ता होती है । वह आत्मा का परिणाम जिससमय निमित्त बनता है उससमय पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से (द्रव्यकर्मरूप से) आप ही परिणत होता है । इसी अभिप्राय का खुलासा करते हैं-जिसप्रकार साधक अर्थात् मात्रिक परमार्थतः उसप्रकार के (विषयपहारादि की सिद्धि करनेवाले) ध्यानरूप परिणाम के रूप से आप ही परिणत होता हुआ (उस ध्यान का कर्ता उपादानकर्ता) होता है और जब सभी (विषयपहारादि) माध्यमपरिणामों के अनुकूल होनेसे वह ध्यानरूप परिणाम के अनुकूल होनेसे वह ध्यानरूप परिणाम निमित्तमात्र होता है तब साधक कर्ता के अभाव में भी (अर्थात् साधक की अन्य क्रिया के अभाव में भी) विषय की व्याप्तियां (शरीर की व्यापनेकी क्रियाएं) स्वयमेव-विषय के द्वारा ही नष्ट की जाती हैं; स्त्रियां स्वयमेव-अपने द्वारा ही उपाहास्य बनायी जाती हैं और बन्धन स्वयमेव अपने द्वारा ही विनाश को प्राप्त किये जाते हैं, उसीप्रकार यह (अशुद्ध) आत्मा अज्ञानभाव के कारण मिथ्यादर्शनाविरूप विभावभावात्मकः परिणाम के रूप से स्वयं-आप ही परिणत होती हुई मिथ्यादर्शनाविरूप (विभावभावात्मक) परिणाम का (उपादानभूत) कर्ता होती है और वह मिथ्यादर्शनाविरूप परिणाम अपने (पुद्गलद्रव्य के) अनुकूल होनेसे जब निमित्तमात्र होता है तब आत्मा कर्ता न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य मोहनीयादिकर्मों के रूप से स्वयमेव-आप ही परिणत हो जाता है ।

विवेचन— यह आत्मा अनादिकाल से मोहाकान्त है और मोहाकान्त होनेसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अवि-रति इनके रूप से परिणत होती है । मिथ्यादर्शनाविरूप से परिणत होनेसे जिस उपादेयभूत परिणाम को अपने अशुद्ध चैतन्य से व्याप्त करती हुई अपनेमें उत्पन्न करती है उस परिणाम का वह मात्रिक जिसप्रकार अपने ध्यान भाव का उपादानकर्ता होता है उसीप्रकार उपादानकर्ता होती है । ध्यानभाव मात्रिक का उपादेयभूत परिणाम होनेसे वह उस

ध्यानभावरूप उपादेयभूत परिणाम का उपादानकर्ता होता है। अशुद्ध आत्मा का वह विभावभावात्मक परिणाम जब निमित्तकारण होता है तब कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य आप हि द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है। विष का अपहार-नाश, स्त्रियों का विडंबन और बंधनों का नाश करनेके लिये विष का अपहार, स्त्रियों का विडंबन और बंधनों का नाश करनेकी सामर्थ्य जिसमें होती है ऐसे जिस ध्यानरूप अपने परिणाम के रूप से यांत्रिक परिणत होता है वह ध्यानभाव साध्यरूप परिणामों के अनुकूल होनेसे जब निमित्तमात्र होता है तब साधक ध्यानात्मक परिणतिक्रिया का उपादानकर्ता होनेपर भी, विषापहारादि का स्वयं निमित्तकर्ता और विषव्याप्तिबाधनक्रिया का विष, विडंबनक्रिया का स्त्रियां और बंधनसंक्रिया का निगड आदि उत्पत्त्याध्यय होनेसे उपादानकर्ता भी न होनेपर भी विषव्याप्तियों विष के द्वारा हि बाधित की जाती हैं, स्त्रियां अपने द्वारा हि विडंबन का विषय बनायी जाती हैं और बंधन अपने द्वारा हि नष्ट किये जाते हैं अर्थात् विषव्याप्तियों स्वयमेव बाधित हो जाती हैं, स्त्रियां स्वयमेव विडंबन का विषय बन जाती हैं और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं। यह सब तब होता है जब कि निमित्त का असर विषादि की बाधनाविरूपिक्रियाओं के उपादानपर होता है। इस प्रकार अज्ञान के-मिथ्याज्ञान के कारण यह अशुद्ध आत्मा मिथ्यादर्शनाविरूप परिणामों के रूप से स्वयमेव परिणत हो जाती है। यहां अज्ञान से मिथ्याज्ञान का और अविरति से मिथ्याचारित्र का ग्रहण अभीष्ट है। ये मिथ्यादर्शनाविरूप परिणाम अशुद्ध आत्मा के सामान्य अज्ञानरूप-अशुद्धचैतन्यरूपस्वरूप से अन्वित होनेसे अशुद्ध आत्मा उन विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता होती है। आत्मा के अज्ञानस्वरूप से-अशुद्ध-चैतन्यरूपस्वरूप से अन्वित मिथ्यादर्शनाविरूप परिणाम जब पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति के अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र बनता है तब द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय न होनेसे आत्मा द्रव्यकर्मरूपपरिणाम का उपादानकर्ता न होनेपर भी और आत्मा का विभावपरिणाम पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूपपरिणति का निमित्तकर्ता होनेपर भी स्वयं अशुद्ध आत्मा उसका निमित्तकर्ता न होनेपर भी पुद्गलद्रव्य मोहनीयाविरूप द्रव्यकर्म के रूप से स्वयमेव परिणत हो जाता है। आचार्य श्रीजयसेनकृत तात्पर्यवृत्तिनामक टीका का कुछ अंश उपयुक्त होनेमें यहाँ उद्धृत किया जाता है-

‘तस्मिन् एव त्रिविधविकारपरिणामकर्तृत्वे सति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वय एव उपादान-रूपेण द्रव्यकर्मत्वेन परिणमति। किन्तु? गारुडादिमन्त्रपरिणतपुरुषपरिणामे सति देशान्तरे स्वय एव तत्पुरुषव्यापारमन्तरेण अपि विषापहार बन्धविध्वंस-स्त्रीविडम्बनादिपरिणामवत् तथैव च मिथ्यात्वरगादिविभावविनाशकाले निश्चयरत्नत्रयस्वरूपशुद्धोपयोगपरिणामे सति गारुडमन्त्रागमर्थ्येन निर्बीजविविक्त स्वयं एव नीरसीभूय पूर्वबद्धं द्रव्यकर्म जीवात् पृथक् भूत्वा निर्जरा गच्छति इति भावार्थः।’ [त. बृ. गा. ११, स. सा., नि. सा. सं., पृ. १५०]

जिनप्रकार गारुडादिमन्त्र के रूप से परिणत हुए पुरुष के परिणाम का सद्भाव होनेपर साधक पुरुष के व्यापार का-क्रिया या अभाव होनेपर भी देशान्तर में अन्यत्र विषापहार, बन्धविध्वंस, स्त्रीविडंबन आदि परिणाम अभिव्यक्त होने हैं उसीप्रकार अशुद्ध आत्मा का तीन प्रकार के विकाररूप-विभावरूप परिणाम का कर्तृत्व (उपादानकर्तृत्व) होनेपर हि कर्मवर्गणाओ के योग्य पुद्गलद्रव्य आप हि उपादानरूप से द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होता है। उसप्रकार हि मिथ्यात्व, राग आदिरूप विभावभावात्मक परिणाम के विनाशकाल में निश्चयरत्नत्रयस्वरूप शुद्धोपयोगरूप परिणाम का जब सद्भाव होता है तब गारुडमन्त्र की सामर्थ्य से जिनप्रकार बिज सामर्थ्यविकल बन जाता है उसीप्रकार आप हि कलवान की सामर्थ्य से रहित होकर पूर्वबद्ध द्रव्यकर्म जीव से पृथक् होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है-निर्जीन हो जाता है।

इस उद्धरण से यह सिद्ध हो जाता है कि-पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म का उपादान होनेसे द्रव्यकर्मरूप से आप हि परिणत हो जाता है, किंतु अशुद्धजीव के विभावभाव का कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्यपर असर होनेपर हि-अन्यथा नहीं। यदि निमित्तभूत विभावभाव का सिर्फ सद्भाव होनेपर हि अर्थात् विभावभाव का पुद्गलपर असर न होनेपर

की पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो निमित्त का सङ्काष और उसका अभाव इनमें अंतर नहीं रहेगा । यदि कुम्हार की रस्तबंवालनाबिक्रिया का वृत्तिका के पिंडपर असर न हुआ तो वह पिंड पिंड हि बना रहेगा—घटरूप से परिणत नहीं होगा फिर भले हि कुम्हार का घट में स्वस्वरूप से अन्यत्र न पाया जाता हो । शास्त्रों में कहीं कहीं निश्चयनय की प्रधानता की दृष्टि से प्रतिपादन करते समय निमित्त का उल्लेख नहीं भी पाया जाता; किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि प्रयत्न में उसका संबंध अभाव कर दिया है । उस समय निमित्त की सिर्फ गौण बना दिया जाता है । निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों की यथार्थ प्रधानता नहीं हो सकती; क्यों कि दोनों की प्रधानता में विरोध उपस्थित हो जाता है । जब एक नय की प्रधानता होती है तब दूसरे की गौणता होती है । दोनों नयों में होनेवाले विरोध का परिहार करने के लिये स्याद्वादविद्या का आश्रय करना पड़ता है । निश्चय—नय एकद्वयाश्रित होनेसे निमित्त की गौण बनाना अनिवार्य हो जाता है । इसमें यह अर्थ निकालना की उपादान का परिणाम निमित्त के असर के अभाव में हो जाता है स्याद्वादविद्या के विरुद्ध पड़ता है । दूसरी बात यह है कि उपादेय में उपादान का जिसप्रकार अन्यत्र पाया जाता है उसीप्रकार निमित्त का अन्यत्र पाया न जानेसे 'उपादान आप हि उपादेय के रूपसे परिणत होता है' ऐसा निश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है और इस दृष्टि से यह कथन है भी ठीक ।

‘अज्ञानात् एव कर्म प्रभवति’ इति तात्पर्यं आह—

अज्ञानाच्छुद्धात्ममवित्यभावरूपादज्ञानादुपादानभूताद्रव्यकर्मोदये सति कर्म भावकर्म प्रादुर्भवति । अशुद्ध आत्मा भावकर्मत्वेन स्वयं परिणमतीति भावः । पक्षेऽज्ञानाज्ञानशून्यात्पुद्गलद्रव्यादुपादानभूताव—शुद्धस्यात्मनः क्रोधाद्यात्मकविभावभावरूपाया परिणतौ जाताया सत्यां कर्म द्रव्यकर्म प्रादुर्भवति । कर्मयोग्यवर्गणात्मक पुद्गलद्रव्यं द्रव्यकर्मत्वेन परिणमतीति भावः । अत्राज्ञानादिति पदेन ज्ञानशून्यरूप पुद्गलद्रव्यस्य ग्रहणं सम्भवति, पुद्गलस्य ज्ञानशून्यत्वादज्ञानादिति पदस्य विशेषणत्वस्य सम्भावद्दिशे—वर्णग्रहणेन विशेष्यस्यापि ग्रहणं भवतीति न्यायेनाज्ञानादिति पदेन पुद्गलद्रव्यग्रहणस्य सम्भवात् । एतद्विधिविधकर्मप्रभव आत्मनश्शुद्धात्मसवित्तेरभावाद्भवति ।

‘(अशुद्ध आत्मा के) अज्ञानभावरूप उपादान से (द्रव्यकर्मोदयरूपनिमित्त से) भावकर्म की और ज्ञानशून्य पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से (जीव के क्रोधादिवर्णिनामरूप निमित्त से) द्रव्यकर्म की उत्पत्ति शुद्धात्मसवित्ति के अभावरूप अज्ञान के कारण होती है’ इसप्रकार तात्पर्य कहते हैं—

परमप्पाणं कुब्बं अप्पाणं पि य परं करितो सो ।

अप्पाणमओ जीवो कम्माणं कारमो होदि ॥ ९२ ॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ— भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य और शुद्ध आत्मा इनमें लक्षणसंज्ञाभिदे के कारण होनेवाला भेद का ज्ञान न होनेसे भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य और शुद्ध आत्मा ये एकद्रव्यरूप हैं—परस्परभिन्न नहीं हैं इसप्रकार दोनों के एकरूप होनेका अध्यारोप करके (परं) भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप परद्रव्य को अर्थात् कार्यरूप परद्रव्य को (आत्मानं कुर्वन्) आत्मरूप समझनेवाली और (आत्मानं अपि) शुद्ध आत्मा को भी (परं कुर्वन्) भावकर्मरूप

परं द्रव्यकर्मरूप के रूप से परिणत परद्रव्यरूप समझनेवाली (अज्ञानमयः) अज्ञानरूप विभावभावात्मक परिणाम रागादिरूप जाति हुई (सः) वह (जीवः) अशुद्ध आत्मा (कर्मणां कारकः) भावकर्मों का अर्थात् द्रव्यकर्मों को अपने चैतन्यान्वित विभावभावो का उपादानकर्ता और रागादिसंज्ञक पुद्गलोपादानकर्ता को निमित्तकर्ता (भवति) होती है ।

रूप' में आचार्य श्रीजयसेनने इस गाथासूत्र की टीका लिखते हुए 'परं' इस पद का 'परद्रव्यं भावकर्मद्रव्यकर्म-चेतन' का अर्थ किया है और इसप्रकार गाथासूत्र का और आत्मस्यातिटीका का भी अर्थ हो सकता है । द्रव्यकर्म अशुद्ध और पुद्गलोपादानक होनेसे जीवद्रव्य में भिन्न परद्रव्यरूप तो है हि; किंतु भावकर्म भी अशुद्ध आत्मा का उपादेयभूत परिणाम होनेपर भी निमित्तकत्वा होनेसे और शुद्ध आत्मा में उसका अभाव होनेके कारण शुद्धात्मस्वात्मिक न होनेसे परद्रव्य हि है । यद्यपि अशुद्ध आत्मा रागद्वेषादिरूपविभावभावों का उपादानकर्ता है तो भी वह द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता नहीं है; क्यों कि द्रव्यकर्म चैतन्यान्वित नहीं होता और पुद्गलोपादानक होता है । यद्यपि रागद्वेषादिरूपविभावभावों का अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता होती है तो भी शुद्ध आत्मा उनका उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्यों कि उन विभावभावों में शुद्धचैतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता और आत्मा की शुद्ध अवस्था में उनका सङ्काश नहीं पाया जाता । अतः शुद्ध आत्मा की दृष्टि से विभावभाव भी परद्रव्यरूप हि हैं । इस अधिप्राय को दृष्टि के सामने रख कर 'कारणो' इस पद का 'उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता' ऐसा अर्थ किया गया है । 'कारणो' यह पद यद्यपि प्राकृतभाषा का रूप है तो भी 'शेषं संस्कृतवत्' इस व्याकरणसूत्र के अनुसार संस्कृतभाषा के व्याकरण के नियम के अनुसार इसकी निरुक्ति की जा सकती है । संस्कृतभाषा के व्याकरण के अनुसार कर्ता अणिकर्ता (अप्रयोजककर्ता) और णिकर्ता (प्रयोजककर्ता) इसप्रकार दो प्रकार का होता है । निमित्तकर्ता प्रयोजककर्ता होता है और उपादानकर्ता अप्रयोजककर्ता है । कुम्हार घटाकार का प्रयोजककर्ता है; क्यों कि मृत्पिण्ड परिणति के अभिमुख होनेपर भी उसमें उत्पन्न होनेवाले परिणाम का घटरूप विशिष्ट आकार कुम्हार के हि अधीन होता है । मृत्पिण्डरूप उपादान अप्रयोजककर्ता होता है; क्यों कि वह घटरूप से स्वयं परिणत होता है । 'कारणो' इस पद की व्युत्पत्ति कुधातु की 'धृत्' इस सूत्र के अनुसार ण्यप्रत्यय लपानेसे होती है । अतः 'करोति कारयतीति च कर्ता' ऐसी उसकी निरुक्ति है । 'कारणो' इस पद की निरुक्ति उक्तप्रकारक होनेसे 'कम्माण' इस पद का अर्थ 'द्रव्यकर्मों का और भावकर्मों का' ऐसा होता है । यहापर 'कम्माण' इस पद के भावकर्म और द्रव्यकर्म इनमें से किसी एक कर्मरूप अर्थ का बोध करानेवाले विशेषण का गाथासूत्र में सङ्काश न होनेमें दोनो प्रकार के कर्मों का ग्रहण इस पद में किया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि आचार्य श्रीजयसेनजी ने 'ततः स्थित शुद्धात्मसंविस्तरभावरूपमज्ञानं कर्मकर्मत्वस्य कारण भवति' (स. सा गा १७) इस वाक्य के द्वारा अज्ञान को शुद्धात्मसंविस्तर का अभावरूप बताया है । यह उनके द्वारा बताया गया अर्थ यथायथ है, क्यों कि चौथेसे सातवें तक के गुणस्थानवाले जीव के सगुणसम्पत्त्य का सङ्काश होनेसे उनके अनुव्यगति का और देवगति का बध होता है । आठवां आदि गुणस्थान अवध न होनेपर भी ब्रह्मा अपक श्रेणीवाले जीव के गतिबध नहीं होता । अतः गतिबध का अभाव होनेमें शुद्ध आत्मा की अनुवृत्ति जीव के कर्मकर्मत्व का कारण नहीं है । अतः सातवें गुणस्थानतक अज्ञान का सङ्काश होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है । अथवा चौथेसे सातवें गुणस्थानतक जीव विभावभावरूप से परिणत होनेवाला होनेसे वह भावकर्मों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होता है और कर्ता होनेसे उसको अवस्था एकप्रकार से अज्ञानमय हि है । अतः अज्ञानशब्द से शुद्धात्मसंविस्तर के अभावरूप अज्ञान का ग्रहण हि अभीष्ट है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस गाथा का अर्थ किया गया है ।]

आ. ह्या.— अयं किल अज्ञानेन आत्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिज्ञाने सति परं आत्मानं कुर्वन् आत्मानं च परं कुर्वन् स्वयं अज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथा हि—तथाविधानुभवसम्पादनसमर्थयाः रागद्वेषसुखदुःखारूपायाः पुद्गलपरिणामाव-

स्थायाः, शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः इव, पुद्गलादभिन्नत्वेन आत्मनः नित्यं एव अत्यन्तभिन्नायाः तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य च आत्मनः अभिन्नत्वेन पुद्गलात् नित्यं एव अत्यन्तभिन्नस्य अज्ञानात् परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सति एकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेण इव आत्मना परिणमितं अशक्येन रागद्वेषसुखदुःखा-दिरूपेण अज्ञानात्मना परिणममानः ज्ञानस्य अज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं अज्ञानमयोभूतः 'एषः अहं रज्ये' इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति ।

त. प्र.— अयमेष्ट आत्मा । किलेति वाक्यालङ्कारे । अज्ञानेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपेण विभावभावात्मकपरिणामस्वरूपेण बाह्यानेन परात्मनोः परद्रव्यशुद्धात्मनोः । परशब्देनाऽऽशुद्धात्मपुद्गलद्रव्ययोरशुद्धात्मपरिणामपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मपरिणामयोर्वा शृङ्खल कर्तव्यम् । अशुद्धस्यात्मनःशुद्धचैतन्यविकल्पादशुद्धचैतन्यस्वभावात्वाच्च पुद्गलद्रव्यस्य च शुद्धाशुद्धचैतन्यविकल्पात्परद्रव्यत्वमवसेयम् । तयैव विभावभावात्मकशुद्धात्मपरिणामस्याशुद्धात्मोपादानकत्वादशुद्धचैतन्यान्वितत्वाच्छुद्धचैतन्यान्वयाभावाच्च पुद्गलद्रव्योपादानकपुद्गलकर्मणश्च तत्परिणामस्य च शुद्धाशुद्धचैतन्यान्वितत्वात्परद्रव्यत्वमवसेयम् । ततश्च परात्मनोरिति पदस्य शुद्धाशुद्धात्मनोः पुद्गलद्रव्यशुद्धात्मद्रव्ययोश्चेत्यर्थो ग्राह्यः । परस्परविशेषानिर्ज्ञाने शुद्धात्माशुद्धात्मनोःशुद्धात्माशुद्धात्मपरिणामयोर्वा शुद्धात्मपुद्गलयोश्च शुद्धात्मपुद्गलोपादानकपुद्गलकर्मपरिणामयोर्वा स्वभावसञ्जाविकृतमेवस्यानिर्ज्ञाने पूर्णज्ञानाभावे सति परमशुद्धात्मानं च तथा पुद्गलद्रव्य पुद्गलोपादानकपुद्गलकर्म तत्परिणामं चात्मानं शुद्धात्मानं कुर्वन्समीक्षमाणः । धातूनामनेकार्थत्वात्करोतेर्ज्ञानात्मकार्थत्वाच्चकत्वात्समीक्षमाण इत्यर्थः कुर्वन्निति पदस्यो-ररीकृतः । आत्मानं च शुद्धचैतन्यस्वभावं शुद्धात्मानमशुद्धचैतन्यस्वभावविकल्पात्तदेष्यशुद्धात्मस्वरूपं पुद्गलाभितरूपित्वस्वभावविकल्पात्तदेष्य पुद्गलद्रव्यस्वरूपं च कुर्वञ्जानन्वयमात्मनाऽज्ञानमगोभूतोऽज्ञानभावत्वेन परिणतः कर्मणां भावकर्मणां कर्तापादानकर्ता द्रव्यकर्मणां च निमित्तकर्ता प्रतिभात्याभासते । कर्तव्यं कर्ता । तथा हि तदेवोपपादयति—तथाविधानुभवसम्पादनसमर्था अशुद्धचैतन्यानुसृत्यतरागद्वेष-सुखदुःखादिरूपविभावभावात्मकाशुद्धजीवपरिणामानुभवसम्पादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपाया रागद्वेषसुखदुःखादिरक्षणयाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपपरिणामस्योदयावस्थायाः, पक्षे पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मादयात्मकपरिणामजनितविभावभावात्मकाशुद्धात्मावस्थायाः । शीतोष्णानुभवसम्पादनसमर्थाऽश्वशीतोष्णयोरनुभवयोस्सम्पादने जनने समर्था शीतोष्णानुभवसम्पादन-समर्था । तस्याः । शीतोष्णानुभवो जीवे जनयितुं समर्थाया इत्यर्थः । शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामा-वस्थाया पुद्गलत्वात्मिकक्रमभाविपरिणामावस्थायाः । पुद्गलस्य शीतोष्णरूपा क्रमभाविपरिणामात्मिका यावस्थया पर्यायाः परिणामः सा पुद्गलपरिणामावस्था । तस्याः । पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गला-दभिन्नत्वेन । यथाऽयसः प्रालेयसम्पातजनितशीतावस्थाऽग्निसंयोगजनितोष्णावस्था च सस्पष्टदृशीतो-ष्णानुभवजननसमर्था सत्ययःपुद्गलशीतोष्णपरिणामाभिमितिकभावभूतादभिन्नत्वात्पुद्गलादभिन्ना तथा पुद्गलादभिन्नत्वेनेत्यर्थः । पक्षे पुद्गलात्पुद्गलसदृशादशुद्धात्मानः । पुद्गल इव पुद्गलः । अशुद्ध आत्मे-त्यर्थः । 'देवक्यादिभ्यः' इतोवाचस्य कस्योस् । पुद्गलकर्मशुद्धात्मनोःशुद्धात्मस्वभावात्कारकत्वस्य शुद्धचैतनाविकलत्वस्य च समानत्वादशुद्धस्यात्मनः पुद्गलानुत्पत्त्वमवसेयम् । पुद्गलाद्द्रव्यकर्मात्मकत्वेन

परिणतात्पुद्गलद्रव्यादिभिन्नत्वेनात्मनश्शुद्धादशुद्धाच्च नित्यमेव सर्वकालमेवात्यन्तमिष्टायाः । पक्षे पुद्गलात्पुद्गलतुल्यादशुद्धादात्मनो भावकर्मत्वेन परिणतादिभिन्नत्वेनात्मनश्शुद्धादित्यमेवात्यन्तमिष्टायाः । तन्निमित्ततथाविधानम्भवस्य च रागद्वेषमुखदुःखादिरूपक्षयद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकभावकर्मभूतरागद्वेषमुखदुःखाद्विप्रकारकानुभवस्य । पक्षे शीतोष्णपर्यायपञ्चायोनिमित्तकशीतोष्णप्रकारकानुभवस्यात्मनोऽशुद्धात्मद्रव्यादिभिन्नत्वेन हेतुभूतेन । पक्षे आत्मनोऽशुद्धात्मद्रव्यादिभिन्नत्वेन हेतुभूतेन । 'आत्मनोभिन्नत्वेन' इति पाठस्य सावग्रहचिह्नानवग्रहचिह्ननयुक्तत्वेन ग्रहणसम्भवादत्रानवग्रहचिह्ननयुक्तस्य भिन्नत्वेनेति पाठस्य ग्रहणेनाऽयमुक्तोऽर्थः सम्भवति । पुद्गलात्पुद्गलद्रव्यादित्यमेव सर्वकालमेवात्यन्तमिष्टस्यात्यन्तविविक्तस्याज्ञानाद्वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावस्वरूपाद्विभावभावात्मकपरिणामस्वरूपाद्वा परस्परविशेषानिर्ज्ञानेऽन्योन्यभेदपूर्णज्ञानाभावे सति । रागद्वेषमुखदुःखादिरूपपुद्गलपरिणामावस्थाया रागद्वेषमुखदुःखादिरूपक्षयपुद्गलपरिणामभूतद्रव्यकर्मोदयनिमित्तकभावकर्मभूतरागद्वेषमुखदुःखाद्विप्रकारकानुभवस्य चान्योन्यभेदज्ञानाभावे सतीत्यर्थः । यद्वा यदा पुद्गलात्मनोरन्योन्यभेदज्ञानाभावोऽन्योन्यभिन्नत्वस्य चानुभवाभावो भवति तदेत्यर्थः । यद्वा पश्चान्तरे शुद्धात्मनोऽज्ञानोपादानकरागद्वेषाद्यनुभवस्य चान्योन्यभेदस्य ज्ञानाभावे सतीत्यर्थः । एकत्वाध्यासादेकत्वाध्यारोपात् । द्वयोरेकत्वस्याध्यारोप विधायेत्यर्थः । शीतोष्णरूपेणैवात्मना शुद्धेन परिणमितुमशक्येन परिबर्तितुमसम्भाव्येन । यथा शुद्धस्याशरीरस्यात्मनश्शीतोष्णरूपेण परिणमनमशक्यं तथा रागद्वेषादिरूपेण परिणमनमप्यशक्यमिति भावः । तेन रागद्वेषमुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मज्ञानस्वरूपेण परिणममानः परिणमन् । ज्ञानस्यात्मनश्शुद्धचैतन्यस्वभावरूपस्यात्मनोऽज्ञानादेः कर्मणा बद्धत्वावज्ञानत्व वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपत्व प्रकटीकुर्वन्नाविभावियन्त्यव्यात्मज्ञानमयोभूतशुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धज्ञानमयोऽप्यनाविकर्मबन्धवशादज्ञानमयो भूतो जात एषोऽहं रज्ये रागं कुर्वे इत्यादिबिधिनेत्यादिप्रकारेण रागादेः कर्मणा भावकर्मणः कर्तोपादानकर्ता द्रव्यकर्मणश्च निमित्तकर्ता प्रतिभात्याभासते । शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचैतन्यमात्रस्वभावोऽमूर्त आत्मा शीतोष्णरूपेण परिणमितुमशक्यवृत्त्यनयादेवीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपेणाज्ञानभावेन परिणमति । ततः सशरीरत्वमापन्नो यथा कश्चित्पुरुषः शीतोष्णरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाश्चैतन्यान्वयविकलत्वात्तथाविधशीतोष्णानुभवस्य च चैतन्यान्वितत्वाच्छीतोष्णरूपपुद्गलपरिणामतन्निमित्तकशीतोष्णानुभवयोरन्योन्यभिन्नत्वे सत्यापि तयोर्भेदमज्ञानादज्ञानं शीतोऽहमुष्णोऽहमिति प्रकारेण शीतोष्णपरिणत्योनिश्चयनयापेक्षयाऽऽत्मनः कर्तृत्वाभावेऽपि कर्तोपादानकर्ता निमित्तकर्ता च प्रतिभात्याभासते तथा शुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाव आत्माज्ञानभावात्मकपरिणतेरसम्भवाद्वागद्वेषमुखदुःखादिरूपाज्ञानान्वितविभावभावात्मकत्वेन परिणमितुमशक्यवृत्त्यनयादेवीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावरूपेणाज्ञानभावेन परिणतत्वादात्मनो नित्यमेव मिष्टायाः पुद्गलोपादानकपरिणामभूतद्रव्यकर्मोदयावस्थायाश्चैतन्यान्वयविकलत्वात्तन्निमित्तकरागद्वेषमुखदुःखाद्यनुभवस्य च चैतन्यान्वितस्यान्योन्यभिन्नत्वे सत्यापि तयोर्भेदमज्ञानादज्ञानं रज्येऽहमित्यादिप्रकारेण रागद्वेषरूपायाः परिणतेऽशुद्धनिश्चयनयापेक्षया शुद्धस्यात्मनोऽज्ञानादज्ञाननिमित्तकर्तृत्वाभावेऽप्युपादानकर्तृत्वं निमित्तकर्तृत्वं च प्रतिभाति । कर्तृत्वं कर्ता । 'देवपथादिभ्यः' इतीवाच्यस्य कस्योस् । न चात्मा शुद्धः सम्परमार्थतो रागादिभावानामुपादानकर्ता रागादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मणां च निमित्तकर्ता भवतीति भावः ।

टीकाार्थ— अज्ञान के कारण भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप अथवा अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप पर द्रव्य

और (शुद्ध) आत्मा इनमें से एक के दूसरेसे होनेवाले भेद का ज्ञान जब नहीं होता तब भावकर्मरूप और द्रव्यकर्म-
रूप परद्रव्य को अथवा अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप परद्रव्य को आत्मा (शुद्धात्मरूप) जानती हुई और आत्मा
को (शुद्ध आत्मा को) परद्रव्य (अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप) जानती हुई स्वयं अज्ञानभाव के रूप से परिणत
हुई यह आत्मा भावकर्मों के उपादानकर्ता के और द्रव्यकर्मों के निमित्तकर्ता के समान दिखाई देती है। उसका
खुलासा—(जीव के) शीतोष्ण के अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य से युक्त, शीतोष्णरूप पुद्गल-
परिणाम की अवस्था के समान (अज्ञानी जीव के राग-द्वेष-सुख-दुःखादि के अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न
करनेकी सामर्थ्य से रागद्वेषसुखदुःखादिसज्जक द्रव्यकर्म की उपादेयभूत ऐसी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे सर्वकालोंमें
आत्मा से भिन्न होनेवाली उदयरूप अवस्था और रागद्वेषसुखदुःखादिसज्जक द्रव्यकर्मोदयनिमित्तक रागद्वेषसुखदुःखादि-
प्रकारक भावकर्म का अनुभव आत्मा से अभिन्न होनेके कारण सभी कालों में पुद्गल से भिन्न होनेवाला वह अनुभव
इनमें होनेवाले भेद का अज्ञान के कारण जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब पुद्गल को उदयरूप अवस्था और रागद्वेष-
सुखदुःखादिभाव का अनुभव इनके एकत्व का अध्यास करनेसे अर्थात् योंही एकत्व है—अभिन्न है इसप्रकार की
कल्पना करनेसे जिसप्रकार शीत का और उष्ण का अनुभव करनेवाली आत्मा का (अपने चैतन्यस्वभाव का ध्याना कर
के पुद्गल के शीतोष्णरूप परिणाम के रूप से परिणत होना अशक्य होता है उसीप्रकार जिसके रूप में (अशुद्ध
आत्मा की भांति शुद्ध आत्मा का) परिणत होना अशक्य होता है उस अज्ञानस्वरूपराग-द्वेष-सुख-दुःख आदि के
रूप से परिणत होती हुई (अपने शुद्धस्वभावभूत शुद्ध) ज्ञान को अज्ञानरूप से प्रकट करती हुई स्वयं अज्ञानमय बनी
हुई 'यह मैं राग करता हूँ—रागभाव के रूप से परिणत होता हूँ' इत्यादि प्रकार में रागादिरूप कर्म का कर्ता होती
हुई दिखाई देती है।

विवेचन— अनादिकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे यह आत्मा अज्ञानभावरूप से परिणत हुई है। अज्ञान से यहाँ
बीतरागस्वस्ववेदनज्ञान के या शुद्धात्मनिर्विकल के अभावरूप अज्ञान का ग्रहण अमाट है; क्यों कि जबतक बीतराग-
स्वस्ववेदनज्ञान का या शुद्धात्मनिर्विकल का अभाव होता है तबतक जीव रागद्वेषादिरूप विभावभाव के रूप से परिणत
होता रहता है और विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे जीव के गुण परिणाम के कारण द्रव्यकर्म का
अर्थात् समुदयगति का और देशगति का लय होता है। इसप्रकार के अज्ञान के कारण अर्थात् आत्मा के, यथार्थस्वरूप
का और परद्रव्य के यथार्थस्वरूप का पूर्णज्ञान न होनेके कारण यह आत्मा भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप या अशुद्धा-
त्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप परपदों और शुद्ध आत्मा इनमें स्वरूपभेद के कारण होनेवाला अगोचरमिश्रत्व होनेपर
भी उस भिन्नत्व को जब पूर्णरूप में जानती नहीं तब भावकर्म को और द्रव्यकर्म को या अशुद्ध आत्मा को और
पुद्गलद्रव्य को एकत्व अर्थात् अभिन्न मानती है और इनको एकत्व माननेसे अज्ञानमय बनी हुई यह आत्मा शुद्ध-
निश्चयमय की भाँति से प्रकट होनेसे परमार्थतः भावकर्म का उपादानकर्ता और अतएव द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता
और अतएव द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता न होनेपर भी भावकर्म का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता
विखाई देती है। वस्तुतः शुद्ध आत्मा निश्चयमय अर्थात् द्रव्यकर्मरहित होनेसे और जनत सामर्थ्य से युक्त होनेके कारण
भावकर्मरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे भावकर्म का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और भावकर्म के रूप से
परिणत होनेवाली न होनेसे द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती। फिर भी अज्ञानी आत्मा अपनेको भावकर्म
का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता समझती है—किसीप्रकार भी कर्ता न होनेपर भी अपने को उभयविध
कर्मों का कर्ता मानती है। 'पञ्चरसगन्धस्पर्शवन्तः पुद्गलाः' इस सूत्र के अनुसार चारंगुण पुद्गल का अकमभावो
या सहभावी परिणाम है। शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श स्पर्शगुण के पर्याय-भेद है। ये दोनों प्रकार के स्पर्श पुद्गल के
स्पर्शरूप अकमभावपरिणाम के कर्मभावविपरिणाम हैं और जिसप्रकार स्पर्शगुण पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होती है
उसीप्रकार ये दोनों प्रकार के स्पर्श कर्मभावविपरिणाम होनेपर भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होते हैं। जब कोई पुद्गल
शीतगुणवाले पदार्थ को और उष्णगुणवाले पदार्थ को स्पर्श करता है तब उस पुद्गल के शीत का और उष्ण का
अनुभव करनेकी सामर्थ्य पुद्गल के शीतरूप और उष्णरूप गुणपर्याय में होती है। ये दोनों स्पर्श पुद्गलगुण के

क्रमभाविपर्याय होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते और पुद्गल-द्रव्य से भिन्न न होनेसे आत्मा से सभी कालों में भिन्न होते हैं; क्योंकि कि वे आत्मा के गुण न होनेसे उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। उस शीत और उष्णस्पर्श के निमित्त से शीत और उष्ण पदार्थ को स्पर्श करने-वाले पुरुष को शीत का और उष्ण का जो अनुभव होता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्योंकि कि उसका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपादेयभूत परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आत्यंतिकरूप से भिन्न होता है। शीतरूप अवस्था और उष्णरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्न-रूप होनेपर भी और शीतोष्णानुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गलद्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर भी शुद्धात्मसंज्ञित के अभावरूप अज्ञान के कारण उन दोनों में होनेवाली भिन्नता का ज्ञान न होनेसे अज्ञानी पुरुष उन दोनों की एकरूपता की कल्पना करता है। उस एकरूपता की कल्पना के कारण 'मे ठंडा हुआ हूँ, मे गर्म हूँ' इसप्रकार अपनेको शीतरूप में और उष्णरूप में परिणत हुआ मानता हुआ अपनेको उन दोनों परिणामों का कर्ता समझता है। उसकी वह भाग्यता सिद्धा है; क्योंकि कि शीतगुण और उष्णगुण पुद्गल-स्वामिक होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उन अचेतन गुणों के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा होते हुए भी परपदार्थ के परिणाम का अपनेको कर्ता बतानेवाला जीव देखे जाते हैं और इस कल्पना को यथार्थ माननेवाले जीव भी देखे जाते हैं। रागादिभावों के कर्तृत्व के विषय में भी अज्ञानी जीव की यही दुरवस्था होती है। पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उदयरूप अवस्था के अर्थात् जीव को फल देनेकी-जीव को विभावयरूप से परिणत होने समय सहायभूत होनेकी अवस्था के कारण जीव की रागद्वेषमुखदुःखादिरूप से परिणति होनेसे उदयरूप से निमित्तकारण पड़नेवाले द्रव्यकर्म की रागद्वेषादिसंज्ञा होती है। इसप्रकार रागद्वेषमुखदुःखादिरूप संज्ञाओं को धारण करनेवाले पुद्गलद्रव्योपादानक उदयरूप अवस्था को प्राप्त हुए द्रव्यकर्म की अशुद्ध आत्मा की रागद्वेषमुख-दुःखादि का अनुभव कराने की अर्थात् रागद्वेषमुखदुःखादिरूप से परिणत कराने की सामर्थ्य होती है। [इसका यह अर्थ नहीं है कि अशुद्ध आत्मा रागद्वेषादिरूप से परिणत होनेवाली न होनेपर भी उदयावस्था को प्राप्त हुआ द्रव्यकर्म उसको परिणमाता है। जो पदार्थ स्वयं परिणमनशील नहीं होता वह दूसरे के द्वारा परिणत नहीं कराया जा सकता।] यह पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणाम की अवस्था पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेमें पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अन्वित होनेके कारण पुद्गलद्रव्य में अभिन्न होती है-उसके साथ एकरूप होती है। वह पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे और आत्मा का परिणाम न होनेसे आत्मा के चेतन्यस्वरूप से अन्वित न होनेसे आत्मा से सभी कालों में भिन्न होती है। उस पुद्गलकर्म की अवस्थारूप उदय के निमित्त से अशुद्ध आत्मा के जो रागद्वेषमुखदुःखादि का अनुभव करना पड़ता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्योंकि कि उसका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपादेयभूत परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आत्यंतिक रूप से भिन्न होता है। पुद्गलकर्म की उदयरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्नरूप होनेपर भी और रागद्वेषमुखदुःखादि के अनुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गलद्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर भी शुद्धात्मसंज्ञित के अभावरूप अज्ञान के कारण पुद्गलकर्म की उदयावस्था और रागद्वेषमुखदुःखादिरूप-विभावभावों का अनुभव इन दोनों में होनेवाली भिन्नता का पूर्ण ज्ञान न होनेसे अज्ञानी आत्मा उन दोनों की एकरूपता की सिद्धा कल्पना करती है। उस एकरूपता की कल्पना के कारण 'मे रागभावरूप से परिणत होता हूँ' इसप्रकार अपनेको रागभावरूप से परिणत करती हुई उन उदयरूप और अनुभवरूप दोनों परिणामों का कर्ता समझती है। उसकी वह भाग्यता झूठी है; क्योंकि कि उदयावस्था पुद्गलस्वामिक होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उस उदयरूप अचेतन अवस्था के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती और शुद्ध आत्मा रागादि-भावों के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे उसका पुद्गलकर्म की उदयावस्था के साथ किसी भी प्रकार का संबंध

प्रति नहीं हो सकता । ऐसा होते हुए भी अज्ञानी जीव अपनेको कर्ता मानता है । शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से आत्मा रागादिबन्धभावधारों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता नहीं होती । शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से आत्मा शुद्ध अर्थात् भावकर्मरहित और निरंजन अर्थात् द्रव्यकर्म के साथ सश्लेषसंघ से रहित होती है और अज्ञानी आत्मा संज्ञन अर्थात् द्रव्यकर्मसहित और अशुद्ध अर्थात् भावकर्मसहित होती है—भावकर्म के रूप से परिणत होनेवाली होती है । अतः अशुद्ध आत्मा और उसके बिम्बस्वरूप परिणाम शुद्ध आत्मा की वृष्टि से परद्रव्यरूप है । दोनों का स्वरूप अन्वयार्थमिश्र होनेसे दोनों कथजित् बिम्बद्रव्यरूप है । दोनों में भिन्नता होनेपर भी अज्ञानी आत्मा को शुद्ध आत्मा का पूर्णरूप से ज्ञान न होनेसे दोनों को सर्वथा एकरूप समझती है । वस्तुतः शुद्ध हुई आत्मा का निरंजन होनेसे रागादिभावों के रूप में उसका परिणत होना अशक्य होनेसे वह उन रागादिभावों का उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्य को कर्मरूप परिणति का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती । अतः रागादिभावों का और पुद्गल को द्रव्यकर्मरूप परिणति का शुद्ध आत्मा कदापि कर्ता नहीं हो सकती । जिस आत्मा का रागादिभावविषयक उपादान-कर्तृत्व और पुद्गलद्रव्य को कर्मरूपपरिणति के विषय में निमित्तकर्तृत्व बिकार देता है वह आत्मा शुद्धात्मसंज्ञित-शून्य होनेसे अज्ञानी होती है । अतः अशुद्ध आत्मा से होनेवाली भावकर्म का उत्पत्ति और कर्मवर्णाधोपपुद्गलद्रव्य से होनेवाली द्रव्यकर्म की उत्पत्ति अशुद्ध आत्मा के शुद्धात्मसंज्ञित के अभावरूप अज्ञान के कारण से होती है ।

‘ ज्ञानात् तु कर्म न प्रभवति ’ इति आह—

‘ ज्ञानाद्वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाद्धेतुभूतास्त्वेव कर्म भावकर्म न प्रभवति प्रादुर्भवति । वीतरागस्व-संवेदनज्ञानाविर्भावो सति भावकर्म नोत्पद्यते, भावकर्मण उपादानभूतस्याज्ञानस्याभावापत्तेरिति भावः । भावकर्मात्पत्त्यभावे च कर्मयोग्यवर्गणभ्रमकपुद्गलादुपादानभूताद्द्रव्यकर्म च नोत्पद्यते । यद्वा ज्ञानाद्वी-तरागस्वसंवेदनरूपाद्भावकर्म नोत्पद्यते, तस्याज्ञानोपादानकत्वात् । भावकर्मात्पत्त्यभावे च द्रव्यकर्म-णोऽपि पुद्गलराष्ट्रादुर्भावो न सम्भवति, चैतन्यानुस्यूतविभावभावात्मकनिमित्तस्य सहकारिणः सङ्ख्यायेव तदुत्पत्तिसम्भवात् ।

वीतरागस्वसंवेदनज्ञान का या शुद्धात्मसंज्ञितरूप ज्ञान का प्रादुर्भाव होनेपर (भाव) कर्म की (और द्रव्य-कर्म की) उत्पत्ति नहीं होती । अथवा ज्ञानमे अर्थात् शुद्धात्मगवित्तिरूप ज्ञान में कर्म की (अज्ञानोपादानक उपाधेय-भूत भावकर्म की और पुद्गलद्रव्योपादानक निमित्तकभावभूत द्रव्यकर्म की) उत्पत्ति नहीं होती; (यों कि ज्ञान के प्रादुर्भाव में भावकर्म के उपादानभूत अज्ञान का अभाव हो जाता है और भावकर्मरूप निमित्त का अभाव हो जानेसे द्रव्यकर्मात्पत्ति का अभाव हो जाता है ।)

परमप्याणमकुर्वं अप्पाणं पिय परं अकुर्व्वंता ।

सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥ ९३ ॥

परमात्मानमकुर्व्वं ज्ञात्मानमपि च परमकुर्व्वं ।

स ज्ञानमयो जीवः कर्मणा मकारको भवति ॥ ९३ ॥

अन्वयार्थ—[यः] जो (परम्) भावकर्मरूप, द्रव्यकर्मरूप और देहादिरूप परद्रव्य को भेदविज्ञान की सामर्थ्य से (आत्मानं) अपनेरूप अथवा आत्मरूप (अकुर्व्वं) न जाननेवाला—न करनेवाला (आत्मानं अपि च) और आत्मा को भी—अपने को भी (परम्) भावकर्मरूप, द्रव्यकर्मरूप और देहादिरूप (अकुर्व्वं) न जाननेवाला—न करनेवाला होता है (सः) वह (ज्ञानमयः जीवः) वीतराग-

स्वस्येदनज्ञानसंपन्न बनी हुई यह आत्मा भावकर्मों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होती हुई प्रकट हो जाती है। उसका खुलासा— (जीब के) शीतोष्ण के अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त पुद्गलपरिणाम की शीतोष्णरूप अवस्था के समान (अज्ञानी जीब के) रागद्वेषमुखदुःखादिके अनुभवरूप परिणाम को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त, रागद्वेषमुखदुःखादिसंज्ञक द्रव्यकर्म की उपादेयभूत ऐसी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होनेसे सर्वकालों में आत्मा से भिन्न होनेवाली उच्यरूप अवस्था और रागद्वेषमुखदुःखादिसंज्ञकद्रव्यकर्मोंवय के निमित्त से प्राप्त होनेवाला रागद्वेषमुखदुःखादिप्रकारक भावकर्म का अनुभव आत्मा से अभिन्न होनेके कारण भिन्न न होनेके कारण सभी कालों में पुद्गल से भिन्न होनेवाला वह अनुभव इगमे होनेवाले भेद का वीतरागस्वस्येदनज्ञान को प्राप्त हो जानेके कारण जब परिणाम—पूण ज्ञान होता है तब पुद्गल की उच्यरूप अवस्था और रागद्वेषमुखदुःखादिक का अनुभव इनकी भिन्नता का ज्ञान हो जानेसे अर्थात् ये दोनों परस्परभिन्न हे—एकरूप नहीं है इसप्रकार का ज्ञान आधिभूत हो जानेसे जिनप्रकार शीत का आर उष्ण का अनुभव करनेवाली आत्मा का (अपने चैतन्य—स्वभाव का त्याग करके पुद्गल के) शीतोष्णरूप परिणाम के रूप से परिणत होता अवश्य होता है उसप्रकार जिसके रूप से (अशुद्ध आत्मा की भाँति शुद्ध आत्मा का) परिणत होता अवश्य होता है उस अज्ञानरूप रागद्वेष—मुखदुःख आदिके रूप से परिणत न होती हुई (अपने) ज्ञान की पार्यन्तज्ञान के रूप से प्रकट करती हुई स्वयं ज्ञानमय बनी हुई आत्मा 'यह मैं जानता हूँ और पुद्गल रागरूप से परिणत होता है' इत्यादिप्रकार से जिसमें शुद्धचेतना का समाव होता है ऐसे रागादिकरूप कर्म का अकर्ता होनी हुई प्रकट होती है अर्थात् कर्ता न होनी हुई प्रकट होती है।

विवेचन— ज्ञान से यहाँ वीतरागस्वस्येदनरूप या शुद्धात्मसंस्काररूप ज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है; क्यों कि वीतरागस्वस्येदनज्ञान की या शुद्धात्मसंस्काररूप ज्ञान की आधिभूति होनेपर जीब रागद्वेषमुखदुःखादिकरूप विभावभाव के रूप से परिणत नहीं होता और विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे विभावभावरूप परिणाम के अभाव के कारण जीब के द्रव्यकर्म का वध नहीं होता। इसप्रकार के ज्ञान का आधिभाव होनेके कारण आत्मा के पार्यन्त—स्वरूप का और भावद्रव्यकर्मरूप परपदार्थ के पार्यन्तस्वरूप का पूर्णतया ज्ञान होनेके कारण यह आत्मा भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप या अशुद्धात्मरूप और पुद्गलद्रव्यरूप परपदार्थ और शुद्ध आत्मा इनमें स्वरूपभेद के कारण होनेवाले अन्योन्यभिन्नत्व को जब पूर्णरूप से जानती है तब भावकर्म का या द्रव्यकर्म का या अशुद्ध आत्मा को और पुद्गलद्रव्य को एकरूप अर्थात् अभिन्न नहीं मानती और उनको अन्योन्यभिन्नरूप माननेसे ज्ञानमय बनी हुई यह आत्मा शुद्धनिश्चयन की दृष्टि में शुद्ध होनेसे भावकर्म का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता कदापि नहीं होती। वस्तुतः शुद्ध आत्मा निरजन अर्थात् द्रव्यकर्मरहित होनेसे और अनंत सामर्थ्ययुक्त होनेसे भावकर्मरूप से परिणत होनेवाली न होनेसे भावकर्म का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और भावकर्म के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती। स्पर्शरमण्यवर्णबन्त, पुद्गलाः' इस सूत्र के अनुसार स्पर्शगुण पुद्गल का अक्रमभावी या स्रग्भावी परिणाम है। शीतस्पर्श और उष्णस्पर्श स्पर्शगुण के पर्याय—भेद है। ये दोनों प्रकार के स्पर्श पुद्गल के अक्रमभावपरिणाम के क्रमभावपरिणाम हैं और जिसप्रकार स्पर्शगुण पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होता है उसीप्रकार वे दोनों प्रकार के स्पर्श क्रमभावपरिणाम होनेपर भी पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होते हैं। जब कोई पुरुष शीतगुणवाले पदार्थ को और उष्णगुणवाले पदार्थ को स्पर्श करता है तब उस पुरुष के शीत का और उष्ण का अनुभव कराने की सामर्थ्य पुद्गल के शीतरूप और उष्णरूप गुणपर्याय में होती है। ये दोनों स्पर्श पुद्गलगुण के क्रमभावपर्याय होनेसे पुद्गलद्रव्य के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुए होनेसे पुद्गलद्रव्य से भिन्न नहीं होते और पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे आत्मा से सभी कालों में भिन्न होते हैं; क्यों कि वे आत्मा के गुण न होनेसे उनका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध नहीं होता। उस शीत और उष्ण स्पर्श के निमित्त से शीत और उष्ण पदार्थ को स्पर्श करनेवाले पुरुष को शीत का और उष्ण का जो अनुभव होता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्यों कि उसका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपादेयभूत परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आत्यंतिकरूप से भिन्न होता है। शीतरूप

अवस्था और उष्णरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्न न होनेपर, और शीतोष्णानुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गल-द्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर पुद्गलपरिणामावस्था के और आत्मपरिणामावस्था के यथार्थस्वरूप का ज्ञान अनिवार्यतः होनेपर उन दोनों अवस्थाओं में होनेवाली भिन्नता का ज्ञान हो जानेसे उन दोनों अवस्थाओं की ज्ञानी आत्मा एकरूप-एकजातीय नहीं समझती। उन दोनों अवस्थाओं में एकरूप न समझनेके कारण 'मे ठंडा हुआ', 'मे गर्म हुआ' इत्यादि प्रकार अपनेकी शीतलता से और उष्णरूप से परिणत हुआ नहीं मानती है। यही मानती है; क्यों कि शीतगुण और उष्णगुण पुद्गलस्वात्मिक होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उन अचेतनगुणों के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती। शीत और उष्ण गुण का अनुभव तो शरीररूप पुद्गल के द्वारा करने है। पुद्गल के द्रव्यस्वरूप परिणाम की अवस्था जीव को फल देनेकी-जीव को विभावारूप से परिणत होने समय सहायभूत होनेकी उदयरूप अवस्था के कारण जीव की रागद्वेषमुखदुःखादिरूप से परिणति होनेसे उदयरूप से निमित्तकारण पड़नवाले द्रव्यकर्म की रागद्वेषादिसहाय होती है। इसप्रकार रागद्वेषमुखदुःखादिरूप संज्ञाओं को धारण करनेवाले पुद्गलद्रव्योपादानक उदयरूप अवस्था को प्राप्त हुए द्रव्यकर्म की अशुद्ध आत्मा को रागद्वेषमुखदुःखादि का अनुभव कराने की अर्थात् रागद्वेषमुखदुःखादिरूप से परिणत कराने की सामर्थ्य होती है। पुद्गल के कर्मरूप परिणाम की यह अवस्था पुद्गलद्रव्य का परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य के स्वरूप से अन्वित होनेके कारण पुद्गलद्रव्य से अभिन्न होता है-उसके साथ एकरूप होता है। वह पुद्गलद्रव्य से भिन्न न होनेसे और आत्मा का परिणाम न होनेसे आत्मा के चेतन्यस्वरूप से अन्वित न होनेसे सभी पालों में आत्मा से भिन्न होती है। उस पुद्गलकर्म की अवस्थाएक उदय के निमित्त से अशुद्ध आत्मा के जो रागद्वेषमुखदुःखादि का अनुभव करना पड़ता है वह अनुभव आत्मा का परिणाम होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता; क्यों कि उसका आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध होता है। वह अनुभव आत्मा से भिन्न न होनेसे और पुद्गल का उपदिश्यमान परिणाम न होनेसे सभी कालों में पुद्गल से आत्यंतिकरूप से भिन्न होता है। पुद्गल की उदयरूप अवस्था पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे पुद्गल से भिन्न न होनेपर और आत्मा से आत्यंतिकरूप से भिन्नरूप होनेपर भी और रागद्वेषमुखदुःखादि के अनुभव की अवस्था आत्मोपादानक होनेसे आत्मा से भिन्न न होनेपर और पुद्गलद्रव्य से आत्यंतिकरूप से भिन्न होनेपर शूद्रात्मसंज्ञित-रूप ज्ञान के कारण पुद्गलकर्म की उदयावस्था और रागद्वेषमुखदुःखादिरूपविभावभावों का अनुभव इन दोनों में होनेवाली भिन्नता का पूर्णतया ज्ञान होनेसे वीतरागस्वसेवेदनज्ञानवाली आत्मा उन दोनों की एकरूपता के कल्पना नहीं करती-उन दोनों की अत्योन्यभिन्न जानती है। उन दोनों की भिन्नरूपता के ज्ञान के कारण अपनेको रागभाव-रूप से परिणत न करती हुई उन उदयरूप और अनुभवरूप दोनों परिणामों का कर्ता नहीं समझती। दोनों परिणामों की भिन्नता का उसका यह ज्ञान यथार्थ है; क्यों कि उदयावस्था पुद्गलस्वात्मिक होनेसे आत्मा अपने स्वभाव का त्याग करके उस उदयरूप अचेतन अवस्था के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं हो सकती और शूद्र आत्मा निरञ्जन होनेसे रागादिभावों के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे उसका पुद्गलकर्म की उदयावस्था के साथ किसी भी प्रकार का संबंध घटित नहीं हो सकता। शूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा शूद्र अर्थात् भावकर्मरहित और निरञ्जन अर्थात् द्रव्यकर्म के साथ संस्लेषसंबंध से रहित होती है और अज्ञानी आत्मा सांजन अर्थात् द्रव्यकर्मसहित और अशुद्ध अर्थात् भावकर्मरहित होती है-भावकर्म के रूप से परिणत होनेवाली होती है। अतः अशुद्ध आत्मा और उसके विभावरूप परिणाम शूद्र आत्मा की दृष्टि से परद्रव्यरूप हैं। दोनों का स्वरूप अत्योन्यभिन्न होनेसे दोनों कथंचित् भिन्नद्रव्यरूप हैं। जिनमें यहा भेद बताया है वें एक आत्मा की दो अवस्थाएँ हैं। दोनों में कथंचित् भिन्नता होनेसे ज्ञानी-स्वसंवेदनज्ञानवाली आत्मा की शूद्र आत्मा का पूर्णरूप से ज्ञान होनेसे दोनों को भिन्नरूप समझती है। दोनों की भिन्नरूपता के ज्ञान के कारण वीतरागस्वसेवेदनज्ञानवाली आत्मा को रागादिभावों से भिन्न समझती है। वस्तुतः शूद्र हुई आत्मा का वह निरञ्जन होनेसे रागादिभावों के रूप से परिणत होना असंभव होनेसे वह रागादिभावों का उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणति का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती। अतः रागादिभावों का

और पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का शुद्ध आत्मा कदापि कर्ता नहीं हो सकती। जिस आत्मा का रागादिभाव-विषयक उपादानकर्तृत्व और पुद्गलद्रव्य की कर्मरूपपरिणति के विषय में निमित्तकर्तृत्व दिखाई देता है वह आत्मा शुद्धात्मसंवितिशून्य होनेमें अज्ञानी होती है। अतः अशुद्ध आत्मा से होनेवाली भावकर्म की उत्पत्ति और कर्मनगणायोग्य पुद्गलद्रव्य से होनेवाली द्रव्यकर्म की उत्पत्ति अशुद्ध आत्मा के शुद्धात्मसंविति के अभावरूप अज्ञान के कारण से होती है।

‘कथं अज्ञानात् कर्म प्रभवति?’ इति चेत्—

‘कथं केन प्रकारेणाज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्यभावरूपात्कर्म भावकर्म प्रभवत्युत्पद्यते?’ इत्येवविधः प्रश्नश्चेदस्ति, तत्समाधानमाहुराचार्याः।

‘शुद्धात्मसंविति के अभावरूप अज्ञान से भावकर्म की उत्पत्ति किसप्रकार होती है?’ इसप्रकार का प्रश्न हो तो आचार्य उसका समाधान करते हैं।

तिविधो एमुवओगो अण्वियप्पं करेइ कोहोऽहं।

कत्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ९४ ॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहम्।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९४ ॥

अन्वयाथ— [यः] जो सामान्यतः अज्ञानरूप होनेसे एकप्रकारक होनेपर भी (एषः) यह (त्रिविधः) मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति इन रूपों में तीन प्रकार का बना हुआ (उपयोगः) आत्मा का चैतन्यान्विधायिपरिणामरूप यह उपयोग या आत्मा (अहं क्रोधः) ‘मैं क्रोध हूँ—क्रोध में अभिन्न हूँ’ इसप्रकार का (आत्मविकल्प) अपने या आत्मा के विषय में विपरीत निर्णय (करोति) कर लेता है, (सः) वह उपयोग या आत्मा (तस्य) इस (आत्मभावस्य) अपने अर्थात् अपना के अथवा अशुद्ध आत्मा के परिणामरूप (उपयोगस्य) क्रोधरूप में परिणत हुए सामान्यतः अज्ञानरूप और विशेषरूप में त्रिविध तत् एष उपयोगो हं (कर्ता) उपादानकर्ता (भवति) जाना है।

[इमं भाषास्मृत्यं मे तो त्रिविधं उपयोगं करोति तत्र त्रयम्। अः ‘यत्तदविशेषमवस्थे’ इमं शेषक के अनुसार उसका प्रयोजन किया है, दर्शन किया जाता है कि यह उपयोग आत्मा है।]

आ. ख्या.— एष खलु सामान्येन अज्ञानरूपः मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपः त्रिविधः सविकारः चैतन्यपरिणामः परात्मतो अविशेषदर्शनेन, अविशेषज्ञानेन अविशेषविरत्या च समस्तं भेद अपहृत्तुं भाव्यभावकभावापघ्नयोः चेतनाचेतनयोः सामानाधिकरण्येन अनुभवनात् ‘क्रोधः अहम्’ इति आत्मनः विकल्पं उत्पादयति। तत अयं आत्मा ‘क्रोधः अहम्’ इति आत्मनः सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सविकारचैतन्यपरिणामरूपस्य आत्मभावस्य कर्ता स्यात्। एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोह-

क्रोधादिरूपविभावभाव्यरूप परिणाम से मैं अभिन्न हूँ' इसप्रकार आत्मा के विपरीत निश्चय को—निश्चयरूप परिणाम को उत्पन्न करता है। उसकारण यह आत्मा 'मैं क्रोध हूँ—क्रोध से अभिन्न हूँ' इसप्रकार आतिवश होकर चैतन्य के विकारसहित परिणाम के रूप से परिणत होती हुई उस चैतन्य के विकारमहित परिणामरूप (अशुद्ध) आत्मा के परिणाम का कर्ता—उपादानकर्ता होती है। इसीप्रकार अर्थात् जिनप्रकार क्रोध का व्याख्यान किया गया है उसी प्रकार क्रोधपद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय श्रोत्र, चक्षु, श्राण, रसन और स्पर्शन इन सोलह सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये। इसप्रकार अन्य सूत्रों का भी विचार कर लेना चाहिये।

विवेचन— उपयोग चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का परिणाम है। यह समारी आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उपयोग सबिकार बना हुआ है अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुआ होनेसे वह उपयोगरूप चैतन्य का परिणाम सामान्यतः एकप्रकारका है और विशेषतः मिथ्यादर्शन, अज्ञान—मिथ्याज्ञान और अविरति—मिथ्याचारित्र इनरूप तीन प्रकार का है। यह उपयोगरूप विकारसहित चैतन्यपरिणाम अनाविकाल से चले आये कर्मबंध के कारण भावकर्मरूप और द्रव्यकर्मरूप परपदार्थ और आत्मा इनमें अनाविकाल से चले आये अवेद को देखनेसे, अवेद को जाननेसे और उनके अवेद के विषय में आत्यन्तिकरूप से अभिनिवेश-अध्यवसाय—वृद्धनिश्चय कर लेनेसे क्रोधादिरूप परपदार्थ और आत्मा इनमें संपूर्णतया भेद होनेपर भी उस संपूर्ण भेद को छिपाता है। परपदार्थ और आत्मा इनमें होनेवाले भेद को छिपाकर भाव्य बना हुआ प्रचेतन—अशुद्ध—चैतन्यान्वित क्रोधादिरूप परभाव और भावक बना हुई चेतन अशुद्ध आत्मा इन दोनों का अभिव्यापक अधिकरणरूप एक आत्मा में ही अनुभव हो जानेसे—प्रत्यक्षज्ञान हो जानेसे वह सबिकार उपयोग या आत्मा 'मैं क्रोध हूँ अर्थात् क्रोध से अभिन्न हूँ' इसप्रकार का विपरीत निर्णयरूप परिणाम आत्मा में उत्पन्न करता है। उस विपरीत निर्णय के कारण आत्मा 'मैं क्रोध हूँ अर्थात् क्रोध से भिन्न नहीं हूँ' इसप्रकार की आति के—मिथ्याज्ञान के कारण विकारमहित अर्थात् अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है और जिस अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है उस आत्मपरिणामभूत परिणाम का अशुद्धनिश्चयनय को दृष्टि से उपादानकर्ता होती है और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता होती है। इसप्रकार मानमायादिसूत्रों का विचार कर लेना चाहिये।

तिविहो एषुवओंगो अप्पवियप्पं करंड धम्मार्ह ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ९५ ॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिः ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थ—(यः) जो सामान्यतः अज्ञानरूप होनेसे एकरूप और विशेषतः [त्रिविधः] मिथ्या—दर्शन, अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान और अविरति अर्थात् मिथ्याचारित्र इनके रूप से त्रिविध बना हुआ [एषः उपयोगः] चैतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का परिणामभूत यह उपयोग [धर्मादिः (अहं)] 'मैं धर्मादि हूँ अर्थात् धर्मादिद्रव्यों में अभिन्न हूँ' इसप्रकार का [आत्मविकल्पं] अपनी आत्मा के विषय में विपरीत निर्णय [करोति] कर लेता है [सः] वह उपयोग या आत्मा [तस्य] उस [आत्मभावस्य] अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत [उपयोगस्य] 'मैं धर्मादिरूप हूँ' अर्थात् 'मैं धर्मादिद्रव्यों से अभिन्न हूँ' इस विकल्प के रूप से परिणत हुए सामान्यतः अज्ञानरूप होनेसे एकरूप और विशेषतः मिथ्यादर्शन, अज्ञान अर्थात् मिथ्याज्ञान और अविरति अर्थात् मिथ्याचारित्र इनके रूप से परिणत हुआ होनेसे तीन प्रकारवाले बने हुए उपयोग का [कर्ता] उपादानकर्ता होता है ।

['सोपस्कारस्यासूत्राणाम्' इस उक्ति के अनुसार सूत्र सोपस्कार होनेसे इस गायामूत्र में 'अह' इस पद का और 'यत्तदोन्मिष्यसम्बन्धः' इस बचन के अनुसार 'जो (यः)' इस पद का ग्रहण किया गया है। जीव को जबतक वीतरागस्वसंवेदनरूप या शुद्धात्मसंभितिरूप ज्ञान नहीं होता तबतक उसके दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य एक-प्रकार से मिथ्या कहे जा सकते हैं। जीव के जिस काल में प्रथमोपशमसम्बन्धका उपशमसम्बन्धक प्रादुर्भूत होता है उस काल से आगेके काल में और वीतरागस्वसंवेदन की प्रादुर्भूति के पूर्वकाल में जबतक सरागता होती है तबतक जीव को शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि रागभाव शुद्धात्मसंभितिरूप का प्रतिबन्धक होता है। उपशमसम्बन्धक की उत्पत्ति होतेसमय सिर्फ मात प्रकृतियों के उदयन्य निमित्त का अभाव अर्थात् अनुदय-रूप निमित्त का मद्भाष होता है। उसीप्रकार शुद्धात्मसंभितिरूप के प्रतिबन्धक अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का और सञ्चलन का तीव्र उदय होता है। इनके उदय में शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उस समय आत्मा का जो कुछ ज्ञान होता है वह उसके सिर्फ सामान्यांश का है। विशेषांश का नहीं। वस्तु के सामान्य और विशेष इन दोनों अंशों का ज्ञान होनेपर ही वस्तु के स्वरूप का ज्ञान पूर्णरूप से होता है-अन्यथा नहीं। वस्तु के विशेषों का जबतक ज्ञान नहीं होता तबतक ज्ञान के अंशभूत दर्शन और चारित्र्य अर्थात् आत्मस्वरूपविषयक दृढनिश्चय न होनेसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य अंगतः सम्यक् और अंगतः मिथ्या होनेसे शुद्ध-निश्चयनय की दृष्टि से मिथ्या ही है यह स्पष्ट हो जाता है। अतः शुद्धात्मसंभितिरूप के बाव हि रत्नत्रय की यथार्थता की सिद्धि होती है-उसके पहले नहीं। सारांश, वीतरागस्वसंवेदन ही यथार्थ रत्नत्रय है, सरागरत्नत्रय नहीं, फिर भले हि वह परंपरासे भोज का कारण बन जाता हो। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये की सरागरत्नत्रय के सर्वथा अभाव में भी वीतरागस्वसंवेदन की या अमेवरत्नत्रय की प्राप्ति होती है।]

आ. ख्या.- एष खलु सामान्येन अज्ञानरूपः मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपः त्रिविधः सविकारः चैतन्यपरिणामः परस्परं अविशेषदर्शनेन, अविशेषज्ञानेन अविशेषविरत्या च समस्तं भेदं अपह्नुत्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्येन अनुभवनात् 'धर्मः अहम्, अधर्मः अहम्, आकाशं अहम्, कालः अहम्, पुद्गलः अहम्, जीवान्तरं अहम्' इति आत्मनः विकल्पं उत्पादयति । ततः अयं आत्मा 'धर्मः अहम्, अधर्मः अहम्, आकाशं अहम्, कालः अहम्, पुद्गलः अहम्, जीवान्तरं अहम्' इति भ्रान्त्या सापाधना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामस्वरूपस्य आत्मभावस्य कर्ता स्यात् । ततः स्थितं कर्तृत्वमूलं अज्ञानम् ।

त. प्र.- एषोऽयं खलु परमार्थः सामान्येन सामान्यतोऽज्ञानरूपो मोहाक्रान्तत्वाच्छुद्धात्मस्वरूप-निर्जानाभावरूपाज्ञानात्मक एकरूपाऽपि विशेषतो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपो मिथ्यादर्शनमिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्र्यरूपस्त्रिविधस्त्रिप्रकारस्त्रिभेदत्वमापन्नसविकारो विभावात्मकचैतन्यपरिणामचैतन्यान्-विद्याप्युपयोगात्मक आत्मनः परिणामस्ततोऽभिन्नो वाऽऽत्मा परात्मनोर्धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवा-न्तरात्मकपरपदार्थस्यात्मद्रव्यस्य चाविशेषदर्शनेनानादेर्मोहाक्रान्तत्वादानादेरभ्यासादभेदावलोकनेन । आत्मनोऽनादेर्मोहनीयाख्यभ्रान्तिजननसमर्थकर्मणा बद्धत्वादात्मनो धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तरा-ख्यद्रव्यान्तराणां चाभेदस्य दर्शनादवलोकनादित्यर्थः । अविशेषज्ञानेनात्मनो धर्मणा चाभेदस्यन्ताभि-निवेशेन । परात्मनोरभेदोऽस्त्येवेत्यात्यन्तिकेनाभिनिवेशेन दृढनिश्चयेनेत्यर्थः । परात्मनोरविशेषोऽभेदो

विवेचन- उपयोग चेतन्य का अनुसरण करनेवाला आत्मा का परिणाम है । यह संसारी आत्मा का अनादिकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उपयोग साविकार-विकारसहित-अशुद्ध बना हुआ है अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुआ है । अज्ञानरूप से परिणत हुआ होनेसे चेतन्य का वह उपयोगरूप परिणाम सामान्यतः एकरूप है और विशेषतः मिथ्यादर्शन अज्ञान-मिथ्याज्ञान और अचिरात-मिथ्याचारित्र इनके रूप से तीन प्रकार का बना हुआ है । य? चेतन्य का उपयोगरूप विकारसहित परिणाम अनादिकाल से चले आये कर्मबद्ध के कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुण्यल और अन्यजीव ये परपदार्थ और आत्मा इनमें अनादिकाल से चले आये मोहनीयोदयनिमित्तक अज्ञान के कारण अभेद को देखनेसे, अभेद को जाननेसे और इनके अभेद के विषय में आत्यंतिकरूप से अभिनिवेश-अध्यवसाय-दृढनिश्चय कर लेनेसे परपदार्थ और आत्मा इनमें पूर्णतया भेद होनेपर भी उस संपूर्ण भेद को छिपाता है । [यह आत्मा अनादिकाल से मोहनीयकर्म के उदय के निमित्त से अज्ञानी बनी हुई है । इस अज्ञान के कारण आत्मस्वरूप का उसे संपूर्ण ज्ञान न होनेसे आत्मा के परपदार्थव्यावृत्तक असाधारणधर्म के ज्ञान के अभाव के कारण परपदार्थ और आत्मा इनमें वस्तुतः भेद होनेपर भी उस भेद को यह आत्मा देखती और जानती नहीं और उनके भेद के विषय में दृढनिश्चय भी नहीं करती; प्रत्युत अनादिकाल से चले आये अध्यास के कारण स्वरूपदार्थों को अभिन्न देखती है और जानती है इतना हि नहीं अपि तु उनकी अभिन्नता के विषय में दृढनिश्चय भी कर लेती है । इससे उनमें होनेवाला वास्तव भेद उसकी दृष्टि में प्रच्छादित हो जाता है ।] परपदार्थ और आत्मा इनमें होनेवाले संपूर्ण भेद को पूर्णतया छिपाकर ज्ञेय बने हुए धर्मादिद्रव्यरूप परभाव का ज्ञान और ज्ञाविक आत्मा इनका अभिव्यापक एक अधिकरणरूप एक आत्मा में हि अनुभव हो जानेसे-प्रत्यक्षज्ञान हो जानेसे वह सविकार उपयोग या अशुद्ध आत्मा ' में धर्मादिद्रव्यरूप हूँ अर्थात् धर्मादिद्रव्यों से अभिन्न हूँ ' इसप्रकार के विपरीतनिर्णयरूप परिणाम के रूप से अपनेको परिणत करती है । उस विपरीत निर्णय के कारण आत्मा ' में धर्मादिद्रव्यरूप हूँ ' अर्थात् धर्मादिव्यरूपों से भिन्न नहीं हूँ ' इसप्रकार की भाँति के-मिथ्याज्ञान के कारण अनित्य और अज्ञानरूप चेतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है और जिस अज्ञानरूप और अनित्य चेतन्यपरिणाम के रूप से परिणत हो जाती है उस आत्मस्वभाविक परिणाम का अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि में उपादानकर्ता होती है । इनमें आत्मा का परभावों के विषय में जो कर्तृत्व दिखाई देता है उसका कारण है आत्मा का अज्ञानभाव यह युक्ति से मिट्ट हो गया ।

एवं पराणि द्रव्याणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धी उ ।

अप्पाणं अवि य परं करेइ अप्पाणभावेण ॥ ९६ ॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मन्दबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥

अवयार्थ- (एव) इसप्रकार अर्थात् पूर्वगाथाद्वयोक्तप्रकार में (मन्दबुद्धिः तु) जिसको निर्विकल्पसमाधिरूप भेदज्ञान नहीं हुआ अर्थात् जिसको स्वरूपपदार्थों में होनेवाले भेद का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ ऐसा जीव ही (अज्ञानभावेन) शुद्धात्मसवित्त के अभावरूप अज्ञानरूप से परिणत हो जानेके कारण (पराणि द्रव्याणि) भावकर्मरूप, द्रव्यकर्मरूप और धर्मादिद्रव्यरूप परद्रव्यों को (आत्मानं) शुद्ध आत्मरूप अर्थात् शुद्ध आत्मा से अभिन्नरूप-शुद्ध आत्मा के साथ एकरूप (करोति) जानती है-अनुभव करती है-उनके एकरूपता के विषय में दृढ निश्चय करती है (अपि च) और (आत्मानं) शुद्ध निश्चयन की दृष्टि से शुद्ध आत्मा को (परं) भावद्रव्यकर्मरूप और धर्मादिद्रव्यरूप (करोति) जानती है-अनुभव करती है-परद्रव्यों के साथ एकरूपता के विषय में दृढनिश्चय करती है ।

आ. ख्या.— यत् किल 'क्रोधः अहम्' इत्यादिवत् 'धर्मः अहम्' इत्यादिवत् च परद्रव्याणि आत्मीकरोति आत्मानं अपि परद्रव्यीकरोति एवं आत्मा, तत् अयं अशेषवस्तु-सम्बन्धविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयः अपि अज्ञानात् एव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्य आत्मभावस्य कर्ता प्रतिभाति । इति आत्मनः भूताविष्टध्यानाविष्टस्य इव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलं अज्ञानम् । तथाहि—यथा खलु भूताविष्ट अज्ञानात् भूतात्मानौ एकोकुर्वन् अमानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टम्भनिर्भरभयङ्करारम्भगम्भीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथा अयं आत्मा अपि अज्ञानात् एव भाव्यभावकौ परात्मानौ एकोकुर्वन् अविकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्य-क्रोधादिविकारकरम्बितचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा च अपरीक्षकाचार्यादेशेन मुग्धः कश्चित् महिषध्यानाविष्टः अज्ञानात् महिषात्मानौ एकोकुर्वन् आत्मनि अन्नकषविषाणमहार्माहृषत्वाध्यासात् प्रच्युतमानुषोचितापवरकट्टार-विनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथा अयं आत्मा अपि अज्ञानात् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानौ एकोकुर्वन् आत्मनि परद्रव्याध्यासात् नोद्विग्नविषयीकृतधर्माधर्मा-काशकालपुद्गलजीवान्तरनिरुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया तथा इन्द्रियविषयीकृतरूपिपदार्थांतरो-हितकेवलबोधतया मृतककलेवरमूर्च्छितपरभामृतविज्ञानधनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ।

त. प्र.— यद्यस्मात्कारणात्किल परमार्थतः 'क्रोधोऽहम्-क्रोधादभिन्नोऽहम्' इत्यादिवत् 'धर्मो-ऽहम्-धर्मादभिन्नोऽहम्' इत्यादिवच्च परद्रव्याणि भावकर्मद्रव्यकर्मरूपाणि धर्माधर्माकाशकालपुद्गल-जीवान्तररूपाणि चात्मानो भिन्नानि सर्वेषां द्रव्याण्यात्मीकरोत्येत्यन्तमनात्मीयान्यप्यात्मीयानि करोति जानात्यनुभवति तयोरेकत्वमधिकृत्य दृढं निश्चयं करोति चात्मानमपि परद्रव्यीकरोत्यात्मनः परद्रव्यत्वा-भावेऽपि तं परद्रव्यत्वेन जानात्यनुभवति तत्परद्रव्यत्वमधिकृत्य दृढं निश्चयं करोति च । एव पूर्वगाथा-द्वयोक्तप्रकारेणात्मा, तत्स्मात्कारणादयमात्माऽशेषवस्तुसम्बन्धविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोऽपि निखिलवस्तुजातसम्बन्धविकलनित्यात्यन्तशुद्धचैतन्यसारमयोऽपि । अशेषाणां वस्तूनां सम्बन्धेन सयोगा-दिसम्बन्धेन विधुर विकलमशेषवस्तुसम्बन्धविधुरम् । निरवधि पूर्वोत्तरकालमर्यादयोर्निष्क्रान्तम् । नित्यमनादिनिधनमन्यथः । अशेषवस्तुसम्बन्धविधुरं च तन्निरवधि च । विशुद्धं विशेषेण नितरां शुद्धम् । तच्च तद्विशुद्धं च । तच्च तच्चैतन्यं च । तदेव धातुस्सरः । तन्मयः । अज्ञानादेव योतराग-स्वसवेदनज्ञानाभावरूपाच्छुद्धात्मसवित्यभावरूपास्त्रिविकल्पसमाधिलक्षणभेदेविज्ञानभावरूपाद्वात्मनो वि-भावपरिणामादेव । सविकारमोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया विकारसहितपूर्वोत्तरकालमर्यादावच्छिन्ना-शुद्धोपयोगात्मकचैतन्यपरिणामत्वेन । सविकारः कर्मदियनिमित्तजनितविकारसहितश्चासौ सोपाधीकृतश्च पूर्वोत्तरकालमर्यादावच्छिन्नः सविकारसोपाधीकृतः । पूर्वोत्तरकालमर्यादावच्छिन्नः परिणामो विनिश्चरो भवति । सविकारसोपाधीकृतश्चैतन्यपरिणामो यस्य स सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामः । तस्य भावः सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामता । तथा । तथाविधस्य सविकारसोपाधीकृतस्यात्मभावस्यात्मप-

रिणामस्य कर्तोपादानकर्ता प्रतिभात्याभासते । इत्यमुना प्रकारेणात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव
 व्यन्तरविशेषाक्रान्तध्यानेकतानस्येव । भूतो व्यन्तरविशेषः । तेनाक्रान्तो भूताविष्टः । ध्यानेन महिष-
 रूपेकाप्रविन्तानिरोधस्वरूपध्यानेनाविष्ट आक्रान्तमनस्कारः । 'महिषोऽहम्' इति ध्यानेकतान इत्यर्थः ।
 भूताविष्टध्यानाविष्टपुरुषस्येवेति भावः । प्रतिष्ठितं प्रमाणनयनक्षेपः प्रतिष्ठां सिद्धिमितं प्रतिष्ठितम् ।
 प्रतिष्ठा सिद्धिः सञ्ज्ञाताऽस्य प्रतिष्ठितम् । 'तदस्य सञ्ज्ञातं तारकाविष्यः इतः' इतीतः । प्रमाणावि-
 सिद्धमित्यर्थः । कर्तृत्वमूलं कर्तृत्वकारणम् । कर्तृत्वस्य मूलमुपादानकारणमज्ञानं वीतरागस्वसंवेदनज्ञाना-
 भावरूपं शुद्धात्मसंवित्यभावरूपं वीतरागनिर्विकल्पसमाधिलक्षणमेदज्ञानाभावरूपं वाऽज्ञानम् । तथाहि
 तदेवोपपादयति-यथा येन प्रकारेण भूताविष्टो व्यन्तरविशेषाक्रान्तोऽज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्यभावरूपपादज्ञाना-
 न्द्वुत्तात्मानो व्यन्तरविज्ञानघनम्भवशुद्धात्मानावेकीकुर्वन्स्वभावभेदावन्योन्याभिप्रायव्यभिचारी कुर्वञ्ज्ञा-
 नघनमवदन्नामानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टम्भनिर्भरभयङ्गरारम्भगम्भीरामानुषव्यवहारतया मनुष्यानु-
 चितासाधारणचेष्टापरिष्वङ्गात्यन्तभयङ्करकृत्यानाकलनीयामानुषकर्मत्वेन । मानुषाद्भिन्नोऽमानुषः ।
 तस्योचिता योग्याः । मानुषानुचिता इत्यर्थः । तादृच ता विशिष्टा असाधारणाश्चेष्टाः क्रियाः । तासा-
 मवष्टम्भोऽवगुण्ठनं परिष्वङ्गः तेन निर्भरमत्यर्थं भयङ्करो भयजनको य आरम्भः कृत्य तेन गम्भीरो-
 ऽनाकलनीयोऽमानुषोऽस्तिमानुषो व्यवहारः कर्म यस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य भूतध्म-
 द्वयैकीकरणरूपस्यात्मपरिणामस्य कर्तोपादानकर्ता प्रतिभात्याभासते तथा तेन प्रकारेणायामात्माप्यज्ञाना-
 देव शुद्धात्मसंवित्यभावरूपपादज्ञानादेव भाव्यभावकौ क्रोधाद्यशुद्धात्मानौ । भाव्यः क्रोधादिपरिणामो
 भावकश्च शुद्धात्मानुभूतिमात्ररूपपरिणामजनकश्च भाव्यभावकौ । परात्मानौ भावक्रोधादिशुद्धात्मानौ ।
 परश्च भावक्रोधादिरात्मा च शुद्ध आत्मा परात्मानौ । एकीकुर्वन्ननेकौ भिन्नावप्येकादभिन्नौ कुर्वन्नवि-
 कागानुभूतिमात्रभावकानुचित्रविचित्रभाव्यक्रोधादिविकारकरम्बितचैतन्यपरिणामविकारतया निविका-
 रानुभवमात्रजनकानुचिन्नानाविद्याशुद्धात्मजन्यक्रोधादिविकारसङ्कुलीकृतचैतन्यपरिणामविकारत्वेन ।
 अविकारा निविकारा विभाव्यभावशून्या चासावनुभूतिश्चाविकारानुमतिः । अविकारानुभूतिरेवाविका-
 रानुभूतिमात्रम् । तस्य भावको जनकः । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानसम्पन्न आत्मेत्यर्थः । तस्यानुचिता
 अयोग्याः । विचित्रा नानाविधाः । ते च ते भाव्या अशुद्धात्मजन्याश्च । द्रव्यकर्मादयात्मकनिमित्तेनात्मनो
 भाव्या जन्या इत्यर्थः । अनुचिताश्च ते विचित्राश्च । ते च ते भाव्याश्चानुचितविचित्राभाव्याः । ते च
 ते क्रोधादिविकाराश्च । ते. करम्बितास्सङ्कुलीकृता मिथ्यातश्चैतन्यपरिणामस्योपयोगस्य विकारा यस्य
 भावस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य परात्मैकीकरणस्य भावस्यात्मपरिणामस्य कर्तोपादान-
 कर्ता प्रतिभात्याभासते । यथा येन प्रकारेण वाऽयवाऽपरीक्षकाचार्यदेशेनानालोच्यारिभ्रायिन आचा-
 र्यस्यादेशेनाध्यापनेन बोधनेन मुग्धो मोहाक्रान्तोऽज्ञातशुद्धात्मस्वरूपः कश्चिन्महिषध्यानाविष्टो महिषो-
 ऽहमिति ध्यान एकतानोऽज्ञानाच्छुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावान्महिषात्मानो महिषस्वशुद्धात्मानावेकीकुर्वन्भि-
 न्नावि तावभिन्नौ जा-गन्मवदन्नात्मनि शुद्धात्मन्यभ्रङ्कषविषाणमहामहिषत्वाध्यासादगमनचुम्बिभ्रङ्ग-
 गमहामहिषाध्यारोपात् । अभ्रङ्कषो गमनचुम्बिनौ मेघसङ्घर्षिणौ वा विषाणौ शुङ्गे यस्य
 सोऽभ्रङ्कषविषाणः । 'कूलाभ्रकरीषे कषः' इत्यभ्रे वाचि कषेः खश् । महाश्चासौ महिषश्च
 महामहिषः । 'आह्महन्तो जातीये च' इत्याह्महतः । अभ्रङ्कषविषाणश्चासौ महामहिषश्चाभ्रङ्कष-
 विषाणमहामहिषः । तस्याध्यासोऽध्यारोपः । तस्माद्धेतोः । प्रवृत्तमानुषोचितपबरकट्टारविनस्तरणतया

विनष्टमानवोचितगृहद्वारविनिस्सरणयोग्यत्वेन । मानुषोचितं मनुष्याहंमपबरकद्वारं गृहद्वारम् । ततो विनिस्सरणं बहिर्निर्गमनम् । प्रच्युतं मानुषोचितापबरकद्वारविनिस्सरणं यस्मात्सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य 'महिषोऽहम्' इत्येवंप्रकारेण महिषात्मकीकरणप्रकारकस्य भावस्यात्मपरिणामस्य कर्तो-पादानकर्ता प्रतिभात्याभासते । तथा तेन प्रकारेणयमात्माप्यज्ञानाच्छुद्धात्मसंविद्यभावरूपादज्ञानाज्जे-यज्ञायकभावमप्यज्ञो परात्मानो धर्मादिद्रव्यात्मानावेकीकुर्वन्ननेकावपि भिन्नावप्येकावभिन्ने । कुर्वञ्जानन्ननु-भवन्चात्मानि परद्रव्याध्यासाद्धर्मादिद्रव्याध्यारोपाज्ञोऽन्द्रियविषयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तरिबुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया महिषध्याननिर्बुद्धशुद्धचैतन्यधातुबन्मनोविषयीकृतधर्मादिद्रव्यान्तरनिर्बुद्धशुद्धचैतन्यसारत्वेन । नोऽन्द्रियेण मनसा विषयीकृतानि च तानि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवान्तरारणि च । तैर्निर्बुद्धः प्रतिबुद्धः शुद्धचैतन्यधातुयस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथा तेन प्रकारेणैन्द्रियविषयीकृतरूपि-पदार्थतिरोहितकेवलबोधतयैन्द्रियविषयीकृतरूपरूपासाधारणधर्मावच्छिन्नपदार्थतिरोभूतशुद्धबोधत्वेन । इन्द्रियैविषयीकृता इन्द्रियविषयीकृताः । ते च ते रूपिणो रूपासाधारणधर्मावच्छिन्नाः पदार्था मूर्तिमन्तः पुद्गलाश्च । तैर्हेतुभूतैस्तिरोहितस्तिरोभूतः केवलबोधशुद्धज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तथा । मृतक-कलेवरमूर्च्छितपरमामृतविज्ञानघनतयाज्जेतनशरीरसंवृतपरमामृतविज्ञानघनत्वेन । मृतमिव मृतकम् । 'इवे क्षुप्रतिकृत्योः कः' इतीवाच्यं कः । यथा मृतपुरुषकलेवर चेतन्यविकलं तथा जीवत्पुरुषशरीरमपि, शरीरस्याचेतनपुद्गलोपादानकत्वात् । ततो जीवन्मृतपुरुषकलेवरयोरचेतनत्वात्तुल्यत्वम् । तेन मृतक-लेवरमित्यस्याचेतनकलेवरमित्यर्थः । मृतकलेवरेणाचेतनशरीरेण मूर्च्छितं संवृतं च तत्परममृतममृतसद्व-शमनतनुखोत्पादकत्वादमृतमविनदवरं वा विज्ञानं च । मृतकलेवरमूर्च्छितः परमामृतविज्ञानस्य घनो राशिः पुञ्जो यस्य सः । तस्य भावः । तथा । तथाविधस्य ज्ञेयज्ञापकरूपपरार्त्मीकीभावभावकस्य भावस्यात्मपरिणामस्य कर्तोपादानकर्ता प्रतिभात्याभासते ।

टीकार्थ— जब अशुद्ध आत्मा 'मे परमायंत' कोष्ट ह् अर्थात् कोष्ट मे—कोष्टरूप विभावभावरूप परिणाम से अनिष्ट ह्' इत्यादि के समान और 'मे परमायंत धर्म (धर्मद्रव्य) ह्' अर्थात् धर्मद्रव्य से अभिष्ट ह्' इत्यादि के समान (अशुद्ध) आत्मा (प्राधावरूप और धर्मादिरूप) परद्रव्यो को वे । परमायंत । अज्ञात्मरूप न होनेपर भी शुद्धात्मरूप समझती है—अनुभव करता ह् और (शुद्ध) आत्मा को यह (परमायंतः कोष्टरूप और धर्मादिरूप) परद्रव्यरूप न होनेपर भी परद्रव्यरूप समझती है—अनुभव करती है, तब यह (अशुद्ध आत्मा) आत्मा समस्त पदार्थों के सबंध से रहित, अभाववत्त्व और विशुद्ध ऐसे चैतन्यरूप मात्र से अपने ही शुद्धात्ममयित के अभावरूप अज्ञान से ही विकारसहित और मोघाधिक किये यह अर्थात् अनित्य ऐसे चैतन्य के उपयोगात्मकपरिणामरूप होनेसे उसप्रकार के अर्थात् सविकार और अनित्य ऐसे पदपदार्थ और आत्मा इनको एकरूप—अभिष्ट समझनारूप परिणाम का कर्ता—उपादानकर्ता दिखाई देती है । इसप्रकार भूतबाधा से मुक्त और ध्यानमग्न पुरुष के समान आत्मा के कर्तृत्व का मूलकारण—उपादानकारण अज्ञान है यह सिद्ध हुआ । उसीका ख़ुलासा—जिसप्रकार भूताविष्ट पुण्य अपनी आत्मा और व्यतरविशेषरूप भूत इनसे परम्पर भेद होनेपर भी अपनेको और भूत को अज्ञान के कारण एकरूप—अभिष्टरूप जानता हुआ—अनुभव करता हुआ मनुष्यजीव के अनुचित—अयोग्य—असमाय्य विशेषप्रकार की चेष्टाओं का—क्रिया-ओं का अवलंब करनेसे अत्यंत भयकर कृत्यों के कारण अनाकलनीय अमानुष (मनुष्य के अनुचित) व्यवहारबाला होनेसे उसप्रकार के अर्थात् भूत और अपनी आत्मा इन दोनों की अभिष्टता के बोधक और अमानुषोचित क्रियारूप परिणाम का कर्ता दिखाई देता है, उसीप्रकार यह (अशुद्ध) आत्मा भी शुद्धात्मसंविद्धि के अभावरूप अज्ञान से ही भाव्यरूप परपदार्थ और भावकरूप (शुद्ध) आत्मा इन दोनों को एकरूप बनानेवाली, निर्विकार अर्थात् शुद्ध अनु-भूतिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली (शुद्ध) आत्मा के अनुचित—अयोग्य नाना प्रकार के अशुद्ध आत्मा के

द्वारा उत्पन्न किये जानेवाले और अनुभव करनेके योग्य ऐसे क्रोधादिरूप विकारों से विभक्त-संयुक्त चेतन्य के उपयोगरूपपरिणाम की विकाररूप बनी हुई होनेसे चेतन्य के क्रोधादिरूप परिणाम का कर्ता-उपादानकर्ता प्रतिष्ठा-सित होती है-विखाई देती है । अबबा-जिसप्रकार वस्तुस्वरूप का परीक्षण न करनेवाले आचार्य के-गृह के उपवेश से कोई मूढ़ पुरुष 'मे मेसा हूँ' इसप्रकार के ध्यान में मग्न होता हुआ अज्ञान के कारण भंसे को और अपनेको एक करता हुआ-आनता हुआ-अनुभव करता हुआ अपनी आत्मा के ऊपर बादलों का स्पर्श करनेवाले सींग है जिसके ऐसे बड़े भारी भंसे के स्वरूप का अध्यारोप करनेसे मनुष्य के योग्य मकान के द्वार में से बाहर निकल जानेकी योग्यता भ्रष्ट हो जानेसे भंसा और आत्मा ये दोनों अभिन्न-एकरूप हैं इसप्रकार के (मानस) परिणाम का कर्ता-उपादानकर्ता विखाई देता है, उसीप्रकार यह (अज्ञानी) आत्मा भी श्रद्धात्मसंविद्धि के अभावरूप अज्ञान से ज्ञेयरूप धर्मद्रव्यादि-परपदार्थ और ज्ञायकरूप आत्मपदार्थ परमाथतः परस्परभिन्न होनेपर भी उनको एकरूप-अभिन्न समझनेवाली-अनु-भव करनेवाली, अपनी आत्मा के ऊपर परद्रव्य के स्वरूप का अध्यारोप करनेसे नो-द्रव्य अर्थात् मन के द्वारा अपने विषय बनाये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्यजीव इनके द्वारा आत्मा के सार-सर्वस्वमूल शुद्ध चेतन्य का निरोध-निरोध-प्रच्छादितपना हो जानेसे और इन्द्रियों के द्वारा अपने विषय बनाये गये रूपी अर्थात् पुद्गलरूप पदार्थों के द्वारा केवल अर्थात् शुद्ध ज्ञान प्रच्छादित किया गया होनेसे और अचेतन शरीर के कारण परम अमूल्य या अविनश्यर विज्ञान का पुंज प्रच्छादित हुआ होनेसे 'उसप्रकार के धर्माद्विद्रव्यरूप परपदार्थ और (शुद्ध और अशुद्ध) आत्मा इनमें भेद नहीं है' इसप्रकार के परिणाम का कर्ता-उपादानकर्ता विखाई देती है ।

विवेचन- 'मे क्रोध हूँ-क्रोधरूप विभावपरिणाम मे अभिन्न हूँ और क्रोधरूप परिणाम मेरी आत्मा से भिन्न नहीं है-एकरूप है' इसप्रकार ससारी आत्मा मानती है । इसीप्रकार 'मे धर्मद्रव्य हूँ-धर्मद्रव्य से मे अभिन्न हूँ और धर्मद्रव्य मेरी आत्मा से भिन्न नहीं है-एकरूप है' इसप्रकार भी आत्मा मानती है । दोनों प्रकार की यह मान्यता आत्मा के विभावपरिणामरूप है । इन विभावपरिणामों का आत्मा उपादानकर्ता है । इन विभावपरिणामों का आत्मा जो उपादानकर्ता होती है उसका कारण है आत्मा की अज्ञानरूप परिणति । यह परिणति संपूर्ण वस्तुओं के सवध से रहित, अनन्त और विशुद्ध चेतन्य के उपयोगरूप परिणाम के विकारसाहचर्य और सात परिणामरूप है । आत्मा को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का पूर्णरूप से ज्ञान न होनेसे आत्मा विभावभावरूप में परिणत होती है । वस्तुतः संपूर्ण वस्तुओं के सवध में रहित, अनन्त और विशुद्ध चेतन्य मूल आत्मा का सार-सर्वस्व है । ऐसा होने हूँ भी अनादि-काल से यह आत्मा कमलज हुई होनेसे अज्ञानरूप में परिणत हुई होनेके कारण 'मे शुद्ध आत्मा के शुद्धस्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और पूर्ण ज्ञान न होनेसे वह विभावस्वरूप में परिणत होता है । जिस आत्मा को शुद्धा-मस्वरूप की अनुमति हो जानेसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का पूर्णरूप से ज्ञान होता है वह आत्मा विभावस्वरूप में परिणत नहीं होता और परमाथी की उत्पत्ति 'मे आत्मा शुद्ध आत्मा की परमात्मा स्वरूप में मग्न होती है । आत्मा और परमाथी को एकरूप नहीं समझती । जिसमें भूतप्राय हुई है और जो 'मे मेसा हूँ' इसप्रकार के ध्यान में निमग्न होता है ऐसा पुरुष जिसप्रकार मूल और अपना आत्मा को और मायि और अपना आत्मा को अज्ञान के कारण एकरूप समझता है उसीप्रकार आत्मा भावक्रोधादिरूप और धर्मद्रव्यादिरूप परपदार्थ और आत्मा इनमें परमाथतः भेद होनेपर भी इनको अभिन्न समझता है ; क्या कि ऐसी आत्मा को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता । इसप्रकार 'क्रोधादिरूप विभावभाव और धर्माद्विद्रव्य आत्मरूप है-आत्मा से भिन्न नहीं है' इसप्रकार के विचाररूप परिणामों का उपादानकर्ता होनेका कारण आत्मा का अज्ञानभाव है-आत्मा को शुद्ध आत्मस्वरूप का पूर्ण ज्ञान न होना है यह व्यक्ति से सिद्ध हो गया है ।

कुलासा- जिसको भूतबाधा हुई होगी है ऐसा पुरुष भूतरूप परद्रव्य और आत्मा इनको एकरूप समझता है । वह भूताविष्ट पुरुष ऐसी भयकर चेष्टाएं करता है कि जो मनुष्य कर ही नहीं सकता । फिर भी ऐसी अना-कलनीय चेष्टाएं भूत के द्वारा की जानेवाली होनेपर भी वे चेष्टाएं पुरुष द्वारा ही की जाती हैं ऐसा देखनेवाले को भी अंधता है । इसका अर्थ यह है कि देखनेवाले भी अज्ञानी होनेसे भूत को आत्मा समझकर भूतकृत चेष्टाओं

को पुरुषकृत समस्त बँटते हैं। यह उनके अज्ञानभाव का ही परिणाम है। जिस आत्मा को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवब्रजन्य पूर्ण ज्ञान नहीं होता अर्थात् उसके साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान नहीं होता ऐसी यह आत्मा शुद्धात्मसंज्ञित के अभावरूप अज्ञान से ही भाव्यरूप क्रोधादिभावनात्मक परद्रव्य और कर्मबंध के कारण अज्ञानी बनी हुई (निश्चयवश की दृष्टि से) शुद्ध आत्मा जो शुद्धात्मस्वरूप की अनुभवनक्रियारूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली होनेसे भावक बनी हुई है—इनमें परमावतः भेद होनेपर भी इन दोनों को एकरूप—अभिन्न समझती है—उनकी अभिप्राय का अनुभव करती है। क्रोधादिरूप परभाव और शुद्ध आत्मा इनको एकरूप समझनेका जो भाव—मानस परिणाम होता है वह भाव विकाररहित अर्थात् शुद्ध अनुभूतिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली शुद्ध आत्मा के अयोग्य ऐसे नानाविध अशुद्धात्मजन्य क्रोधादिरूप विकारों से मिश्रित चैतन्यरूप परिणाम का विकाररूप होता है। [यहाँ भाव्यशब्द से अशुद्ध आत्मा के द्वारा अपने उदयरूप से उत्पन्न किये जानेवाले भावक्रोधादि का ग्रहण अभीष्ट है और भावकशब्द से शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूतिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली शुद्ध आत्मा का ग्रहण अभीष्ट है। यदि भाव्यशब्द से उनके द्वारा ग्रहण भावक्रोधादिरूप विभावपरिणामों के उपादानकारणभूत अशुद्ध आत्मा का ग्रहण किया तो भाव्यरूप क्रोधादिभावों का अशुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्नत्व सिद्ध नहीं होगा और उनका अशुद्ध आत्मद्रव्य से भिन्नत्व सिद्ध न होनेसे परत्व भी निश्चय नहीं होगा; क्योंकि क्रोधादिरूप विभावभावों में अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध चैतन्य का अवश्य पाया जानेंसे दोनों एकजातीय होनेसे और परिणाम—परिणामी में तादात्म्य होनेसे क्रोधादिभाव और अशुद्ध आत्मा इनमें भेद नहीं होता। क्रोधादिभावों में शुद्धचैतन्य का अवश्य न होनेसे दोनों विजातीय होनेसे और क्रोधादिभाव और शुद्ध आत्मा इनमें परिणामपरिणामिभाव न होनेसे शुद्ध आत्मा की दृष्टि से क्रोधादिभाव पररूप है। 'अविकारानुभूतिमात्र'—इस सामासिकपद में भी आत्मानुभूतिमात्ररूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाली आत्मा को भावक और क्रोधादिविकारों को भाव्य कहा है। क्रोधादि परिणाम अशुद्धात्मोपादानक होते हैं और शुद्धात्मानुभवनक्रियारूप परिणाम शुद्धात्मोपादानक होते हैं। अतः भावकशब्द से शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना युक्तिगत सिद्ध होता है।] वह क्रोधादिरूप परिणाम और शुद्ध आत्मा इनमें भेद होनेसे शुद्ध आत्मा की दृष्टि से क्रोधादिभाव पर है। जब यह अशुद्ध आत्मा क्रोधादिरूप विभावभाव के रूप से परिणत होनेसे तब उस उपादानभाव का उपादानकर्ता शुद्ध आत्मा भी है ऐसा अज्ञानी जीव को जचना है और उन दोनों को एकरूपता के विषय में अज्ञानी जीव दृढनिश्चय करता है। यह उनका प्रतिभास और दृढनिश्चय मिथ्या है, क्योंकि अयोग्यविभक्त दो पदार्थ एकरूप—अभिन्न कदापि हो नहीं सकते। प्रमाणव्यतिर्क्षों के द्वारा वस्तुस्वरूप का निर्णय न करनेवाले किसी आचार्य का उपदेश मिलनेपर मूढ़—मोहो जीव 'मैं ऐसा हूँ' इसप्रकार का ध्यान करने लग जाता है। और उस महिषध्यान में इतना तन्मय हो जाता है कि वह अपने मनुष्यत्व को भूलकर अपनेको भेदा समझने लग जाता है—भेद को और अपनेको एकरूप—अभिन्न समझ बँटता है। यह अपनेको भेदमाला को स्पष्ट करनेवाले तीर्थोन्मिश्र बड़ा भारी भेदा समझ लेता है। वह ऐसा समझन लगता है—मेरे सोंग और कलेवर इनमें बँट हूँ कि मैं इस मकान के द्वार के बाहर नहीं निकल सकता हूँ। ऐसे महिषध्यान में मन हानेपर भी उसका मनुष्याकार महिषाकार के रूप से परिणत हुआ नहीं होता। ऐसा होने हुए भी वह अपनेको महामहिष के आकारवाला समझते हि रहता है। उस पुरुष के महिषध्यानरूप परिणाम का आविर्भाव अज्ञान में ही होता है। इस प्रकार के उसके अज्ञानोपादानक परिणाम का यह उपादानकर्ता बिलौट देता है। वस्तुतः उसका यह कर्तृत्व अज्ञानरूपपरिणामकारणक है—शुद्धात्मकारणक नहीं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्यजीव ज्ञेय है और शुद्ध आत्मा ज्ञायक है। ज्ञायक आत्मा चेतन होनेसे और धर्मादिद्रव्य अचेतन होनेसे वे चेतन आत्मा से भिन्न हैं। ऐसा होनेपर भी आत्मा शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के अभावरूप अज्ञान में धर्मादिरूप अचेतन परद्रव्य और शुद्ध आत्मा इनको एकरूप—अयोग्याभिन्न समझती है और उसप्रकार का दृढनिश्चय भी करती है। शुद्ध आत्मा के ऊपर परद्रव्य का अध्यारोप करनेसे आत्मा परद्रव्य और आत्मा इनको एकरूप समझने का जो मानसपरिणाम उसका उपादानकर्ता बिलौट देती है। अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव इनको मन का विषय बनाने से आत्मा का शुद्धचैतन्य तिरोहित—

प्रच्छादित हो जानेसे रूपिपदार्थों को इंद्रियों के विषय बनाने से उसका शुद्ध ज्ञान तिरोहित हो जानेसे और अचेतन शरीर के द्वारा परम अमूर्तरूप या अविमर्श्वर विज्ञानघन संवृत हो जानेसे अज्ञानी बनी हुई आत्मा परपदार्थ और आत्मा इनको एकरूप बनानेवाले आत्मपरिणाम का उपादानकर्ता विस्मयित होती है ।

अधिक स्पष्टता के लिये नीचे तात्पर्यवृत्तिका कुछ अंश उद्धृत किया जाता है—

‘हे भगवन् ! ‘धर्मास्तिकायोऽयं, जीवोऽयम्’ इत्यादि ज्ञेयतत्त्वविचारविकल्पे क्रियमाणे यदि कर्मबन्धो भवतीति, तर्हि ज्ञेयतत्त्वविचारो व्युत्थेति न कर्तव्यः । नैवं वक्तव्यम् । त्रिगुप्तिपरिणतनिर्विकल्प-समाधिकाले यद्यपि न कर्तव्यस्तथापि तस्य त्रिगुप्तिध्यानस्याभावे शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा आगम-प्राप्त्या तु मोक्षमुपादेयं कृत्वा सरागसम्यक्त्वकाले विषयकषायवञ्चनाय कर्तव्यः । तेन तत्त्वविचारेण मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धो भवति परम्परया निर्वाणं च भवतीति नास्ति दोषः । किन्तु तत्र तत्त्वविचारकाले बीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मा साक्षादुपादेयः कर्तव्यः इति ज्ञातव्यम् । ननु बीतरागस्वसंवेद-नज्ञानविचारकाले बीतरागविशेषणं किमिति क्रियते प्रचुरेण भवद्भिः ? किं सरागमपि स्वसंवेदनज्ञान-मस्तीति ? अत्रोत्तर—विषयसुखानुभवानन्दरूपं स्वसंवेदनज्ञानं सर्वजनप्रसिद्धं सरागमप्यस्ति । शुद्धा-त्मसुखानुभूतिरूप स्वसंवेदनज्ञान बीतरागमिति ।

[स. सा. गा. ९६, तात्पर्यवृत्तिः]

हे भगवन् ! ‘यह धर्मास्तिकाय है’ ‘यह जीव है’ इत्यादि ज्ञेयतत्त्व का विचाररूप विकल्प जब किया जाता है तब यदि कर्मबन्ध होता है तो ज्ञेयतत्त्वों का विचार करना व्यर्थ होनेमें ज्ञेयतत्त्वों का विचार नहीं करना चाहिये । ऐसा नहीं कहना । मनोगति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति इनके कारण परिणत हुई निर्विकल्पसमाधि के काल में यद्यपि ज्ञेयतत्त्वों का विचार करना ठीक नहीं है तो भी उस त्रिगुप्तिरूप ध्यान के अभाव में शुद्ध आत्मा को उपादेय बनाकर और आगमप्राप्त्या से मोक्ष को उपादेय—प्राप्त्य बनाकर सरागसम्यक्त्व के काल में विषयों का और कषायों का परिहार करनेके लिये ज्ञेयतत्त्वों का विचार करना चाहिये । उन तत्त्वों के विचार से प्रधानतया पुण्यकर्म का वध होता है और परम्परा से निर्वाण भी होता है दुष्कल्पित तत्त्वविचार करनेमें दोष नहीं है । किन्तु उस तत्त्वविचार के काल में बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरूप से परिणत हुई शुद्ध आत्मा साक्षात् उपादेय को जाननी चाहिये ऐसा समझना । बीतरागस्वसंवेदन ज्ञान के विचार के काल में आपके द्वारा बोधगम यह विशेषण बहुलता में क्यों किया जाता है ? क्या स्वसंवेदनज्ञान सराग भी होता है ? उत्तर— विषयसुखानुभवानन्द आनन्दरूप सर्वजनप्रसिद्ध स्वसंवेदनज्ञान सराग भी होता है । जो स्वसंवेदनज्ञान शुद्धात्ममुख गी अनुभूतिरूप होता है वह ज्ञान बीतराग होता है ।

इस उद्धरण में नीचे दों हुई बातें एकट होनी हैं— १) मनोवचनकायगुप्ति की प्राप्ति होनेपर जीव को जो निर्विकल्पसमाधिरूप परिणति होती है उस परिणति के काल में तत्त्वविचार नहीं किया जा सकता । २) त्रिगु-प्तिरूपसमाधिकाल से भिन्न काल में तत्त्वविचार किया जा सकता है । ३) तत्त्वविचार में मुख्यतया पुण्यबन्ध होता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है । ४) तत्त्वविचार में पुण्यबन्ध होता है जरूर, किन्तु तब ही पुण्यबन्ध होता है जब कि उस काल में शुद्ध आत्मा उपादेय की जाती है । ५) विषयसुखानुभवरूप स्वसंवेदनज्ञान सराग होता है । ६) शुद्धात्मासुखानुभूतिरूप स्वसंवेदनज्ञान बीतराग होता है । ७) एक या दो गुप्तियों के धारक मृत्तियों के समाधि-रूप परिणति में तत्त्वविचार होता है । ८) बीतरागनिर्विकल्पसमाधिकाल में शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है ।

[यहां एक विशेष बातपर प्रकाश डालना आवश्यक है । आचार्य अमृतचन्द्रकृत गाथा ९२ और ९३ की आत्मवृत्त्याति में ‘निर्ज्ञान’ इस शब्द का प्रयोग किया गया है । इसका ‘पूर्ण ज्ञान’ यह अर्थ अभिप्रेत है । शुद्ध आत्मा की अनुभूति से आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान हो जाता है । आत्मा के साधारण और असाधा-

रण धर्मों का ज्ञान होना हि उसके स्वरूप का पूर्णज्ञान होना है । जब सम्यग्दृष्टि की सराग अवस्था में शुद्धकर्मा का बंध होता है तब उसे शुद्ध आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्यों कि आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान होनेपर जीव शुभाशुभपरिणामों के रूप से परिणत नहीं हो सकता । इससे मरागसम्यग्दृष्टि की आत्मा के असाधारणधर्मों का ज्ञान नहीं होता यह भाव स्पष्ट हो जाता है । घबला, श्लोकवार्तिक, बृहद्ब्रह्मसप्रहृदीका आदि ग्रन्थों में सरागसम्यग्दृष्टि की आत्मा के सामान्यांशमात्र का ग्रहण होता है ऐसा स्पष्टरूप से कहा है । अतः 'निर्ज्ञान' इस शब्द का आत्मा के साधारण और असाधारण धर्मों का ज्ञान—अर्थात् पूर्णज्ञान यह अर्थ अभिप्रेत है यह स्पष्ट हो जाता है । |

ततः स्थितं एतत् ज्ञानात् नश्यति कर्तृत्वम्—

उसकारण शुद्धात्मसंवित्तिरूप ज्ञान से आत्मा का कर्तृत्व नष्ट हो जाता है यह सिद्ध हो जाता है—

एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविद्वहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सव्वकत्तित्तं ॥ ९७ ॥

एतेन तु स कर्ताऽऽत्मा निश्चयविद्भिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुञ्चति सर्वकर्तृत्वम् ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थ— (एतेन तु) इस शुद्धात्मसंवित्ति के अभावरूप अज्ञान के कारण से ही (सः आत्मा) वह शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा (निश्चयविद्भिः) निश्चयनय को जाननेवाले सर्वज्ञदेवों के द्वारा (कर्ता) विभावभावों का उपादानकर्ता (परिकथितः) कहा गया है (एवं खलु) इसप्रकार परमार्थ (यः) जो (जानाति) जानता है—अनुभव करता है (सः) वह (सर्वकर्तृत्वं) जितने भी शुभपरिणामरूप और अशुभपरिणामरूप विभावपरिणाम होते हैं उन सभी विभावपरिणामों के विषय में अपने उपादानकर्तृत्व को (मुञ्चति) छोड़ देता है ।

| सम्यग्दृष्टि जीव अतक मराग होता है तबतक वह सिर्फ अशुभपरिणामरूप विभावभावों का उपादानकर्ता नहीं होता—अशुभपरिणामरूप विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता; क्यों कि सराग होनेसे वह शुभपरिणामों के रूप से परिणत होता ही रहता है और शुभपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती । जब आत्मा की मरागता नष्ट होती है तब वह बीतरागसम्यग्दृष्टि होता है । बीतरागसम्यग्दर्शन का निश्चयचारित्र के साथ अभिनाभावसंबंध होता है । सम्यग्दृष्टि जब बीतराग होता है तब उसकी विभावरूपपरिणति होना असंभव होनेसे वह शुभपरिणामों का भी उपादानकर्ता नहीं होता । सारास, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति में जीव को जब आत्मस्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है तब वह शुभ और अशुभपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता । सरागसम्यग्दृष्टि शुभपरिणामों का उपादानकर्ता होता है तो भी वह अशुभपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे अशुभपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता ।]

आ. स्या.— येन अयं अज्ञानात् परात्मनोः एकत्वविकल्पं आत्मनः करोति तेन आत्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति । यः तु एवं जानाति सः समस्तं कर्तृत्वं उत्सृजति । ततः सः खलु अकर्ता प्रतिभाति । तथाहि— “इह अयं आत्मा किल अज्ञानी सन् अज्ञानात्

आसंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वावनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः अनादितः एव स्यात् । ततः परात्मानौ एकत्वेन जानाति । ततः 'क्रोधः अहम्' इत्यादिविकल्पं आत्मनः करोति । ततः निर्विकल्पात् अकृतकात् एकस्मात् विज्ञानघनात् प्रप्रष्टः वारंवारं अनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानो तु सन् ज्ञानात् तदादि प्रसिद्ध्यता प्रत्येकस्वादस्वादनेन उन्मुद्रितभेदस्वसंवेदनशक्तिः स्यात् । ततः अनादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसान्तरविविक्तात्यन्तमधुरचैतन्यंकरसः अयं आत्मा । भिन्नरसाः कषायाः । तैः सह यत् एकत्वविकल्पकरणं तत् अज्ञानात् इति ” । एवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति । ततः अकृतकं एकं ज्ञानं एव अहं, न पुनः कृतकः अनेकः क्रोधादिः अपि । इति 'क्रोधः अहम्' इत्यादिविकल्पं आत्मनः मनाक् अपि न करोति । ततः समस्तं अपि कर्तृत्वं अपास्यति । ततः नित्यं एव उदासीनावस्थः जानन् एव आस्ते । ततः निर्विकल्पः अकृतकः एकः विज्ञानघनीभूतः अत्यन्तं अकर्ता प्रतिभाति ।

त. प्र.— येन यस्मात्कारणादयमात्माज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्त्वभावरूपादज्ञानात्परात्मनोः क्रोधादिविभावभावधर्माधर्मादिपरद्रव्यात्मद्रव्यधोरेकत्वविकल्पं परद्रव्यात्मानावन्वोन्याभिप्रायति विकल्पं मानसपरिणाममात्मनः करोति जनयति तेन तस्मात्कारणादात्मा निश्चयतोऽस्तन्दिग्ध मुनिश्चितं कर्ता विभावभावानुपादानकर्ता भवतीति जानाति स आत्मा समस्तं कर्तृत्वं निमित्तोपादानकर्तृत्वमुत्सृजति परित्यजति ततो यतः कारणात्समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति तस्मात्कारणात्स कर्तृत्वमुज्जग्रात्मा खलु परमायं तोऽकर्ताऽनुपादाननिमित्तकर्ता प्रतिभाति प्रकटीभवति । तथाहि तदेवोपपादयति—इहास्मिन्संसारेऽयं संसार्यात्मा किल वस्तुतोऽज्ञानी शुद्धात्मसंवित्त्वभावरूपाज्ञानभावमापन्नसंज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्त्वभावरूपादज्ञानादासंसारप्रसिद्धेनानादेः प्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वावनेनान्योन्यसंश्लिष्टजीवपुद्गलसंश्लिष्टस्वभावजनितमिश्रसानुभवनेन । मिलितोऽनाविसंश्लिष्टजीवपुद्गलसंश्लिष्टस्वभावजनितत्वान्मिश्रितः स्वादो रसो मिलितस्वादः । तस्य स्वादनेनानुभवनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः प्रच्छादितभेदावगमनसामर्थ्यः । भेदस्य संवेदनगवगमन भेदसंवेदनम् । तस्य शक्तिर्भेदसंवेदनशक्तिः । मुद्रिता प्रच्छादिता भेदसंवेदनशक्तिर्यस्य स मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः अनादित एवानादेरेव स्याद्भुवति । ततो मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिरत्वात्परात्मानौ क्रोधादिविभावधर्मादिद्रव्यरूपः परद्रवात्मा शुद्धात्मा च परात्मानौ । एकत्वेनाभिन्नत्वेन जानात्यवगच्छत्यनुभवति च । ततः परात्मनोरभिन्नत्वेनावगमनात्क्रोदोऽहं क्रोधादिभिन्नोऽहमित्यादिविपरीतनिश्चयरूपं परिणाममात्मन आत्मनो विषये करोति जनयति । ततो विपरीतनिश्चयात्मकमानसपरिणामजननाद्धेतोर्निर्विकल्पाद्विकल्पशून्यादकृतकादकृत्रिमत्वात्स्वाभाविकादेकस्मादमेककाद्विज्ञानघनाद्विज्ञानपुञ्जात्प्रप्रष्टः प्रच्युतः वारंवारमभोक्षणमनेकविकल्पैरनेकेविपरीतनिश्चयात्मकपरिणामैः परिणमन्परिणममानः परिवर्तमानः कर्तोपादानकर्ता प्रतिभात्याभासते । ज्ञानो तु मन्त्रज्ञानभाव परित्यज्य शुद्धात्मसंवित्तिरूपज्ञानसम्पन्नस्त्वभावज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्तिरूपाज्ञानात्तदादि तदाप्रभृति शुद्धात्मसंवित्तिरूपज्ञानात्मकपरिणामोत्पत्तिकालमारभ्येत्यर्थः । प्रसिद्ध्यता प्रकर्षण सिद्धि गच्छता प्रसिद्धि प्राप्नुवता वा प्रत्येकस्वादस्वावनेन परात्मनोः प्रत्येकस्य य स्वादो रसोऽनुभवविषयीभवत्स्वभावस्तस्य स्वादनेनानुभवनेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः प्रकटीभूताग्योन्यभेदावगमनसामर्थ्यः ।

प्रकार के विपरीत निश्चयरूपपरिणामों के रूप से परिणत होती हुई कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता दिखाई देती है। शुद्धात्मस्वरूप के अनुभवजन्यज्ञान से संपन्न हुई आत्मा की शुद्धात्मस्वरूप के अनुभवजन्यज्ञान के कारण प्रकटरूप से सिद्ध होनेवाले परपदार्थ और आत्मा इनमें से प्रत्येक के स्वरूप के अनुभव में स्वपरभेद को जानने की शक्ति आविर्भूत-प्रकट होती है। स्वपरभेद को जानने की शक्ति आविर्भूत होनेसे यह आत्मा अनाद्यनन्त, सतत अनुभव में आनेवाले, सभी प्रकार के अर्थ अनुभवों से रहित, और अनंतसुखोत्पादक चेतन्य का अनुभव करने के स्वभाववाला होती है। कदापि भिन्नस्वभाववाले होते हैं। उन कदापियों के साथ आत्मा की अभिन्नता का जो विपरीतनिश्चय किया जाता है वह अज्ञान में-मिथ्याज्ञान में किया जाता है। इसप्रकार आत्मा परपदार्थ और (शुद्ध) आत्मा ये दोनों परस्परभिन्न हैं ऐसा जानती है। 'परपदार्थ और शुद्ध आत्मा परस्पर भिन्न है' ऐसा जानने में 'मैं अकृतक-नैसर्गिक अर्थात् परिणामिकभावस्वरूप और शुद्ध ज्ञान हूँ और शुद्ध ज्ञान में भिन्न हूँ, कृतक अर्थात् नैमित्तिक भावस्वरूप, अल्प-रूपात्मक क्रोधादिरूप भी नहीं हूँ-क्रोधादि में अभिन्न नहीं हूँ' इसप्रकार जानने में आत्मा के विषय में 'मैं क्रोध हूँ-क्रोध से भिन्न नहीं हूँ' इत्यादिरूप विपरीतनिश्चय किंचित्मात्र भी नहीं करती। इसप्रकार विपरीतनिश्चय न करनेसे सत्पूर्ण कर्तृत्व को-उपादानकर्तृत्व को और निमित्तकर्तृत्व को छोड़ देती है। सत्पूर्ण कर्तृत्व को छोड़ देनेसे अभावस्था को प्राप्त हुई आत्मा जायक होकर ही रहती है। जायक हो जानेमें विकल्परहित, स्वाभाविक, शुद्ध और चिन्ताचमक रूप में परिणत हुई आत्मा आत्यंतिकरूप से अकर्ता है-उपादानकर्ता नहीं है यह प्रकट हो जाता है।

विवेचन-शुद्ध आत्मा के अनुभव में उत्पन्न होनेवाले शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान का प्रभाव होने का कारण अवर्तकाल में अज्ञानी बना हुई यह उसी आत्मा परपदार्थ भिन्न अर्थात् अचेतन होनेपर भी आत्मा की परदृश्य और परदृश्य को आत्मरूप प्रभाव अन्वेष्यभिन्न समझती है। अज्ञानी आत्मा की दृष्टि में परदृश्य और आत्मा अजातीय ऐतरेय परदृश्य में अंतर के अभाव में समान मानती है और परदृश्य में आत्मा के अन्वेष्य का स्वीकार करनेमें परदृश्य को अपना उपादय गिना मानती है। उसकी इस भावना के कारण वह परदृश्य का निमित्तत्वं में उपादानकर्ता सिद्ध होती है। स्वतन्त्र परदृश्य का स्वरूप परदृश्य में अन्वेष्य में अन्वेष्य प्रभाव होने कारण आत्मा और परदृश्य इनमें अन्वेष्य प्रभावों का अभाव होनेसे उपादानातिव्यभव का अभाव होने कारण शुद्ध आत्मा अजायक हो उपादानकर्ता कदापि नहीं हो सकती। तब ही तब ही आत्मा की अज्ञानी का उपादानकर्ता माना उनका अभाव और अज्ञानी आत्मा परपदार्थों या उपादानकर्ता प्रभाव देती है तब ही इस कल्पना का कारण भी अज्ञानी आत्मा को तब ही तब ही परपदार्थों में अन्वेष्य कर्ता नहीं मानता यह परपदार्थों का उपादानकर्ता होता है और न निमित्तकर्ता भी। यहाँ कि वह परपदार्थों के रूप से परिणत नहीं होता। इसप्रकार जब जीव परपदार्थों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता तब अकर्ता होता है। जिस जीव को तब आत्मस्वरूप का अनुभव करनेसे उत्पन्न होनेवाले परपदार्थों के अन्वेष्य कर्ता सत्पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है वह आत्मा अज्ञानी ही होती है। क्रोधादिरूप विभावभावत्मक परभाव प्रभाव प्रभाव होनेसे शुद्ध चेतनस्वरूप है और न शुद्ध अचेतनस्वरूप भी है। ऐसे भावों की उत्पत्ति अज्ञान आत्मा के अज्ञानभाव से होती है। यह अज्ञानी जीव अनादिकाल में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए सयोगज क्रोधादिभावों का अनुभव करता आया है। इन सयोगजक्रोधादिभावों के अनादिकाल में चले आये अनुभव के कारण अज्ञानी जीव का स्वपरभेद को जानने की शक्ति प्रच्छादित हो गयी है। स्वपरपदार्थों के भेद को जानने की जीव की शक्ति प्रच्छादित हो जानेसे अज्ञानी जीव परपदार्थों को और आत्मा को एकसुर अर्थात् अन्वेष्यभिन्न जानता है। भिन्नस्वभाववाले स्वपरपदार्थ परस्परभिन्न नहीं है इसप्रकार की उसकी धारणा हो जानेसे यह क्रोधादिरूप परपदार्थों को शुद्ध आत्मदृश्य से अभिन्न मानता है। उसकी यह भावना विपरीत है-मिथ्या है। इस मिथ्या भावना के कारण विकल्पशून्य स्वाभाविकभावस्वरूप और शुद्ध ऐसे ज्ञानरूप स्वभाव से अज्ञानी आत्मा च्युत हो जाती है और आत्मस्वरूप से च्युत हो जानेसे बारम्बार अनेक विपरीत निर्णयरूप परिणामों के रूप से परिणत हो जानेसे उन स्वोपादानक परिणामों का उपादानकर्ता होनेका आभास निर्माण करती है। जब आत्मा के शुद्धात्मस्वरूप के अनुभव से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अभिव्यक्त होता है तब उस ज्ञान से परपदार्थों के स्वरूप का और

आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेसे उसकी स्वरूपवाची में होनेवाले भेद को जाननेकी शक्ति आधिभूत-अधिभ्यक्त हो जाती है। स्वरूपभेद की जाननेकी उसकी शक्ति जब प्रकट होती है तब यह आत्मा अनाद्यनन्त, अविच्छिन्नरूप से अनुभव में आनेवाले, स्वानुभूति से भिन्न विभावभावों की अनुभूतियों से रहित, अनंत सुख के उत्पादक चैतन्य का अनुभव करनेके स्वभाववाली होती है। कथाय भिन्नस्वभाववाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण शुद्धचैतन्य का अनुभव प्राप्त नहीं होता। इन कथार्यों के साथ एकत्व का जो विपरीत निर्णय किया जाता है अर्थात् कथाय और शुद्ध आत्मा इनमें भेद नहीं है इस प्रकार जो विपरीत निर्णय किया जाता है उसका कारण है शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान का अभाव। इसप्रकार परंपराय और आत्मा एक दूसरे से भिन्न है इसप्रकार ज्ञानी आत्मा जानती है। जब वह स्वरूपवाची की भिन्नता को जानती है तब वह 'मे पारिणामिकभावरूप और शुद्ध ज्ञान हूँ—शुद्ध ज्ञान से अभिन्न हूँ, मे नैमित्तिकभावरूप अनेकस्वरूप क्रोधादि नहीं हूँ—उन भावों से भिन्न हूँ' ऐसा जानती है। इसप्रकार शुद्ध आत्मा के स्वरूप के पूर्ण ज्ञान को धारण करनेवाली आत्मा अपनेको क्रोधादिरूप नहीं मानती और अपनेको क्रोधादिरूप न माननेसे विपरीतनिर्णयरूप परिणाम के रूप से किष्किन्मात्र भी परिणत नहीं होती। विपरीत निर्णय न करने से सभी प्रकार के कर्तृत्व का त्याग कर देती है। संपूर्ण कर्तृत्व का त्याग कर देनेसे शमा-वस्था को प्राप्त हो जाती है और सिर्फ ज्ञायकभावरूप से परिणत हुई बनी रहती है। ज्ञायकभावभावरूप होनेसे विकल्पशून्य, स्वाभाविक और शुद्ध ज्ञान के रूप से परिणत हुई आत्मा अकर्तृरूप से प्रकट होती है अर्थात् कदापि कर्ता नहीं होती।

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधिक्षुमधुराम्लरसातिगृध्या गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालाम् ॥५७॥

अन्वयः—स्वयं किल ज्ञानं भवन् अपि यः अज्ञानतः रज्यते (सः) सतृणाभ्यवहारकारी तु (सः) असौ (रसालां) पीत्वा दधिक्षुमधुराम्लरसातिगृध्या गां दुग्धं इव नूनं रसालां दोग्धि ।

अर्थ—स्वयं परमार्थतः अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से स्वयं ज्ञानरूप होनेपर भी (अनादिकाल से) अज्ञानरूप से परिणत हुआ होनेसे जो करना है अर्थात् रागादिरूपविभावभावों के रूप से परिणत होकर अपनेको रागादिभावरूप समझता है वह (गेहूँ जैसे) अनाज के सुवर आहार को तृणसमान अर्थात् तृण समझनेवाले हाथी के समान पशु ही है और वह शिखरिणी को (श्रीखंड को) पीकर वही के खट्टे और ईख के मोटे रस की आस्थितिक अमिलाषा से निश्चितरूप से जिसप्रकार दूध के लिये गाय को दौहा जाता है उसीप्रकार गाय के आचलो से शिखरिणी को ही पीनेके लिये गाय को दौहता है ।

त. प्र.—स्वयमात्मना किल परमार्थतो ज्ञानं विज्ञानघनशुद्धज्ञानस्वरूपो भवन्नप्यज्ञानतोऽनाद-
शुद्धात्मसंवित्स्वभावात्मकाज्ञानभावत्वेन परिणतत्वाद्यो रज्यते रागत्वेन परिणतो भूत्वाऽऽत्मानं रागरूपं
विजानाति । अत्र रागशब्दः सर्वेषां विभावभावानामुपलक्षणार्थो वेदितव्यः । तेन च सर्वेषां विभावभा-
वानां ग्रहणं कर्तव्यम् । स सतृणाभ्यवहारकारी गोधूमाद्यन्नं तृणसमानम् । तृणरूपमित्यर्थः । जानन् ।
सतृणं तृणसमानमभ्यवहारं गोधूमाद्यन्नं करोति जानातीति सतृणाभ्यवहारकारी । सतृणं तृणं समानम् ।
'समानस्य धर्माविषु' इति समानस्य सः । 'अथवा सहशब्दः सदृशवचनोऽप्यस्ति, सदृशः सख्या
ससखीति' (सि. को. सू. १०१२) इति भट्टोजिदीक्षितोऽप्याह । 'शोलेऽज्ञातां णिन्' इति शीलार्थं
स्वभावार्थं णिन् । गोधूमाद्यन्नं तृणत्वेन ज्ञातुं स्तम्भेरमस्याज्ञानात्मकः स्वभावः । सतृणाभ्यवहारकारीव
सतृणाभ्यवहारकारी । 'देवपथादिभ्यः' इतीकार्यस्य कस्योस् । गज इव पशुरित्यर्थः । तुशब्दोऽत्रैवका-
रार्थवचनः । सोऽतो रागादिरूपविभावभावत्वेन परिणम्यात्मानं रागादिभावरूपं विजानन्ननुभवञ्च

रसालां दधिशर्करासंयोगरूपां शिखरिणीं पीत्वाऽऽपीय । निगोर्धेत्यर्थः । बधीभुमधुराम्लरसातिगूढ्या बध्याम्लरसरसालमधुररसयोरतिगूढ्यातिकाम्यया गां दुग्धमिव क्षीरमिव नूनं निश्चयेन रसालां शिखरिणीं दोग्धि । यथा गोधूमाश्रस्वादजन्यज्ञानाभावाद्गोश्रस्वावं तृणस्वादत्वेन जानाति तथा यः शुद्धनिश्चयनयापेक्षया विज्ञानघनस्वरूपमप्यात्मानं रागाविस्वरूप जानाति स गज इव पशुरेव । स दधिशर्करामिश्रणात्मिकां शिखरिणीं भक्षयित्वा दधिशर्करामधुराम्लरसातिकाभ्यया शिखरिणीं दुग्धं मत्वा गां शिखरिणीमेव दोग्धि । यथा दुग्धस्य शिखरिण्या भिन्नत्वेऽपि दुग्धमज्ञानात्कश्चिन्मूढः शिखरिणीं मन्यते तथा कश्चिदज्ञानो जीव आत्मनो विज्ञानघनस्वभावत्वेऽपि शिखरिणीवत्सयोगजभावरूप-विभावभावस्वरूपमात्मानं शुद्धात्मसवित्यभावरूपादज्ञानान्मन्यत इति भावः ।

विवेचन— हाथी तृण के साथ गेहूँ की रोटी खाता है और उसे जो गेहूँ का राटी का स्वाद मिलता है उसे वह तृण का स्वाद न होनेपर भी उस स्वाद को तृण का स्वाद समझता है । इसका कारण यह है कि उसे गेहूँ की रोटी के स्वाद का ज्ञान नहीं होता । वह जो एक वस्तु को अन्यवस्तुरूप समझता है वह उसके अज्ञान का बाह्यतम्य है । अनादिकाल से शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान न होनेसे आत्मा अज्ञानी बनो हुई है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा शुद्धचैतन्यस्वरूप है तो भी जीव को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तबतक उस अज्ञान के कारण वह रागादिरूप से परिणत होते रहता है और शुद्ध आत्मा को उन परिणामों से अभिन्न मानता है—अपनेको विभाव-विभावामकपरिणामस्वरूप ही मानता है । निश्चयनय की दृष्टि से अपनी शुद्ध आत्मा को अन्यवदायक माननेवाला जीव पशुतुल्य ही है । जिसप्रकार शिखरिणी को खानेसे बहि और चीनी के लड्डू और मोठे रस के समिश्रण का अनुभव करनेपर उस मिश्रितावस्थ रस के लिये शिखरिणी को खानेवाला आद्यतिकरूप से लोभ होता हुआ गाय के आंचल मे शिखरिणी की प्राप्ति के लिये दूध के समान शिखरिणी को दोहना चाहता है और जिसप्रकार वह दोहन उसके अज्ञान का फल है उसीप्रकार शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा की विभावभावरूप से परिणत होना असंभव होनेपर भी 'शुद्ध आत्मा विभावभावो के रूप से परिणत होती है और वह परिणत शुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होती—शुद्धात्मरूप ही होती है' ऐसा जो जीव मानता है वह अज्ञानी है—मूर्ख है—'अशु' है । जब जीव के विभाव-विभावों में शुद्धचैतन्य का अन्वय नहीं पाया जाता तब वे विभावभाव शुद्धात्मस्वात्मिक और शुद्ध आत्मा से अभिन्न कहे माने जा सकते हैं ? वस्तुतः सारी आत्मा का अज्ञानभाव और अज्ञानभावापादानक विभावभाव शुद्ध आत्मा के नहीं है—वे तो अशुद्ध आत्मा के नैमित्तिकभाव हैं । रागादिरूप विभावभाव शिखरिणी के समान संयोगजभाव हैं—न तो वे शुद्ध आत्मा के हैं और न पुद्गल के भी हैं । वे भाव संयोग होनेके कारण शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेसे पररूप हैं । इन परभावों को शुद्धात्मद्रव्यरूप कहे माना जा सकता है ? इसप्रकार के परभावों को शुद्धात्मरूप मानना अपने अज्ञानभाव को प्रकट करना है ।

अज्ञानान्मृगतृणिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगाः

अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।

अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरङ्गाब्धिवत्

शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभवन्त्याकुलाः ॥ ५८ ॥

अन्वयः— अज्ञानात् जलधिया मृगतृणिकां पातुं मृगाः धावन्ति, अज्ञानात् तमसि रज्जौ भुजगा-ध्यासेन जनाः द्रवन्ति, अज्ञानात् च वातोत्तरङ्गाब्धिवत् विकल्पचक्रकरणात् स्वयं शुद्धज्ञानमया अपि अमी आकुलाः कर्त्रीभवन्ति ।

संसारी आत्मा की उन्नत अवस्था स्वर्गस्थ जीवों की हैं । स्वर्गस्थ जीव विभ्यावृष्टि हो तो शुभाशुभभावों के रूप से और सम्पदवृष्टि हो तो शुभभावों के रूप से परिणत होती रहती है । इसप्रकार शुभाशुभभावों के या शुभभावों के रूप से परिणत होनेवाली आत्मा परमोत्कृष्ट अवस्थावाली नहीं है । ऐसी आत्मा की प्राप्ति के लिये जिन्हें शुद्ध आत्मा के स्वरूप का बोधरागस्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा पूर्ण ज्ञान नहीं होता ऐसे जीव ही प्रयत्नशील रहते हैं । जिन्हें शुद्ध आत्मा के स्वरूप का बोधरागस्वसंवेदनप्रत्यक्षजन्य पूर्ण ज्ञान होता है वे निर्विकल्प शुद्ध विज्ञानघनस्वभाववाली शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर के सकते हैं । जबतक जीव की सराग अवस्था होती है तबतक उसे शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता और जबतक उसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का स्वसंवेदनप्रत्यक्षजन्य ज्ञान नहीं होता तबतक उसकी विज्ञानघनस्वभावस्वरूप से परिणति नहीं हो सकती । सारांश, शुद्धात्मस्वरूप के संपूर्ण ज्ञान का अभाव ही विज्ञानघनस्वभाववाली आत्मा की प्राप्ति में प्रतिबन्धक कारण होता है । अब दूसरे दृष्टान्त का खुलासा किया जाता है । अंधकार में सप के आकार से पड़ी हुई रस्सी को यथार्थस्वरूप का ज्ञान न होनेसे उसको सपं समझकर लोक डर के मारे दूर भाग जाते हैं । यदि उन्हें रस्सी के यथार्थस्वरूप का ज्ञान हुआ होता तो वे न तो उसके ऊपर सपं का अध्यारोप कर पाते और न उसे सपं समझकर डर के मारे उस रस्सी के स्थान से भाग निकलते । उनके बढ़ासे भाग निकलनेका कारण है अज्ञान के कारण रस्सी के ऊपर किया जानेवाला सपं का अध्यारोप । संसारी जीव शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का पूर्णज्ञान होनेसे शुद्ध आत्मा के ऊपर विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाली अशुद्ध आत्मा का अध्यारोप करते हैं अर्थात् अशुद्ध आत्मा की ही शुद्धात्मस्वरूप मानते हैं । इस विपरीत साम्यता के कारण वे शुद्धात्मस्वरूप की ओर अप्रसर नहीं होते, अपि तु उसमें कौन्हीं दूर भाग जाते हैं । सारांश, ऐसे जीवों को शुद्धात्म-स्वरूप की प्राप्ति होना असम्भव है; क्योंकि वे गोघा रास्ता न पकड़कर उल्टा रास्ता ही पकड़ते हैं । सागर की निस्तरंग-शांत अवस्था उसका स्वभावभूत भाव है । जब पवन का चलनारूप निमित्त मिल जाता है तब वह उत्तराग अवस्था के रूप से परिणत हो जाता है । शून्यनिश्चयन की दृष्टि से विभावभावों के रूप से परिणत न होना शुद्ध आत्मा का स्वभाव है । अनादिकाल से कर्मबंध हुई होनेके कारण ज्ञानरूप से परिणत हुई आत्मा ही निर्मायक रूप निमित्त मित्राक्षर विभावभावों के रूप से परिणत हो जाती है । परमाप्तः अर्थात् शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से आत्मा शुद्धज्ञानमय-तत्त्वज्ञानमय होनेपर भी अकुल-तर्कान् मोहनीयकर्मोक्तान् होनेसे अज्ञानी बन जानेके कारण निश्चय-मय की दृष्टि से विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेपर भी उन भावों का उपादानकर्ता होती है ।

ज्ञानाद्विवेकतया तु परात्मतार्यो जानाति ह् । इह वाऽन्यस्योविशेषम् ।

चैतन्यध्यातुमचलं स सदाविच्छेदो जानीत एव हि करोति न किञ्चनानाप ॥५९॥

अन्वयः— चैतन्यध्यातु अचलः श्रमिच्छेदः हंसः ज्ञानात् विवेकतया वाऽप्यनोः श्रमिच्छेद एव अचलं चैतन्यध्यातुं अविच्छेदं यः जानात् विवेकतया परात्मनाः विशेषं जानाति एति सदा जानीत एव, किञ्चन अपि न करोति ।

अर्थः— श्रमः परिश्रमादिभिरपि कृतं श्रमं करोति तु श्रमः एवम् को वागीश्वर उवाच । (रहनेवाला) श्रम उसे नीचे के जो श्रमिच्छेद स्वरूप का पूर्णरूप से ज्ञान होनेके कारण उन दोनों की पृथक् करनेकी सामर्थ्य से युक्त ज्ञानसे जगज्जकार मोह जीव क्षेत्र में होनेवाले भेद का जानता है उसीप्रकार आत्मा में कदापि श्रत न होनेवाले चैतन्यात्मक सारभूत आत्मा के पदार्थ अश की अर्थात् उत्तरेतन्यस्वरूप अवस्था में प्राप्त हुआ जा जाय शुद्ध आत्मस्वरूप के पूर्णरूप ज्ञान की प्राप्ति हो जानेसे स्वरूपस्वरूपों के भेद का निश्चय करने की सामर्थ्य से युक्त होनेसे परपदार्थ और आत्मा इनमें होनेवाले भेद को जानता है वह परमार्थतः सदा-अनन्तकालवत् जानता ही है-ज्ञापक ही बना रहता है, कुछ भी नहीं करता अर्थात् कर्ता नहीं होता ।

अथवा

शुद्धात्मनस्त्रिजन्म शुद्धात्मस्वरूप के संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के कारण विवेकका अर्थात् भेद को जाननेकी

शक्ति अभिव्यक्त हो जानेसे हंस जिसप्रकार अपनी विवेकशक्ति से नीर और क्षीर के भेद को जानता है उसी-प्रकार द्रव्यनिक्षेप की या नेगमनय की अपेक्षा से परमात्मा कहा जानेवाला अपकषेष्कारुड जीव शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति हो जानेसे शुद्धात्मस्वरूप के ध्यान में निश्चलरूप से लगा हुआ होनेसे सदा-अक्षय्यरूप से शब्द आत्मा के स्वरूप का अनुभव ही करते रहता है-अन्य कुछ भी नहीं करता-उपादानकर्ता नहीं होता ।

त. प्र.- चैतन्यधातुं प्रकटीभवत्सारभूतगैरिकादिधातुम् । चेतति प्रकटीभवतीति चेतनः । प्रकटीभवन्नित्यर्थः । 'व्यानड्बहुलम्' इति कर्तर्यनट् । चेतनस्य प्रकटीभवतः कर्म चैतन्यम् । प्रकटीभवतः प्रकटीभवनक्रियेत्यर्थः । 'राजपत्यन्तगुणोक्तिराजादिभ्यः कृत्ये च' इति कृत्यार्थे टघण् राजादेराकृतगणत्वात् । चैतन्यं प्रकटीभवनात्मकं कर्मास्त्यस्येति चैतन्यः । 'ओऽभ्रादिभ्यः' इत्यो भत्वर्थीयः । चैतन्यः प्रकटीभवनक्रियायुक्तो धातुर्गैरिकादिर्यस्य सः । तम् । अचल गिरिमधिरूढ आरूढो ह्रस्वो मरालः, पक्षे द्रव्यनिक्षेपापेक्षया नेगमनयापेक्षया वा परमात्मा । 'ह्रस्वः सूर्यमरालयोः । कृष्णेऽङ्ग-बाते निर्लोभनृपता परमात्मनि' इति विश्वलोचने । जानाक्षीरक्षीरस्वरूपज्ञानाद्विवेककतया भेदजननज्ञानशक्तिमत्त्वात् । वेवेकित पृथक्करोति भेदं जनयतीति विवेककः । 'प्लुतृच्' इति कर्तरि प्लुः । विवेकस्य भावः कर्म वा विवेककता । तया । वाःपयसोर्नोरक्षीरयोः । 'वावर्ति कं पयोऽप्सोम्भु' इति धनञ्जयः । विशेषं भेदमन्योन्यव्यावर्तकमसाधारणधर्ममिव । यथा नीरक्षीरयोर्विशेष जानाति तथेत्यर्थः । अचलमात्मनोऽप्रच्यवमानम् । न चलति प्रच्यवत इत्यचलः । अप्रच्यवमान इत्यर्थः । तम् । अचल इवाचलः । 'वेवपयादिभ्यः' इतीवाधंस्य कस्योस् । यथा स्वस्थानादप्रच्यवमानत्वात्पर्वतस्याचलत्व तथा स्वाध्यस्थानभूतादात्मनोऽप्रच्यवमानत्वाच्चैतन्यधातोरप्यचलत्वम् । चैतन्यधातुं चैतन्यस्वरूप सारम् । चेतति जानात्यनुभवतीति चेतनः । कर्तर्यनट् । चेतनस्य भावः कर्मानुभवात्मक वा चैतन्यम् । चैतन्य शुद्धात्मस्वरूपानुभवन धातुः सारश्चैतन्यधातुः । तम् । आत्मनः स्थितेर्निबन्धनत्वाच्चैतन्यस्य धातुत्वम् । अधिरूढशुद्धात्मस्वरूपवस्थामापन्नो यो जीवो जानाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवजनितशुद्धात्मस्वपजानाद्विवेककतया परात्मनोर्भेदस्य जनने यत्सामर्थ्यं तेन युक्तत्वात्परात्मनोर्विभावभावात्मकक्रियादिरूपधर्मव्रव्यादिरूपपरपदार्थानां शुद्धात्मनश्च विशेष भेदमन्योन्यव्यावर्तकमसाधारणधर्मं वा जानात्यवगच्छत्यनुभवति च स जीवो हि परमार्थतः सदा कालाविच्छेदेन जानीत एवान्यत्किञ्चनापि न करोति । केवलं जायकभावमापद्यते कस्यापि विभावभावस्योपादानकर्ता न भवति चेति भावः । यद्वा ज्ञानाद्विवेककतया ह्रस्वो नीरक्षीरयोर्विशेषमिव । परात्मनोर्विशेषं भेद जानाति स परमार्थतः श्चैतन्यधातुमचल निश्चलत्वेनाधिरूढः सन् । शुद्धात्मस्वरूपचिन्तने निश्चलत्वेन निमग्नः सन्नित्यर्थः । सदा कालाविच्छेदेन जानात्येव शुद्धात्मस्वरूपमनुभवत्येवान्यत्किञ्चनापि न करोति । अत्राचलमित्यव्ययेन क्षपकषण्यारोहणसंसृज्यते, उपशमश्रेण्यारूढस्यात्मनस्ततः प्रच्यवनात् ।

विवेचन- पहाड की चोटोपर रहनेवाले हंस के अयोपशमविशेष से नीर और क्षीर में होनेवाले भेद को जाननेकी शक्ति आधिभूत हुई होती है । उस शक्ति के द्वारा नीर और क्षीर इनमें होनेवाले भेद का यह जानता है । जिस जीव को वीतरागस्वसंवेदनप्रत्यक्ष के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई होनी है उसके स्वरूपपदार्थों में होनेवाले स्वाभाविक भेद को जाननेकी शक्ति आधिभूत हो जाती है और उस शक्ति के द्वारा वह स्वरूपभेद को जान सकता है । स्व और पर इनमें होनेवाले भेद को जाननेसे वह पर पदार्थ को हेय और शुद्ध आत्मा को उपादेय समझता है । अपने आश्रयभूत स्थान को न छोड़नेसे पहाड जिसप्रकार अचल कहा जाता है उसी-प्रकार शुद्धचैतन्य अपने आश्रयभूत आत्मा से कदापि प्रच्युत होनेवाली न होनेसे पहाड के समान अचल है । जब जीव

शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ध्यान अवच्छिन्न रूप से करता है तब वह अनन्तकालतक शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति ही करते रहता है । शुद्ध आत्मा की अनुभूतिरूप किया से जब वह ध्युत होता ही नहीं तब उसे विभावभावों के रूप से परिणत होनेके लिये अबसर न मिलनेके कारण वह विभावभावों का उपादानकर्ता कदापि नहीं हो सकता—उमका इसप्रकार का कर्तृभाव सदा के लिये चला जाता है । 'सदा' इस कालबाधक अव्यय से अपकथेणी चढ़नेवाला जीव संसृजित हो जाता है । 'अचल' इस शब्द का ग्रहण अव्ययरूप से किया गया तो उससे भी क्षयकथेणी चढ़नेवाला जीव संसृजित हो जाता है । यह जीव जब शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लग जाता है तब उसके अन्यपदार्थविषयक सभी विकल्प नष्ट हो जाते हैं; क्यों कि उससमय वह तत्त्वविचार के अधीन नहीं हो सकता । जब उसके अन्धप-दार्थविषयक विकल्पों का अभाव हो जाता है तब वह अशुद्धात्मस्वरूप परपदार्थ के परिणाम के रूप से कैसे परिणत हो सकता है ? जब वह विभावभावों के रूप से परिणत नहीं हो सकता तब वह उन भावों का उपादानकर्ता भी नहीं हो सकता । उपशमकथेणी चढ़नेवाले जीव को अनन्तकालतक आत्मानुभव नहीं हो सकता—कुछ कालतक ही होता है; क्यों कि वह उपशमकथेणी से गिरकर सराग अवस्था की प्राप्ति हो जाता है । सराग अवस्था को प्राप्त हो जानेसे वह विभावभावों के रूप से परिणत भी होने लगता है और विभावभावों के रूप से परिणत होनेसे उनका उपादानकर्ता भी होता है । बावने जब वह यथाकाल अपकथेणीपर आकृष्ट होता है तब उसका उक्तप्रकार का कर्तृत्वभाव नष्ट हो जाता है ।

ज्ञानादेव उवलनपयसोरोष्णशैत्यव्यवस्था

ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यधातोः

क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कर्तृभावम् ॥६०॥

अन्वयः— उवलनपयसोः औष्ण्यशैत्यव्यवस्था ज्ञानात् एव (उल्लसति) । लवणस्वादभेदव्युदासः ज्ञानात् एव उल्लसति । (आत्मनः) कर्तृभाव भिन्दती स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यधातोः च क्रोधादेः भिदा ज्ञानात् एव प्रभवति ।

अर्थ— अग्नि के और जल के स्वरूप का ज्ञान होनेपर हि अग्नि की उष्णता का और जल की शीतता का निर्णय किया जाता है; लवण और व्यञ्जन (मिथानक) इनके स्वरूप का ज्ञान होनेपर ही लवण और व्यञ्जन इनके स्वाद के—रवस्व के भेद से ही उन दोनों का भेद किया जाता है और शून्य आत्मा के स्वरूप के अनुभव से विकसित—प्रकट होनेवाला और नित्य ऐसा चेतन्य सार है जिसका ऐसी आत्मा का या उसके शुद्धचेतन्य का क्रोधा-विरूप (अशुद्धचेतन्योपादानक) विभावभावों से भेद जो कि आत्मा के कर्तृभाव का विनाश करनेवाला हाता है, शुद्धात्मानुभवजन्य शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान से ही आयर्भूत होता है—उत्पन्न होता है—प्रकट होता है ।

त. प्र.— उवलनपयसोरनिसलिलयोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्थौष्ण्यशैत्ययोर्निर्णयो ज्ञानादेव भवति कि-मिदमौष्ण्यमग्निस्वामिकमुत जलस्वामिक वेति किमिदं शैत्यं सलिलस्वामिकमग्निस्वामिक वेति सन्वेहे सत्यौष्ण्यमग्निस्वामिकमेव शैत्य च सलिलस्वामिकमेवेति निश्चयो ज्ञानादेवाग्निस्वामिल्लवणस्वरूपज्ञानादेव भवति, तत्स्वरूपज्ञानाभावे प्रोक्तनिश्चयासम्भवात् लवणस्वादभेदव्युदासो लवणसन्धानकस्वादभेदकृत-पृथक्करणम् । लवणं सैन्धव सन्धानकं च । लवणं च लवणं च लवणे । लवणशब्दोऽस्सैन्धवसन्धानक-रूपभिन्नार्थाभिधायित्वेऽपि तयोस्त्वारूप्यदेकशेषः । लवणमस्यस्मिन्निति लवण सन्धानकम् । 'ओऽप्रा-विध्यः' इत्यो मतवर्धीयः । लवणयोस्सैन्धवसन्धानकयोस्स्वाभावयोर्भेदेन भिन्नत्वेन तयोर्व्युदासोऽन्यस्यान्य-स्मात्पृथक्करणम् । अत्र लवणशब्द आमात्रफललवणमरीचादीनामुपलक्षणार्थः । ततो लवणशब्दसन्धान

कार्यबन्धनोऽपि । ज्ञानादेव सत्त्वबन्धनकरसास्वादनजनितज्ञानादेवोत्पत्तिः प्रकटतामिति । शुद्धात्मनः कर्तृत्वात् विपर्यस्तनिर्णयात्मकानां क्रोधादिभावरूपाणां च परमावात्मकविभावभावानामुपादाकर्तृत्वं पारम्परिकं निमित्तकर्तृत्वं च भिन्वती कर्तृत्वस्य विनाशं कुर्वाणा । स्वस्वविकसन्नित्यन्वयधोतुशुद्धात्मस्वरूपानुभूतिप्रवृत्तीभवदविनश्यच्चैतन्यसारस्य । स्वस्य शुद्धात्मनो रसेनानुभवनेन विकसन्नप्रकटीभवं-
श्चैतन्यमेव धातुस्तारो यस्य स । तस्यात्मनः । यद्वा स्वस्य शुद्धात्मनो रसेनानुभवनेन विकसन्नप्रकटी-
भवश्चासीच्चैतन्यधातुश्च चेतन्यात्मकसारः । तस्य च क्रोधादेः क्रोधादिरूपाद्विभावभावान्निद्रा भेदो ज्ञानाच्छुद्धात्मानुभवजन्यशुद्धात्मस्वरूपज्ञानाद्धेतुभूतादेव प्रभवति प्रकटीभवति ।

विवेचन— अग्नि और जल ये दोनों पदार्थ अलग अलग हैं । अग्नि के स्वरूप का ज्ञान होनेपर उज्जता अग्नि की होती है और जल के स्वरूप का ज्ञान होनेपर शीतता जल की होती है इसप्रकार औष्ण्य और शीत्य के विषय में अग्नि के और जल के स्वरूप का ज्ञान होनेपर ही निर्णय किया जाता है । लवण के और व्यंजन के स्वाद से उनके स्वरूप का ज्ञान होनेपर ही उनका मिश्रण हुआ होनेपर भी उनमें होनेवाला भेद प्रकट किया जाता है । क्रोधादिरूप विभावभावभावस्था और शुद्धावस्था ये दोनों अवस्थाएं इध्याधिकतम की दृष्टि से एकद्वय की ही हैं । अनाविकाल से आत्मा विभावभावों का अनुभव करती चली आयी है । अतः उसको विभावभावों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ ही है । इस आत्मा को जब शुद्ध आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है तब उसको शुद्ध आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है । इसप्रकार शुद्ध आत्मा के स्वरूप का और क्रोधादिरूप विभावभावों के स्वरूप का ज्ञान होनेपर उस ज्ञान के द्वारा ही उन दोनों में होनेवाले भेद का ज्ञान प्रकट हो जाता है । इस ज्ञान के प्रकट हो जानेपर आत्मा क्रोधादिरूप परभावों का त्याग करके शुद्धात्मा की अनुभूति में निमग्न हो जाती है । इस अनुभूति से शुद्ध आत्मा का अविनश्यर चैतन्य कम से प्रकट होता हुआ पूर्णरूप से प्रकट हो जाता है । जब आत्मा शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति में निमग्न होती है तब उसका विभावभावों के रूप से परिचयन नहीं होता और इसतरह विभावभावआत्मक परिणामों का अभाव हो जानेसे उसके उपादानकर्तृत्व का भी अभाव हो जाता है ।

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा ।

स्यात्कर्ताऽऽत्माऽऽत्मभावस्य परभावस्य न कश्चित् ॥ ६१ ॥

अन्वयः— एवं अज्ञानं अपि आत्मानं अञ्जसा ज्ञानं कुर्वन् आत्मा आत्मभावस्य कर्ता स्यात् परभावस्य कश्चित् न ।

अर्थ— इसप्रकार अर्थात् क्रोधादिभाव और शुद्ध आत्मा इनमें होनेवाले भेद के ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मसंज्ञित के अभावरूप अज्ञान के रूप से परिणत हुई आत्मा को भी परमाधतः शुद्ध ज्ञानरूप से परिणत करनेवाली—शुद्धात्मा—
नुभूति के द्वारा विभावभावों का अभाव करके शुद्धज्ञानमय बनानेवाली आत्मा (अन्तरात्मा) शुद्धचैतन्यान्वित अपने स्वभावपरिणाम का उपादानकर्ता होती है, भावद्वयकर्मरूप और नोक्तकर्मरूप पररूप परिणामों का किसी भी काल में कर्ता—उपादानकर्ता नहीं होती ।

त. प्र.— एवं क्रोधाद्यात्मनोरभ्योन्यमिश्रत्वस्य ज्ञानस्य स्वरूपेण ज्ञानेन । भेदज्ञानेनेत्यर्थः । अज्ञानमपि शुद्धात्मसंज्ञित्यभावरूपज्ञानत्वेन परिणतमपि । यद्वा शुद्धात्मसंज्ञित्विकलमपि । न विद्यते ज्ञान शुद्धात्मसंज्ञित्विरूप भेदज्ञानरूप वा यस्य सोऽज्ञानः । तम् । एतादृगज्ञानभावोनादेः परिणतमपी-
त्यर्थः । आत्मानमशुद्धात्मानमञ्जसा परमाधतः ज्ञान कुर्वन् शुद्धात्मसंज्ञित्विकलेन प्रतिसमयं कमणां निजरां कृत्वा विज्ञानयन्स्वरूपत्वेन परिणामयन्नात्मा बीतरागस्वस्ववेदनयन्नात्माऽऽत्मभावस्यात्मनः शुद्धा-
त्मत्वेन परिणतिक्रियायाः परिणामात्मिकायाः शुद्धात्मस्वरूपान्वितप्रतिसमयोत्पद्यमानशुद्धपरिणामस्य,

विज्ञानधनस्वभावात्मकपरिणामस्य वा कर्तोपादानकर्ता स्याद्भवति । परभावस्य भावद्रव्यात्मककर्मद्रव्यस्य नोक्तकर्तृत्वपरद्रव्योपादानकस्य परिणामस्य कर्तोपादानकर्ता परस्परया निमित्तकर्ता च कश्चि-
त्कस्मिंश्चिदपि काले न स्यान्न भवति ।

विवेचन- शुद्ध आत्मा की अनुभूति के विषय में प्रतिबन्ध करनेवाले मोहनोपक्रम के उदय से संसारी आत्मा अनाविकाल से आत्मानुभूति से बंधित रहनेसे अज्ञानी बनी हुई है । जब इसको शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होती है तब उसे विभावभावों के स्वरूप का अच्छा ज्ञान होनेसे और शुद्ध आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हुआ होनेसे कोषादिभावों के स्वरूप में और शुद्ध आत्मा के स्वरूप में होनेवाले भेद का ज्ञान होता है । भेद के उस ज्ञान के कारण विभावभावों को त्याग कर वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति के काल में तन्मय हो जाती है । इस तन्मयता के कारण वह प्रतिसमय कर्मों की अनंतपुण्य निर्जरा करके विज्ञानबनरूप अवस्था को प्राप्त हो जाती है । जब वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति करनेमें मान हो जाती है तब वह विभावभावों के रूप से परिणत न होनेसे विभावभावों का अभाव हो जानेके कारण उन विभावभावों का उपादानकर्ता नहीं होती । वह यदि उपादानकर्ता होती हो तो अपने शुद्धचेतन्यान्वित स्वभावभावों का हि उपादानकर्ता होती है—परभावों का उपादानकर्ता कदापि नहीं होती ।

आत्माऽज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानावन्यत्करोति किम् ?

परभावस्य कर्ताऽऽत्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥ ६२ ॥

अन्वयः- स्वयं ज्ञान आत्मा ज्ञानात् अन्यत् अज्ञान करोति किम् ? आत्मा परभावस्य कर्ता (इति) अयं व्यवहारिणां मोहः ।

अर्थ- स्वयं विज्ञानधनस्वरूप बनी हुई शुद्ध आत्मा शुद्धचेतन्यस्वरूप ज्ञान से शुद्धात्मानुभूतिरूप या ज्ञप्ति-
क्रियात्मक ज्ञान के परिणाम से भिन्न मिथ्याज्ञानान्वित विभावभावात्मक और ज्ञानशून्य पुद्गलोपादानक परिणाम को उपादानकर्ता के स्वरूप से परिणत होकर उत्पन्न कर सकती है क्या ? विभावभावात्मक अज्ञानोपादानक परिणाम का और ज्ञानशून्य पुद्गलोपादानक परिणाम का आत्मा कर्ता होती है ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है—
अज्ञान है ।

अथवा

स्वयं विज्ञानधनस्वरूप ज्ञायक आत्मा आत्मस्वरूपानुध्वन्यात्मक ज्ञप्तिक्रियात्मक परिणाम को छोड़कर अन्य
अर्थात् जिसमें शुद्ध चेतन्य का अन्वय नहीं होता ऐसे मिथ्याज्ञानान्वित अज्ञानोपादानक विभावभावात्मक और ज्ञानशून्य
पुद्गलोपादानक परिणाम को उपादानकर्ता होकर उत्पन्न कर सकती है क्या ? विभावभावात्मक अज्ञानोपादानक
मिथ्याज्ञानान्वित भावकर्मरूप परिणाम का और ज्ञानशून्य पुद्गलस्वरूपान्वित पुद्गलोपादानक इत्येकैक्य और
नोक्तैक्य परिणाम का विज्ञानधन अवस्था को प्राप्त हुई आत्मा उपादानकर्ता होती है ऐसा मानना व्यवहारी जीवों
का मोह है—अज्ञान है ।

त. प्र.- स्वयमात्मना ज्ञानं निश्चयनयापेक्षया ज्ञानज्ञानिनोऽस्तादात्म्यसम्बन्धसंज्ञावाद्भिज्ञानध-
नैकस्वभावादात्मनोऽभिज्ञत्वाज्ज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध आत्मा ज्ञानाद्भिज्ञानधनैकस्वरूपान्वितास्वभाव-
परिणामात् । ज्ञानं विज्ञानधनैकस्वभावरूपमस्त्यस्मिन्निति ज्ञानम् । विज्ञानधनस्वभावाभाव्यसमवेतं
स्वभावपरिणाममित्यर्थः । तस्मात् । 'ओऽज्ञादित्यः' इत्यो मत्स्वर्थायः । विज्ञानधनैकस्वभावस्वरूपस्य
ज्ञानस्य स्वभावपरिणामे यतः स्वरूपेणाञ्चबोऽस्ति-सतोऽत्र स्वभावपरिणामस्य ग्रहणम् । 'प्यक्षे कर्मा-
क्षारे' इति प्यक्षे का । ततो ज्ञानादित्यस्य विज्ञानधनस्वभावाभाव्यतस्वभावपरिणामं विमुक्ष्येत्यर्थः ।
अन्यस्वरूपभेदानुपादानभेदाच्च स्वभावपरिणामाद्भिज्ञमज्ञानं शुद्धज्ञानविकलं विभावभावात्मकं भाव-

कोधादिकर्षं परिणामं शुद्धाशुद्धात्मज्ञानविकलं पुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्मनोक्तकर्मकं परिणामं च करोति जनयति किम् ? भावद्रव्यकर्मनोक्तकर्मकत्वेन परिणमति किमिति प्रदर्शयः । नैव परिणमतीति साधारणः । शुद्धात्मसंवेदनरूपं ज्ञानं न विद्यतेऽस्मिन्नन्वितमित्यज्ञानम् । विभावभावात्मकं शुद्धज्ञानात्मव्यविकलं कार्यमित्यर्थः । आत्मा विज्ञानधनैकस्वभावशुद्ध आत्मा परभावस्य परद्रव्यभूताशुद्धात्मोपादान-कविभावभावात्मकपरिणामस्य ज्ञानशून्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मनोक्तकर्मरूपविभावभावात्मकपरिणामस्य च । परस्य शुद्धात्मनो भिन्नस्याशुद्धस्यात्मनो ज्ञानात्मव्यविकलस्पर्शादिगुणान्वितपुद्गलद्रव्यस्य च भावः परिणामः परभावः । तस्य । कर्तोपादानकर्ता भवतीति येऽभिमतन्ते तेषां व्यवहारिणां शुद्धा-त्मस्वरूपसंवेदनजन्यपूर्णज्ञानविकलानां लौकिकव्यवहारमात्रावलम्बिनामज्ञानिनामयमेष मोहो मोहोदया-कमणजनिता भ्रान्तिः । यद्वा स्वयमात्मना ज्ञानं ज्ञायकः । द्रव्यभावकर्मवैकल्यप्रादुर्भूतविज्ञानधनैकस्व-भावावस्थत्वाज्ज्ञायकभावमाप्नोति । जानातीति ज्ञानम् । कर्तृसाधनोऽयं ज्ञानशब्दः । 'व्यानइवबहुबलम्' इति कर्तृधनम् । शुद्धस्यात्मनो ज्ञायकभावमात्ररूपत्वाद्द्रव्यभावकर्मनोक्तकर्मपरिणामानामुपादानकर्तृत्वं तस्य तत्र स्वशुद्धस्वरूपेणान्वयाभावात् सम्भवतीति भावः ।

विवेचन— शुद्ध आत्मा का स्वभाव शुद्धविज्ञानरूप होता है । स्वभावपरिणामों में वह अपने शुद्धस्वरूप से अन्वित होनेसे वह अपने स्वभावपरिणामों का उपादानकर्ता होती है । भावकर्म अशुद्धात्मोपादानक होनेसे और शुद्धात्मोपादानक न होनेसे उसमें शुद्धात्मस्वरूप का अन्वय पाया न जानेसे शुद्ध आत्मा भावकर्मरूप विभावभावात्मक परिणाम का और द्रव्यकर्म और नोक्तं पुद्गलद्रव्योपादानक होनेसे, शुद्धात्मोपादानक न होनेसे, अचेतन होनेसे और उनमें शुद्धचेतन्य का अन्वय पाया न जानेसे उन विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती । इन विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेपर भी शुद्ध आत्मा जो जो लोग उनका उपादानकर्ता मानते हैं वह उनका भ्रान्त है—भ्रान्ति है—मूढता है ।

तथा हि—

आत्मा परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तमात्र होनेसे उसे जो कर्ता कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है ऐसा कहते हैं—

व्यवहारेण दु आदा करेदि घटपटरथाणि द्रव्याणि ।

करणाणि य कम्माणि य णाकम्माणीह विविहाणि ॥ ९८ ॥

व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान् द्रव्याणि ।

करणाणि च कर्माणि च नोक्तकर्माणीह विविधानि ॥ ९८ ॥

अन्वयार्थ— (इह) इस संसार—व्यवस्था में (आत्मा) (शुद्ध) आत्मा (घटपटरथान्) घट, पट, रथ, (कटण्णं च) इज्रिया, (कर्माणि च) भावकर्म और द्रव्यकर्म, (नोक्तकर्माणि च) और शरीरा-दिरूप नेत्रकर्म इत्यादि (विविधानि) नामप्रकार के जो परद्रव्योपादानक परिणाम होते हैं उनको जो (करोति) करती है वह (व्यवहारेण तु) व्यवहारनय की दृष्टि से ही करती है अर्थात् व्यवहार-नय की दृष्टि से ही उन परिणामों का कर्ता कही जाती है; क्योंकि परद्रव्योपादानक परिणामों का उनमें स्वरूप से अन्वित न होनेके कारण उपादानकर्ता न होनेसे परमार्थतः कर्ता नहीं होती ।

[अशुद्धात्मनो रचयित्वं नपुंसकलिङ्गं श्री होनेसे 'अशुद्धात्मनो' वह अशुद्धात्मनो नपुंसकलिङ्गप्रत्ययवात्त है ।]

आ. ह्या.— व्यवहारिणां हि यतः यथा अयं आत्मा आत्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादि परद्रव्यात्मकं बहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततः तथा क्रोधादि परद्रव्यात्मकं च समस्तं अन्तःकर्म अपि करोति, अविशेषात् इति अस्ति व्यामोहः ।

त. प्र.— व्यवहारिणां शुद्धात्मसिक्त्यभावरूपाज्ञानवतां व्यवहारन्यायबलम्बितां हि परमावृत्ते यतो यस्मात्कारणाद्यथा येन प्रकारेणायमेष आत्माज्ञादेस्सादेर्वा कालावज्ञानभावेन परिणतो जीव आत्मविकल्पव्यापाराभ्यां स्वीयविचारात्मकमानसपरिणामहस्तसञ्चलनादिस्वीयशारीरक्रियात्मकपरिणामाभ्यां घटादि परद्रव्यात्मक परद्रव्योपादानकम् । पर शुद्धात्मनो भिन्नमचेतनस्वभावं च तद्रव्यं च परद्रव्यम् । तदेवात्मा शरीरं ध्रुवांशो वा यस्य तत्परद्रव्यात्मकम् । परद्रव्योपादानकमित्यर्थः । आत्मविकल्पव्यापाराभ्यामित्यपेन ससारिण आत्मनो ग्रहणं भवति, ससारिणोऽज्ञानिन आत्मन एव परद्रव्यविषयकविकल्पोत्पत्तिसम्भववाच्छरीरवत्त्वाद्धस्तसञ्चलनादिव्यापारसम्भवाच्छुद्धात्मनश्च तदसम्भवात् । बहिःकर्म घटपटरथादिकमात्मनाऽसम्बद्ध कर्म कार्यद्रव्यम् । घटादेरात्मनाऽऽत्मव्याप्तशरीरेण बाऽसम्बद्धत्वाद्बहिर्भावत्वमवसेयम् । कुर्वन्निमित्तकर्त्र्णभूयोत्पादयन्प्रतिभाति प्रकटीभवति । वस्तुतः आत्मनो घटपटरथादिविषु परद्रव्योपादानकेषु बाह्यपरिणामेषु स्वस्वरूपेणान्वयाभावादुपादानकर्तृत्वासम्भवेऽपि तस्य निमित्तमात्रत्वदर्शनात्कर्तृत्वमवभासते । यदत्र कर्तृत्वमात्मनोऽवभासते तन्निमित्तकर्तृत्वमेव । ततस्तस्मात्कारणात् । यतो घटपटरथादीनामात्मोपादानकर्तृत्वाभावेऽपि तन्निमित्तकर्तृत्वमवभासते ततस्तथा तेन प्रकारेण क्रोधादि भावद्रव्यक्रोधादि । परद्रव्यात्मकमशुद्धात्मरूपपरद्रव्योपादानक कर्म—वर्णायोग्यपुङ्गवद्रव्यरूपपरद्रव्योपादानक च समस्त सकलमन्तःकर्माऽपि भावद्रव्यक्रोधादिरूपमात्मनाऽशुद्धं सम्बन्धमापन्न कर्म कार्यद्रव्यम् । क्रोधादेरात्मना साकमशुद्धात्मस्वामिकाज्ञानभावेन सम्बन्ध—विशेषद्वयमापन्नत्वादान्तःकर्मत्वमवसेयम् । करोत्युत्पादयति । जनयतीति भावः । अविशेषात्परद्रव्योपादानकत्वस्य समानत्वात्तेषां परिणामाणां समानत्वात् । इत्येवमस्ति व्यामोहो भ्रान्तिः, मूर्तिकाख्य-परद्रव्योपादानकघटोत्पत्तौ कुम्भकारस्य घटाकारविषयकविचारात्मकमानसक्रियापूर्विकां हस्तसञ्चालनादिरूपां शारीरीं क्रियां दृष्ट्वा तद्द्वारेण तस्य निमित्तकर्तृत्वमवलोक्य शुद्धात्मनो निर्विकल्पज्ञानरूपत्वादशरीरत्वाच्च मानसशारीरक्रियाभावे क्रोधादिपरिणामेषु स्वस्वरूपान्वयाभावे सत्यपि शुद्धात्मसं-वित्यभावरूपावज्ञानात्तस्योपादानकर्तृत्वासम्भवेऽप्युपादानकर्तृत्वेन ग्रहणात् ।

टीकार्थः— “ निमप्रकार यह (ससारी) आत्मा अपने विचाररूप मानस परिणाम और हस्तसञ्चलनादिक्रिया-रूप शारीर व्यापार इनके द्वारा जिनके मूर्तिकाविकल्प आत्मभिन्नद्रव्य उपादानकारण होते हैं ऐसे घटादिरूप बाह्य परिणामों को (निमित्तकर्तृरूप से उत्पन्न) करती हुई जब विचार है-देती है तब उसीप्रकार परद्रव्योपादानक भावकर्म-रूप और द्रव्यकर्मरूप समस्त अन्तरंग कर्म को भी—परिणाम को भी (कर्ता होकर उत्पन्न) करती है; क्योंकि कि घटादिरूप और क्रोधादिरूप परिणाम परद्रव्योपादानक होनेसे समान होते हैं ” इसप्रकार शुद्धात्मस्वरूप के संपूर्ण ज्ञान का अभावरूप अज्ञान से व्यवहारनय का अवलंब लेनेवाले जीवों का यह वस्तुतः व्यामोह है—अज्ञान है—भ्रम है ।

“ विवेचन— घटादिरूप कार्यद्रव्यों का उपादानकर्ता मूर्तिकासदृश आत्मभिन्न द्रव्य होता है । कुम्भार आदि घटादिरूप कार्यद्रव्य के स्वाधीन चिदिष्ट आकृति के बारेमें विचार करता हुआ हस्तसञ्चलनादिरूप क्रियाओं के द्वारा घटादिरूप कार्यद्रव्यों की निष्पत्ति करता है । घटादिरूप कार्यद्रव्यों का आत्मद्रव्य के साथ तादात्म्यमयं और संश्लेषसंबंध इनमेंसे कौनसा भी संबंध न होनेसे घटादिरूप परिणामों को बहिःकर्म कहा है । घटादिरूप बहिरंग कार्य

की उत्पत्ति इच्छापूर्वक की जाती है। इस प्रकार घटादिरूप बहिरंग परिणामों की—कार्यों की उत्पत्ति मानस और शारीर व्यापारों के द्वारा इच्छापूर्वक की जाती हुई देखकर भावकोषादिरूप, इन्द्रियकोषादिरूप और मोक्षार्थादिरूप परिणामों की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा उपादानकर्ता होकर की जाती है ऐसा की व्यवहारी पुष्टियों के द्वारा जाना जाता है वह माननार्थको का भ्रम है; क्योंकि कि उन परिणामों की उत्पत्ति में विशिष्ट मानस परिणाम और शारीरक्रियारूप परिणाम कारणभूत नहीं होते। उसकी उत्पत्ति कर्मोद्भवरूप निमित्त से होती है। कर्मोद्भव से भावकर्मों की उत्पत्ति स्वयमेव होती है और भावकर्मों के निमित्त से इन्द्रियकर्मरूप परिणामों की उत्पत्ति स्वयमेव हो जाती है। कोषादिरूप परिणामों का शुद्ध आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध और संश्लेषसंबंध होनेसे इन्हें अंतरंगपरिणामरूप माना गया है। इन परिणामों का शुद्ध आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। बहिःकर्म और अन्तःकर्म परद्रव्योपादानक होनेपर भी बहिःकर्म जिसप्रकार आत्मविकल्प और शारीर व्यापारों की अपेक्षा रखते हैं उसीप्रकार अन्तःकर्म अपनी उत्पत्ति के समय आत्मविकल्प और शारीर व्यापारों की अपेक्षा नहीं रखते दूसरी बात यह है कि शुद्ध आत्मा परभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होती और परभावों के रूप से परिणत न होनेसे परभावों में अपने स्वरूप से अन्विष्ट भी नहीं होती। अतः वह परभावों की उपादानकर्ता नहीं हो सकती। वह कुम्हार जिसप्रकार घटादिरूप परद्रव्योपादानक परिणामों को अपने मानसपरिणामरूप और शारीरव्यापाररूप परिणामों के द्वारा उत्पन्न करता है उसी—प्रकार भावकर्मोद्भिरूप परभावों को शुद्ध आत्मा उत्पन्न नहीं करती; क्योंकि कि उसका ज्ञान आधिकभावरूप होनेसे परपदार्थविवक्षित विकल्पात्मक परिणामों के रूप से वह परिणत नहीं होता और अशारी होनेसे उसके शारीरक्रिया का भी अभाव होता है। मानसक्रिया के और शारीरक्रिया के अभाव में शुद्ध जीव परद्रव्योपादानक कार्य की उत्पत्ति का कुम्हार के समान निमित्तकारण भी नहीं हो सकता। अतः जीव की परद्रव्योपादानकपरिणाम का निमित्तकर्ता मानना भ्रममूलक है। कुम्हार का दृष्टान्त इस प्रकरण में अकिञ्चित्कर है—कार्यकारी नहीं है; क्योंकि कि कुम्हार का ज्ञान आयोपशमिकभावरूप होनेसे वह परपदार्थविवक्षित विकल्पों के रूप से परिणत हो सकता है और वह मशरीर होनेसे उसकी शारीरक्रिया का सङ्भाव भी हो सकता है। अतः प्रकृत प्रकरण में कुम्हार का दृष्टान्त दृष्टान्ताभास—रूप होनेसे कार्यकारी नहीं है और उसके बलपर परद्रव्योपादानकार्य के विषय में शुद्ध आत्मा की निमित्तकर्तृता की सिद्धि भी नहीं हो सकती। सत्तारी आत्मा के परिणाम के निमित्तकर्तृत्व की देखकर उसको और शुद्ध आत्मा की परद्रव्योपादानकपरिणामों का उपादानकर्ता मानना भ्रममूलक है।

स न सन्—

पूर्वगाथा के द्वारा बताया गया व्यवहारी जनों का या व्यवहारनय का अवलंबन लेनेवाले जनों का व्यामोह समीचीन नहीं है यह बताते हैं—

जदि सो परद्व्याणि य करिज्ज निबभेण तम्मओ होज्ज ।

जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं ह्वदि क्त्ता ॥ ९९ ॥

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मात् तन्मवस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ९९ ॥

अन्वयार्थ—[यदि च] और यदि [सः] शुद्ध अवस्थावाली और अबुद्ध अवस्थावाली आत्मा [परद्रव्याणि] परद्रव्योपादानक कार्यद्रव्यों की [कुर्यात्] उपादानकर्ता होकर करे (तथा) तो वह [नियमेन] निश्चितरूप से [तन्मयः] परद्रव्यरूप [भवेत्] हो जाय। [यस्मात्] जिसकारण वह [तन्मयः] परद्रव्यरूप [न] नहीं होती [तेन] उसीकारण [सः] वह [तेषां] उन परद्रव्योपादानक कार्यद्रव्यों का [कर्ता] उपादानकर्ता [न भवति] नहीं होती।

आ. ह्या.— यदि खलु अयं आत्मा परब्रह्मात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्वयानुपपत्तेः नियमेन तन्मयः स्यात् । न च द्रव्यान्तरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेः तन्मयः अस्ति । ततः व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्ता अस्ति ।

त. प्र.— यदि खलु परमार्थतोऽयमात्मा शुद्धोऽशुद्धो वा परब्रह्मात्मक शुद्धात्मभिन्नाशुद्धात्मोपादानकमात्मभिन्नपुद्गलद्रव्योपादानकं वा कर्म भावद्रव्यकर्मत्मक परिणाम कुर्यादुपादानकर्त्रीभूयोत्पादयत्वेता तर्हि परिणामपरिणामिभावाभ्यानुपपत्तेः परिणामपरिणामिभावस्य परिणामिमयत्वाभावेऽघटनान् । परिणामिनः परिणामे स्वस्वरूपेणाऽन्वये सत्येव परिणामस्य परिणामिकायत्त्वसम्भवप्रपरिणामस्य परिणामिमयत्वमस्त्येव । परिणामस्य परिणामिमयत्वाभावे परिणामपरिणामिभावो न घटामटति यतस्ततः परिणामपरिणामिनोऽन्योन्यान्यत्वात्परिणामिन आत्मनः परद्रव्योपादानककर्मत्वापत्तेर्नियमेनैकान्ततस्तन्मयः परद्रव्यस्वरूपः स्यादुवेत् । न च नैव द्रव्यान्तरमयत्वे शुद्धात्मद्रव्यभिन्नाशुद्धात्मद्रव्यमयत्वेऽशुद्धात्मद्रव्यभिन्नपुद्गलद्रव्यमयत्वे च द्रव्योच्छेदापत्तेःशुद्धात्मद्रव्योच्छेदापत्तेर्शुद्धात्मद्रव्योच्छेदापत्तेद्वयं तन्मयोऽशुद्धात्मादिद्रव्यमयः पुद्गलद्रव्यात्मकपरब्रह्मभयवचास्ति । ततस्तस्मात्कारणाव्याप्यव्यापकभावेनास्तव्याप्यव्यापकभावेन । अत्र परिणामपरिणामिभावस्य सद्भावावन्त्यव्याप्यव्यापकभावस्य प्रहृणं, निमित्तनैमित्तिकभावप्रकरण एव बाह्यव्याप्यव्यापकभावस्य गृह्यमानत्वात् । न तस्य परद्रव्योपादानकस्य कर्मणोऽशुद्धात्मद्रव्योपादानकस्य भावकर्मत्मकस्य परिणामस्य पुद्गलद्रव्यपरिणामभूतस्य द्रव्यकर्मत्मकस्य कार्यस्य च शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानकस्य द्रव्यकर्मत्मकस्य परिणामस्याशुद्ध आत्मा च कर्तापादानकर्ताऽस्ति भवति । परद्रव्योपादानकं कर्मऽऽत्मा शुद्धश्चाशुद्धश्च स्वरूपेणादौ मध्येऽन्ते चाभिध्याप्योपादानकर्त्रीभूय न जनयतीति भावः । स्वस्वरूपपरित्यागमन्तरेण परब्रह्मात्मकत्वेन परिणतेरसम्भवाद्भूतुमर्थादया च स्वस्वरूपपरित्यागासम्भवात्परब्रह्मत्वेन परिणमितुमशक्यत्वाच्चात्मनः परब्रह्मात्मकत्वेन परिणतेरभावात्तस्मात् परब्रह्मोपादानकस्य कर्मणः उपादानकर्ता भवतीति भावः ।

टीकार्थ— यदि परमार्थतः यह (शुद्ध और अशुद्ध) आत्मा परब्रह्म जिसका उपादानकारण होता है ऐसे परब्रह्मस्वरूपान्वित परिणाम का कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होकर उसको करे—उस परिणाम को उत्पन्न करे—उस परिणाम के रूप से परिणत हो जाय तो परिणामपरिणामिभाव की परिणाम और परिणामी इनमें तन्मयता—एकरूपता—अभिन्नता न हो तो सिद्धि न होनेसे पुद्गलोपादानकपरिणाममय अर्थात् परब्रह्मरूप बन जाय । अन्यद्रव्यरूप से परिणत होनेपर परब्रह्मरूप से परिणत होनेवाले द्रव्य का विनाश हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जानेके कारण आत्मा तन्मय अर्थात् परब्रह्म के रूप से परिणत नहीं होती । उत्सकारण व्याप्यव्यापकभाव से आत्मा परब्रह्मोपादानक परिणाम का कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता नहीं होती ।

विवेचन— मूलिकारूप उपादान का जो घटरूप परिणाम होता है वह मूलिकारूप उपादान से भिन्न नहीं होता—वह मूलिकारूप ही होता है । यदि मूलिका से घट अलग किया गया तो घट का भी अभाव हो जायगा । इससे उपादान अपने उपादेय को अपने स्वरूप से आवि, मध्य और अन्त में पूर्णरूप से व्याप्त करता है यह बात स्पष्ट हो जाती है । उपादेय के प्रत्येक अंश में—अवयव में उपादान का अस्तित्व अवश्यमेव रहता है । यदि अशुद्ध आत्मा परद्रव्योपादानक—पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम को उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करने लगी तो वह निश्चितरूप से तन्मय अर्थात् पुद्गलद्रव्यमय बन जायगी ; क्योंकि उपादेयभूत पुद्गलकर्म अचेतन होनेमें और उपादानभूत आत्मा उसमें स्वरूप या पूर्णतया अन्वित होनेसे उपादानभूत आत्मा को अपने स्वरूप को त्यागकर परब्रह्मरूप से परिणत हुआ पड़ता है । ऐसा नियम है कि जिनमें परिणामपरिणामिभाव होता है उनमें से जो

परिणाम होता है वह परिणामिय होता है। यदि परिणाम परिणामिय न हो तो उन दोनों में होनेवाले परिणाम-अपरिणामिभाव का सद्भाव नहीं रह सकता। सारांश, परिणाम और परिणामी इनमें स्वभाव की अपेक्षा से भेद नहीं हो सकता फिर भले ही पर्याय की प्रधानता की दृष्टि से परिणाम परिणामी से कथञ्चित् भिन्न हो। परद्रव्योपादानकपरिणाम का आत्मा यदि उपादानकर्ता हो गई तो आत्मा और परद्रव्योपादानकपरिणाम इनमें भेद की सिद्धि हो जायगी और अनेक की सिद्धि हो जानेके कारण परद्रव्योपादानक परिणाम जिसप्रकार अचेतन होता है उसीप्रकार अपने चेतनस्वभाव की त्यागकर आत्मा को भी अचेतन बनना होगा और अचेतन बननेसे चेतन आत्मा भी अचेतन-परद्रव्यरूप बन जायगी। वस्तुव्यवस्था के अनुसार एकद्रव्य अपने स्वभाव की त्यागकर अन्यद्रव्य के रूप से कदापि परिणत नहीं हो सकता। यदि एकद्रव्य अन्यद्रव्य के रूप से परिणत होते समय अपने स्वरूप का त्याग करने लगा तो स्वभावपरित्यागिद्रव्य का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इस वस्तुव्यवस्था के अनुसार जब आत्मा अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर सकती और अत एव परद्रव्यात्मक परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकती तब परद्रव्योपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकती; क्योंकि कि बहुव्याप्यव्यापकस्व से परद्रव्यात्मक परिणाम का यद्यपि वह विभावभावरूप से परिणत होकर निमित्तकर्ता हो सकती है तो भी परद्रव्यात्मक परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव न होनेसे वह परद्रव्यात्मक परिणाम का उपादानकर्ता कदापि नहीं हो सकती। शुद्ध आत्मा की दृष्टि से विशुद्ध आत्मा परद्रव्यरूप होनेसे उस आत्मा के परिणामभूत विभावभावों में शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से अन्वित न होनेसे और उसीप्रकार पुद्गलाविरूप भिन्न द्रव्यों के परिणामों में भी अपने स्वरूप से पूर्णरूप से अन्वित न होनेसे उन परिणामों का वह उपादानकर्ता नहीं सकती। यदि अशुद्ध आत्मा के विभावभाव-आत्मक परिणामों का शुद्ध आत्मा को उपादानकर्ता माना तो उक्तप्रकार से शुद्ध आत्मा को भी अशुद्धात्मक मानना होगा। ऐसा माननेसे आत्मा की एक संसारावस्था ही बनी रहेगी-उसकी भूतत्वावस्था का सर्वथा अभाव हो जायगा। आत्मा की दोनों अवस्थाओं का सद्भाव पाया जानेसे उसकी भूतत्वावस्था का अभाव किसीप्रकार भी नहीं माना जा सकता। अतः शुद्ध आत्मा भी मावकोषाविरूप विभावभावों का और परद्रव्यात्मकपरिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती। यदि आत्मा को एकान्तरूप से अर्थात् निमित्तरूप से और उपादानरूप से भी परद्रव्यात्मक परिणामों का कर्ता मान लिया तो आत्मा की परद्रव्य के रूप से परिणति हो सकती है ऐसा माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा जो कि वस्तुव्यवस्था के विरुद्ध पड़ता है। अतः आत्मा को परद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं माना जा सकता।

निमित्तनैमित्तिकभावेन अपि न कर्ता अस्ति—

यद्यपि आत्मा उपादानोपादेयभाव से परद्रव्योपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होती तो भी कुम्हार और घट में निमित्तनैमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे कुम्हार जिसप्रकार घट का निमित्तकर्ता होता है उसीप्रकार आत्मा और परद्रव्योपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का सद्भाव होनेसे आत्मा परद्रव्योपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता होती है ऐसे कहना हो तो 'आत्मा और परद्रव्योपादानक परिणाम इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव का वस्तुतः सद्भाव न होनेसे निमित्त-नैमित्तिकभाव से आत्मा परद्रव्योपादानक परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं होती। निमित्तनैमित्तिकभाव तो आत्मपरिणाम और परद्रव्यात्मकपरिणाम इनमें होता है' इसी अभिप्राय को निम्न भाषा के द्वारा आचार्य स्पष्ट करते हैं।

जीवा ण करोदि घटं णेव पटं णेव सेसगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकाणि द्रव्याणि ।

योगापयोगावत्पादकौ च तयोर्मवति कर्ता ॥ १०० ॥

अन्वयार्थः— यह संसारी (जीवः) जीव स्वयं निमित्तकर्ता होकर (घटं) मृत्तिकोपादानक घट को (न करोति) मृत्तिकारूप उपादान से उत्पन्न नहीं करता, अपने तंतुरूप उपादान वे (पटं) पद्म को—वस्त्र को (न एव) उत्पन्न करता है। नहीं और (शेषकाणि) घटपट से भिन्न परद्रव्योपादानक अवशिष्ट (द्रव्याणि) कार्यरूप द्रव्यों को—परिणामो को (न एव) अपन अपने उपादान से उत्पन्न करता ही नहीं । (योगोपयोगो च) आत्मा का बहिरंग हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणामरूप और विचाररूप अंतरंग मानस परिणाम यें दो हि (उत्पादकौ) उन परद्रव्योपादानक घटपटादिपरिणामों को उत्पन्न करनेवाले निमित्तकर्ता होते हैं । (तयो) उस हस्तसंचालनादिक्रियारूप परिणाम का और विचाररूप मानसपरिणाम का जीव (कर्ता) उपादानकर्ता (भवति) होता है ।

आ. ख्या.— यत् किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तत् अयं आत्मा तन्मयत्वानुषङ्गात् व्याप्यव्यापकभावेन तावत् न करोति । नित्यकर्तृत्वानुषङ्गात् निमित्तनैमित्तिकभावेन अपि न तत् कुर्यात् । अनित्यो योगोपयोगो एव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारो । योगोपयोगयोः तु आत्मविकल्पव्यापारयोः कदाचित् अज्ञानेन करणात् आत्मा अपि कर्ता अस्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् ।

त. प्र.—यद्विशिष्टम् । किलेति बाक्यालङ्कारे । घटादि मृत्तिकोपादानकमुपादेयभूतं कुटशरावादि क्रोधादि पुद्गलद्रव्योपादानकमुपादेयभूतं पुद्गलकर्मरूपमशुद्धस्यात्मनः क्रोधादिवर्षविभाषावजननसामर्थ्यसम्पन्नत्वात्तदुत्पत्ती निमित्तमात्रोभयनात्क्रोधादिसञ्ज्ञामावहद्बुद्ध्यात्मद्रव्योपादानकं च तदुपादेयभूतं क्रोधादि—सञ्ज्ञामावहद्वा परद्रव्यात्मकं शुद्धात्मभिन्नद्रव्योपादानकं कर्मोपादेयभूतः परिणामः । परद्रव्येणाऽत्र शुद्धात्मनो भिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्याशुद्धस्य चात्मनो ग्रहणम् । तत्तत्कर्माऽप्यमात्मा शुद्धावस्थोऽशुद्धावस्थ—श्चात्मा तन्मयत्वानुषङ्गात्परिणामोपादानकारणभूतपरद्रव्यत्वेनाऽऽत्मनः परिणमनप्रसङ्गाद्व्याप्यव्यापकभावेनान्तर्व्याप्यव्यापकभावेन तावत्परमाथंतो न करोत्युपादाकर्त्रोभूय नोत्पादयति । परद्रव्योपादानकं परिणाममादौ मध्येऽस्ते च स्वस्वरूपेणाभिव्याप्य नोत्पादयति परद्रव्यात्मकपरिणामस्यात्मव्याप्यत्वाभावादात्मनश्च स्वस्वरूपेण तद्व्यापकत्वाभावादित्यर्थः । नित्यकर्तृत्वानुषङ्गादात्मन उत्पादव्यविकल्पस्य नित्यत्वात्परद्रव्यस्य च परिणमनशीलत्वात्तमेव परिणमनाभिमुखत्वात्परद्रव्यात्मकपरिणामस्यात्मनो नित्यमेव निमित्तकर्तृत्वात्पत्तेर्निमित्तनैमित्तिक भावेनाऽपि न तत्परद्रव्यात्मकं घटादि क्रोधादि वा कर्म कुर्यान्निमित्तकर्त्रोभूय जनयेत् । जनयितुं न शक्त इत्यर्थः । ‘शक्ति लिङ् च’ इति शक्त्यर्थे लिङ् । आत्मन उत्तरपर्याये पूर्वपर्यायस्य स्वस्वरूपेणान्वयामावात्पूर्वपर्यायविनाशमन्तरेणोत्तरपर्यायस्योत्पत्त्यसम्भवात्पूर्वपर्यायस्योत्तरपर्यायस्य निमित्तमात्रत्वम् । अशुद्धात्पर्यायस्यात्मनश्शुद्धपर्याये स्वस्वरूपेणान्वयस्याभ्युपगमे केवलज्ञानात्मकशुद्धपर्यायस्याप्यशुद्धत्वात्तत्रात्मनश्शुद्धावस्थयोरभेद आपद्यते । अतोऽशुद्धात्मपर्यायशुद्धात्मपर्यायोर्निमित्तनैमित्तिकभाव एव, नोपादानोपादेयभावः । घटादीनां क्रोधादीनां च परद्रव्यात्मकानां परिणामानामुत्पत्तौ शुद्धात्मनो निमित्तकर्तृत्वस्याभ्युपगमे तस्य पर्यायविकल्पद्रव्यापेक्षया नित्यत्वात्परद्रव्यस्य परिणमशीलत्वात्परिणमनाभिमुखत्वाच्छुद्धात्मनो घटादेः क्रोधादेश्च

नित्यं निमित्तकर्तृत्वमाप्नुते । ततश्च क्रोधादिपरभावानां शुद्ध आत्मा निमित्तकर्ताऽपि न भवति । उत्प-
 द्यव्यविकलध्रौव्यात्मकात्मद्रव्यस्य निमित्तकर्तृत्वस्याभ्युपगमे तद्विभावपरिणामानां निमित्तकर्तृत्वानभ्यु-
 पगमे च घटादिक्रोधादिरूपाणां परद्रव्योपादानकानां परिणामानामनवरतमुत्पत्तिं प्रसङ्गाभोत्पादव्याप-
 त्मकपरिणामविकलध्रौव्यात्मात्मकस्यात्मनस्तन्निमित्तकर्तृत्वं कदापि सम्भवति । अतस्तादृशस्यात्मनो
 निमित्तकर्तृत्वं परिहृत्य तद्विभावपरिणाममेव तदुत्तरमर्यादायां तथा घटादीनां द्रव्यक्रोधादीनां च
 परद्रव्योपादानकानां निमित्तकर्तृत्वमभ्युपेयं, नात्मनः । अनित्यावृत्त्यविनाशिनो योगोपयोगावेव शरी-
 रमानसक्रिय एव तत्र परद्रव्योपादानकस्य घटादेः क्रोधादेश्च परिणामस्योत्पत्तौ निमित्तत्वेन निमित्ती-
 भूय कर्तारो जनकौ । योगोपयोगयोश्शरीरमानसव्यापारात्मकपरिणामयोः । उपयोगस्य चैतन्यानुविधा-
 व्यात्मपरिणामत्वात्साधोपशमिकज्ञानपरिणामत्वाच्च योगशब्देन हस्तसञ्चालनादिरूपशरीरप-
 रिणामस्य ग्रहणं भवति । आत्मविकल्पव्यापारयोर्विपरीतमानसपरिणामशारीरक्रियात्मकपरिणामयोः ।
 आत्मनो मनसो विकल्पो विपरितः परिणाम आत्मविकल्पः । मानस परिणामस्य शुद्धात्मभिन्नपदार्थवि-
 षयत्वादिप्रतीतत्वम् । पक्षे, आत्मनश्शरीरस्य व्यापारो हस्तसञ्चालनाद्यात्मकः किरारूपः परिणामः ।
 तयोरात्मविकल्पव्यापारयोः । आत्मशब्दो मनःशरीरात्मकार्यद्वयवचनः । 'आत्मा ब्रह्ममनोदेहस्वभाव-
 धृतिबुद्धिषु । आत्मायत्तपि' इति विश्वलोचने । तेन शारीरक्रियात्मकयोगमानस व्यापारात्मकोपयोग
 योरित्यर्थः । कदाचित्कस्मिन्चित्तत्काले । न सर्वस्मिन्कालेऽविच्छेदेनेत्यर्थः । अज्ञानेन शुद्धात्मसवित्यभा-
 वात्मकेनाज्ञानेन करणाज्जननादात्माप्यशुद्ध आत्माऽपि कर्तोपादानकर्ताऽस्तु भवतु तथापि न परद्रव्या-
 त्मककर्मकर्ता परद्रव्योपादानकपरिणामानां कर्ता निमित्तकर्तोपादानकर्ता च स्याद्भूवेऽवितुमर्हति ।
 'तृज्याश्चाहं' इत्यर्थो लिङ् ।

टीकायः-- आत्मद्रव्यं से भिन्न अचेतनद्रव्यं जिसका उपादानकारण है । ऐसा जो घटादिरूप और क्रोधादिरूप
 परिणाम है उस परिणाम को यह आत्मा परद्रवरूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे व्याप्यव्यापक
 भाव से अर्थात् उपादेयोपादेयभाव से परमार्थतः उत्पन्न नहीं करती । नित्यकाल कर्ता (निमित्तकर्ता) बन जानेका
 प्रसंग उपस्थित हो जानेसे निमित्तनेमित्तिकभाव से भी उस घटादिरूप और क्रोधादिरूप परद्रव्योपादानक परिणाम
 को उत्पन्न नहीं कर सकती । आनय अर्थात् उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होनेवाले शारीरक्रियारूप योग और
 मानसक्रियारूप उपयोग हो घटादिरूप और क्रोधादिरूप परिणामों की उत्पत्ति में निमित्तरूप से कर्ता होते हैं ।
 योगरूप शारीरक्रिया और उपयगरूप मानसक्रिया इन दोनों को कदाचित् (अपने) अज्ञानभाव के कारण उत्पन्न
 करने से उन दोनों (प्रकार के) परिणामों का आत्मा जो (कदाचित्) कर्ता (उपादानकर्ता) भले ही हो तथापि
 परद्रव्योपादानक परिणामों का (निमित्तरूप से कदापि) कर्ता होनेके योग्य नहीं है ।

विवेचन- घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप कार्यद्रव्यों का उपादानकारण पुद्गलद्रव्य होता है । वह पुद्गल
 द्रव्य अचेतन होनेसे चेतन आत्मद्रव्य से भिन्न होनेसे परद्रव्य है । यह पुद्गलद्रव्य घटादिरूप और क्रोधादिरूप कार्य-
 द्रव्यों को अपने स्वरूप से आदि, मध्य और अंत में व्याप्त करता है और व्याप्त करनेवाला होनेसे वह व्यापक कहा
 जाता है । घटादिरूप और क्रोधादिरूप पुद्गलद्रव्य के परिणाम पुद्गलद्रव्य के द्वारा व्याप्त किये जानेवाले होनेसे
 व्याप्य कहे जाते हैं । उपादान उपादेय को अपने स्वरूप में व्याप्त करनेवाला होनेसे और उपादेय व्याप्त किया
 जानेवाला होनेसे उपादान और उपादेय इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सङ्भाव होता है । इसप्रकार घटादिरूप
 और क्रोधादिरूप उपादेयमूल परिणामों को पुद्गलद्रव्य अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव से उत्पन्न करना है यह बात स्पष्ट
 हो जाती है । यद्यपि घटादिरूप और क्रोधादिरूप पुद्गलद्रव्योपादानक परिणामों की उत्पत्ति कुम्हार आदि के शारीर

और मानस क्रियाओं के अभाव में उत्पन्न नहीं होते इसलिये उन परिणामों में और सव्यापार आत्मा में बाह्यव्याप्य-व्यापकभाव का सञ्जाव होता है तो भी घटादिरूप और क्रोधादिरूप पुद्गलकोषादानक परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव नहीं होता; क्योंकि आत्मा अपने स्वस्वरूप से उन घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों को आदि मध्य और अन्त में स्थापन नहीं करती। घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणाम तो अचेतन होते हैं; यद्यपि उनमें अचेतन पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्वय होता है। यदि उन परिणामों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्वय होता तो वे परिणाम सचेतन पाये जाते, किन्तु ये परिणाम सचेतन नहीं पाये जाते। अतः ये परिणाम आत्मस्वरूपान्वित नहीं हैं—अचेतन पुद्गलद्रव्यस्वरूपान्वित हैं। ऐसा होते हुए भी इन परिणामों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्वय होता ही है ऐसा माना गया तो 'कार्याल्लिङ्गास्वभावमधिगतात्कारणस्यानुमानम्' इस वचन के अनुसार वे कार्यरूप परिणाम अचेतन होनेसे उसका उपादानकारणरूप मानी जानेवाली आत्मा को भी अचेतन मानना होगा, जो कि असंभव है। वस्तुव्यवस्था के अनुसार एक वस्तु अपने स्वरूप का परित्याग कदापि नहीं कर सकती और परद्रव्य के रूप से कदापि परिणत नहीं हो सकती। अतः घटादिरूप और क्रोधादिरूप परिणामों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्वय पाया न जानेसे वे परिणाम आत्मा के व्याप्य नहीं हैं और आत्मा उन परिणामों को अपने स्वरूप से स्थापन करनेवाली न होनेसे वह व्यापक नहीं है। इसप्रकार वे पश्चिम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं है। यदि उन परिणामों में और आत्मा में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होता है ऐसा मान लिया तो आत्मा परद्रव्य के रूप से परिणत होती है इस बात को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। अतः वे परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती और उपादानकर्ता न होनेसे उनको अपनेसे उत्पन्न नहीं कर सकती। सारांश, परद्रव्य के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों को आत्मा अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव से उत्पन्न नहीं कर सकती। घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणाम और आत्मा इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे जिसप्रकार आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होती उसीप्रकार वे परिणाम और आत्मा इनमें निमित्तर्त्तन—मित्तिक भाव का अभाव होनेसे आत्मा उन परिणामों का निमित्तकर्ता भी नहीं हो सकती। कुम्हार की शारीरक्रिया और मानसक्रिया तथा घटादिरूप मृत्तिकोपादानक परिणाम इनमें ही निमित्तर्त्तनमित्तिकभाव होता है। कुम्हार की शारीरक्रिया और मानसक्रिया ही उन परिणामों का निमित्तकर्ता होती हैं। उन दोनों क्रियाओं के अभाव में कुम्हार उस पुद्गलद्रव्योपादानक घटादिरूप परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं हो सकता। आत्मा के विभावभाव और पुद्गल—कर्म इनमें ही निमित्तर्त्तनमित्तिकभाव होता है; क्योंकि आत्मा की विभावभाव परिणति के अभाव में कर्मवर्गणाद्योग्य पुद्गल द्रव्यक्रोधादिरूप से परिणत नहीं होते। अतः द्रव्यक्रोधादिरूप परिणति का निमित्तकर्ता आत्मा के विभावप-रिणाम ही होते हैं—विभाववभावात्मक परिणति के अभाव में आत्मा द्रव्यक्रोधादिरूप परिणाम का निमित्तकर्ता नहीं होती। यदि शारीर और मानस क्रियाओं के अभाव में भी तब आत्मा को ही उन परिणामों का निमित्तकर्ता माना तो निष्कर्षात् आत्मा ध्रुव—नित्य होनेसे और परद्रव्य परिणमनशील होनेके कारण नित्यकाल परिणमनाभिमुख होनेसे उक्त परिणामों की उत्पत्ति नित्यकाल होने लग जानेसे आत्मा को नित्यकाल निमित्तकर्ता माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। घटादिरूप परिणामों की उत्पत्ति नित्यकाल होती हुई नहीं देखी जाती। अतः निष्कर्षात् आत्मा पर-द्रव्योपादानक घटादिरूप और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों का निमित्तकर्ता नहीं हो सकती। जब घटादिरूप परद्रव्यो-पादानक परिणामों की उत्पत्ति नित्यकाल नहीं होती तब उन परिणामों का निमित्त भी नित्य नहीं होना चाहिये; क्योंकि निमित्त का सञ्जाव नित्यकाल रहा तो परिणमनशील परद्रव्यों के परिणामों की उत्पत्ति भी नित्य होती रहेगी। अतः आत्मा नित्य होनेसे उसके नित्यकाल निमित्तकर्ता बन जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे निष्कर्षात् आत्मा निमित्तर्त्तनमित्तिकभाव से भी परद्रव्योपादानक परिणाम की उत्पत्ति नहीं कर सकती। द्रव्यदृष्टि से केवल द्रव्य नित्य होता है और उसकी पर्याय उत्पन्न होकर विभाव को प्राप्त होनेवाली होनेसे अस्थिर होती है। शरीर की हस्तचालानादिरूप क्रिया आत्मप्रदेशों के परिस्पर्श से अभिव्यक्त होनेवाली होनेसे और परिस्पर्श आत्मोपादानक

होनेसे वह किया आत्मपर्यायरूप ही है । मानसक्रिया भी आत्मपर्यायरूप है । ये दोनों क्रियाएं आत्मपर्यायरूप होनेसे उत्पत्तिविनाशयुक्त होनेसे अनित्य है । ये दोनों क्रियायें ही घटाविरूप और द्रव्यकोषादिविरूप परद्रव्योपादानक परिणामों की उत्पत्ति के विषय में निमित्तरूप कर्ता होती है । शारीरिक्रिया को योग कहते हैं और मानसक्रिया को उप-योग कहते हैं । कुम्हार का उपयोग बहिर्मुख होनेसे और भावकोषादिविरूप उपयोग विभावक रूप होनेसे अशुद्ध ही होते हैं । उपयोग आत्मा का चैतन्यानुविधायी परिणाम होनेसे उसका मानसक्रियारूप से ग्रहण होता है । इसप्रकार योग और उपयोग आत्मा के ही परिणाम हैं और वे ही परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तकर्ता होते हैं । वे योगो-पयोगरूप परिणाम आत्मोपादानक होनेसे आत्मा अज्ञान के कारण उन परिणामों का उपादानकर्ता होती है । यद्यपि आत्मा उन परिणामों का उपादानकर्ता होती है तो भी वह परद्रव्योपादानक परिणामों का निमित्तकर्ता नहीं हो सकती; क्योंकि परद्रव्योपादानकपरिणामों का नित्यकाल निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है सारांश, परद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता हो जानेके कारण परद्रव्यरूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे आत्मा परद्रव्योपादानक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होती और नित्यकाल निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे वह उन परद्रव्योपादानकपरिणामों का निमित्तकर्ता भी नहीं होती ।

ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्—

त. प्र.— ज्ञानी बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानस्वभावो वा जीवो ज्ञानस्यैव शुद्धज्ञानपरिणामस्य चैतन्यान्वितविभावपरिणामस्य चैव कर्त्ता उपादानकर्ता स्यादुच्यते । विधावत्र लिङ् । अप्रैवकारेण ज्ञान-विकल्पस्य पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामस्य योगो व्यवच्छिन्नः । तेनात्मभिन्नद्रव्योपादानकपरिणामाना-मात्मोपादानकर्ता न भवतीति प्रतिपादितम् ।

बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी शुद्धज्ञान के शुद्धज्ञानान्वित परिणाम का ही और सरागसंवेदनज्ञानी चैतन्यान्वित विभावपरिणामों का ही उपादानकर्ता होता है—अन्यद्रव्योपादानक अवेतन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता यह बताते हैं—

जे पुगलव्वाणं परिणामा होति णाणआवरणा ।

ण केदि ताणि आदा जो जाणदि मो हवदि णाणि ॥१०१॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणा ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ— (पुद्गलद्रव्याणां) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलरूप उपादान के (ये) जो (ज्ञानावरणाः) आत्मस्वभावभूत ज्ञान को आवृत्त करनेवाले उपादेयभूत (परिणामाः) परिणाम (भवन्ति) होते हैं (तानि) उन परिणामों को आर उनके सदृश अन्य द्रव्यकर्मरूप सभी परिणामों को (आत्मा) ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा (न करोति) अपने चैतन्यरूप से व्याप्त करके उत्पन्न नहीं करती अर्थात् उन परद्रव्योपादानक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होती । इसप्रकार (यः) जो आत्मा (जानाति) जानती है अर्थात् निर्विकल्पसमाधि में मग्न होकर अनुभव करती है (सः) वह उक्तप्रकार से अनुभव करनेवाला आत्मा (ज्ञानी) ज्ञानी (भवति) होता है ।

‘ज्ञानावरणाः’ यह ‘परिणामाः’ इस पद का विशेषण होनेसे ‘परिणामा’ इस पद के जो लिंग, वचन और विभक्ति हैं वे ही लिंग वचन और विभक्ति ‘ज्ञानावरणाः’ इस पद की हैं । अतः णाणआवरणाः’ इस प्राकृत

एव की संस्कृतवृत्त्या 'ज्ञानावरणाः' ऐषी ही होनी चाहिये । इस पद का स्पष्टीकरण 'व्यानङ्बहुलम्' इस सूत्र के अनुसार 'ज्ञानमावृण्वन्त्यावारयन्तीति वा ज्ञानावरणाः' या 'करणाधारे चानट्' इस सूत्र के अनुसार 'ज्ञानमाव्रियत एभिरिति ज्ञानावरणाः' ऐसा है । वाचा के उत्तरार्ध में 'तानि' यह नपुंसकलिङ्गप्रत्ययान्त प्रयोग 'सामान्ये नपुंसकम्' इस वचन के अनुसार किया गया है । उनसे पुद्गलद्रव्य के उक्त परिणामों से पुद्गलकर्मों का ग्रहण होता है । 'ज्ञानावरणाः' पद उपलक्षणार्थक है । अतः उनसे अवशिष्ट सात द्रव्यकर्मों का और तत्सदृश अन्यपरिणामों का भी ग्रहण हो जाता है ।

आ. ल्या.— ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामाः गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत् पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तः ज्ञानावरणानि भवन्ति तानि तदस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी; किंतु यथा स गोरसाध्यक्षः तद्दर्शनं आत्मव्याप्तत्वेन प्रभवत् व्याप्य पश्यति एव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानं आत्मव्याप्य-(त्)-त्वेन प्रभवत् व्याप्य जानाति । (एव) ज्ञात्री ज्ञानस्य एव कर्ता स्यात् । एवं एव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागेन उपन्यासात् दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्तरायसूत्रैः सप्तमी. सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनीकर्ममनोवचनकायश्रीत्रचक्षुर्ध्वाणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशः अन्यानि अपि ऊह्यानि ।

त. प्र.— ये खलु परमार्थतः पुद्गलद्रव्याणामुपादानभूतानां पुद्गलद्रव्यस्वरूपान्विताः परिणामा उपावेयभूतानि कार्यद्रव्याणि गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत् । यथा दधिरूप आम्लपरिणामो दुग्धरूपश्च मधुरपरिणामो गोरसेन व्याप्तो भवति तथा । गोरसव्याप्तौ च तौ दधिदुग्धमधुराम्लपरिणामौ च गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामौ । तयोरेव । 'तस्य' इति तात्पर्यादिबाधार्थे क्त । पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेनोपादानभूतपुद्गलद्रव्येण स्वस्वरूपेणादौ मध्येज्ये च व्याप्ताः पुद्गलद्रव्यव्याप्ताः । तेषां भावः पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वम् । तेन तद्रूपेण । भवन्त उत्पद्यमाना ज्ञानावरणानि ज्ञानम्यावरणानि प्रच्छादकानि । ज्ञानमावृण्वन्तीति ज्ञानावरणानि । 'व्यानङ्बहुलम्' इति कर्तव्येनट् । यद्वा ज्ञानमाव्रियत एभिरिति ज्ञानावरणानि । 'करणाधारे चानट्' इति करणेऽनट् । अनेन ज्ञानावरणानीति विशेषणेन 'विशेषणग्रहणेन विशेष्यस्यापि ग्रहणं भवति' इति न्यायेन विशेष्यभूतानां कर्मणां ग्रहणं भवति । कर्मशब्दस्य नित्यनपुंसकलिङ्गप्रत्ययान्तविशेषणस्य । ज्ञानावरणानीति पदस्य नपुंसकलिङ्गप्रत्ययान्तत्वम् । भवन्ति जायन्ते । स्वोदयेन ज्ञानावरणशक्तिमाविर्भावयन्तीत्यर्थः । तानि ज्ञानावरणानि कर्माणि तदस्थगोरसाध्यक्ष इव मुक्तगोरससम्पर्कगोरसस्वामीव । तदस्थो मुक्तगोरससम्पर्कश्चासौ गोरसाध्यक्षो गोरसस्वामी च तदस्थगोरसाध्यक्षः । यथा तदस्थो गोरसाध्यक्ष उपादानकर्त्रीभूय गोरसं नोत्पादयति तथा न नाम करोत्युपादानकर्त्रीभूय न जनयति ज्ञानी बीतरागस्वसंसेवज्ञानी सामान्येन ज्ञानस्वभाव आत्मा वा । किन्तु यथा येन प्रकारेण स गोरसाध्यक्षो गोरसस्वामी तद्दर्शनं गोरसावलोकनरूपमात्मपरिणाममात्मव्याप्तत्वेनात्मचैतन्यस्वरूपव्याप्तत्वेन । आत्मना स्वस्वरूपभूतचैतन्येन व्याप्तमात्मव्याप्तम् । तस्य भाव आत्मव्याप्तत्वम् । तेन । आत्मव्याप्तत्वरूपेणेत्यर्थः । प्रभवदात्मन उपादानभूतादुत्पद्यमानं व्याप्य स्वोद्यचैतन्यस्वरूपेणाभिव्याप्य पश्यत्यवलोकयत्येव तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं पुद्गलद्रव्यस्य पुद्गलद्रव्योपादानकतत्त्वरूपव्याप्तघटादिद्रव्यक्रोधाविरूपः पुद्गलद्रव्यपरिणामः । स

निमित्तं परिणामविषयकज्ञानोत्पत्तौ सहकारिकारणं यस्य तत्पुद्गलद्वयपरिणामनिमित्तम् । ज्ञानं पुद्गलद्वयपरिणामज्ञानमात्मव्याप्तत्वेनात्मना स्वस्वरूपेण या व्यापनक्रिया तस्या विषयीभूतत्वेन प्रभवत्प्रादुर्भवद्व्याप्य स्वस्वरूपेणाभिव्याप्य जानात्येव । एवमभूना प्रकारेण ज्ञानी बीतराग-स्वसंवेदनज्ञानी सामान्यतो ज्ञानस्वभाव आत्मा वा ज्ञानस्य अणुभूतात्मभिन्नकारणद्वयज्ञानस्यैव कर्त्तापादानकर्त्ता स्याद्भूवति । विद्यावत्र लिङ् । एवमेव चामुना प्रकारेणैव च ज्ञानावरणपद परिवर्तनेन ज्ञानावरणपदं परिवर्त्य तत्स्थाने कर्मसूत्रस्य कर्मव्यवस्थायाः । 'सूत्रं तु सूचनाप्रस्थे सूत्रं तत्तुल्यव्यवस्थयोः इति विश्वलोचने । विभागेन विभागं कृत्वोपन्यासादुपस्थापनादर्शनावरणाविसूत्रे-स्तन्तुभिस्तह मोहरागाविषोडशसूत्राणि व्याख्येयानि । अनया विज्ञानेन प्रकारेणान्यानि सूत्राभ्यप्यह्यानि विचारविषयं नेतव्यानि ।

टीकायं—जिसप्रकार गोरस के दृष्टिरूप आत्मपरिणाम और बुधरूप मधुरपरिणाम गोरस के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किये गये होते हैं उसीप्रकार (उपादानमूल) पुद्गलद्वय के द्वारा व्याप्त किये गये रूप से उत्पन्न होनेवाले (उपादानमूल) पुद्गलद्वय के (उपादेयमूल) जो परिणाम (आत्मा के) ज्ञानगुण को आवृत्त करनेवाले होते हैं उन ज्ञानगुण को आवृत्त करनेवाले पुद्गलद्वय के (उपादेयमूल) परिणामों को बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी आत्मा या सामा-न्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा जिसप्रकार गोरस के सपहं से रहित अर्थात् गोरस से भिन्न गोरस का स्वामी (स्वयं) उपादानकर्त्ता होकर गोरस को अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से उत्पन्न नहीं करता उसीप्रकार उपादानकर्त्ता होकर अपने उपादेयरूप से उत्पन्न नहीं करती; किंतु जिसप्रकार वह गोरस का स्वामी अपनी आत्मा के चैतन्यरूप से व्याप्त किये गये रूप से उत्पन्न होते हुए उस गोरस के दर्शन को अपनी आत्मा के चैतन्यस्वरूप से व्याप्त करके उस गोरस को सिर्फ देखता है—जानता है उसीप्रकार (नैव रूप) पुद्गलद्वय जिस ज्ञान को उत्पन्न होने में निमित्तकारण—सहकारिकारण होता है और जो अपनी आत्मा के चैतन्यस्वरूप से व्याप्त हुए रूप से उत्पन्न होता है ऐसे ज्ञान को अर्थात् विशिष्ट ज्ञानरूप अपनी) पर्याय को सिर्फ जानती है । इसप्रकार बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा सिर्फ (विशिष्ट—) ज्ञानरूप परिणाम का कर्त्ता (उपादानकर्त्ता) होती है । इसप्रकार 'ज्ञानावरण' इस पद को परिवर्तित कर कर्मव्यवस्था का विभाग करके उपन्यास कर दर्शनावरण वेदनीय, मोहनीय आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय इन सात सूत्रों के मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म मन, बचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन इन सोलह सूत्रों का व्यापण—उत्तरिती से स्पष्टकरण करना इसीप्रकार अन्य सूत्रों का भी विचार कर लेना ।

विशेषण— गोरसरूप उपादान के बुधरूप मधुरपरिणाम और दृष्टिरूप आत्मपरिणाम गोरस के स्वरूप से व्याप्त होते हैं । गोरस के स्वामी का स्वरूप गोरस के स्वरूप से भिन्न होता है । अतः गोरस के स्वरूप से व्याप्त उन दृष्टिबुधरूप गोरस के परिणामों को गोरस का स्वामी अपने स्वरूप से व्याप्त करके अपने उपादेय के स्वरूप से उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि उसको दृष्टिबुधरूप परिणामों का उपादानकर्त्ता मान लिया तो उसको गोरस के स्वरूप से परिणत होनेवाला मानना पड़ेगा, जो कि असंभव है । गोरस का स्वामी गोरस को देखता है । उसे उन दृष्टिबुधपरिणामों का जो दर्शन होता है वह दर्शन गोरस के स्वामी की आत्मा के स्वरूप से व्याप्त होकर आविर्भूत होनेवाला होनेसे उस दर्शन को वह उपादानकर्त्ता होनेसे अपने उपादेयमूल परिणाम के रूप से उत्पन्न करता है और उस दर्शनरूप अपने परिणाम के द्वारा दृष्टिबुधरूप गोरस के परिणामों को सिर्फ देखता है । जिसप्रकार गोरस के दृष्टिरूप आत्मपरिणाम और बुधरूप मधुरपरिणाम गोरसरूप उपादान के स्वरूप से व्याप्त होते हैं उसीप्रकार ज्ञानावरणादिरूप इत्यकर्म उपादानमूल पुद्गलद्वय के परिणाम होनेसे पुद्गलद्वय के स्वरूप से व्याप्त होते हुए उत्पन्न होते हैं । इन ज्ञानावरणसंज्ञक इत्यकर्मरूप परिणामों में आत्मा के ज्ञानरूप स्वरूप को आवृत्त करनेकी वैश्विकी

शक्ति-अशुद्धिशक्ति आधिभूत हो जानेसे वे परिणाम आत्मा के स्वभावभूत ज्ञानगुण को आवृत कर देते हैं । पुद्गल-द्रव्य का और उसके परिणामों का स्वस्वरूप आत्मा के ज्ञानरूप स्वरूप से भिन्न होता है; क्यों कि पुद्गलद्रव्य और उसके परिणाम अचेतन होते हैं-चैतन्यमूल्य होते हैं । अतः ज्ञानस्वरूप आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणसंज्ञक द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता होकर उसको अपने चैतन्यस्वरूप से ध्यात् करके अपने उपादेय के रूप से उत्पन्न नहीं करती । यदि आत्मा को उस पुद्गलद्रव्य के परिणाम का उपादानकर्ता माना तो वह परिणाम जिसप्रकार अचेतन होता है उसीप्रकार आत्मा को भी अचेतन मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । अतः जिसप्रकार गोरस का स्वामी गोरस के दधिरूप आत्मपरिणाम को और बुधरूप मधुरपरिणाम को अपनी आत्मा के चैतन्यस्वरूप से ध्यात् करके अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से उत्पन्न नहीं करता अर्थात् उन परिणामों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होता उसीप्रकार बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी आत्मा या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक पुद्गलस्वरूपान्वित परिणामरूप ज्ञानावरणसंज्ञक द्रव्यकर्म को अपने चैतन्यस्वरूप से ध्यात् करके अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से उत्पन्न नहीं करती अर्थात् उस परिणाम के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती, किन्तु जिसप्रकार गोरस का स्वामी गोरसदर्शनरूप स्वचक्षुष्यस्वरूपान्वित होकर उत्पन्न होनेवाले अपने उपादेयभूत परिणाम को उत्पन्न करके अर्थात् दर्शनरूप से स्वयं परिणत होकर गोरस के परिणामों को सिर्फ देखता है उसीप्रकार स्वसंवेदनज्ञानी या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा पुद्गलद्रव्य के ज्ञेयरूप परिणाम के निमित्त से ज्ञेयज्ञानरूप चैतन्यस्वरूप से ध्यात् होकर उत्पन्न होनेवाले स्वपरिणाम को अपने स्वरूप से ध्यात् करके उस पुद्गलपरिणाम को सिर्फ जानती है । इसप्रकार बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी आत्मा या सामान्यतः ज्ञानस्वभाववाली आत्मा ज्ञान को विशिष्ट पर्याय का उपादानकर्ता होती है । इसप्रकार दर्शनावरण आदि पुद्गलद्रव्यों के परिणामों का ध्यात्वान करना ।

अधिक स्पष्टता के लिये नीचे उद्धृत किये हुए तात्पर्यवृत्ति अंश को देखिए-

इदमत्र तात्पर्यम्- बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी जीवः शुद्धनयेन शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानस्यैव कर्ता ।

‘ किंवत् ? ’ इति चेत्, पीनत्वादिगुणानां सुवर्णवत्, उष्णत्वादिगुणानामग्निवत्, अनन्तज्ञानादिगुणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न च मिथ्यात्वरगादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता । इति शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानादिभावानामशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यान्वरागादिभावानां च तद्रूपेण परिजमनमेव कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च ।

[ता. वृ. टी., स. सा. गाथा १०१]

यहा यह तात्पर्य है- बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी जीव शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धज्ञान का ही- शुद्धज्ञानरूपपरिणाम का ही शुद्ध उपादान के रूप से कर्ता होता है । ‘ किस के समान ? ’ ऐसा प्रश्न हो तो इसका उत्तर इसप्रकार है- पीनत्वादि गुणों का जिसप्रकार सुवर्ण, उष्णत्व आदि गुणों का जिसप्रकार अग्नि और अनन्तज्ञानादिगुणों का जिसप्रकार सिद्धपरमेष्ठि उपादानकर्ता होता है [उसीप्रकार शुद्ध आत्मा शुद्धज्ञानरूपपरिणाम का शुद्ध उपादान के रूप से कर्ता होती है ।] बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी जीव मिथ्यान्वरागादिरूप अज्ञानोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता । अतः शुद्धउपादान के रूप से शुद्धज्ञानादिपरिणामों के और अशुद्धोपादान के रूप से मिथ्यान्वरागादिपरिणामों के विषय में जीव का उन परिणामों के रूप से परिणत होना ही उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व समझना ।

अज्ञानी च अपि परभावस्य न कर्ता स्यात्-

परद्रव्योपादानक अर्थात् पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाम का अज्ञानी आत्मा भी उपादानकर्ता नहीं होती यह ज्ञाते हैं-

जं भावं सुहमसुहं करोदि आदा स तस्स खलु कचा ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०२॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थ- (यं) जिस (शुभं अशुभं) अज्ञानरूप शुभ और अशुभ (भावं) भावकर्मरूप परिणाम को (आत्मा) अज्ञानी आत्मा (करोति) उपादानकर्ता होकर अपने उपादेय के रूप से उत्पन्न करती है-उन परिणामों के रूप स्वयं परिणत होती है (तस्य) उस शुभात्मक और अशुभात्मक भावकर्मरूपपरिणाम का (सः) वह अज्ञानी आत्मा (खलु) परमार्थतः-निश्चयनय की दृष्टि से (कर्ता) उपादानकर्ता होती है । (तत्) यह शुभस्वरूप और अशुभस्वरूप भावकर्मत्मक परिणाम (तस्य) उस अज्ञानी आत्मा का (कर्म) उपादेयमूल व्याप्य कर्म-परिणाम होता है । (सः आत्मा तु) वह अज्ञानी आत्मा ही (तस्य) उस शुभरूप और अशुभरूप विभावभावात्मक व्याप्यरूप कर्म का-परिणाम का (वेदकः) भोक्ता होता है ।

आ. ख्या.-इह खलु अनादेः अज्ञानात् परमात्मनोः एकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां मन्दतीव्रस्वादाभ्यां अचलितविज्ञानघनतत्त्वादस्य अपि आत्मनः स्वादं भिन्दानः शुभं अशुभं वा यः य भावं अज्ञानरूपं आत्मा करोति सः आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्याप्यत्वात् भवति कर्ता । सः भावः अपि च तदा तन्मयत्वेन तस्य आत्मनः व्याप्यत्वात् भवति कर्म । सः एव च आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वात् भवति अनुभविता । सः भावः अपि च तदा तन्मयत्वेन तस्य आत्मनः भाव्यत्वात् भवति अनुभाव्यः । एवं अज्ञानी च अपि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

त. प्र.- इहास्यां ससारावस्थाया खलु परमार्थतो वस्तुतः । निश्चयनयापेक्षयेत्यर्थः । अनादेर-ज्ञानाच्छुद्धात्मसंवित्त्यभावरूपावज्ञानात्परात्मनोः पुद्गलद्रव्यात्मद्रव्ययोः । पुद्गलद्रव्यस्याऽचेतनस्वभावत्वादात्मद्रव्यस्य च चेतनस्वभावत्वादात्मद्रव्यापेक्षया पुद्गलद्रव्यस्य परद्रव्यत्वम् । एकत्वाध्यामेनेकत्वस्यान्योन्याभिन्नत्वस्याध्यापारोपेण निमित्तभूतेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां पुद्गलकर्मोदयनिमित्तकानुभवत्वादाभ्यां मन्दतीव्रस्वादाभ्यां हेतुभूताभ्यामचलितविज्ञानघनतत्त्वादस्याप्यनपास्तविज्ञानघनकानुभवस्याऽपि । अचलितोऽनपास्तोऽनुत्लङ्घितो वा विज्ञानघनस्यैकः स्वादोऽनुभवो यस्य सः । तस्यः । आत्मनः स्वादं विज्ञानघनस्वभावस्यैकं केवलं शुद्धं स्वादमनुभवं भिन्दानः परिवर्तयन्नन्यथा कुर्वाणशुभमशुभं वा यो यं भाव परिणामज्ञानरूपं शुद्धात्मसंवित्त्यभावात्मकाज्ञानरूपमात्मा करोत्युपादानकर्त्रीभूय स्वस्वरूपेण व्याप्यताऽऽत्मनो जनयति । येन परिणामस्वरूपेण स्वयं परिणमति स आत्माऽशुद्ध आत्मा तदा परिणमनकाले तन्मयत्वेनात्मविकारत्वेन हेतुभूतेन तस्य शुभस्याऽशुभस्य वा भावस्य परिणामस्य व्यापकत्वात्स्वरूपेण विहागमात्वाद्भवति कर्ता उपादानकर्ता, भावोऽपि शुभोऽशुभश्च परिणामोऽपि च तदा परिणमनकाले तन्मयत्वेनात्मपरिणामत्वेन हेतुभूतेन तस्य परिणममानस्याऽशुद्धस्याऽऽत्मनो व्याप्यत्वात्स्वरूपेण व्यापनक्रियाश्रयीभवनाहत्वाद्दिगाहनक्रियाश्रयीभवनाहत्वाद्भवति कर्म परिणाम उपादेयभूतः एवोपादानभूतोऽशुद्ध आत्मा तदा शुभपरिणामत्वेनाऽशुभपरिणामत्वेन वा परिणमनस्य काले तन्मयत्वेनाऽशुद्धात्मविकारत्वेन हेतुभूतेन तस्य शुभस्याऽशुभस्य वा भावस्य परिणामस्य भावकत्वाद्युपा-

दानकर्त्रीभूयोत्पादकत्वाद्भवत्यनुभवितानुभवनक्रियात्मकपरिणामस्योपादानकर्ता । स शुभोऽशुभो वा भावोऽप्यशुद्धात्मपरिणामोऽपि च तदा शुभभावत्वेनाऽशुभभावत्वेन वा परिणमनस्य काले तन्मयत्वेनाऽशुद्धात्मनिकारत्वेन तस्याऽशुद्धस्य तद्विकारत्वेन परिणममानस्याऽऽत्मनो भाव्यत्वात्क्रियमाणत्वाद्युत्पाद्यमानत्वाज्ज्यत्वाद्भवत्यनुभाव्योऽनुभवनक्रियाहः । एवममुना प्रकारेणाज्ञानी चापि शुद्धात्मसंबन्धितभावात्मकज्ञानभावत्वेन परिणतश्चाऽपि जीवः परमात्मस्य परब्रह्मोपादानकस्योपादेयभूतस्य परिणामस्य न कर्तोपादानकर्ता स्याद्भवेत् । उपादानकर्तृभावं गन्तुं न शक्त इत्यर्थः ।

टीकायः— इस संसार—अवस्था में अनाविकाल से चले आये अज्ञान के कारण परपदार्थ और आत्मपदार्थ इन दोनों की एकता का—प्रतिष्ठाता का अध्यारोप करनेके कारण बंध को प्राप्त हुए पुद्गलकर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले भन्वानुभवरूप और तीक्ष्णानुभवरूप अनुभव की दो वशाओं से—अवस्थाओं से विज्ञानघनस्वभाव का एकमात्र अनुभव चलित—अप्राप्त—अभावरूप न होनेपर भी आत्मा के इस एकमात्र अनुभव का उल्लंघन करनेवाली या उसके अनुभव में विभिन्नता को निर्माण करनेवाली जो आत्मा अज्ञानरूप जिस शेष या अशुभ परिणाम को जब उत्पन्न करती है तब वह आत्मा वह शुभ या अशुभ भाव आत्मा का परिणामरूप होनेमें या उस भाव का आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे उस भाव का व्यापक होनेके कारण उस भाव का कर्ता (उपादानकर्ता) होती है और वह भाव या उस समय आत्मा का परिणामरूप या उसका आत्मा के साथ तादात्म्य होनेमें उस आत्मा के द्वारा व्याप्त किया जानेवाला—व्याप्य होनेमें आत्मा का कर्म (व्यापककर्म) होता है और वही आत्मा उस समय आत्मा का परिणामरूप होनेमें या आत्मा के साथ उसका तादात्म्य होनेमें उस परिणाम का उत्पादक होनेके कारण उस भाव का अनुभव करनेवाली अर्थात् भोक्ता होती है और भाव—परिणाम भी उस समय उसका आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे उस आत्मा का भाव्य होनेके कारण अनुभाव्य होता है । इसप्रकार अज्ञानी जीव भी परपदार्थ के परिणाम का कर्ता (उपादानकर्ता) नहीं होता ।

विवेचन इस समार को अवस्था में आत्मा अनाविकाल में शुद्ध आत्मा की सर्वाति का—अनुभूति का अभाव होनेमें अज्ञानरूप में परिणत हुई है । इस अनाविकाल से चले आये अज्ञान के कारण वह अज्ञानी आत्मा परपदार्थ अर्थात् पुद्गलब्रह्म और आत्मा इनको एकरूप—अभिन्न समझती है । परब्रह्म और आत्मा इनमें भेद नहीं है—दोनों एकरूप—अभिन्न है इसप्रकार के मिथ्याज्ञान के कारण उसके कर्म का बंध होने आया है । यह पुद्गलकर्म जब उदय में आता है तब वह अपनी फल देनेकी शक्ति में आत्मा की अनुभवनरूप अवस्था के रूप में परिणत होनेमें निमित्तकारण पड़ता है । जब पुद्गल की फल देनेकी शक्ति प्रकट होती है तब आत्मा का अनुभव तीव्र—प्रकट होता है और जब प्रकट होता है तब आत्मा का अनुभव मंद—अप्रकट होता है । शुभकर्म के उदय से आत्मा के शुभपरिणामों का उत्पत्ति होती है और अशुभकर्म के उदय में अशुभपरिणामों की उत्पत्ति होती है । शुद्धय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा शुद्धविज्ञानघनस्वभाव का ही अनुभव करता है । विज्ञानघनस्वभाव का यह अनुभव कदापि चलित नहीं होता—रूढ़ नहीं जाता । ससारवस्थ आत्म, अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेमें इस विज्ञानघनस्वभाव के एकरूप अनुभव का कर्मोदय के कारण परिवर्तित कर देती है—उसके शुद्धस्वरूप को अशुद्ध बनाकर शुभाशुभ परिणानों के रूप में परिवर्तित कर देती है । यह अज्ञानी आत्मा शुभ और अशुभ अज्ञानात्मक परिणामों में से जिस किसी परिणाम के रूप में जब स्वयं परिणत होती है तब वह परिणाम आत्मोपादानक विकार होनेसे उस भाव को—परिणाम को अपने स्वरूप में व्याप्त करनेवाली होनेमें उस परिणाम का उपादानकर्ता होती है और वह परिणाम भी उस आत्मा का विकाररूप उपादेयभूत परिणाम होनेसे वह परिणाम अपनी उत्पत्ति के काल में आत्मा के स्वरूप के रूप में व्याप्य होनेसे आत्मा का कर्म होता है—उपादेयभूत परिणाम होता है । जिनमें भाव्यभावकभाव अर्थात् परिणाम—व्यपरिणाम, मिमाव होता है उनमें ही भोक्तृभोग्यभाव होता है । तात्पर्यवृत्ति में कहा है कि—

शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानादिभावानां, अशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरामादिभावानां च तद्रूपेण

परिणमनमेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यं भोक्तृत्वं च ।' [ता. वृ. टी., स. सा. गा. १०१]

शुद्ध ज्ञानाविधारणों के रूप से परिणत होना ही शुद्धज्ञानादिरूपपरिणामों का शुद्ध-उपादानरूप से कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है और मिथ्यास्वरूपपरिणामों के रूप से परिणत होना ही मिथ्यास्वरूप और रागादिरूप परिणामों का अशुद्धोपादानरूप से कर्तृत्व और भोक्तृत्व होता है ।

वही आत्मा शुभभाव के या अशुभभाव के रूप से परिणत होते समय वह अशुद्ध आत्मा परिणामरूप होनेके कारण उस परिणाम का भावक अर्थात् उपादानकर्ता के रूप से उसको उत्पन्न करनेवाली होनेसे उस शुभ या अशुभ परिणाम का अनुभव करनेवाली होती है और वह शुभ या अशुभ परिणाम भी अपनी उत्पत्ति के समय अशुद्ध आत्मा का परिणामरूप होनेके कारण उस अशुद्ध आत्मा का भाव्य होनेसे अर्थात् अशुद्ध आत्मा के द्वारा उपादानकर्ता होकर उत्पन्न होनेके कारण अनुभाव्य-अनुभव करनेके योग्य होता है । इसप्रकार जिसको शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति प्राप्त नहीं हुई और जो अज्ञानी है ऐसी आत्मा भी परब्रह्मोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकती ।

न च परभावः केन अपि कर्तुं पायत-

न च नैव परभावः परस्यात्मभिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्य भावो व्यावर्तकः स्वभावः पारिणामिकभाव-रूपः केनाप्यन्यद्रव्येण कर्तुं स्वपरिणामत्वेनोत्पादयितुं परिवर्तयितुं वा पायत शक्यो भवेदिति-

परवस्तु का पारिणामिकभावरूप व्यावर्तकधर्मभूत स्वभावरूप परिणाम किसी के भी द्वारा अपने परिणाम के रूप से उत्पादित किया जाना या परिवर्तित किया जाना अशक्य है यह बताते हैं-

जो जम्हि गुणे द्रव्ये सो अण्णम्हि दु ण संकमदि द्रव्ये ।

सो अण्णमसंकंतो कहं तं परिणामए द्रव्वं ॥ १०३ ॥

यो यस्मिन्गुणे द्रव्ये सोऽन्यस्मिन्स्तु न सङ्क्रामति द्रव्ये ।

सोऽन्यदसङ्क्रामन्कथं तत्परिणामयेद्द्रव्यम् ॥ १०३ ॥

अन्वयाय- (यः) जो वस्तु का विशेष-असाधारण ऐसा व्यावर्तक धर्म (यस्मिन्) जिस (द्रव्ये) द्रव्य में और (गुणे) गुण में होता है-तादात्म्यसंबंध से रहता है (सः) वह वस्तु का विशेष-व्यावर्तकधर्म (अन्यस्मिन्) उक्त द्रव्य से भिन्न (द्रव्ये) द्रव्य में और भिन्नद्रव्य के गुण में (न तु सङ्क्रामति) प्रवेश करता हि नहीं-अपने द्रव्य को और गुण को छोड़कर अन्य द्रव्य में और गुण में प्रविष्ट नहीं होता-उस द्रव्यांतर और गुणांतर के साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता । (अन्यत् असङ्क्रामन्) अन्यद्रव्य में और अन्यगुण में प्रविष्ट होकर तादात्म्य को प्राप्त न होनेवाला (सः) वह वस्तु का विशेष (तत् द्रव्यम्) उस अन्य द्रव्य को और अन्य गुण को (कथं) कैसे (परिणामयेत्) परिणाम सकता है ? अर्थात् किसी भी प्रकार से परिणाम नहीं सकता ।

['असंकंतो' इस की छाया 'असंक्रामन्' ऐसी भी है और आत्मव्याप्ति में ऐसा पाठ मिलता भी है । 'परिणामए' यह लिङ्गन्त पाठ है । 'परिणम्' इस धातु के प्रयोजक का व. काल का रूप 'परिणामेइ' इसप्रकार होता है । इसका संस्कृत रूपान्तर 'परिणामयति' ऐसा होता है ।

आ. ख्या.- इह किल यः यावान् कश्चित् वस्तुविशेषः यस्मिन्वावति कस्मिंश्चित् चिदात्मान् अचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसतः एव अनादितः एव वृत्तः, सः खलु

अचलितस्ववस्तुस्थितिसीम्नः भेत्तुं अशक्यत्वात् तस्मिन् एव वर्तते; न पुनः द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा सङ्क्रामेत । द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा असङ्क्रामन् च कथं तु अन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् ? अतः परभावः केन अपि न कर्तुं पार्यते ।

त. प्र.— इहाऽस्मिन्संसारे किल परमार्थतो यावान्यत्रमाणः । 'यसवः' इति मानेऽर्थे घतोर्बः । यससङ्ख्याक इत्यर्थः । कश्चिद्द्वस्तुविशेषो वस्तुनो व्यावर्तकं स्वरूपं यस्मिन्भावति यत्प्रमाणे विदात्मनि चित्स्वरूपेऽचिदात्मन्यचिद्वस्वरूपे वा द्रव्ये गुणे च स्ववस्तुतः स्वभावत एवावादिताऽनादेः कालादेव वृत्तस्तादात्म्येन स्थितः स वस्तुनो व्यावर्तकत्वस्वरूपो विशेषोऽचलितस्ववस्तुस्थितिसीम्नोऽविनश्यत्सह-जातवस्तुस्वभावतादात्म्यसम्बन्धस्य । अचलिताऽविनश्यरा । न विद्यते चलितं चलनं यस्याः साऽचलिता । चलितं चलनम् । 'नवभावे क्तोऽभ्यादिभ्यः' इति भावे क्तः । अचलिताऽविनश्यरा स्वा सहजाता वस्तुनः स्थितिः स्वभावस्तस्य सीमा तादात्म्यसम्बन्धः । सीयते बध्यते सीमा । तादात्म्यसम्बन्ध इत्यर्थः । केषाञ्चिन्मतेन व्युत्पन्नस्य केषाञ्चिन्मतेन बाव्युत्पन्नस्यास्य सीमप्रतिशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वाच्चलि-तस्येति पाठस्य विभिन्नलिङ्गत्वादसमीचीनत्वात्पाठपरिवर्तनं कृतम् । अयं पाठः प्रतिलेखकानबधान-निबन्धनः स्यात् । भेत्तुं विनाशयितुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव द्रव्ये गुणे वा वर्तते स्थितिमान्स्यान्न पुनर्द्रव्या-न्तरं गुणान्तरं वा सङ्क्रामेत प्रविशेत् । प्रवेष्टुं शक्नुयादित्यर्थः । द्रव्यान्तरमन्यद्रव्यं गुणान्तरमन्यगुणं वाऽसङ्क्रामन्नप्रविशेच्च । स्वस्वरूपेणाव्याप्नुवन्नित्यर्थः । कथं तु केन प्रकारेण चान्यं वस्तुविशेषं वस्तुनो व्यावर्तकं स्वरूपं परिणामयेत्परिवर्तयेत् । अत एतस्मात्कारणात्परभावः परवस्तुनो व्यावर्तकं स्वरूपं केनाप्यन्येन द्रव्येण न कर्तुं परिवर्तयितुं पार्यते शक्यो भवेत् ।

टीकार्थ— इस संसार में जो जितना कोई वस्तु का विशेष—असाधारणधर्म—व्यावर्तकस्वरूप जिस किसी जितने चित्स्वरूप या अचित्स्वरूप द्रव्य में और (उसके) गुण में स्वभाव से ही अनादिकाल से ही (तादात्म्यसंबंध से) रहता आया है वह वस्तु का विशेष—असाधारण व्यावर्तक स्वरूप परमार्थतः वस्तु के अविनश्यर स्वरूप के (वस्तु के साथ होनेवाले तादात्म्यसंबंध का विनाश करना अशक्य होनेसे उसी द्रव्य में या (उसी द्रव्य के) उसी गुण में रहता है; अन्यद्रव्य में या (अन्यद्रव्य के) गुण में प्रवेश नहीं कर सकता और जब वह वस्तु का विशेष—असाधारण व्यावर्तकस्वरूप अन्यद्रव्य में या अन्य गुण में प्रविष्ट होता ही नहीं—तादात्म्यसंबंध को प्राप्त होता ही नहीं तब वह अन्य वस्तु के स्वरूप को—विशेष को—असाधारण व्यावर्तकधर्म को किसप्रकार प्रवर्तित कर सकता है ? (किसी भी प्रकार और किसी भी परिवर्तित नहीं कर सकता ।) इसकारण परद्रव्य का स्वरूप—असाधारण व्यावर्तकधर्म किसी भी अन्यद्रव्य के द्वारा परिवर्तित किया जाना शक्य नहीं है ।

विवेचन— वस्तु का जो विशेष अपनी वस्तु को विजातीय वस्तु से व्यावृत्त करता है वही विशेष अपनी आश्रयभूतवस्तु को सजातीय वस्तु से व्यावृत्त नहीं कर सकता । सजातीय वस्तु से अपनी आश्रयभूत वस्तु को व्यावृत्त करनेवाला विशेष दूसरा ही होता है । ये सभी विशेष अपने अपने द्रव्य में या गुण में ही तादात्म्यसंबंध से रहते हैं । पत्थररूप पुद्गल का अचेतनत्व पुद्गलद्रव्य को चेतन आत्मा से व्यावृत्त करता है—अलग बताता है; किंतु यह अचे-तनत्व पुद्गल को धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पदार्थों से व्यावृत्त नहीं करता—अलग नहीं बताता, क्योंकि पुद्गलद्रव्य के समान धर्मादिव्रव्य भी अचेतन होते हैं । पुद्गल का कृषित्व या मृत्तिसम्बन्ध धर्म ही पुद्गलद्रव्य को धर्मादिव्रव्यों से व्यावृत्त करता है । सभी पदार्थों का व्यावर्तकधर्म कृषित्वरूप होनेसे वह एक विशिष्टजातीय पाषाण

को व्यावृत्त नहीं कर सकता। कृष्णपाषाण का कृष्णस्वरूप विशेष कृष्णपाषाण को सफेद, हरे या पीले पाषाण से अलग करता है। इसीप्रकार चेतनत्वधर्म आत्मा को अन्य अचेतन धर्म-पुद्गलादि से व्यावृत्त करता है; किन्तु एके-निष्ठादि से लेकर मुक्त जीवोत्तक के सभी जीवों को व्यावृत्त नहीं करता। अशुद्धचेतनत्व संसारी जीवों को मुक्त जीवों से व्यावृत्त करता है और शुद्धचेतनत्व मुक्त जीवों को ससारिजीवों से व्यावृत्त करता है। जीवों के ज्ञानरूप-स्वरूप की तरतमता ही जीवों की अन्योन्यभिन्नता का मापक होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य का व्यावर्तक विशेष भिन्नभिन्न प्रकारों में भिन्नभिन्न होता है। और वह विशेष जिसप्रकार द्रव्यगत होता है उसीप्रकार गुणगत भी होता है। इसप्रकार प्रत्येक प्रकार के द्रव्य के व्यावर्तक विशेष अनेक होते हैं और वे अपने आश्रयभूत-द्रव्य में या गुण में रहते हैं। सभी पाषाणों का रूपित्व समान होनेपर प्रत्येक पाषाण में पाया जानेवाला रूपित्व भिन्नभिन्न प्रकार का होता है। यह विशिष्टता पुद्गल के रूपगुण में ही होती है। प्रत्येक पाषाण के रूपित्व का विशेष रूपगुण में ही रहता है। रूपित्वगुण अपने आश्रयभूत पुद्गलद्रव्य में रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वस्तु का व्यावर्तक विशेष स्वाश्रयभूत द्रव्य में या उसके विशिष्टगुण में रहता है-अन्य द्रव्य में नहीं। यह वस्तु का विशेष स्वभावतः-निसर्गत ही द्रव्य में या गुण में अनाविकाल से तादात्म्यसंबंध से रहता आया है। वस्तु के अविनश्वर स्वभाव का द्रव्य के साथ या उसके गुण के साथ जो तादात्म्यसंबंध होता है उस तादात्म्यसंबंध का नाश करना अशक्य है और उसका नाश करना अशक्य होनेसे वह अपने आश्रयभूत द्रव्य में या उस द्रव्य के गुण में ही तादात्म्यसंबंध से रहता है। वह अन्यद्रव्य में या अन्यद्रव्य के गुण में प्रविष्ट नहीं होता-उसके साथ तादात्म्य को प्राप्त नहीं होता। जब वह अन्य द्रव्य में या उसके गुण में प्रवेश करता नहीं तब वह अन्य वस्तु अन्य विशेषको-असाधारण व्यावर्तक स्वरूप को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकता। इसकारण अन्य वस्तु का विशेष किसी के भी द्वारा परिवर्तित किया नहीं जा सकता।

अतः स्थितः खलु आत्मा पुद्गलकर्मणां अकर्ता-

इसकारण अर्थात् अधस्तनगोचरित कारण से आत्मा परमार्थतः पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता सिद्ध नहीं हुई यह कहते हैं-

द्वग्गुणस्य य आदा ण कुणदि पुग्गलमयमिह कम्ममिह ।

तं उभयमकुव्वंती तमिह कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।

तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥

अन्वयार्थ- [पुद्गलमये] पुद्गल के अर्थात् पुद्गलोपादानक पुद्गलस्वरूपान्वित परिणामभूत [कर्मणि] द्रव्यकर्म में [आत्मा] चैतन्यस्वभाववाली आत्मा [द्रव्यगुणस्य च] अपने आत्मारूप द्रव्य का और अपनी आत्मा के ज्ञानरूप गुण का (आधानं) निवेश-प्रवेश [न करोति] नहीं करती अर्थात् अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा के ज्ञानगुण को पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में प्रविष्ट नहीं कराती-पुद्गलद्रव्य के साथ या द्रव्यकर्म के साथ अपने आत्मद्रव्य का और आत्मगुण का तादात्म्य-संबंध प्रस्थापित नहीं करती। [तत् उभयं] उन दोनों का अपनी आत्मा का और उसके ज्ञानगुण का [तस्मिन्] पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म में [अकुर्वन्] निवेश न करनेवाली अर्थात् द्रव्यकर्म में प्रविष्ट न करानेवाली [सः] वह आत्मा [तस्य] उस द्रव्यकर्म का [कर्ता] उपादानकर्ता [कथम्] कैसे हो सकती है? आत्मा द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती।

आ. ख्या.— यथा खलु मृण्मये कलशे कर्मणि मृद्वद्रव्यमृद्वगुणयोः स्वरसतः एव वर्तमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य वस्तुस्थित्या एव निषिद्धत्वात् आत्मानं आत्मगुणं वा न आधत्ते सः कलशकारः, द्रव्यान्तरसङ्क्रमं अन्तरेण अन्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं अशक्यत्वात् तत् उभयं तु तस्मिन् अनादधानः न तत्त्वतः तस्य कर्ता प्रतिभाति; तथा पुद्गलमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसतः एव वर्तमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य विधातुं अशक्यत्वात् आत्मद्रव्यं आत्मगुणं वा आत्मा न खलु आधत्ते, द्रव्यान्तरसङ्क्रमं अन्तरेण अन्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं अशक्यत्वात् तत् उभयं तु तस्मिन् अनादधानः कथं नु तत्त्वतः तस्य कर्ता प्रतिभायात् ? ततः स्थितः खलु आत्मा पुद्गलकर्मणां अकर्ता ।

['सोपस्कारत्वात्सूत्राणाम्' इस वचन के अनुसार इस गायामुत्र में 'आधानं' इस पद का अघ्याहार किया है ।]

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण खलु परमार्थतो मृण्मये मृत्तिकापोदानकपरिणामभूते कलशकर्मणि घटात्मके व्याप्ये कर्मणि मृद्वद्रव्यमृद्वगुणयोः स्वोपादानकारणभूते मृत्तिकाद्रव्ये मृत्तिकायाः स्वरूपभूते गुणे च तयोः स्थाभ्यभूतत्वात्स्वरसतः स्वभावत एव वर्तमाने तादात्म्यसम्बन्धेन विद्यमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य द्रव्यान्तरस्य भूदो भिन्नस्यान्यस्य द्रव्यस्य गुणान्तरस्य तद्व्यवस्थित्यस्य चान्तःप्रवेशस्य वस्तुस्थित्येव वस्तुस्वाभाव्येनेव निषिद्धत्वात्प्रतिषिद्धत्वात्आत्मानमात्मद्रव्यमात्मगुणं ज्ञानात्म्यमात्मस्वभावभूतं गुणं वा नाधत्ते न प्रवेशयति । स्वयं व्यापकीभूय कलशकर्मणा तादात्म्यं नाबाधयतीत्यर्थः । स कलशकारः कुम्भकारः । द्रव्यान्तरसङ्क्रममन्तरेण द्रव्यान्तरस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणाद्वस्तुनो भिन्नस्य द्रव्यस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणे वस्तुनि स्वरूपेण प्रवेशं विनान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं परिवर्तयितुमशक्यत्वात् । तदुभयं त्वात्मानमात्मगुणं च तस्मिन्मृण्मये कलशकर्मण्यनादधानोऽप्रवेशयंस्तादात्म्यसम्बन्धमनापावयन्न तत्त्वतः परमार्थतस्तस्य मृत्तिकापोदानकविकाररूपस्य कलशात्मकपरिणामस्य कर्तोपादानकर्ता प्रतिभाति प्रकटीभति । तथा तेन प्रकारेण पुद्गलमयज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलोपादानकपरिणामभूतज्ञानावरणादौ द्रव्यकर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः पुद्गलद्रव्ये पुद्गलगुणे च स्वरसतः स्वभावत एव वर्तमाने तादात्म्यसम्बन्धेन विद्यमाने द्रव्यगुणान्तरसङ्क्रमस्य द्रव्यान्तरस्य पुद्गलाद्भिन्नस्यान्यस्य द्रव्यस्य गुणान्तरस्य पुद्गलद्रव्यभिन्नद्रव्यगुणस्य च सङ्क्रमस्यान्तःप्रवेशस्य विधातुं कर्तुमशक्यत्वात्आत्मद्रव्यमात्मगुणं वा स्वीयं चैतन्यस्वरूपमात्मद्रव्यं स्वीयज्ञानगुणं वाऽऽत्मा न खलु परमार्थत आधत्ते द्रव्यकर्मणि प्रवेश्य तादात्म्यमापावयति । द्रव्यान्तरसङ्क्रममन्तरेण द्रव्यान्तरस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणाद्वस्तुनो भिन्नस्य द्रव्यस्य परिणतिक्रियाविषयीक्रियमाणे वस्तुनि स्वरूपेणाऽन्तःप्रवेशं विनान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुं परिवर्तयितुमशक्यत्वात् । तदुभयं त्वात्मानमात्मगुणं च तस्मिन्पुद्गलद्रव्योपादानके द्रव्यकर्मण्यनादधानोऽन्तरप्रवेशयंस्तादात्म्यसम्बन्धमनापावयन्नकथं नु केन प्रकारेण तत्त्वतः परमार्थतः । निश्चयनयापेक्षमेत्यर्थः । तस्य पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणः कर्तोपादानकर्ता प्रतिभायात्प्रकटीभूयात् ? केनाऽपि प्रकारेण नेत्यर्थः । ततस्तस्मात्कारणात्स्थितो युक्त्या सिद्धः खलु परमार्थतः आत्मा पुद्गलकर्मणां पुद्गलद्रव्योपादानकानां द्रव्यकर्मणामकर्तानुपादानकर्ता ।

टीकायं— जिसप्रकार मृत्तिका रूप जाति को और उसके गुण को न छोड़नेवाले मृत्तिका रूप द्रव्य में और मृत्तिका के गुण में स्वभावतः रहनेवाले अर्थात् तादात्म्यसंबंध से विद्यमान होनेवाले मृत्तिका के उपादेयभूत कलशरूप परिणाम में अन्यद्रव्य के और अन्यद्रव्य के गुण के अन्तःप्रवेश का—तादात्म्यसंबंध का वस्तुस्वरूप के कारण ही निषेध हो जानेसे वह कुम्हार अपनी आत्मा का या अपनी आत्मा के ज्ञानगुण का निषेध नहीं करता—अन्तःप्रवेश—निषेध नहीं करता; अन्यद्रव्य के अन्तःप्रवेश के बिना अन्यवस्तु को अन्तःप्रवेश करनेवाली वस्तु के रूप से परिणत—परिवर्तित करना अशक्य होनेसे उन दोनों को अर्थात् आत्मद्रव्य को और आत्मगुण को उस कलशरूप परिणाम में प्रविष्ट न करानेवाला वह कुम्हार उस कलशरूप परिणाम का परमार्थतः कर्ता होता हुआ अर्थात् उपादानकर्ता होता हुआ वेक्षणे में नहीं आता; उसीप्रकार पुद्गलरूप द्रव्य में और पुद्गल के गुण में स्वभावतः रहनेवाले अर्थात् तादात्म्यसंबंध से रहनेवाले—पुद्गलद्रव्य को जाति को और उसके गुण को न छोड़नेवाले पुद्गल के उपादेयभूत ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्ममत्तक परिणाम में अन्यद्रव्य का और उसके गुण का प्रवेश करना अशक्य होनेसे आत्मा वस्तुतः अपने द्रव्य को और अपने ज्ञानगुण को द्रव्यकर्म के अंतरंग में प्रविष्ट नहीं कराती—स्वस्वरूप से उसको ध्यात नहीं करती; अन्यद्रव्य के अन्तःप्रवेश के बिना अन्य वस्तु को अन्तःप्रवेश करनेवाली वस्तु के रूप से परिणत—परिवर्तित करना अशक्य होनेसे उन दोनों को अर्थात् आत्मद्रव्य को और आत्मगुण को उस ज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्म में प्रविष्ट न करानेवाली आत्मा उस द्रव्यकर्मरूप परिणाम का परमार्थतः कर्ता होती हुई अर्थात् उपादानकर्ता होती हुई—अनुभव—गोचर कैसे हो सकती है ? इसकारण आत्मा परमार्थतः पुद्गलकर्म का कर्ता—उपादानकर्ता नहीं होती यह सिद्ध हुआ।

विवेचन— मृत्तिका का उपादेयस्वरूपपरिणामभूत कलशरूप कर्म स्वभावतः मृत्तिका रूप अपने उपादानभूत द्रव्य में और उसके गुण में ही रहता है—अपने उपादानभूत द्रव्य को जाति का और उसके गुण का परित्याग नहीं करता; क्यों कि उपादानभूत मृत्तिका अपने स्वरूप से अपने कलशरूप परिणाम में अन्वित होती है। यदि उपादेयभूत परिणाम अपने उपादान का और उसके गुण का परित्याग करने लगा तो उस उपादेयभूत परिणाम का ही अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इस कलशरूप परिणाम में अन्यद्रव्य का और उसके गुण का सक्रमण होना—प्रवेश होना वस्तुस्वभाव से ही निषिद्ध है अर्थात् एकद्रव्य का अपने स्वरूप से अन्यद्रव्य में प्रविष्ट होना वस्तुस्वभाव के विषय होनेसे निषिद्ध है। जब एकद्रव्य अपने स्वरूप से अन्यद्रव्य में प्रविष्ट नहीं होता तब कुम्हार अपनी आत्मा को और उसके ज्ञानरूप गुण को मृत्तिकोपादानक कलशरूप परिणाम में अन्तःप्रविष्ट नहीं कर सकता। अन्य—द्रव्य के अपने स्वरूप से अन्य वस्तु में अन्तःप्रविष्ट हुए बिना एक द्रव्य अन्यद्रव्य को अपने स्वरूप के रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता। कुम्हार अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा के ज्ञानगुण को कलश में अन्तःप्रविष्ट नहीं कर सकता। जब कलश कुम्हार की आत्मा के स्वरूप से अन्वित न होनेसे कुम्हार का उपादेयभूत परिणाम नहीं हो सकता तब कुम्हार भी उस कलश का उपादानकर्ता नहीं हो सकता। आत्मा का पुद्गलकर्म के साथ उपादानोपादेयभाव का परिणामपरिणामिभाव इसीप्रकार सिद्ध नहीं हो सकता। द्रव्यकर्म का उपादानकारण कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलद्रव्य होता है। द्रव्यकर्म पुद्गलद्रव्य का उपादेयभूत परिणाम होनेसे उसमें पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्य होनेसे द्रव्यकर्म अपने उपादान की जाति का और उपादान के गुण का परित्याग नहीं करता। इसीकारण द्रव्यकर्म अपने उपादानभूत पुद्गलद्रव्य में और उसके गुण में तादात्म्यसंबंध से रहता है। यदि द्रव्यकर्म अपने उपादानभूत पुद्गल का और उसके गुण का परित्याग करनेवाला होता तो द्रव्यकर्म का अभाव हो जाता; क्यों कि उपादान का अभाव होनेपर उपादेय का अभाव हो जाता है। इस पुद्गलद्रव्य में और उसके गुण में स्वभावतः तादात्म्यसंबंध से रहनेवाले द्रव्यकर्म में अन्यद्रव्य को और उसके गुण को सक्रमण अर्थात् अन्तःप्रवेश करना अशक्य होता है। अतः आत्मा अपने आत्मद्रव्य को और अपनी आत्मा के ज्ञानगुण को द्रव्यकर्म में अन्तःप्रविष्ट नहीं कराती। अन्यद्रव्य के अन्तःप्रवेश के बिना अन्तःप्रवेश करनेवाले द्रव्यकर्म के रूप से अन्यवस्तु को परिणत करना अशक्य होनेसे आत्मद्रव्य और आत्मद्रव्य का ज्ञानगुण इनको द्रव्यकर्म में प्रविष्ट न करानेवाली आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का परमार्थतः कर्ता नहीं हो सकती अर्थात् उपादानकर्ता नहीं हो सकती। इसकारण पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का आत्मा उपा-

जानकर्ता नहीं होती यह सिद्ध हुआ ।

इसी विषय को स्पष्ट करनेवाली तात्पर्यवृत्ति को देख लीजिये—

यथा कुम्भकारः कर्ता मृण्मयकलशकर्मविषये मृत्तिकाद्रव्यस्य सम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि मृत्-
कागुणस्य वा सम्बन्धि स्वरूपं मृत्तिका कलशमिव तन्मयत्वेन न करोति, तथाऽऽत्माऽपि पुद्गलमयद्रव्य-
कर्मविषये पुद्गलद्रव्यकर्मसम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि पुद्गलद्रव्यगुणसम्बन्धि स्वरूपं वा तन्मयत्वेन न
करोति । १००० तदुभयमपि पुद्गलद्रव्यकर्मस्वरूपं वर्णादि तद्गुणं वा तन्मयत्वेनाऽकुर्वाणः सन् तत्र पुद्गल-
कर्मविषये स जीवः कथं कर्ता भवति ? न कथमपि । चेतनाचेतनेन वरस्वरूपेण न परिणमतीत्यर्थः ।
अनेन किमुक्तं भवति ? यथा स्फटिको निर्मलोऽपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति तथा कोऽपि
सदाशिवनामा सदा मुक्तोऽप्यमूर्तोऽपि परोपाधिना परिणम्य जगत् करोति । तन्निरस्तम् । 'कस्मात् ?'
इति चेत्, मूर्तस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधिसम्बन्धो घटते । तस्य पुनः सदा मुक्तस्यामूर्तस्य कथं
मूर्तोपाधिः ? न कथमपि, सिद्धजीववत् । अनाविबद्धजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण शृद्धनिश्चयनयेनाऽमूर्त-
स्याऽपि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मूर्तस्य मूर्तोपाधिवृष्टान्तो घटत इति भावार्थः ।

[स. सा. गा. १०४, ता. वृ.]

जिसप्रकार कुम्भारूप कर्ता (निमित्तकर्ता) मृत्तिकोपादानक विकारभूत कलशरूप परिणाम के विषय में
मृत्तिका के या मृत्तिका के गुण के साथ जिसका (तादात्म्यसंबंध) होता है ऐसे जडस्वरूप को और वर्णादिवस्वरूप को
मृत्तिका कलश को (स्वयं) कलशरूप से परिणत होकर उत्पन्न करती है उसीप्रकार कलशरूप से परिणत
होकर कलश को (अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से) उत्पन्न नहीं करता, उसीप्रकार आत्मा भी पुद्गल के
विकारभूत द्रव्यकर्म के विषय में पुद्गल के अर्थात् पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के साथ या पुद्गलद्रव्य के गुण के
साथ जिसका संबंध (तादात्म्यसंबंध) होता है ऐसे जडरामक स्वरूप को और वर्णादिवस्वरूप को द्रव्यकर्म के रूप
से परिणत होकर उत्पन्न नहीं करती । पुद्गलरामक द्रव्यकर्म का स्वरूप और उसका वर्णादिवस्वरूप गुण इन दोनों को
उसके रूप से (स्वयं) परिणत होकर उत्पन्न न करनेवाली आत्मा उस पुद्गलकर्म के विषय में किसप्रकार कर्ता
(उपादानकर्ता) हो सकती है ? किसी भी प्रकार से कर्ता (उपादानकर्ता) नहीं हो सकती । चेतनाचेतनरूप पर के
स्वरूप से परिणत नहीं होती ऐसा अर्थ है । इस कथन के द्वारा क्या कहा गया है ? 'जिसप्रकार स्फटिक निर्मल
होनेपर भी जपापुष्पादिवरूप परद्रव्य के निमित्त से परिणत होता है उसीप्रकार कोई सर्वाशिवनामक जीव सदा मुक्त
और सदा अमूर्त होनेपर भी परद्रव्यरूप निमित्त के कारण परिणत होकर संसार की उत्पत्ति करता है ' ऐसा भी
कहा जाता है उसका निरसन हो जाता है । 'किस कारण ?' ऐसी शंका हो तो इसका समाधान—मूर्त स्फटिक का
मूर्त द्रव्य के साथ उपाधि का—निमित्त का संबंध घटित होता है—अमूर्त के साथ मूर्त का नहीं । उस सदा मुक्त और
सदा अमूर्त जीव का मूर्तद्रव्य किसे उपाधि बन सकता है ? अमूर्त सिद्ध जीव का जिसप्रकार मूर्त द्रव्य उपाधि नहीं
बन सकता उसीप्रकार सदा मुक्त और सदा अमूर्त जीव का मूर्त पदार्थ किसी भी प्रकार से उपाधि नहीं बन सकता ।
अनाविकाल से कर्म के द्वारा ब्रह्मावस्था को प्राप्त हुए जीव का अपने स्वभाव के रूप से शृद्धनिश्चयनय की
दृष्टि से वह अमूर्त होनेपर भी पर्याय के रूप से व्यवहारनय की दृष्टि से मूर्त उपाधिका दृष्टान्त घटित होता है
इसप्रकार भावार्थ है ।

अतः अन्यः तु उपचारः—

“ बिभावभाव से परिणत हुई आत्मा वस्तुतः पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता
न होनेपर भी कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति होते समय वभावभावरूप से
परिणत हुई निमित्त होती है ऐसा जानकर 'आत्मा पुद्गल के द्रव्यकर्मरूप परिणति का कर्ता होती

हे' ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार से कहा जाता है; परमाश्रितः नहीं" इस अभिप्राय की स्पष्ट करते हैं—

जीवमिह हेतुभूदे बन्धस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।

जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमेत्तेण ॥ १०५ ॥

जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु दृष्ट्वा परिणामम् ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थ— (जीवे) मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति इन विभावभावों के रूप से परिणत हुआ जीव (हेतुभूते तु) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल की कर्मरूप से परिणति होनेमें निमित्तभूत होनेपर ही (बन्धस्य) जिसके द्वारा बन्ध किया जाता है ऐसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के (परिणामं) द्रव्यकर्मरूप परिणाम को (दृष्ट्वा) देखकर—जानकर ' (जीवेन) जीव ने (कर्म कृतं) द्रव्यकर्म उत्पन्न किया ' ऐसा (उपचारमात्रेण) सिर्फ उपचार से (भण्यते) कहा जाता है, (क्यों कि जीव पुद्गलोपादानक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता ।)

['तलः' इस सूत्र के अनुसार 'बन्धनेऽनेन बन्ध' 'ऐसी बन्धशब्द की निरुक्ति होनेमें बन्धशब्द के जिसके द्वारा बन्ध किया जाता है ऐसा कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल ' इस अर्थ का ग्रहण होता है ।]

आ. ख्या.— इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावात् अनिमित्तभूते अपि आत्मनि अनादे अज्ञानात् तन्निमित्तभूतेन अज्ञानभावेन परिणमनात् निमित्तीभूते सति सम्पद्यमा—मानत्वात् 'पौद्गलिकं कर्म आत्मना कृतं' इति निर्विकल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषां अस्ति विकल्पः । सः तु उपचारः एव ; न तु परमार्थः ।

त. प्र.— इहाऽत्र संसारे खलु परमाश्रितः पौद्गलिककर्मणः कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकस्य द्रव्यकर्मणः । पुद्गलः प्रयोजनमुपादानकारणमस्य पौद्गलिककर्मणः । पौद्गलिकं च तत् कर्म च पौद्गलिककर्म । नस्य । स्वभावादिज्ञानघनस्वभावाद्धेतोर्निमित्तभूतेऽप्याविर्भूतविज्ञानघनस्वभावत्वात्प्रसृजनात्स्वाच्छुद्धत्वाच्च मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपविभावभावेन परिणमनामस्वभावपुद्गलस्य द्रव्यकर्मत्वेन परिणतो निमित्तीभवनासम्भवादनिमित्तभूतेऽपि निमित्तभूतेऽस्यध्यात्ममग्न्यादेरज्ञानात्निमित्तभूतेन द्रव्यकर्मोत्पत्तौ सत्कारित्वेन निमित्तभूतेनाज्ञानभावेनाज्ञानोपादानमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपविभावभावात्मकपरिणामरूपेण परिणमनात्निमित्तभूते सति । शुद्धज्ञानस्य भावत्वात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मोत्पत्तावनिमित्तमज्ञानात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणमनात्स्य निमित्तं सम्पद्यमानो भूतो निमित्तीभूतः । तस्मिन्सति । सम्पद्यमानत्वादुपपद्यमानत्पौद्गलिक पुद्गलोपादानकं कर्म द्रव्यकर्मात्मना कृतमिति निर्विकल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां बीतगम्यसवेदनज्ञानव्युत्पत्तानां विकल्पपरायणानां परपदार्थविषयकविकल्पनिमग्नानां परेषां शुद्धात्मभिन्नानां बहिर्मुखानां प्राप्तानां जीवानामस्ति विकल्पो मानसः परिणामः । अभिप्राय इत्यर्थः । स आत्मा परद्रव्यपरिणाम परद्रव्योपादानकं परिणाम करोति कर्त्रीभूय जनयतीत्यभिप्रायस्तुपचारो व्यवहार एव, न तु नैव परमार्थः सत्यार्थः । अशुद्धजीवोपादानकमिथ्यात्वादिविभावभावात्मकपरिणामपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपविभावभावात्मकपरिणामयोनिमित्तनेमित्तिका-

वस्तुज्ञावादात्मनो निमित्तकर्तृत्वेऽपि तयोक्तपादानोपादेयभावाभावात्पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मस्मिकपरिणामस्योपादानकर्तृत्वं न सम्भवतीति भावः ।

टीकार्थः— इस संसार में वस्तुतः स्वभाव से पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का निमित्तभूत न होनेपर भी अनादिकाल से चले आये अज्ञान के कारण पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म का निमित्तकारण होनेवाले अज्ञान के परिणाम के रूप से परिणत होनेसे निमित्तभूत होनेपर पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म उत्पन्न होनेवाला होनेसे 'पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म को आत्मा ने उत्पन्न किया' इसप्रकार निबिकल्पविज्ञानघनस्वभाव से प्रच्युत हुए, परपदार्थविषयक विकल्पों की—मानस परिणामों की उत्पत्ति करनेमें निमग्न हुए शुद्धात्मभिन्न ऐसे बहिर्भूत हुए जीवों का मानसपरिणाम अभिव्यक्त हुआ होता है । वह अभिप्राय उपचरित ही है, सत्यार्थ—वस्तुस्थितिरूप नहीं ।

विवेचनः— शुद्ध और निरंजन आत्मा विज्ञानघनस्वभाववाली होती है । निमित्त का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा का शुद्धज्ञान विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति में महत्कारि न होनेके कारण शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्यरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाली द्रव्यकर्मरूप परिणति का निमित्तकारण नहीं होती । शुद्ध आत्मा द्रव्यकर्मरूप से होनेवाली पुद्गलपरिणति का निमित्तकारण न होनेपर भी अनादिकाल से अज्ञानरूप से परिणत हुई होनेसे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति इनरूप विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी उपादानभूत पुद्गलद्रव्य की कृपा में निमित्तभूत होनेपर ही कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य से द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति होती है । आत्मा के विभावभाव के या अशुद्ध आत्मा के निमित्तरूप होनेपर ही पुद्गलद्रव्य से द्रव्यकर्म की उत्पत्ति होनेसे 'पुद्गलोपादानकद्रव्यकर्म की उत्पत्ति आत्मा ने की' ऐसा जो कहने है वे अपने निबिकल्पविज्ञानघनस्वभाव से अशुद्ध हुए और द्रव्यविषयक विकल्पों की उत्पत्ति करने में निमग्न हुए होते हैं । ऐसे जीवों का 'आत्मा द्रव्यकर्मों की उत्पत्ति करती है' यह कथन उपचरित होता है—वास्तविक नहीं; क्योंकि कि आत्मा कथंचित् निमित्तकर्ता होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप परिणति का उपादानकर्ता नहीं होती ।

‘कथम् ?’ इति चेत्—

“शरीर और मानस व्यापार के द्वारा मूलिकोपादानक घट की उत्पत्ति की जानेसे जिसप्रकार 'घट कुम्हार ने किया' ऐसा कहा जाता है और यह कथन ठीक भी है; क्योंकि कुम्हार के व्यापार के अभाव में घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसीप्रकार जीव के विभावभावात्मक परिणामों के सञ्जाव में ही ज्ञानावरणादिकर्मों की उत्पत्ति होनेसे 'पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणादिकर्मों को आत्मा ही करती है' ऐसा जो कहा जाता है और वह कथन है भी ठीक । ऐसा होते हुए भी 'जीव ज्ञानावरणादिकर्मों को उत्पन्न करता है' इस कथन को पारमार्थिक न मानकर जो उपचरित माना जा रहा है वह कैसे ?” ऐसी शंका हो तो आचार्य उसका समाधान करते हैं—

जोधर्हि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।

ववहारेण तह कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥

योधः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।

व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थः— (योधः) युद्ध करनेके तीव्र परिणाम के रूप से परिणत हुए योद्धाओं के द्वारा (युद्धे कृते) युद्ध किया जानेपर (राज्ञा कृत इति) 'राजा ने युद्ध किया' इसप्रकार (लोकः जल्पते)

लोक कहा करते हैं। लोकों का यह कथन वास्तविक नहीं है—उपचरित है; क्योंकि कि युद्ध करनेके तीव्र परिणाम के रूप से परिणत होकर राजा स्वयं युद्धक्रियात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होता। (तथा) उसीप्रकार (ज्ञानावरणादि) पुद्गलद्रव्योपादानक ज्ञानावरणादि कर्म (जीबेन कृतं) जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा जो लोकों के द्वारा कहा जाता है वह (व्यवहारेण) व्यवहारनय की दृष्टि से—उपचार से कहा जाता है, क्योंकि कि आत्मा चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो वह पुद्गलोपादानक ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकर्म के रूप से कदापि परिणत नहीं होती।

आ. स्या.— यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानं योद्धेः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयं अपरिणममानस्य राज्ञः 'राज्ञा किल कृतं युद्धम्' इति उपचारः, न परमार्थः; तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं अपरिणममानस्य आत्मनः 'किल आत्मना कृतं ज्ञानावरणादिकर्म' इति उपचारः, न परमार्थः।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण युद्धपरिणामेन युद्धक्रियात्मकपरिणामेन स्वयमात्मना परिणममानैर्यो-
धैर्योद्धमिः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन युद्धक्रियात्मकपरिणामेन स्वयमात्मनाऽपरिणममानस्य राज्ञो नृपस्य राज्ञा नृपेण। किलेति वाक्यालङ्कारे। कृतं युद्धमित्युपचारो व्यवहारः, न तु नैव परमार्थः सत्यार्थः। युद्धक्रियात्मकपरिणत्यभावेऽपि राज्ञो नृपस्य राज्ञा कृतं युद्धमित्युपचार एव, न सत्यार्थः; योधानामेव युद्धक्रियात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणतत्वाद्वाज्ञश्च तथाऽपरिणतत्वात्। तथा तेन प्रकारेण ज्ञानावरणा-
दिकर्मपरिणामेन पुद्गलद्रव्योपादानकज्ञानावरणाभिधानद्रव्यकर्मत्मकपरिणामस्वरूपेण स्वयमात्मना परिणममानेनोत्पद्यमानेन पुद्गलद्रव्येणोपादानकर्त्रीभूय कृते स्वस्वरूपेणादा मध्येऽवसाने च साकल्येन व्याप्योपादेयात्मकपरिणामस्वरूपेणोत्पादिते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञकद्रव्यकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन पुद्गलद्रव्योपादानकपुद्गलस्वरूपान्वितज्ञानावरणाद्याभिधानद्रव्यकर्मात्मक-
परिणामस्वरूपेण स्वयमात्मनाऽपरिणममानस्य परिणामत्वमनापद्यमानस्यात्मनः किल परमार्थत आत्मना कृतमुत्पादितं ज्ञानावरणादिकर्म ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञकपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मैत्युपचारो व्यवहारो न परमार्थः सत्यार्थः कर्मवर्गनायोग्यपुद्गलद्रव्यस्यैव स्वस्वरूपेणादौ मध्येऽवसाने च साकल्येन व्याप्यावागाह्य व्यापकीभूय द्रव्यकर्मापादानकर्तृत्वसम्भवादात्मनश्च स्वस्वरूपेण व्याप्य व्यापकीभवनासम्भवादात्मना ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म कृतमित्युपचार एव, न परमार्थः, द्रव्यकर्मण आत्मोपादानकर्तृकत्वासम्भवात्।

टीकार्थः— जिसप्रकार यदि किरारूप परिणाम के रूप से स्वयं परिणत होनेवाले योद्धाओं के द्वारा युद्ध किया जानेपर युद्धकिरारूप परिणाम के रूप से स्वयं परिणत न होनेवाले राजा के विषय में 'युद्ध राजाने किया' इसप्रकार उपचार होता है, सत्यार्थ नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्मरूप परिणामके रूप से स्वयं परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य के द्वारा (उपादानकर्ता होकर उपादेयभूत परिणाम के रूप से) ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्म की उत्पत्ति की जानेपर ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्मात्मक परिणाम के रूप से स्वयं परिणत न होनेवाली आत्मा के विषय में 'ज्ञानावरणादिसञ्ज्ञक द्रव्यकर्म आत्मा ने उत्पन्न किया' ऐसा जो कहा जाता है, वह उपचरित है, सत्यार्थ नहीं है।

विशेषण— युद्ध तो युद्ध करनेके क्रियाकूप परिणाम के रूप से परिणत हुए योद्धाओं के द्वारा किया जाता है । ऐसा होनेपर भी ' राजा ने युद्ध किया ' ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार से ही कहा जाता है । यह कथन सत्य-वास्तविक नहीं है; क्योंकि युद्ध करनेकी क्रिया के रूप से परिणत होकर राजा स्वयं युद्ध नहीं करता । इसीप्रकार ज्ञानावरणादिसंज्ञक द्रव्यकर्म की उत्पत्ति द्रव्यकर्म के रूप से स्वयं परिणत होनेवाले कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के द्वारा की जाती है अर्थात् द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य ही होता है तो भी ' आत्मा ने ज्ञाना-वरणादिसंज्ञक द्रव्यकर्म किया ' ऐसा जो कहा जाता है वह कथन उपचरित है-मिथ्या है-पर्याय नहीं है; क्योंकि आत्मा ज्ञानावरणादिसंज्ञक द्रव्यकर्म के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती । जो द्रव्य विशिष्ट परिणाम के रूप से स्वयं परिणत नहीं होता उस द्रव्य का उस विशिष्ट परिणाम में अपने स्वरूप से अन्वय न होनेसे वह द्रव्य उस विशिष्ट परिणाम का वस्तुतः उपादानकर्ता नहीं होता । ऐसा होनेपर भी उस द्रव्य को उस विशिष्ट परिणाम का जो कर्ता कहा जाता है वह मात्र उपचार से कहा जाता है । यदि विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत न होनेवाले द्रव्य को उस विशिष्ट परिणाम का उपादान कर्ता माना तो कौनसे भी परिणाम का कौनसा भी विजातीय द्रव्य उपादानकर्ता हो जायगा; जो कि असंभव है । मृत्तिकोपादानक घट का सुवर्णद्रव्य उपादानकर्ता बन जायगा । अतः जो द्रव्य जिस परिणाम के रूप से स्वयं परिणत होता है वही द्रव्य वस्तुतः उस परिणाम का उपादानकर्ता होता है; उस परिणाम के रूप से स्वयं परिणत न होनेवाला अन्य द्रव्य उस परिणाम का उपादानकर्ता नहीं हो सकता । पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे पुद्गलद्रव्य ही द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता होता है । आत्मा द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा द्रव्यकर्म के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती ।

अतः एतत् स्थितम्—

जब आत्मा पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता नहीं होती तब निम्न अभिप्राय सिद्ध हुआ—

उप्यादेदि कंरदि य वंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।

आदा पुग्गलद्वं व्यवहारणयस्स वत्तव्वं ॥ १०७ ॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारणयस्य वक्तव्यम् ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थ— (आत्मा) आत्मा (पुद्गलद्रव्य) जिसमें पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अस्तित्व-अन्वय पाया जाता है ऐसे पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के परिणाम को (उत्पादयति) उत्पन्न करती है अर्थात् ज्ञान आदि को आवृत्त आदि करनेके स्वभाव को अभिव्यक्त करती है, (करोति च) और करती है अर्थात् एक समय से अधिक कालतक उसके उस स्वभाव को स्थिर करती है, (बध्नाति) बन्ध करती है, अर्थात् फलदानसामर्थ्य को अभिव्यक्त करती है (परिणामयति) परिणमाती है अर्थात् आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ संश्लेषसंबंध को प्राप्त करती है (गृह्णाति च) और ग्रहण करती है अर्थात् अपनेमें समाविष्ट करती है ऐसा जो कहा जाता है वह (व्यवहारणयस्य) व्यवहारणय का (वक्तव्यम्) कथन है ।

['पुद्गलद्रव्यम्' इस पद का अर्थ है 'पुद्गलद्रव्य का पुद्गलस्वरूपाश्रित परिणाम' । 'ओऽन्नादिभ्यः' इस सूत्र के अनुसार मत्कर्त्रीय अवस्थाय लगानेसे यह रूप बना हुआ है । 'पुद्गलद्रव्यमस्त्यभिप्रक्षिति पुद्गलद्रव्यम्' इसी उस पद की निरक्षित सुसंगत है । यह पद विशेषणभूत होनेसे इससे विशेषणभूत द्रव्यकर्मरूप परिणाम का ग्रहण

होता है। दूसरी बात यह है कि पुद्गलद्रव्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती; क्यों कि वह अमाद्यनन्त नैसर्गिक द्रव्य है। उत्पत्ति पुद्गलद्रव्य की नहीं की जा सकती; उसके परिणामोंकी की जा सकती है। आत्मव्याप्ति में 'पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म' इन पदों को देखनेसे उक्त अभिप्राय की पुष्टि होती है। अतः गाथा में प्रयुक्त किये गये 'पुद्गलद्रव्यं' इस पद का निर्बचन अयुक्त नहीं जंचता। 'धातूनामनेकार्थत्वात्' इस वचन के अनुसार गाथागत क्रियापदों का 'परिणत होना' ऐसा अर्थ होता है।]

आ ल्या.— अयं खलु आत्मा न गृह्णाति, न परिणामयति, न उत्पादयति न करोति, न बध्नाति व्याप्यव्यापकभावाभावात् प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म। यत् तु व्याप्यव्यापकभावाभावे अपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति, परिणामयति, उत्पादयति, करोति, बध्नाति च आत्मा इति विकल्पः स किल उपचारः।

त. प्र.— अयमेव खलु परमार्थ आत्मा जीवो न गृह्णाति स्वात्मना सहेकीभावमापादयति, न परिणामयत्यात्मनः पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म प्रतिप्रदेशं सहेखसम्बन्धमापादयति, नोत्पादयति ज्ञानावरणादिस्वभावं पुद्गलद्रव्योपादानके द्रव्यकर्मणि जनयति, न करोति स्वभावाप्रच्युतिं समयादूर्ध्वस्थितिकां करोति, न बध्नाति द्रव्यकर्मणि फलदानमामर्थ्यमाविर्भावयति व्याप्यव्यापकभावाभावादान्त—व्याप्यव्यापकभावाभावात्प्राप्यं, विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं पुद्गलस्वरूपान्वितं कर्म द्रव्यकर्म। द्रव्यकर्मकर्मवर्गणायोप्यपुद्गलद्रव्ययोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावाद्यथा कर्मवर्गणायोप्यपुद्गलद्रव्यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यस्वरूपान्वितं द्रव्यकर्मस्मिन्नादात्म्यमापादयत्यात्मद्रव्यस्य प्रतिप्रदेशं बन्धमापादयति द्रव्यकर्मणि ज्ञानावरणादिस्वभावं जनयति, स्वभावाप्रच्युतिं समयादूर्ध्वस्थितिकां करोति तस्मिन्फलदानसामर्थ्यमाविर्भावयति, स्वेन तादात्म्यमापादयति च तथाऽऽत्माऽऽत्मद्रव्यकर्मणोरन्तर्व्याप्य—व्यापकभावाभावाद्द्रव्यकर्मस्मिन्नादात्म्यं नापादयति, जीवस्य प्रतिप्रदेशं सहेखत्मकं सम्बन्धं तत्रापादयति, ज्ञानावरणादिस्वभावं न जनयति तस्मिन्, समयादूर्ध्वस्थितिकां स्वभावाप्रच्युतिं ततो न करोति, फलदानसामर्थ्यं च तस्मिन्नाविर्भावयति, ग्रहणपरिणमनोत्पादानकरणबन्धनक्रियात्मकपरिणामानां पुद्गलद्रव्योपादानकत्वादात्मद्रव्योपादानकत्वाभावाच्चेति भावः। यस्तु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽप्यात्म—द्रव्यद्रव्यकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं पुद्गलद्रव्य—स्वरूपान्वितं कर्म द्रव्यकर्म गृह्णाति परिणामयत्युत्पादयति करोति बध्नाति चात्मेति विकल्पोऽभिप्रायः स किल परमार्थ उपचार एवात्मनस्तत्कतृत्वासम्भवात्।

टीकार्थ— पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म में आत्मा का स्वरूप से अन्वय न होनेसे पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्य—कर्म और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेके कारण यह आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानकं प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य कर्मरूप द्रव्यकर्म को परमार्थतः ग्रहण नहीं करती, उसको परिणत नहीं करती, उसको उत्पन्न नहीं करती और न उसे करती है न बंधावस्था को प्राप्त कराती है। पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गलद्रव्योपादानकं प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य द्रव्यकर्म को आत्मा ग्रहण करती है, उसको परिणत करती है, उसको उत्पन्न करती है, और उसे बांधती है—बन्धावस्था को प्राप्त कराती है इसप्रकार का जो विकल्प अभिप्राय होता है वह परमार्थतः उपचार है।

विवेचन— पुद्गलद्रव्य का पुद्गललोपादानक द्रव्यकर्म में स्वस्वरूप से अन्यत्र विद्यमान होनेसे पुद्गलद्रव्य और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सम्भाव होता है । उन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सम्भाव होनेके कारण पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य कर्मभूत द्रव्यकर्म को स्वीकार करता है अर्थात् पुद्गलद्रव्य और द्रव्यकर्म इनमें तादात्म्य होनेसे पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्म को अपनेसे भिन्न नहीं होने देता; क्योंकि कि वह स्वयं द्रव्यकर्म के रूप से परिणत हुआ होता है । यह कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य आत्मा के विभावभावस्वरूप निमित्त के मिल जानेपर स्वयं आत्मा के प्रदेशों के साथ संश्लेषसंबंध को प्राप्त होता है; आत्मप्रदेशों के साथ संश्लेषसंबंध को प्राप्त हुए स्वीयोपादानभूत द्रव्यकर्मस्वरूप अपनी पर्याय में आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान आदि को आवृत्त करनेकी अशुद्धिशक्ति को उत्पन्न करता है, अपने उपादेयभूत द्रव्यकर्मस्वरूप परिणाम में उस अशुद्ध स्वभाव को समय से अधिक कालतक स्थितिमान् बनाता है और द्रव्यकर्म में होनेवाले ज्ञानावरणादिस्वभाव से आत्मा को फल देनेकी अर्थात् आत्मा के ज्ञान आदिरूप स्वभावभूत भावों को आवृत्त करनेकी शक्ति को प्रकट करता है । आत्मा का पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म में स्वस्वरूप से अन्यत्र न होनेसे आत्मा और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । इन दोनों में अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेके कारण पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्यरूप, विकार्यरूप, और निर्वर्त्यरूप कर्मभूत द्रव्यकर्म का स्वीकार नहीं करती अर्थात् आत्मा और द्रव्यकर्म इनमें तादात्म्य न होनेसे आत्मा द्रव्यकर्म को अपने साथ एकरूप नहीं होने देती; क्योंकि आत्मा स्वयं द्रव्यकर्म के रूप से परिणत हुई नहीं होती । यह आत्मा अपने प्रदेशों के साथ कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य को संश्लेषमय को प्राप्त नहीं करती; क्योंकि कि वह पुद्गलद्रव्य आत्मप्रदेशों के साथ संश्लेषसंबंध को स्वयं प्राप्त होता है, आत्मप्रदेशों के साथ संश्लेषसंबंध को स्वयं प्राप्त हुए पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्म में अपने स्वभावभूत ज्ञान आदि को आवृत्त करनेकी अशुद्धिशक्ति को उत्पन्न नहीं करती, पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म में उस अशुद्धस्वभाव को एक समय से अधिक कालतक स्थितिमान् नहीं बनाती और द्रव्यकर्म में होनेवाले ज्ञानावरणादिस्वभाव के द्वारा आत्मा को फल देनेकी अर्थात् आत्मा के ज्ञान-आदिरूप स्वभावभूत भावों को आवृत्त करनेकी या आत्मा की विभावभावात्मक परिणति में सहकारिकारण होनेकी पुद्गलकर्म की शक्ति को प्रकट नहीं करती । सारांश, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्य आत्मा के विभावभावात्मकपरिणामरूप निमित्त के मिल जानेपर स्वयमेव प्रकृतिसंबंधरूप, प्रदेशसंबंधरूप, स्थितिबद्धरूप और अनुसंगसंबंधरूप परिणामों का कर्ता-उपादानकर्ता होता है, आत्मा नहीं । ऐसा होनेपर भी आत्मा और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गलद्रव्योपादानक प्राप्यरूप, विकार्यरूप, और निर्वर्त्यरूप द्रव्यकर्मात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करती है, उत्पन्न करती है, करती है और बाधती है ऐसा जो अज्ञानी जीव का अभिप्राय होता है वह निश्चयन की दृष्टि से उपचरित है-यथार्थ नहीं है-मिथ्या है ।

‘कथम्?’ इति चेत्—

“आत्मा द्रव्यकर्म को ग्रहण करती है, परिणत करती है, उत्पन्न करती है, करती है और बाधती है इसप्रकार का यह अभिप्राय उपचरित है-यथार्थ नहीं है ऐसा जो कहा वह कैसे?” इस शंका का दृष्टान्त के द्वारा समाधान करते हैं—

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आलविदा ।

तह जीवो ववहारा दोसगुणुप्पादगो भणिदो ॥ १०८ ॥

यथा राजा व्यवहाराद् दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् दोषगुणोत्पादको भणितः ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ— [यथा] जिसप्रकार [राजा] राजा [दोषगुणोत्पादकः] प्रजा के दोषों को और गुणों को उत्पन्न करता है [इति] ऐसा [व्यवहारात्] व्यवहारनय के कारण अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से या उपचार से [आलक्षितः] लोकोंके द्वारा कहा जाता है [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [दोष-गुणोत्पादकः] द्रव्यकर्मगत दोषों को और गुणों को उत्पन्न करता है [इति] ऐसा [व्यवहारात्] व्यवहारनय की दृष्टि से अर्थात् उपचार से [भणितः] कहा जाता है ।

आ. ह्या.— यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावतः एव उत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावे अपि 'तदुत्पादकः राजा' इति उपचारः, तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावतः एव उत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावे अपि 'तदुत्पादकः जीवः' इति उपचारः ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण लोकस्य व्यवहारिजनस्य व्याप्यव्यापकभावेन लोके तद्गुणदोषयो-
श्चान्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावेन स्वभावत एव निसर्गत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु शुभाशुभभावात्मकेषु
लोकस्वामिकपरिणामेषु सत्सु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि राज्ञि लोकस्वामिकगुणदोषयोश्चान्तर्व्याप्य-
व्यापकभावस्याऽभावेऽपि 'तदुत्पादको लोकस्वामिकगुणदोषोत्पादको राजा' इत्युपचारः, न भूतार्थः ।
लोकस्य स्वगुणदोषेषु विभावभावात्मकस्वीयाज्ञानस्वरूपेणाऽन्वितत्वादनन्तर्व्यापकत्वाद्गुणदोषाणां च
तद्व्याप्यत्वादनन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावाद्गुणदोषाणां स्वभावत एव निसर्गत एव स्वीयाज्ञानभूताल्लो-
कानामज्ञानभावात्मकात्परिणामादेवोत्पत्तिः, न राज्ञः, लोकस्वामिकगुणदोषेषु राज्ञः स्वस्वरूपेणाऽन्वि-
तत्वाद्वाज्ञि लोकस्वामिकगुणदोषेषु चान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावाल्लोकस्वामिकगुणदोषाणामनुत्पादकत्वा-
द्वाज्ञिः । लोकस्वामिकगुणदोषाणां लोकमात्रोपादानकर्तृकत्वादेकस्य परिणामस्य द्रव्यद्वयोपादानकर्तृक-
त्वासम्भवाद्वाज्ञो लोकस्वामिकगुणदोषाणामुपादानकर्तृत्वासम्भवेऽपि तेषां लोकस्वामिकगुणदोषाणां राजा
कर्ता भवतीति यत्लोकैः 'यथा राजा तथा प्रजा, राजा कालस्य कारणम्' इत्येवं यद्भवत्येते स उपचार
एव, न परमार्थ इति भावः । तथा तेन प्रकारेण पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्ये
तद्गुणदोषेषु चान्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावेन हेतुना स्वभावत एव निसर्गत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेष्व-
शुद्धात्मशुभाशुभपरिणामोत्पत्तिनिमित्तमात्रोभवदशुद्धिशक्तिसद्भावाद्गुणदोषसंज्ञाभावहत्सु पुद्गलद्रव्य-
परिणामेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि जीवे पुद्गलद्रव्यपरिणामभूतगुणदोषेषु चान्तर्व्याप्यव्यापकभावा-
भावेऽपि तदुत्पादकः पुद्गलद्रव्यस्वामिकगुणदोषोत्पादको जीव इत्युपचारः, न भूतार्थः । कर्मवर्गणायोग्य-
पुद्गलद्रव्यस्य तद्गुणदोषेषु स्वीयज्ञेयस्वरूपेणाऽन्वितत्वाद्वाप्यव्यापकत्वाद्गुणदोषाणां च तद्व्याप्य-
त्वादनन्तर्व्याप्यव्यापकभावसद्भावाद्गुणदोषाणां स्वभावत एवोत्पत्तिर्जीवविभावभावात्मकपरिणाम-
निमित्तनिबन्धना । जीवस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलस्वामिकगुणदोषेषु स्वस्वरूपेणाऽन्वितत्वाद्वा-
न्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वामिकगुणदोषात्मकपरिणामानां जीवो नोत्पादकः ।
पुद्गलद्रव्यस्वामिकगुणदोषाणां पुद्गलद्रव्यमात्रोपादानकर्तृकत्वादेकस्य परिणामस्य द्रव्यद्वयोपादानकर्तृक-
त्वासम्भवाद्वाज्ञो लोकस्वामिकगुणदोषाणामुपादानकर्तृत्वासम्भवेऽपि तेषां पुद्गलद्रव्योपादानकर्तृकपरिणामानां जीव
उपादानकर्ता भवतीति यद्भवत्येते स उपचार एव, न परमार्थ
इति भावः ।

टीकाथ— जितप्रकार लोकों के अपने गुणबोध और लोकों की अपनी आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे लोकों के गुणबोध (लोकों की उपादानभूत आत्माओं से) स्वभावतः उत्पन्न होनेवाले होनेपर राजा और लोकों के गुणबोध इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी लोकों के गुणबोधों का राजा उत्पादक होता है ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार है, उसीप्रकार पुद्गलब्रह्म के अपने गुणबोध और पुद्गलब्रह्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे पुद्गलब्रह्म के गुण बोध (उपादानभूत पुद्गलब्रह्म से) स्वभावतः उत्पन्न होनेवाले होनेपर पुद्गल के गुणबोध और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेपर भी पुद्गल के गुणबोधों की आत्मा उत्पादक होती है ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार है ।

विवेचन— लोकों के गुणबोधों में लोकों की आत्माओं का स्वस्वरूप से अन्य विद्यमान होनेसे लोकों के गुणबोध और उनकी आत्माएं इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होता है । इस अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव के सञ्जाव के कारण लोकों के उन गुणबोधरूप परिणामों की उनकी आत्माएं ही उपादानकर्ता होती हैं । लोकों के गुणबोधों में राजा की आत्मा का स्वस्वरूप से अन्य विद्यमान न होनेसे लोकों के गुणबोध और राजा की आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं होता । लोकों के गुणबोध और राजा की आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे राजा अर्थात् राजा की आत्मा लोकों के गुणबोधों की उपादानकर्ता नहीं होती । ऐसा होते हुए भी लोक 'यथा राजा तथा प्रजा' और 'राजा कलस्य कारणम्' इसप्रकार कहा करते हैं अर्थात् लोकों के गुणबोधों की राजा करता है ऐसा समझते हैं । यह उनका कहना यथार्थ नहीं है—उपचरित है; क्योंकि जो गुणबोध जिसके होते हैं वही उन गुणबोधों का उपादानकर्ता होता है । पुद्गलब्रह्म के गुणबोधों में पुद्गलब्रह्म का स्वस्वरूप से अन्य होनेसे अर्थात् पुद्गलब्रह्म का सञ्जाव होनेपर ही उसके गुणबोधों का सञ्जाव होनेसे पुद्गलब्रह्म के गुणबोध और पुद्गलब्रह्म इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होता है । इस अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव के सञ्जाव के कारण पुद्गलब्रह्म के उन गुणबोधरूप परिणामों का पुद्गलब्रह्म ही उपादानकर्ता होता है । कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलब्रह्म के गुणबोधों में आत्मा का स्वस्वरूप से अन्य न होनेसे पुद्गलब्रह्म के गुणबोध और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव नहीं होता । पुद्गलब्रह्म के गुणबोध और आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे आत्मा पुद्गलब्रह्म के गुणबोधों की उपादानकर्ता नहीं होती । ऐसा होते हुए भी 'आत्मा पुद्गलब्रह्म के गुणबोधों की उत्पत्ति करती है अर्थात् उनका उपादानकर्ता होती है' ऐसा जो कहा जाता है वह कहना यथार्थ नहीं है—उपचरित है—मिथ्या है; पुद्गलब्रह्म के गुणबोध पुद्गलब्रह्मस्वामिक होते हैं, आत्मब्रह्मस्वामिक नहीं होते ।

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव, कस्तिह तत्कुस्त इत्यभिज्ञादकथं ।

एतंहि तीव्रयमोहनिबहणाय सङ्कीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्म कर्तुं ॥ ६३ ॥

अन्वयः— 'यदि जीवः पुद्गलकर्म न एव करोति, तर्हि तत् कः कुस्ते ?' इति अभिज्ञादकथा एव एतंहि तीव्रयमोहनिबहणाय पुद्गलकर्म कर्तुं सङ्कीर्त्यते, शृणुत ।

अर्थ— 'यदि अज्ञानरूप विभावभावतामकपरिणाम के रूप से परिणत न हुआ (शुद्ध) जीव पुद्गल के परिणाम को अर्थात् ब्रह्मकर्म को और पुद्गलसदृश अशुद्ध जीव के परिणाम को अर्थात् भावकर्म को (स्वयं उपादानकर्ता होकर) उत्पन्न करती ही नहीं तब उस पुद्गल के—कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल के परिणाम को अर्थात् ब्रह्मकर्म को और पुद्गलसदृश अशुद्ध जीव के परिणाम को अर्थात् भावकर्म को (स्वयं उपादानकर्ता होकर) कौन उत्पन्न करता है ?' इसप्रकार की शंका उत्पन्न होनेके कारण से ही अब जिसकी सामर्थ्य भयंकर होती है ऐसे मोह का अर्थात् पुद्गलकर्मकर्तृत्वविषयक अज्ञान का नाश करनेके लिये 'पुद्गल के परिणाम का अर्थात् ब्रह्मकर्म का कर्ता पुद्गल का कर्मवर्णनायोग्य परिणाम होता है और पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा के मिथ्यात्वासिंसजक भावकर्मरूप परिणाम का कर्ता पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा का अज्ञानरूप परिणाम होता है' ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, सुनि । अथवा—ब्रह्मकर्म के और भावकर्म के कर्ता बताये जाते हैं, सुनि ।

त. प्र.— यदि बीजोऽज्ञानात्मकविभावभावस्वरूपत्वेनाऽपरिणतशुद्धचेतन्यस्वभाव आत्मा पुद्गलकर्म कर्मवर्गनायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्मत्मकं परिणाममशुद्धजीवद्रव्यस्थामिकाज्ञानभावोपादानकं भावकर्मत्मकं च परिणामं करोत्युपादानकर्त्रीभूय स्वीयशुद्धचेतन्यस्वरूपेणाभिव्याप्य न जनयति स्वीयोपादेयभूतपरिणामत्वेन तर्हि तदा तत्पुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्मज्ञानस्वरूपविभावभावात्मकपरिणामभूतं शुद्धचेतन्यवेकत्यन्विबन्धनपुद्गलसद्व्याशुद्धजीवोपादानकं भावकर्म च कः करोत्युपादानकर्त्रीभूय स्वस्वरूपेणाभिव्याप्य जनयतीत्यभिज्ञाद्वैतहीनानिम् । अस्मिन्काल एतर्हि । 'इवमः' इति हिः । 'एतेतो र्थः' इतीवम एत इत्यादेशो रेफादेः परत्वात् । तीव्ररयमोहनिबर्हणाय जीवस्वभावभूतगुणघातनभयङ्करसामर्थ्यसम्पन्नमोहकर्म विनाशयितुम् । 'ध्वर्धवाचोऽर्थात्कर्मणि' इति कर्मण्यप् । तीव्रो भयङ्करो रयो जीवस्वभावभूतगुणघातनसामर्थ्यं यस्य यस्मिन्वा स तीव्ररयः । तस्य तीव्ररयस्य मोहस्य पुद्गलकर्मकर्तृविवयकाज्ञानभावस्य निबर्हणं विनाशनम् । तस्मै । तन्निबर्हितुं विनाशयितुमित्यर्थः । ज्ञेयार्थज्ञानात्मकपरिणामजननशक्तिघातनभयङ्करसामर्थ्यसम्पन्नत्वात्तस्याज्ञानभावस्य विनाशार्थमित्यर्थः । पुद्गलकर्म विशिष्टपरिणामावस्थामापन्नः पुद्गलोऽज्ञानभावत्वेन परिणतो जीवश्च । पुद्गलस्य कर्म कर्मवर्गनायोग्यस्वरूपः परिणामः, पक्षे पुद्गलसद्व्याशुद्धजीवपरिणामः । अज्ञानभावत्वेन परिणतत्वाच्छुद्धचेतन्यविकलत्वाच्छुद्धजीवापेक्षयाऽचेतनत्वात्पुद्गलसद्व्याशुद्धजीवस्य कथञ्चित्पुद्गलत्वम् । तस्य पुद्गलसद्व्याशुद्धजीवस्य कर्मज्ञानभावात्मकः परिणामः । कर्तृ यथाकर्म द्रव्यकर्मणो भावकर्मणोऽचोपादानकर्ता ब्रवतीति सङ्कीर्त्यते प्रतिपाद्यते । यद्वा पुद्गलकर्मकर्तृ पुद्गलकर्मणः कर्तृ प्रतिपाद्यते । अत्र 'सामान्ये नपुंसकम्' इति वचनमनुसृत्य नपुंसकलिङ्गप्रत्ययान्तस्य प्रयोगः । श्रीमद्भगवत्कुन्वत्कुन्वायवयैरधस्तनगाथाचतुष्कद्वारेण प्रतिपाद्यत इति भावः । तच्छृणुताकर्णयत । पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकत्वेऽप्यज्ञानिजीवोपादानकभावकर्मणश्चाऽज्ञानिजीवोपादानकत्वेऽपि द्रव्यभावकर्मकर्तृत्वविकल्पिण्याशङ्काया अज्ञानमूलकत्वात्तदज्ञानापहृतये द्रव्यकर्मणः पुद्गलकर्म भावकर्मणश्चाज्ञानिजीवस्थाभिकमज्ञानमुपादानकर्त्रेत्यभिधीयत इति भावः ।

विवेचन— "द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता होनेसे कर्मवर्गनायोग्य पुद्गलद्रव्य के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेसे आत्मा की अपनी निर्यता के कारण निर्य-सभी बालों में द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जब शुद्धनिश्चयन की दृष्टि में शुद्ध आत्मा द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होती, भावकर्म का उपादानकर्ता होनेसे अज्ञानस्वभाववाली अशुद्ध आत्मा के रूप की सदा धारण करनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेपर अपनी निर्यता के कारण भावकर्मों की सभी कालों में निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे शुद्ध आत्मा जब भावकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होती, भावकर्म का उपादानकर्ता होनेसे अज्ञानस्वभाववाली अशुद्ध आत्मा के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेपर अपनी निर्यता के कारण सभी कालों में भावकर्मों की निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे शुद्ध पुद्गल जब भावकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता, द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता होनेसे अशुद्ध अर्थात् कर्मवर्गनायोग्य पुद्गलद्रव्य के रूप से सर्वकाल परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और निमित्तकर्ता होनेसे शुद्ध पुद्गल की अपनी निर्यता के कारण सभी कालों में द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जब शुद्ध पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता, और धर्मादिरूप अमूर्तद्रव्य मूर्तद्रव्य के रूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जब द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता नहीं होते और द्रव्यकर्मरूप विभाव-

भावात्मकपरिणति का निमित्तकता होनेपर जीव के बिभावभावात्मक परिणामरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी अपनी नित्यता के कारण द्रव्यकर्मरूप परिणामों की उत्पत्ति सर्वकाल होनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और वह परिणति सबकालों में होनेसे जब द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होते और उसीप्रकार भावकर्मों के भी उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होते, तब उन द्रव्यभावकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता कौन होता है ?" ऐसी शंका होनेपर उसका " द्रव्यकर्म का उपादानकर्ता पुद्गलद्रव्य का बिशिष्ट परिणाम होता है और द्रव्यकर्मरूप परिणाम का अनन्तरपूर्वपरिणाम और जीव के बिभावभावात्मक योगरूप और उपयोगरूप परिणाम निमित्तकर्ता होते हैं और भावकर्म का उपादानकर्ता अनाविकाल से अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जीव का अज्ञानभाव रूप परिणाम या उसके योगरूप और उपयोगरूप परिणाम उपादानकर्ता होता है और भावकर्म का अनन्तरपूर्वपरिणाम और द्रव्यकर्म का उदयरूप परिणाम निमित्तकर्ता होते हैं " इसप्रकार का समाधान अज्ञानरूप मोह का नाश करनेके लिये आगे दी हुई याथाओं के द्वारा आचार्य कुवकुवस्वामी करते हैं अथवा द्रव्यकर्म का कर्ता कौन होता है यह बताते-कहते हैं-

सामण्यपञ्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।

मिच्छत्तं अविरमणं क्खायजंगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥

तेसिं पुणा वि य इमो भणिदो भेदो दु तेगसवियप्पो ।

मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥ ११० ॥

एदं अचेदणा खलु पुग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा ।

ते जदि कंति कम्म ण वि तेसिं वेदग्गो आदा ॥ १११ ॥

गुणसण्णिदा दु एदं कम्मं कुव्वंति पञ्चयां जम्हा ।

तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥ ११२ ॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यन्ते बन्धकर्तारः ।

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगो च बोद्धव्याः ॥ १०९ ॥

तेषां पुनरपि चाज्यं भणिनो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।

मिथ्यादृष्ट्यादि यावत्सयोगिनश्चरमान्तम् ॥ ११० ॥

एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मादयसम्भवा यस्मात् ।

ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ ॥

गुणसञ्ज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।

तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥ ११२ ॥

अन्वयार्थ- (खलु) परमार्थतः (बन्धकर्तारः) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल का आत्मा के प्रदेशो के क्वाय सश्लेषसंबधरूप बध करनेवाले और भावबंध करनेवाले अर्थात् जीव के बिभावभावात्मक

परिणामों की उत्पत्ति करनेवाले (वत्सारः) चार (सामान्यप्रत्ययाः) द्रव्यरूप और भावरूप सामान्य-कारण अर्थात् उपादानकारण और निमित्तकारण (मध्यन्ते) कहे जाते हैं। वे चार उपादानकारणरूप और निमित्तकारणरूप सामान्यकारण (मिथ्यात्वम्) द्रव्यरूप और भावरूप मिथ्यात्व, (अविरमणं) अविरति (कषाययोगो च) तथा द्रव्यभावरूप कषाय और द्रव्यभावरूप योग इनरूप हैं ऐसा (बोद्धव्याः) जानना। (पुनः अपि च) और फिर (तेषां) उन चार सामान्य कारणों का (अथ) यह (मिथ्यावृष्ट्यादि) मिथ्यावृष्टिनामक प्रथम गुणस्थान से लेकर (सयोगिनः चरमान्तं यावत्) सयोगकेवलनामक गुणस्थान के अंततक अर्थात् तेरहवें गुणस्थान के अततक (त्रयोदशविकल्पाः) तेरह प्रकारोंवाला (मेघः तु) मेघ (मणितः) कहा गया है। (एते) ये चार सामान्यकारण अथवा तेरह कारण (क्षल्लु) परमाथतः (अचेतनाः) यथाक्रम पुद्गलद्रव्य के उपादेयभूत परिणाम होनेसे और अशुद्ध जीव के परिणाम होनेसे अशुद्धचैतन्यान्वित होनेपर भी शुद्धचैतन्यविकल होनेसे अचेतन है, (यस्मात्) क्योंकि (पुद्गलकर्माद्यसम्भवाः) ये चारों द्रव्यप्रत्यय पुद्गलस्वरूपान्वित होनेसे पुद्गलकर्मरूप परिणाम से उत्पन्न हुए होते हैं और पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा के कर्मरूप अज्ञानभावरूपविभावपरिणाम के निमित्त से कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल से उत्पन्न होते हैं, ये चारों भावप्रत्यय पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा के विभावभावात्मक अज्ञानरूप परिणाम से उत्पन्न होते हैं और पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्त से अज्ञानभावरूप उपादान से उत्पन्न होते हैं। (ते) वे चार सामान्यप्रत्यय-द्रव्यरूप और भावरूप चार सामान्यकारण उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होकर (यदि) जब (कर्म) द्रव्यकर्म को और भावकर्म को (कुर्वन्ति) उत्पन्न करते हैं तब (आत्मा) विभावभाव के रूप से परिणत न हुई आत्मा अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध आत्मा (तेषां) द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप परिणामों का (वेदकः) भोक्ता (न अपि) होती ही नहीं। (यस्मात्) जब (गुणसञ्जिताः) जिनकी गुण यह सज्ञा की गयी है ऐसे (एते) ये (प्रत्ययाः) द्रव्यप्रत्ययरूप और भावप्रत्ययरूप कारण यथासंभव उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होकर (कर्म) द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप परिणाम को (कुर्वन्ति) उत्पन्न करते हैं (तस्मात्) तब (जीवः) जीव (अकर्ता) द्रव्यकर्मों का और भावकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं है; (गुणाः च) गुणसज्ञा को धारण करनेवाले कारण उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होकर (कर्माणि) द्रव्यकर्म को और भावकर्म को (कुर्वन्ति) उत्पन्न करते हैं।

[जो द्रव्य अपने उपादेयभूत परिणाम का उपादानकर्ता-उपादानकारण होता है और अन्यद्रव्य की अपने उपादेयभूत परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में निमित्तकारण होता है उस द्रव्य को सामान्यप्रत्यय साधारण कारण कहते हैं। शुद्धद्रव्य विभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता नहीं होता। अतः सामान्यतः द्रव्य को विभावभावात्मक परिणाम का कर्ता कहा जाता है वह अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है। एकद्रव्य को दूसरे द्रव्य के परिणाम का जो कर्ता कहा जाता है वह अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है। द्रव्य का अपने विभावम आत्मक परिणाम का अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जो कर्तृत्व होता है वह उपादानकर्तृत्व होता है और एकद्रव्य के विभावभावात्मक परिणाम का दूसरे द्रव्य के परिणाम का अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनय से जो कर्तृत्व होता है वह निमित्तकर्तृत्व होता है। अतः एकद्रव्य का अपने उपादेयभूत विभावभावात्मकपरिणाम का कर्ता होना और उसोद्भव्य का अन्यद्रव्य के अपने उपादेयभूत विभावभावात्मकपरिणाम का कर्ता होना ही सामान्यप्रत्यय-असा-रणकारण होना है। स्कंछ पुद्गलद्रव्यभूत परमाद्युओं का विभावभावात्मकपरिणाम है। अतः स्कंछ अशुद्धपुद्गलद्रव्य

है । इस स्कंध का परिणाम भी उसका विभावभावात्मक परिणाम होता है । कर्मबर्णयोगीय पुद्गलद्रव्य अपने विभावभावात्मक द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता होता है और द्रव्यकर्म के उदयाविरिणाम के द्वारा अशुद्ध आत्मा की विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का निमित्तकारण—सहकारिकारण होता है । अतः पुद्गलद्रव्य सामान्यप्रत्यय—साधारणकारण है । अशुद्ध आत्मा—अनादि से अज्ञानभाव के रूप से परिणत हुई आत्मा अपने विभावभावात्मक भावकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता होती है और पुद्गलद्रव्य की अपनी विभावभावात्मक द्रव्यकर्मरूप परिणति का अपने क्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम के द्वारा निमित्तकर्ता होती है । अतः अशुद्ध आत्मद्रव्य सामान्यप्रत्यय—साधारण कारण है । सारांश, जो द्रव्य उपादानकारण और निमित्तकारण होता है वह सामान्यप्रत्यय कहा जाता है । ये द्रव्यकर्मरूप और भावकर्मरूप मिथ्यात्वादिरूप विभावभावात्मक परिणाम उपादानकर्ता के रूप से और निमित्तकर्ता के रूप से अयोग्यकेवलमुणस्थान को छोड़कर अवशिष्ट तेरह गुणस्थानों का आधार होनेसे भी सामान्यप्रत्यय कहे जा सकते हैं । द्रव्यकर्म अपने उदय, उपशम, भय और भयोपशम से और भावकर्म अपनी उत्पत्ति और अपने विनाश से उन तेरह गुणस्थानों के आधार बनते हैं । अतः सामान्यप्रत्ययशब्द से उपादानकारण और निमित्तकारण इन दोनों का ग्रहण होता है । जब गाथा १०९ से पूर्व की कई गाथाओं के द्वारा पुद्गलकर्म के कर्तृत्व का प्रकरण चलाया गया है, कलश ६३ में इसी प्रकरण का उल्लेख किया गया है, गाथा १११ में भावकर्मबोधक 'पुद्गलकर्मद्रव्यसंबन्ध' यह सामासिकपद प्रयुक्त किया गया है, आत्मस्थिति में भावकर्मबोधक 'पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वात्' यह सामासिकपद और 'पुद्गलकर्मणः' यह पद प्रयुक्त किये गये हैं और तात्पर्यवृत्ति में 'मिथ्यात्वादिभाषप्रत्ययाः' यह सामासिकपद प्रयुक्त किया गया है तब इन चारों गाथाओं का अर्थ द्रव्यकर्म को और भावकर्म को वृष्टि के सामने रखकर करना आवश्यक जंचता है । ऐसी अवस्था में कर्तृशब्द से उपादानकर्ता का और निमित्तकर्ता का ग्रहण आवश्यक हो जाता है । इस वृष्टि को सामने रखकर उदयशब्द के दो अर्थ लिये गये हैं—एक पारिभाषिक अर्थ और दूसरा 'परिणाम' यह अर्थ ।]

आ. रूपा.— पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यं एव एकं कर्तुं । तद्विशेषाः मिथ्यात्वा— विरतिकषाययोगा बन्धस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः । ते एव विकल्पमानाः मिथ्यादृष्ट्यादिसयोगकेवल्यन्ताः त्रयोदश कर्तारः । अथ एते पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वात् अत्यन्तं अचेतनाः सन्तः त्रयोदशकर्तारः एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किञ्चन अपि पुद्गलकर्मं कर्तुं तदा कर्तुः एव । किं जीवस्य अत्र आपतितम् ? अथ अयं तर्कः—'पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेदयमानः जीवः स्वयं एव मिथ्यादृष्टिः भूत्वा पुद्गलकर्मं करोति । स किल अविवेकः । यतः न खलु आत्मा भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकः अपि, कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम ? अथ एतत् आयातम्—यतः पुद्गलद्रव्यमयानां क्षतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पाः त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवलाः एव कुर्वन्ति कर्माणि ततः पुद्गलकर्मणां अकर्ता जीवः, गुणा एव तत्कर्तारः । ते तु पुद्गलद्रव्यं एव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यं एव एकं कर्तुं ।

त. प्र.— पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरिणामस्य पक्षे शूद्धचेतन्यवैकल्यकारणकाचेतनत्विबन्धनपुद्गलसादृश्याज्ञानादिबोधाभावात्तत्क्रोधादिरूपभावककर्मात्मकपरिणामस्य किल परमार्थतः । पुद्गलद्रव्यमेव रूपिपुद्गलद्रव्यमेव यथाक्रमोपादानकर्तुं निमित्तकर्तुं च, पक्षे शूद्धचेतन्यविकल्पत्वादशूद्धचेतन्यस्वभावत्वाच्चेतनत्वात्पुद्गलसदृशमशूद्धजीवद्रव्यमेवैकमद्वितीयमन्यद्रव्यसाहचर्यविकलं कर्तुं यथाक्रममशूद्धात्मोपादानकक्रोधादिरूपभावककर्मात्मकपरिणामस्योपादानकर्तुं पुद्गलद्रव्योपादानक—

द्रव्यकर्मणश्च निमित्तकर्तृः । तद्विशेषाः पुद्गलकर्मभेदाः, पक्षे पुद्गलसदृशाशुद्धजीवद्रव्योपादानकविभावभाव-
वरूपा भेदा मिथ्यात्वाविरतिकषाद्ययोगा द्रव्यमिथ्यात्वाविरतिकषाद्ययोगा भावमिथ्यात्वाविरतिकषाद्य-
योगाश्च बन्धस्य द्रव्यबन्धस्य भावबन्धस्य च सामान्यहेतुतयोपादानकारणत्वनिमित्तकारणत्वयोरविव-
क्षितान्यतरकारणतया चत्वारः कर्तारः स्वीयोपादेयभूतपरिणामस्योपादानकर्तारः स्वभिन्नद्रव्योपादानक-
परिणामस्य च निमित्तकर्तारः । ते द्रव्यभावात्मकाश्चत्वारः प्रत्यया एव विकल्प्यमाना मिथ्याना
मिथ्यादृष्टपादिसयोगकेवल्यन्ता मिथ्यादृष्टसञ्ज्ञकप्रथमगुणस्थानात्प्रभृति मयोगकेवलिसञ्ज्ञकगुणस्था-
नान्तं यावत्त्रयोदश कर्तार उपादानकर्तारो निमित्तकर्तारश्च । अथेति वाक्यारम्भे । एते पुद्गलकर्म-
विपाकविकल्पत्वात्पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मफलदानसामर्थ्यकृतभेदेत्वात्, पक्षे शूद्रचैतन्यवैकल्यनिबन्धन-
पुद्गलमादृश्याशुद्धात्मोपादानकविभावभावानुभवकृतभेदेत्वात् । अत्यन्तमचेतनाश्चैतन्यान्वयवैकल्यादय
र्थमचेतनाः सन्तः मिथ्यात्वादिसञ्ज्ञका द्रव्यकर्मपरिणामाः, पक्षे शूद्रचैतन्यविकल्पादित्यन्तमचेतनाः सन्तः
मिथ्यात्वादिसञ्ज्ञका भावकर्मपरिणामास्त्रयोदश कर्तारः उपादानकर्तारो निमित्तकर्तारश्च केवला एव
यदि व्याप्यव्यापकभावेनान्तर्भाव्यव्यापकभावेन बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन चोपादानकर्त्रीभूय निमित्तकर्त्री-
भूय च किञ्चनोऽपि पुद्गलकर्मापादेयभूतमचेतन पुद्गलद्रव्योपादानक परिणाममुपादेयभूतं शूद्रचैतन्य-
विकल्पज्ञानभावोपादानकं च परिणामं कुर्युर्जनयैवस्तदा कुर्युरेव, किं जीवस्य शूद्रात्मनोऽत्र पुद्गलद्रव्य-
स्याशुद्धात्मनश्चोपादानकर्तृत्वे निमित्तकर्तृत्वे च सत्यापितं प्रतिहतम् ? न किमपीत्यर्थः । अथाय
तर्कः— पुद्गलमयमिथ्यात्वादोन्मेषवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यविकारात्मकद्रव्यमिथ्यात्वादीनजानिजीवविका-
रात्मकभावमिथ्यात्वादीन्वेदयमानोऽनुभवःजीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिभूत्वा पुद्गलकर्म कर्मवर्गणायो-
ग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म शूद्रचैतन्यवैकल्यनिबन्धनपुद्गलसादृश्याशुद्धजीवोपादानकं च भावकर्म
करोति जनयति । स तर्कः किल वस्तुनोऽविवेको मिथ्याज्ञानम् । यतो यस्मात्कारणात्त्र खलु परमाथं
आत्मा विभावभावात्मकपर्यायविकलदृष्टो निरञ्जनश्च जीवो द्रव्यकर्मविभावभावात्मकपर्यायविकला-
त्मनोर्भावकर्मविभावभावात्मकपर्यायविकलात्मनोश्च भाव्यभावकभावाभावात्परिणम्यपरिणामकभावा-
भावात्पुद्गलद्रव्यमिथ्यात्वादिवेदकोऽपि कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूतद्रव्यमिथ्यात्वाद्य-
नुभविता शूद्रचैतन्यवैकल्यनिबन्धनपुद्गलद्रव्यसादृश्याशुद्धजीवद्रव्योपादानकपरिणामभूतभावमिथ्यात्वा-
द्यनुभविता चापि, कथं केन प्रकारेण पुनः पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणश्च शूद्रचैतन्यवैक-
ल्यनिबन्धनपुद्गलसादृश्याशुद्धजीवद्रव्योपादानकभावकर्मणश्च कर्तोपादानकर्ता निमित्तकर्ता च नाम ।
न कथमपीत्यर्थः । अर्थतदायातं क्लृप्तम्—यतो यस्मात्कारणात्पुद्गलद्रव्यमयानां कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल-
द्रव्योपादानकपरिणामानां, पक्षे शूद्रचैतन्यवैकल्यनिबन्धनपुद्गलसादृश्याशुद्धात्मोपादानकविभावभावभा-
त्मकपरिणामानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानामुपादानकर्तृनिमित्तकर्तृभावमपुनच्छ्रुतां मिथ्यात्वाविरतिकषा-
द्ययोगानां विकल्पा भेदास्त्रयोदशविशेषप्रत्यया विभावभावात्मका द्रव्यप्रत्यया भावप्रत्ययाश्च गुणशब्द-
वाच्या गुणस्थानशब्दामिधेयाः पुद्गलोपादानकाः पक्षे पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकाः परिणामास्त्रयो-
दशसङ्ख्याका केवला एव गुणोक्तस्वोत्पत्त्याश्रयभूतपुद्गला एव, पक्षे गुणोक्तस्वोत्पत्त्याश्रयभूतात्मान
एव कुर्वन्त्युपादानकर्त्रीभूय निमित्तकर्त्रीभूय च जनयन्ति कर्माणि द्रव्यकर्मात्मकान्परिणामान्, पक्षे
भावकर्मात्मकान्परिणामान् । ततस्तस्मात्कारणात्पुद्गलकर्मणां पुद्गलद्रव्योपादानकानां द्रव्यकर्मणां,
पक्षे शूद्रचैतन्यवैकल्यनिबन्धनाचेतनत्वकारणकचेतनपुद्गलसादृश्याशुद्धजीवोपादानकविभावभावात्मक-

परिणामानामकर्ताऽनुपादानकर्ताऽनिमित्तकर्ता च जीवः केवल आत्मा । गुणा एवौदयिकादिभावस्वरूपगुणोत्पत्तिनिमित्तकारणत्वात्कारणे कार्योपचाराद्गुणसंज्ञामावहन्ति । पुद्गलपरिणामा एव, पक्षे औदयिकादिभावस्वरूपाशुद्धजीवपरिणामा गुणशब्दवाच्यास्त्रयोदशविशेषप्रत्यया एव तत्कर्तारो द्रव्यकर्मसंज्ञकपुद्गलपरिणामानां पक्षे भावकर्मसंज्ञकविभावभावात्मकानां परिणामानां कर्तार उपादानकर्त्राभूय निमित्तकर्त्राभूय च जनयितारः । ते पुद्गलपरिणामात्मकाः पक्षेऽशुद्धात्मपरिणामात्मका गुणास्तु पुद्गलद्रव्यमेव स्वोपादानभूतात्पुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यमेव, पक्षे शुद्धचैतन्यवैकल्यनिवृत्तनाचेतनत्वकारणकाचेतनपुद्गलद्रव्यसादृश्याशुद्धजीवद्रव्यादभिन्नत्वावशुद्धजीवद्रव्यमेव । पुद्गलद्रव्यवच्छेदचैतन्यवैकलत्वावशुद्धस्यात्मनः पुद्गलद्रव्यसदृशत्वात्पुद्गलद्रव्यत्वम् । अशुद्धात्मोपादानकाविभावभावात्मकत्रयोदशविकल्पात्मकपरिणामानामुत्पत्ति निमित्तकारणभूतत्वात्पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामानां कारणे कार्योपचाराद्गुणसंज्ञाया विहितत्वात्पुद्गलपरिणामा अपि गुणसंज्ञामावहन्ति । तेषां गुणशब्दवाच्यानां पुद्गलपरिणामानां स्वोपादानभूतात्पुद्गलद्रव्यादभिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यत्वमेव । पक्षे, औदयिकादिभावस्वरूपाणां गुणशब्दवाच्यानां त्रयोदशविकल्पविशेषप्रत्ययानां पुद्गलसदृशाशुद्धादात्मनोऽभिन्नत्वात्पुद्गलद्रव्यत्वम् । ततस्तस्मात्कारणात्स्थित यवत्या सिद्धं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणः उपादानकर्तृ पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकभावकर्मणश्च निमित्तकर्तृ पुद्गलद्रव्यमेवैक केवल, पक्षे पुद्गलकर्मणः पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकभावकर्मणः उपादानकर्तृ पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणश्च निमित्तकर्त्रेक केवल पुद्गलद्रव्यसदृशाशुद्धात्मद्रव्यम् । उत्तरप्रकृत्यपेक्षयापि प्रत्ययानां सामान्यत्वमुद्घातम् ।

द्रव्यकर्म की दृष्टि से टीका—

पुद्गलद्रव्य के उपादेयभूत द्रव्यकर्मरूप परिणाम का कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य ही कर्ता—उपादानकर्ता होता है और अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म का निमित्तकर्ता होता है । (पुद्गलद्रव्यमिन्न कानंसा यो द्रव्यद्रव्यकर्म का उपादानकर्ता और भावकर्म का निमित्तकर्ता नहीं हो सकता ।) मिथ्यात्व, अविर्त्ति, कषाय और योग्ये पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्म के चार भेद (तेरह गुणस्थानों की अपेक्षा से) सामान्य हेतु होनेके कारण द्रव्यबध के चार उपादानकर्ता और भावबंध के निमित्तकर्ता होते हैं । उन चारों के ही भेद करनेपर मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर सयोगकेवलगुणस्थान के अतन्त्र तेरह कर्ता—उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म की फल देनेकी सामान्य के भेद के कारण होनेवाले भेदरूप होनेसे आत्यंतिकरूप से अचेतन होनेवाले ये तेरह कर्ता—उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता केवल ही यदि व्याप्यव्यापकभाव के (अस्तव्याप्यव्यापकभाव के और बहिर्व्याप्यव्यापकभाव के) सद्भाव के कारण कुछ भी पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को और अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म को क्रम से उपादानकर्ता होकर अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से और निमित्तकर्ता होकर अनुपचरितसद्वृत्त्यवहारनय की दृष्टि में करें तो भल ही करे, पुद्गलद्रव्योपादानक तेरह कारणों का द्रव्यकर्मों का उपादानकर्ता होनेमें और भावकर्मों का निमित्तकर्ता होनेमें (शुद्ध) जीव की कौनसी हानि है ? अब यहा तब है कि कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल के विकारभूत और पुद्गलसदृशाशुद्धात्मोपादानकपरिणामभूत मिथ्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयमेव मिथ्यादृष्टि होकर अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है । वह तब वस्तुतः मिथ्याज्ञानस्वरूप है, क्यों कि पुद्गलद्रव्योपादानक मिथ्यात्वादिपरिणाम तथा अशुद्धात्मोपादानक विभावभावात्मक मिथ्यात्वादिपरिणाम और (विभावभावाविकल शुद्ध और निरजन) आत्मा इनमें माध्यमावकाश का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेमें बह (विभावभावाविकल) आत्मा परमांतः पुद्गलद्रव्योपादानक और अशुद्धात्मोपादानक द्रव्यमिथ्यात्वादिरूप और भावमिथ्यात्वादिरूप परिणामों का अनुभव करनेवाली भी नहीं है । ऐसी अवस्था में वह पुद्गलद्रव्योपादानक

द्रव्यकर्म का कर्ता-निमित्तकर्ता और अशुद्धात्मोपादानक भावकर्म का कर्ता-उपादानकर्ता कैसे हो सकती है ? अब फलितायं यह हुआ—जब द्रव्यकर्म के परिणामभूत चार सामान्य कारणों के भेदरूप सिर्फ़ तेरह विशेषकारण ही जो कि गुणशब्द के द्वारा कहे जाते हैं, कम से उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्मों को और निमित्तकर्ता होकर भावकर्मों को उत्पन्न करते हैं, तब विभावभावाविकल शुद्ध और निरञ्जन जीव पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों का और पुद्गलद्रव्योपादानक शुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्मों का कम से निमित्तकर्ता और उपादानकर्ता नहीं होता; उन पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मों के भेदरूप, गुणसंज्ञा को धारण करनेवाले तेरह विशेषकारण ही कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । वे पुद्गलपरिणामात्मक तेरह गुण-गुणस्थान पुद्गलद्रव्य ही हैं । उसकारण यह सिद्ध हुआ कि-पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का और पुद्गलसद्गुणशुद्धात्मोपादानक भावकर्म का पुद्गलद्रव्य ही एक-केवल कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता है ।

भावकर्म की दृष्टि से टीकायं—

पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मद्रव्य के उपादेयभूत विभावभावात्मक परिणाम का पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा ही एक-केवल कर्ता-उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता है । (अशुद्धात्मद्रव्यविश्वकौटुम्भी भी द्रव्य श्लोधादिरूप अशुद्धचैतन्यान्वितविभावभावात्मक परिणाम का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता नहीं हो सकता ।) मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, और योग पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा जिनकी उपादानकर्ता होती है ऐसे भावकर्म के चार भेद (तेरह गुणस्थानों की अपेक्षा से) सामान्यहेतु होनेके कारण भावबन्ध के चार कर्ता-उपादानकर्ता और द्रव्यबन्ध के निमित्तकर्ता होते हैं । उन चारों के ही भेद करनेपर मिथ्यादृष्टिगुणस्थान से निकर सयोगकेबलितगुणस्थान के अंततक तेरह कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । शुद्धचैतन्यरहित होनेसे पुद्गलसदृश अशुद्ध अस्वप्ना जिसकी उपादानकर्ता होती है ऐसे अनुभव के भेद होनेके कारण आत्यंतिकरूप से अचेतन होनेवाले तेरह कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता केवल ही यदि व्याप्यव्यापकभाव के (अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव के और वहिव्याप्यव्यापकभाव के) सद्भाव के कारण कुछ भी अशुद्ध आत्मा के परिणाम को-भावकर्म को और पुद्गल-द्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को (यथाकम अशुद्धनिश्चयन की दृष्टि से और अनुपचरितासद्भूतनय की दृष्टि से) करें तो कहे ही करें; अशुद्धात्मोपादानक तेरह कारणों का भावकर्मों का उपादानकर्ता होनेमें और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होनेमें जीव की (शुद्ध जीव की) कोनसी हानि है ? अब यहां यह तर्क है कि-पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा के विकारभूत और पुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूत मिथ्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयमेव मिथ्यादृष्टि होकर अशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है । वह तर्क वस्तुतः मिथ्याज्ञानरूप है; क्योंकि कि पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा जिनका उपादानकर्ता है ऐसे मिथ्यात्वादिपरिणाम तथा पुद्गलद्रव्योपादानक मिथ्यात्वादिपरिणाम और विभावभावाविकल शुद्ध और निरञ्जन आत्मा इनमें भावयभावकभाव का अर्थात् परिणम्यपरिणामकभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे वह विभावभावाविकल आत्मा परमार्थतः पुद्गलद्रव्यसदृशशुद्धात्मोपादानक भावरूप मिथ्यात्वादिपरिणामों का और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यरूप परिणामों का अनुभव करनेवाली भी नहीं है । ऐसी अवस्था में पुद्गलद्रव्यसदृश-शुद्धात्मोपादानक भावकर्म का कर्ता-उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का कर्ता-निमित्तकर्ता कैसे हो सकती है ? अब फलितायं यह हुआ—जब पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मद्रव्य के परिणामभूत चार सामान्य कारणों के भेदरूप सिर्फ़ तेरह विशेषकारण ही जो कि गुणशब्द के द्वारा कहे जाते हैं यथाकम उपादानकर्ता होकर भावकर्मों को और निमित्तकर्ता होकर द्रव्यकर्मों को उत्पन्न करते हैं, तब विभावभावाविकल शुद्ध और निरञ्जन जीव पुद्गलद्रव्य-सदृशशुद्धात्मोपादानकभावकर्मों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होता; उन पुद्गलकर्मसदृश-शुद्धात्मद्रव्यपरिणामात्मक भावकर्मों के भेदरूप, गुणसंज्ञा को धारण करनेवाले तेरह विशेषकारण ही कर्ता-उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । वे पुद्गलसदृशशुद्धात्मद्रव्योपादानक परिणामभूत तेरह गुण-गुणस्थान पुद्गलसदृश-

शशुद्धात्मद्रव्य ही है । उसकारण यह मिथ्य हुआ कि—पुद्गलसदृशशुद्धात्मद्रव्योपादानक भावकर्म का पुद्गलसदृश—शुद्धात्मद्रव्य ही एक—केवल कर्ता—उपादानकर्ता है और पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का निमित्तकर्ता है ।

द्रव्यकर्म की दृष्टि से विवेचन—

पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म का परमार्थतः एकमात्र पुद्गलद्रव्य ही उपादानकर्ता होता है; क्योंकि कि द्रव्यकर्मरूप पुद्गलपरिणाम में एकमात्र पुद्गलद्रव्य का ही स्वस्वरूप से अन्यय होता है, दूसरे आत्मद्रव्य आदि का उसमें स्वस्वरूप से अन्यय नहीं होता । कर्मरूप से परिणत हुआ वही पुद्गलद्रव्य अशुद्ध आत्मा की विभावस्वरूप परिणति का निमित्तकर्ता होता है; क्योंकि कि उसके अभाव में अशुद्ध आत्मा का विभावभावक्य परिणयन नहीं होता । जिस कार्यद्रव्य में जिस द्रव्य का स्वस्वरूप से अन्यय पाया जाता है वही द्रव्य उन कार्यद्रव्य का उपादानकर्ता होता है । दूसरा द्रव्य उसका उपादानकर्ता नहीं होता; क्योंकि कि उस विशिष्ट कार्यद्रव्य में अन्यद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्यय नहीं होता । मृत्तिकोपादानक घट के मृत्तिका और सुवर्ण ये दोनों द्रव्य उपादानकर्ता नहीं होते; क्योंकि कि मृत्तिकोपादानक घट में मृत्तिका के समान सुवर्णद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्यय नहीं पाया जाता । द्रव्यकर्मरूप मिथ्यात्व, अचिरति, कषाय और योग ये चारों परिणाम पुद्गलद्रव्य के भेद हैं और भेद के सामान्यकारण होनेसे अर्थात् द्रव्यभेद के उपादानकारण और भावभेद के निमित्तकारण होनेसे ये चारों भेद के कर्ता हैं—उपादानकारण और निमित्तकारण हैं । उन चारों के भेद करनेपर प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अंततक उनके तेरह भेद होते हैं और ये तेरह भेद भी उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं । जिन कर्मवर्णनायोग्यपुद्गलों में द्रव्ययोग के रूप से परिणत होनेकी योग्यता होती है वे ही उपादानकर्ता होते हैं और भावयोगरूप परिणाम की उत्पत्ति द्रव्ययोगनिमित्तक होनेसे कर्मवर्णनायोग्य पुद्गल भावयोगरूप परिणाम की उत्पत्ति के निमित्तकर्ता होते हैं । जो वर्णनाएं आत्मप्रवेशों के परिस्पर्ध की उत्पत्ति में निमित्तकारण होते हैं वे शरीरवर्णनाएं होती हैं और शरीर की उत्पत्ति शरीरनामकर्म के उदय से होती है । अतः शरीरवर्णनाओं के उदय के निमित्त से आत्मप्रवेशों का परिस्पर्ध होनेवाला होनेसे शरीरवर्णनाएं और आत्मप्रवेशपरिस्पर्ध इनमें निमित्तनिमित्तिकाव होनेसे भावयोगरूप परिणाम की उत्पत्ति में भी द्रव्यकर्म ही निमित्तकारण पड़ता है । प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अंततक के तेरह गुणस्थानों में योग का सञ्चाल होनेसे उसके निमित्तमूल द्रव्यकर्म का भी सञ्चाल होता है । इसप्रकार तेरह गुणस्थानों की उत्पत्ति में द्रव्यकर्म निमित्तकारण होता है यह स्पष्ट हो जाता है । यह द्रव्यकर्म पुद्गल का उपादेयमूल परिणाम होनेसे पुद्गलद्रव्य उसका उपादानकर्ता होता है और द्रव्यकर्म के उदय से अशुद्ध आत्मा की भावकर्मरूप से परिणति होनेसे उस परिणति का द्रव्यकर्म निमित्तकर्ता होता है और अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता होती है । द्रव्यकर्म के सभी भेदों का पुद्गलद्रव्य उपादानकर्ता होता है । अतः पुद्गलद्रव्य अपने परिणामों का उपादानकर्ता और अशुद्ध आत्मद्रव्य के परिणामों का निमित्तकर्ता होता है यह स्पष्ट हो जाता है । प्रथम तीन गुणस्थानों में मोहनीय की सभी प्रकृतियां यथासंभव निमित्तकारण पड़ती हैं और द्रव्ययोग भी निमित्तकारण पड़ता है । चौथे गुणस्थान में दर्शनमोहनीय की तीन और अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां अपने लय के या उपशम के द्वारा और अप्रत्याख्यानावरणसंज्ञक, प्रत्याख्यानावरणसंज्ञक और संञ्चलनसंज्ञक सभी प्रकृतियां अपने उदय के द्वारा निमित्तकारण पड़ती हैं । पाचवें में दर्शनमोहनीय की तीन, अनन्तानुबंधी की चार और अप्रत्याख्यानावरण की चार प्रकृतियां यथासंभव अपने लय के, उपशम के या अयोपशम के द्वारा और प्रत्याख्यानावरण की तथा संञ्चलन की प्रकृतियां अपने उदय के द्वारा निमित्तकारण पड़ती हैं । इसप्रकार भाग्य के गुणस्थानों के विषय में भी समझ लेना । अतः स्पष्ट हो जाता है कि सभी गुणस्थानों में मोहनीयकर्म निमित्तकारण होनेसे और अपने सभी परिणामों का उपादानकारण होनेसे उसकी प्रकृतियों की जो सामान्यप्राप्त्यय कह गया है वह यथार्थ है । इसीप्रकार योगसंज्ञक शरीरवर्णनाएं भी उक्त सभी गुणस्थानों में आत्मप्रवेशों के परिस्पर्ध के निमित्तकारण पड़ती हैं । अतः योग भी सामान्यप्राप्त्यय है । ये तेरह प्रकार उन चारों द्रव्यकर्मों के भेद हैं । ये भेद पुद्गलकर्म की आत्मा को छल देनेकी सामर्थ्य में भेद होनेसे किये गये हैं । अनंतानुबंधीप्रकृति सम्यक्त्व का और चारित्र्य का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देशसमय का, प्रत्याख्यानावरण सकलसंयम का और दर्शनमोहनीय

अभ्यक्त का घातक है। मोहनीयकर्म सामान्यतः एकरूप होनेपर भी अशुद्ध आत्मा को भिन्न भिन्न फलों को देता है। फलदानसामर्थ्य के भेद से उसके उत्तरभेद अट्ठाईस हुए। गुणस्थान की अपेक्षा से उसके और योग के मिलकर तेरह भेद हो जाते हैं। इन तेरह भेदों के उपादानकारण इष्ट्यमोह और इष्ट्ययोग होनेसे जिसप्रकार इष्ट्यमोह और इष्ट्ययोग अत्यंत अचेतन होते हैं उसीप्रकार उनके उपादेयभूत परिणाम भी अत्यंत अचेतन ही होते हैं। ये तेरह भेद भी अपने क्रोधादिरूपपरिणामों को उपादानकर्ता होकर करें और भावक्रोधादिरूप परिणामों को निमित्तकर्ता होकर करें तो भले ही करें। पुद्गलद्रव्य के इसप्रकार के कर्तृत्व से शुद्ध आत्मा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचता। अनतानुबध्यादिमोहकर्म और उनके क्रोधादिरूप चार भेद इनमें अन्तर्गम्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे अनतानुबध्यादिमोहकर्म अपने अपने क्रोधादिपरिणामों को उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं और अनंतानुबध्यादिविध्यमोह या उनके भेद और अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूप विभावपरिणाम इनमें बहिर्गम्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे वे अनतानुबध्यादिविध्यमोहकर्म निमित्तकर्ता होकर अशुद्ध आत्मा के भावक्रोधादिरूप परिणामों को उत्पन्न करता है। इसप्रकार उपादानकर्ता होकर अपने परिणामों की ओर निमित्तकर्ता होकर अशुद्ध आत्मा के भावक्रोधादिरूप परिणामों को उत्पत्ति पुद्गलद्रव्य के द्वारा की जानेमें शुद्ध आत्मा की कुछ भी हानि नहीं होती। 'कर्मभंगजायोऽप्युद्गल के परिणामभूत इष्ट्यमिध्यात्वादि का और पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत भावमिध्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयं मिध्यादृष्टि होकर भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और इष्ट्यकर्म को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है' ऐसा जो तर्क किया जाता है वह मिध्याज्ञानरूप है; क्योंकि इसप्रकार का तर्क करनेवाले को आत्मा के यथार्थरूप का ज्ञान नहीं होता। वह अनानी आत्मा की उस क्रिया को शुद्ध आत्मा की क्रिया समझता है। शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूप परिणाम इनमें तथा शुद्ध आत्मा और पुद्गलद्रव्य के क्रोधादिवृत्तक इष्ट्यकर्मरूप परिणाम इनमें भावभावकभाव का अर्थात् परिणामपरिणामकभाव का या उपादानोपादेयभाव का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा जब भावकर्मों का और इष्ट्यकर्मों का अनुभव कर ही नहीं सकती तब वह मिध्यादृष्टि भी नहीं हो सकती और मिध्यादृष्टि न होनेसे भावकर्मों का उपादानकर्ता होकर उनका और इष्ट्यकर्मों का निमित्तकर्ता होकर उनको उत्पन्न कर ही नहीं सकती। ऐसी अवस्था में 'शुद्ध आत्मा भावकर्मों का उपादानकर्ता और इष्ट्यकर्मों का निमित्तकर्ता होती है' ऐसा कर्म कहा जा सकता है? इस विवेचन का फलतार्थ यह है कि-इष्ट्यमिध्यात्वादिरूप जो चार सामान्यकारण हैं वे पुद्गल के उपादेयभूत परिणाम हैं। गुणद्वय के द्वारा कहे जानेवाले तेरह कारण इन चारों के भेद हैं-परिणाम हैं। अतः ये भी पुद्गलद्रव्य के परिणाम हैं। ये तेरह परिणाम यथासंभव इष्ट्यक्रोधादिरूप परिणामों को और इष्ट्ययोग को उपादानकर्ता होकर तथा अशुद्धात्मा उपादानक भावक्रोधादिरूप परिणामों को और भावयोग को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं। अतः गुणस्थानसज्ञा को धारण करनेवाले इष्ट्यप्रत्यय ही जब इष्ट्यकर्ममय परिणामों का उपादानकर्ता होकर और अशुद्ध आत्मा के भावकर्ममय परिणामों को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं तब शुद्ध आत्मा पुद्गलद्रव्योपादानक इष्ट्यकर्मों का उपादानकर्ता या निमित्तकर्ता और भावकर्मों का भी उपादानकर्ता या निमित्तकर्ता नहीं होती। वे चार सामान्यप्रत्यय या तेरह विवेकप्रत्यय पुद्गलद्रव्य के स्वस्वरूपविविध उपादेयभूत परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामी में तादात्म्य होनेसे-भेद न होनेसे पुद्गलद्रव्य ही है। इससे 'पुद्गलद्रव्योपादानक इष्ट्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता और अशुद्ध आत्मा के भावकर्मरूप परिणाम का निमित्तकर्ता एक पुद्गलद्रव्य ही होता है' यह सिद्ध हुआ।

भावकर्म की दृष्टि से विवेचन—

पुद्गलद्रव्यमद्वाराशुद्धात्मा उपादानक भावकर्म का पुद्गलद्रव्यसदृश अशुद्ध आत्मा ही उपादानकर्ता होती है; क्योंकि भावकर्ममय अशुद्धात्मपरिणाम में एकमात्र अशुद्ध आत्मद्रव्य का ही अन्वय होता है, अन्य पुद्गलादिविध्यों का उसमें स्वरूप से अन्वय नहीं होता। भावकर्मरूप से परिणत हुआ वही अशुद्ध आत्मद्रव्य पुद्गलद्रव्य को कर्मरूप परिणति का निमित्तकर्ता होता है; क्योंकि कि उसके अभाव में पुद्गलद्रव्य का इष्ट्यकर्मरूप से परिणमन नहीं होता। भावकर्मरूप मिध्यात्वात् अविरत, कषाय और योग ये चारों अशुद्ध आत्मा के या उनके अज्ञानभाव के भेद हैं—

परिणाम हैं और वे बंध के सामान्यकारण होनेसे अर्थात् भावबंध के उपादानकारण और द्रव्यबंध के निमित्तकारण होनेसे वे चारों बंध के कर्ता हैं—उपादानकारण और निमित्तकारण हैं। उन चारों के भेद करनेपर प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अंततक उन चारों के तेरह भेद होते हैं और वे तेरह भी उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होते हैं। जिस अशुद्ध आत्मद्रव्य में या उसके अज्ञानभाव में भावयोग के रूप से परिणत होनेकी योग्यता होती है वही भावकर्म का उपादानकर्ता होता है और जिन शरीरवर्णणाओं के निमित्त से भावयोग की उत्पत्ति होती है उस शरीर की उत्पत्ति भावयोगनिमित्तक होनेसे भावयोग द्रव्ययोग की उत्पत्ति का निमित्तकर्ता होता है। अतः आत्म-प्रवेशपरिस्वरूप भावयोग और शरीरवर्णणाएं इनमें निमित्तनैमित्तिकभाव होनेसे द्रव्ययोगवर्णणाओं का भावयोग ही निमित्तकारण होता है। प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान के अततक के तेरह गुणस्थानों में भावयोग का सद्भाव होता है। इसप्रकार तेरह गुणस्थानों की उत्पत्ति में अज्ञानरूप या भावमिथ्यात्वादिरूप भावकर्म उपादानकारण होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। यह भावकर्म अशुद्ध आत्मा का परिणाम होनेसे अशुद्ध आत्मा उपादानकर्ता होती है और भावकर्म के निमित्त से कर्मवर्णायोग्य पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति होनेसे भावकर्म उस परिणति का निमित्तकर्ता होता है और पुद्गलद्रव्य उपादानकर्ता होता है। अतः अशुद्ध आत्मद्रव्य अपने परिणाम का उपादानकर्ता और पुद्गलद्रव्य के परिणाम का निमित्तकर्ता होता है यह स्पष्ट हो जाता है। अज्ञानभाव से उत्पन्न हुए भावमोहरूप परिणामों के कारण तेरह गुणस्थान बने हुए हैं। भावमोह के विशिष्ट परिणामों की उत्पत्ति में द्रव्यमोह के विशिष्ट परिणाम निमित्तकारण पड़ते हैं और भावमोह के ये विशिष्ट परिणाम द्रव्यबंध के निमित्तकारण पड़ते हैं। इसीप्रकार भावयोग भी गुणस्थानों की रचना में कारण होता है। अतः ये भावमिथ्यात्वादि भी उपादानकारण और निमित्तकारण होनेसे सामान्यप्रत्यय हैं। इसीप्रकार भावयोग भी उपादानकारण और निमित्तकारण होनेसे सामान्यप्रत्यय हैं। इन भावमिथ्यात्वादि में और भावयोग में शुद्धचैतन्य का अभाव होनेसे शुद्धनिश्चय की दृष्टि से ये भावयोग पुद्गलद्रव्योपादानक परिणामों के समान जिसप्रकार अत्यंत अचेतन होते हैं उसीप्रकार उनके परिणाम भी अत्यंत अचेतन होते हैं। ये तेरह भेद भी अपने भावक्रोधादिरूप परिणामों को उपादानकर्ता होकर यदि उत्पन्न करते तो भले ही करे और द्रव्यक्रोधादिरूप परिणामों को निमित्तकर्ता होकर करें तो भले ही करें। ऐसा करनेसे शुद्ध आत्मा को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचता। अनंतानुबंध्यादिरूप मोहकर्म और उनके प्राक्-क्रोधादिरूप परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे अनंतानुबंध्यादिरूप भावमोह और उसके परिणाम अपने अपने भावक्रोधादिरूप परिणामों को उपादानकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं और अनंतानुबंध्यादिरूप भावमोह या उनके भावक्रोधादिरूप परिणाम और पुद्गलद्रव्य के कर्मरूप परिणाम इनमें बहिर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे निमित्तकर्ता होकर पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मरूप परिणामों को उत्पन्न करते हैं। इसप्रकार उपादानकर्ता होकर अपने परिणामों की और निमित्तकर्ता होकर पुद्गलद्रव्य के कर्मरूप परिणामों की उत्पत्ति अशुद्ध आत्मा के द्वारा की जानेसे शुद्ध आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती। 'कर्मवर्णायोग्य पुद्गलद्रव्य के परिणामभूत द्रव्यमिथ्यात्वादि का और पुद्गलमय अशुद्ध आत्मा के परिणामभूत भावमिथ्यात्वादि का अनुभव करनेवाला जीव स्वयं मिथ्यादृष्टि होकर भावकर्म को उपादानकर्ता होकर और द्रव्यकर्म को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करता है' ऐसा जो कहा जाता है वह ठीक नहीं है, क्यों कि ऐसा कहनेवाले को आत्मा के यथार्थस्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वह अज्ञानी आत्मा को उस क्रिया को शुद्ध आत्मा की क्रिया समझता है। शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा के क्रोधादिरूप परिणाम इनमें तथा शुद्ध आत्मा और पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकर्मरूप परिणाम इनमें भाव्यभावकभाव का—परिणम्यपरिणामकभाव का या उपादानोपादेयभाव का अभाव होनेसे शुद्ध आत्मा जब भावकर्मों का और द्रव्यकर्मों का अनुभव कर ही नहीं सकती तब वह मिथ्यादृष्टि भी नहीं हो सकती और मिथ्यादृष्टि न होनेसे भावकर्मों का उपादानकर्ता होकर उनको और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होकर उनको उत्पन्न कर ही नहीं सकती। ऐसी अवस्था में 'शुद्ध आत्मा भावकर्मों का और द्रव्यकर्मों का कर्ता होती है' ऐसा किसप्रकार कहा जा सकता है? इस विवेचन का फलितार्थ यह है कि—मिथ्यात्वादिरूप जो चार सामान्यकारण हैं वे अशुद्ध आत्मा के उपादेयभूत परिणाम हैं। गुणशब्द के द्वारा

कहे जानेवाले तेरह कारण इन्हें बारों के खेद हैं—परिणाम है। अतः ये भी अशुद्ध आत्मा के परिणाम हैं। ये तेरह परिणाम भावकोशधिविषय परिणामों को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलब्रह्मोपादानक ब्रह्मकोशधिविषय परिणामों को और ब्रह्मयोग को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं। अतः गुणस्थानसंज्ञा को धारण करनेवाले भावप्रत्यय ही जब भावकर्ममत्सक परिणामों को उपादानकर्ता होकर और पुद्गलब्रह्म के ब्रह्मकर्ममत्सक परिणामों को निमित्तकर्ता होकर उत्पन्न करते हैं तब शुद्ध आत्मा अशुद्धात्मब्रह्मोपादानक भावकर्मों का और पुद्गलब्रह्मोपादानक ब्रह्मकर्मों का उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता। ये चार सामान्यप्रत्यय या तेरह विशेषप्रत्यय पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मब्रह्म के स्वस्वरूप से अन्विष्ट उपादेयभूत परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामों में तात्काल्यसंबंध होनेसे—श्रेय न होनेसे पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मब्रह्म ही हैं। इससे पुद्गलसदृशशुद्धात्मब्रह्मोपादानक भावकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलब्रह्म के ब्रह्मकर्मरूप परिणाम का निमित्तकर्ता एक पुद्गलब्रह्मसदृश अशुद्ध आत्मब्रह्म ही होता है यह सिद्ध हुआ।

[टीकाक्षं और विवेचन करते हुए आत्मा से शुद्ध आत्मा का ग्रहण किया गया है। यदि आत्मा से आत्मसामान्य का ग्रहण किया तो अशुद्ध आत्मा का भी 'सामान्य' विशेषान्तर्भावः' इस वचन के अनुसार ग्रहण हो जाता है। ऐसी अवस्था में आत्मा के कर्तृत्व का सर्वथा निषेध हो जाता है और उसके कर्तृत्व के सर्वथा निषेध का प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जैनसिद्धान्त का विरोध और सांख्यसिद्धान्त का समर्थन हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती है। अतः आत्मसामान्य का ग्रहण करनेपर ब्रह्माधिकनय से आत्मा के कर्तृत्व के निषेध का और पर्यायाधिकनय से उसके कर्तृत्व का समर्थन किया गया है ऐसा समझना। आत्मा कर्णचित् कर्ता होती है और कर्णचित् नहीं भी होती। आत्मा के नित्यकर्तृत्वबोध के परिहार के लिये आत्मा के कर्तृत्व का निषेध किया गया है और कर्णचित् कर्तृत्व के लिए उसके उपयोग को कर्ता बताया गया है। आत्मा का उपयोग व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा से भिन्न होता है और निश्चयनय की दृष्टि से अभिन्न होता है। जब आत्मा के कर्तृत्व का निषेध किया जाता है तब व्यवहारनय की दृष्टि से उपयोग की आत्मा से भिन्नता की प्रधानता है और जब उसके कर्तृत्व का समर्थन किया जाता है तब निश्चयनय की दृष्टि से उपयोग की आत्मा से अभिन्नता की प्रधानता है। जिससमय व्यवहारनय की प्रधानता होती है उससमय निश्चयनय की गौणता होती है और जिससमय निश्चयनय की प्रधानता होती है उससमय व्यवहारनय की गौणता है। प्रकृत प्रकरण में आत्मा से आत्मसामान्य का ग्रहण करके आत्मा के कर्तृत्व का निषेध उसकी नित्यकर्मकर्तृता के निषेध के लिये किया गया है, कर्णचित्कर्तृता के निषेध के लिये नहीं ऐसा समझना।]

अधिक स्पष्टता के लिये तात्पर्यवृत्ति को देखिये—

ननु निश्चयेन ब्रह्मकर्म न करोत्यात्मा (इति) बहुधा व्याख्यातम्। तेनैव द्विक्रियाबाधिनिराकरणं सिद्धम्। पुनरपि किमर्थं पिष्टपेषणम्? इति, नैव, हेतुहेतुमद्भावाख्याणान्जापनार्थमिति नास्ति दोषः। तथाहि—यत एव हेतोर्निश्चयेन ब्रह्मकर्म न करोति तत एव हेतोर्द्विक्रियाबाधिनिराकरणं सिद्ध्यतीति (हेतु—) हेतुमद्भावाख्याणान् जातव्यम्।……। तत्र सप्तकमध्ये 'जैनमते शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेण जीवः कर्म न करोति, प्रत्यया एव कुर्वन्ति' इति कयनरूपेण गाथाचतुष्टयम्। अथवा शुद्धनिश्चयविवक्षां ये नेच्छन्ति, 'एकान्तेन जीवो न करोति' इति वदन्ति साङ्ख्यमतानुसारिणस्तान्प्रति दूषणं बध्नाति। 'कथम्?' इति चेत्, यदि ते प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्ति, तर्हि जीवो न हि देवकस्तेषां कर्म-नामित्येकं दूषणम्। अथवा तेषां मते 'जीव एकान्तेन कर्म न करोति' इति द्वितीयं दूषणम्। तदनन्तरं शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेण न च जीवप्रत्ययोरैकत्वं जैनमताभिप्रायेणति गाथात्रयम्। अथवा पूर्वोक्तप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छन्ति तान्प्रति पुनरपि दूषणम्। 'कथम्?' इति चेत्, जीवप्रत्यययोरेकान्तेनैकत्वे सति जीवाभाव इत्येकं दूषणम्। एकान्तेन भिन्नत्वे सति संसाराभाव इति द्वितीयं

ब्रूषणम् । । तद्यथा मिथ्यात्वादिपौद्गलिकप्रत्यया एव कुर्वन्तीति प्रतिपादयति—“ निश्चयनयेना-
भेदविबक्षायां पुद्गल एक एव कर्ता, भेदविबक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्ययाः खलु स्फुटं चत्वारो
बन्धस्य कर्तारो भ्रम्यन्ते सर्वज्ञैः । उत्तरप्रत्ययाश्च पुनर्बहवो भवन्ति । ‘ सामान्यं कोऽयं ? ’ ‘ विबक्षाया
अभावः सामान्यम् ’ इति सामान्यशब्दस्यार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले ज्ञातव्य इति । । एते
मिथ्यात्वादिभावप्रत्ययाः शुद्धनिश्चयनयेनाचेतनाः खलु स्फुटम् । कस्मात् ? पुद्गलकर्मोदयसम्भवा
यस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां समुत्पन्नः पुत्रो विवक्षावशेन ‘ देवदत्तायाः पुत्रोऽयं ’ (इति) केचन
वदन्ति, ‘ देवदत्तस्य पुत्रोऽयम् ’ इति केचन वदन्ति, दोषो नास्ति; नथा जीवपुद्गलसंयोगोत्पन्नाः
मिथ्यात्वरगादिभावप्रत्यया अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानरूपेण चेतना जीवसम्बद्धाः, शुद्धनिश्चयनयेन
शुद्धोपादानरूपेणाचेतनाः पौद्गलिकाः । परमार्थतः पुनरेकान्तेन न जीवरूपाः, न च पुद्गलरूपाः,
सुधाहरिद्रयोः संयोगरिणामवत् । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन न सन्त्येवाज्ञानोद्भवाः कल्पिता
इति । ‘ एतावता किमुक्तं भवति ? ’ ये केचन वदन्त्येकान्तेन रागादयो जीवसम्बन्धिनः पुद्गलसम्ब-
न्धिना वा, तदुभयमपि वचनं मिथ्या । ‘ कस्मात् ? ’ इति चेत्, पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषदृष्टान्तेन संयोगोद्भू-
तत्वात् । अथ मतं—‘ सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन कस्य ? ’ इति पृच्छामो वयम् । सूक्ष्मशुद्धनिश्चयेन तेषाम-
स्तिवमेव नास्ति, (इति) पूर्वमेव ज्ञानितं तिष्ठति । कथमस्ति प्रयच्छामः ? इति । ते प्रत्यया यदि—
‘ कुर्वन्ति कर्म, तदा कुर्यरेव, जीवस्य किमायात, शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव, ‘ सखे सुद्धा ह्युद्धणया ’
इति वचनात् । अथ मतं—‘ जीवो मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा मिथ्यात्वरगादिभाववशम् भुङ्क्ते
यतस्ततः कर्ताऽपि भवति ’ इति, नैव, यतः शुद्धनिश्चयेन वेदकोऽपि न हि तेषां कर्मणाम् । यदा
वेदको न भवति, तदा कर्ताऽपि कथं भविष्यति ? न कथमपि इति शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । अथवा
ये पुनरेकान्तेनाकर्तृति वदन्ति तान्प्रति ब्रूषणम् । ‘ कथम् ? ’ इति चेत्, यदेकान्तेनाकर्ता भवति तदा
यथा शुद्धनिश्चयेनाकर्ता तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततश्च सर्वधैवाकर्तृत्वे सति समाराभाव
इत्येक ब्रूषणम् । तेषां मते वेदकोऽपि न भवतीति द्वितीयं च ब्रूषणम् । अथ न वेदकमात्मानं मन्यन्ते
साङ्ख्यास्तेषां स्वमतव्याघातब्रूषणं प्राप्नोतीति । अथ— ततः स्थितं—गुणस्थानसञ्ज्ञिताः प्रत्यया एते
कुर्वन्तीति यस्मादेवं पूर्वसूत्रेण ज्ञातम्— तस्मात् शुद्धनिश्चयेन तेषां कर्मणां जीव कर्ता न भवति;
गुणस्थानसञ्ज्ञिताः प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति सम्मतमेव । एव शुद्धनिश्चयेन प्रत्यया एव कर्म
कुर्वन्तीति व्याख्यानरूपेण गाथाचतुष्टयं गतम् ।

अर्थ— ‘ निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा इष्टकर्म को उत्पन्न नहीं करती ऐसा अनेक प्रकार से कहा गया है ।
उस कथन से ही द्विक्रियावाचित्व का निराकरण हो गया । फिर ‘ यह पष्ठपेयण—द्वारा कथन किस लिये किया जाता
है ? ’ यह प्रश्न ठीक नहीं है; क्योंकि यह कथन हेतुहेतुमद्भाष के कथन का ज्ञान कराने के लिये हमें इसे कोई बोध
नहीं है । सुलासा—जिसकारण से ही निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा इष्टकर्म को नहीं करती उस कारण से ही
द्विक्रियावाचित्व के निराकरण की सिद्धि हो जाने से हेतुहेतुमद्भाष का कथन हो जाता है ऐसा जानना । जैनमत में
शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध उपादानकारण के रूप से जीव कर्म नहीं करता, (मिथ्यात्वादि चार या तेरह
प्रत्यय ही) करते हैं । अथवा जो सांख्यमत को माननेवाले शुद्धनय की विवक्षा नहीं करते अर्थात् शुद्धनिश्चयनय का
दृष्टि से वस्तु का कथन करना नहीं चाहते और ‘ एकांतरूप से अर्थात् सर्वथा जीव (इष्टकर्म को) नहीं करता ’
ऐसा कहते हैं उनको ब्रूषण देते हैं । ‘ किसप्रकार ब्रूषण देते हैं ? ’ ऐसी शंका हो तो उसका समाधान करते हैं—यदि
मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही इष्टकर्म को करते हों तो जीव उन कर्मों का वेदक-भोक्ता होता ही नहीं ’ यह एक ब्रूषण

मुखा। अथवा उनके अर्थात् साक्ष्यों के मत में 'जीव सर्वथा कर्म नहीं करता' यह दूसरा दूषण हुआ। जैनमत के अविश्रय से शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध उपादान के रूप से (शुद्ध) जीव और मिथ्यात्वादप्रत्यय इनमें भेद का अभाव—एकत्व नहीं होता। अथवा पूर्वकथित प्रकार से जो नयविभाग को इष्ट नहीं समझते उन्हें पुनरपि दूषण देने हैं। 'किसप्रकार?' ऐसी शंका हो तो उसका समाधान 'जीव और मिथ्यात्वादि प्रत्यय इनमें सर्वथा एकत्व—अभेद होनेपर जीव का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यह एक दूषण हुआ। उन दोनों में सर्वथा भेद होनेपर संसार का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यह दूसरा दूषण हुआ। ... निश्चयनय की दृष्टि से मिथ्यात्वादिसंज्ञक पुद्गलोपादानक प्रत्यय उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्म को और निमित्तकर्ता होकर भावकर्म को तथा पुद्गलनिमित्तक प्रत्यय उपादानकर्ता होकर भावकर्म को और निमित्तकर्ता होकर द्रव्यकर्म को उत्पन्न करते हैं। (पौद्गलिकशब्द के पुद्गलोपादानक और पुद्गलनिमित्तक ऐसे दो अर्थ होते हैं।) निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञान की विवक्षा होनेपर एक पुद्गल (और पुद्गलसदृश अशुद्ध आत्मा) ही कर्ता (उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता) होता है। और भेद की विवक्षा होनेपर (द्रव्यभावात्मक) मूलप्रत्ययमूल चार सामान्यप्रत्यय बंध के (द्रव्यभावबन्ध के) कर्ता (उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता) होते हैं ऐसा सर्वज्ञानों में कहा है। उत्तरप्रत्यय तो अनेक होते हैं। सामान्य इस पद का क्या अर्थ है? विवक्षा का अभाव होना ही सामान्य है इसप्रकार से सामान्यशब्द का अर्थ करते समय सर्वत्र जानना। वे सामान्यप्रत्यय मिथ्यात्व, अचिरन्ति, कृषाय और योग हैं ऐसा जानना। ... वे मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से (शुद्धचेतनत्वहेतुनाशित न होनेमें) अचेतन हैं। इच्छा क्या कारण है? इसका कारण है पुद्गलकर्म के उदय से उत्पन्न होता। (दूसरा अर्थ पुद्गलपूरा अशुद्ध ज्ञाना के कर्मरूप परिणाम से उत्पन्न होता है।) जिसप्रकार स्त्री और पुरुष इन दोनों से उत्पन्न हुआ पुत्र कहनेकी इच्छा के अनुसार 'यह वेदवत्ता का पुत्र है' ऐसा कोई कहते हैं तो कोई 'यह वेदवत्ता का पुत्र है' ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने में किसीप्रकार का दोष नहीं है। उसीप्रकार (अशुद्ध) जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व—स्वाधिकरूप भावप्रत्यय अशुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से अशुद्ध उपादान के रूप से (अशुद्धचेतनाशित होनेमें) जीव के साथ सबद्ध होनेसे चेतन है और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से देखा जाय तो (शुद्धचेतनत्वनाशित न होनेमें) शुद्ध उपादान के रूप से पुद्गलनिमित्तक होनेसे अचेतन हैं। वे भावप्रत्यय परमाश्रित देखा जाय तो मुग्धा (बुद्धा) और हृदिवा (हलदी) इनके संयोग से उत्पन्न हुआ परिणाम जिसप्रकार न सिर्फ मुग्धा का होता है और न सिर्फ हृदिवा का भी होता है उसीप्रकार न सर्वथा जीवरूप होते हैं और न सिर्फ पुद्गलरूप भी। वस्तुतः सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले होनेसे कल्पित होनेके कारण वे प्रत्यय हैं ही नहीं। इससे क्या कहा गया है? जो स्वर्णादिभाव सर्वथा जीव के हैं ऐसा या सर्वथा पुद्गल के हैं ऐसा कहते हैं उनका वह कथन भी मिथ्या है। उनका वह कथन मिथ्या है ऐसा कहने का क्या कारण है? ऐसा प्रश्न हो तो, उसका 'पूर्वकथितस्त्रीपुरुषद्वयान्त से वे भावप्रत्यय संयोग होनेसे उनका वह कथन मिथ्या है' इसप्रकार का उत्तर है। सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वे भावप्रत्यय किसके हैं?—जीव के हैं या पुद्गल के? ऐसा प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से उन भावप्रत्ययों का अस्तित्व ही नहीं है ऐसा जब इससे पहले ही कहा गया है तब हम उत्तर किसप्रकार दे सकते हैं? ... वे भावप्रत्यय यदि कर्म करने हो तो भले ही करें, उसमें जीव की कोनसी हानि है? शुद्धनिश्चय की दृष्टि से सभी आत्माएँ परमाश्रित शुद्ध ही हैं' इस बलन के अनुसार 'शुद्धनिश्चय की दृष्टि से उत्तमप्रकार के कर्तृत्व से शुद्ध आत्मा की हानि नहीं है' यह सम्मत ही है। 'जीव मिथ्यात्वकर्म के उदय से मिथ्या—दृष्टि होकर जब मिथ्यास्वरूपादिकरूप भावकर्म को योग्यता तब वह कर्ता भी होता है' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि शुद्धनिश्चय की दृष्टि से (जीव) उन भावकर्मों का भावना भी नहीं है। जब वह भोक्ता नहीं होता तब वह कर्ता भी कैसे हो सकता है? वह किसी भी प्रकार से कर्ता नहीं हो सकता यह शुद्धनिश्चयनय में सम्मत ही है। अथवा—'जीव सर्वथा अकर्ता है' ऐसा जो कहते हैं उनको दूषण देते हैं। 'किसप्रकार दूषण देते हैं?' ऐसा प्रश्न हो तो इसका उत्तर—जब सर्वथा अकर्ता होता है तब जिसप्रकार शुद्धनिश्चय से अकर्ता होता है उसीप्रकार व्यवहार से भी

अकर्ता होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। व्यवहार से भी अकर्ता हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे सर्वत्रैव अकर्तृत्व का प्रसंग उपस्थित हो जानेसे (जीव के) संसार का अभाव हो जाता है। यह एक दूषण हुआ। उनके मत के जीव मोक्षता भी नहीं होता। यह दूसरा दूषण हुआ। सांख्य आत्मा को मोक्षता मानते हैं। उनका यह मत व्याहृत हो जाता है। यह भी एक दूषण है। उसकारण यह सिद्ध हुआ कि—गुणस्थानसन्नक ये प्रत्यय कर्म करते हैं इसप्रकार जब पूर्वसूत्र के द्वारा कहा गया है तब शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से उन कर्मों का जीव कर्ता नहीं होता; गुणस्थान-सन्नक प्रत्यय ही कर्म करते हैं यह सम्मत ही है। इसप्रकार शुद्धनिश्चय की दृष्टि से प्रत्यय ही कर्म करते हैं इसप्रकार के व्याख्यान के रूप से चार गाथाएं व्यतीत हुईं।

न च जीवप्रत्यययोः एकत्वम्—

‘जीव और मिथ्यात्वाविप्रत्यय इनमें सर्वथा एकत्व नहीं है’ यह बताते हैं—

जह जीवस्स अणणुवओगो कोहो वि तह जदि अणणो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमणणत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥

एवमिह जा दु जीवो सां चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोक्कम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥

अह दे अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णाक्कम्ममवि अण्णं ॥ ११५ ॥

यथा जीवस्याऽनन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यद्यनन्यः ।

जीवस्याऽजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम् ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोक्तमकर्मणाम् ॥ ११४ ॥

अथ तेऽन्यः क्रोधोऽन्य उपयोगात्मको भवात् चेत्तयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोक्तमाप्यन्यत् ॥ ११५ ॥

अन्वयायं— (यथा) जिसप्रकार (जीवस्य) शुद्ध जीव का स्वभावभूत (उपयोगः) ज्ञानदर्शनरूप उपयोग (अनन्यः) शुद्ध जीव से भिन्न नहीं होता—जीवमय होता है अर्थात् जीव का सहभावपरिणाम होता है (तथा) उसीप्रकार (यदि) यदि (क्रोधः अपि) क्रोध भी (अनन्यः) भिन्न न हो तो—अभिन्न हो तो—जावमय हो तो (एव) इसप्रकार (जीवस्य अजीवस्य च) जीव और अजीव इनमें (अनन्यत्वं) अभिन्नत्व—दोनों का एकरूपत्व (आपन्नं) सिद्ध होनेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। (एव) इसप्रकार जीव और अजीव इनके एकत्व की—अभिन्नत्व की सिद्धि हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे (इह) इस प्रकरण में (यः तु) जो ही (जीवः) शुद्ध जीव होता है (स च एव तु) वही (नियमतः) नियम से—निश्चितरूप में (अजीवः) अजीव हो जाता है। (तथा) उसीप्रकार अर्थात् जिसप्रकार जीव और अजीव इनका एकत्व होनेपर जीव का अजीवरूप बन जानेका दोष उपस्थित

हो जाता है उसीप्रकार (प्रत्ययनोकर्मकर्मणां) मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और कर्म इनका (एकत्वे) जीव के साथ एकत्व—एकीभाव—अभिन्नत्व होनेपर (अयं दोषः) यही दोष उपस्थित हो जाता है अर्थात् शुद्ध जीव का अजीवरूप बन जानेका या शुद्ध जीव का अभाव हो जानेका दोष उपस्थित हो जाता है । (अथ) शुद्ध जीव का अजीवरूप बन जानेका दोष उपस्थित हो जानेके भय से यदि (ते) तेरे मत में (क्रोधः) क्रोध (अन्यः) शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न है और क्रोध से (उपयोगात्मकः) ज्ञान—दर्शनोपयोगरूप (चेतयिता) ज्ञाता आत्मा (अन्यः) भिन्न है तो (क्रोधः) क्रोध (यथा) जिसप्रकार शुद्धजीवद्रव्य से भिन्न है (तथा) उसीप्रकार (प्रत्ययाः) मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, (कर्म) द्रव्यकर्म और (नोकर्म) नोकर्म भी (अन्यत्) शुद्ध आत्मा से भिन्न है ।

आ. ध्या.— यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वात् जीवात् अनन्यः उपयोगः तथा जडः क्रोधः अपि अनन्य एव इति प्रतिपत्तिः तदा चिद्रूपजडयोः अनन्यत्वात् जीवस्य उपयोगमयत्ववत् जडक्रोधमयत्वापत्तिः । तथा सति तु यः एव जीवः सः एव अजीवः इति द्रव्यान्तरलुप्तिः । एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणां अपि जीवात् अनन्यत्वप्रतिपत्तौ अयं एव दोषः । अथ एतद्दोषभयात् ‘अन्यः एव उपयोगात्मा जीवः; अन्य एव जडस्वभावः क्रोधः’ इति अभ्युपगमः तर्हि यथा उपयोगात्मनः जीवात् अन्यः जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्मणि अपि अन्यानि एव, जडस्वभावत्वाविशेषात् । (इति) नास्ति जीवप्रत्यययोः एकत्वम् ।

त प्र.— यद्यपि यथा येन प्रकारेण जीवस्य स्वाभाविकशुद्धाखण्डकज्ञानदर्शनोपयोगपरिपूर्णस्याऽऽत्मनस्तन्मयत्वाज्ज्ञानदर्शनोपयोगपरिपूर्णत्वाज्जीवाच्छुद्धनिरञ्जनात्मनोऽनन्योऽभिन्न उपयोगशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्तथा तेन प्रकारेण जडशुद्धचेतन्यविकलः पक्षे चेतन्यसामान्यविकलः क्रोधोऽपि भावक्रोधोऽपि द्रव्यक्रोधोऽपि चाऽनन्योऽभिन्न एवेति प्रतिपत्तिरभ्युपगमस्तथा तर्हि चिद्रूपजडयोश्चिद्रूपस्याऽऽत्मनः शुद्धचेतन्यविकलस्याऽशुद्धचेतन्यविकलस्य च पदार्थस्याऽनन्यत्वादाभिन्नत्वाज्जीवस्य शुद्धात्मनः उपयोगमयत्ववत्ज्ञानदर्शनोपयोगपरिपूर्णत्वं यथा तथा जडक्रोधमयत्वापत्तिशुद्धाशुद्धचेतन्यविकलभावद्रव्यक्रोधात्मकत्वप्रसङ्गः । तथा सति तु शुद्धजीवस्याचेतनक्रोधमयत्वापत्तौ तु य एव जीवशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगात्माऽऽत्मा स एवाऽजीव इति हेतोर्द्रव्यान्तरलुप्तिर्जीवाजीवद्रव्ययोरन्यतरस्य जीवस्याभावः । द्रव्यावजीवद्रव्यावन्त्युद्भिन्नं द्रव्यं द्रव्यान्तरम् । तस्य लुप्तिर्लोपः । अभाव इत्यर्थः । जीवस्याजीवमयत्वापत्तौ जीवाभावप्रसङ्गो जीवस्याशुद्धजीवमयत्वापत्तौ शुद्धजीवाभावप्रसङ्गश्चेति शुद्धजीवाभावाज्जीव—द्रव्याभाव इति भावः । एवममुना प्रकारेण प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि मिथ्यात्वाद्यात्मकभावप्रत्ययनोकर्मद्रव्यकर्मणामपि जीवाच्छुद्धज्ञानदर्शनोपयोगमयावात्मनोऽनन्यत्वप्रतिपत्तावभिन्नत्वाभ्युपगमेऽप्येव द्रव्यान्तरलुप्तिरूप एव दोषः । अथ यद्येतद्दोषभयाद्द्रव्यान्तरलुप्तिदोषभयावन् एव भिन्न एवोपयोगात्मा ज्ञानदर्शनोपयोगस्वरूपो जीवो विज्ञानधर्मस्वभावशुद्ध आत्माऽन्यो भिन्न एव जडस्वभावोऽचेतनस्वभावोऽशुद्धचेतन्यात्मा च क्रोधो द्रव्यक्रोधो भावक्रोधश्चेत्यभ्युपगमः प्रतिपत्तिस्तर्हि तदा यथा येन प्रकारेणोपयोगात्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावाज्जीवावन्त्यो भिन्नः क्रोधो द्रव्यक्रोधो भावक्रोधश्च तथा तेन प्रकारेण प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि मिथ्यात्वादिभावकर्मनोकर्मद्रव्यकर्मण्यप्यन्येव भिन्नान्येव जडस्वभा—

स्वाविशेषावचेतनस्वभावत्वस्य समानत्वात् । यथा क्रोधोऽचेतनस्वभावस्तथा प्रत्ययनोक्तकर्मकर्माण्यप्य-
चेतनस्वभावानि यतस्तत इत्यर्थः । इति नास्ति जीवप्रत्यययोर्जीवस्य मिथ्यात्वाद्विप्रत्ययानां चैकत्वम-
भिप्रातम् ।

टीकार्थ— यदि ' जिसप्रकार (शुद्धनिष्कयनय की दृष्टि से विज्ञानघनकस्वभाववाला) जीव ज्ञानदर्शनेपयो-
गमय होनेसे उस शुद्धजीव से (ज्ञानदर्शनरूप) उपयोग अभिन्न होता है—भिन्न नहीं होता उसीप्रकार (अशुद्धचेतन्ययुक्त
होनेपर भी शुद्धचेतन्यविकल होनेसे) अचेतभावक्रोध भी और चेतन्यसामान्यविकल द्रव्यक्रोध भी (शुद्धज्ञानघनक-
स्वभाववाले) जीव से अभिन्न ही हैं—भिन्न हैं ही नहीं ' इसप्रकार का अभिमत हो तो चेतन्यस्वभाववाली आत्मा और
जड़ अर्थात् चेतन्यस्वभावविकल पदार्थ इनमें अभिप्रात होनेसे—अन्योन्यभिप्रात का अभाव होनेसे, जिसप्रकार विज्ञा-
नघनकस्वभाववाला शुद्ध जीव ज्ञानदर्शनेपयोगमय होता है अर्थात् शुद्ध जीव और शुद्धज्ञानदर्शनेपयोग इनमें तादात्म्य
होनेसे भेद नहीं होता है उसीप्रकार शुद्ध जीव अचेतन भावक्रोधमय और द्रव्यक्रोधमय हो जानेका अर्थात् शुद्धजीव और
द्रव्यभावरूप क्रोध इनके अन्योन्यभिप्रात का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । शुद्ध जीव और क्रोध इनके
अभिप्रात के कारण शुद्धजीव अचेतनक्रोधमय बन जानेपर जो ही शुद्ध जीव है वही अजीव हो जानेसे दो द्रव्यों में से एक
द्रव्य का लोप हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है अर्थात् जीव और जड़ पदार्थ की एकता की सिद्धि हो जानेपर
जीवद्रव्य का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । (शुद्ध जीव और भावक्रोध इनके अभिप्रात के कारण
शुद्ध जीव अशुद्धचेतनान्वितभावक्रोधमय बन जानेपर जो हि शुद्ध जीव है वही अजीव—अप्रशस्त जीव—अशुद्ध जीव हो
जानेसे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव इन दोनों में से एकद्रव्य का अर्थात् शुद्ध जीवद्रव्य का लोप हो जानेका प्रसंग
उपस्थित हो जाता है अर्थात् शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव के एकत्व की सिद्धि हो जानेपर शुद्ध जीव का अभाव हो
जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है ।) यदि द्रव्यान्तर का लोप होनारूप बोध के भय से उपयोगस्वरूप जीव भिन्न
ही है और जड़स्वभाव—अचेतनस्वभाव और अशुद्धचेतन्यस्वभाव क्रोध भिन्न ही है ऐसा माना तो जिसप्रकार उपयोग-
स्वरूप जीव से जड़स्वभाव क्रोध भिन्न है उसीप्रकार उपयोगस्वभाव जीव से मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोक्त और
(द्रव्य) क्रोध से भिन्न हो है; क्योंकि जिसप्रकार क्रोध का स्वभाव जड़—अचेतन है उसीप्रकार मिथ्यात्वात्वरूप भाव-
प्रत्यय, नोक्त और (द्रव्य-) कर्म इनका स्वभाव भी जड़—अचेतन है । इसप्रकार शुद्धजीव और मिथ्यात्वाद्विप्रत्यय
इनका एकत्व—अभिप्रात नहीं है—ये परस्परभिन्न हैं ।

विवेचन— शुद्ध जीव विज्ञानघनकस्वभाववाला है । विज्ञानघनस्वभाववाला होनेसे उपयोगस्वभाववाला भी
है; क्योंकि ज्ञान और उपयोग इनमें भेद नहीं है । सामान्यग्रहण की ओर विशेषग्रहण की अपेक्षा से उपयोग के
दर्शनेपयोग और ज्ञानोपयोग ये दो भेद हैं । भेद पर्यायरूप होनेसे और पर्याय और पर्यायी इनमें होनेवाले तादात्म्य-
संबंध के कारण उनमें भेद नहीं है । उपयोग अर्थग्रहणव्यापाररूप ज्ञानोपादानक परिणाम होनेसे ज्ञान से भिन्न न
होनेके कारण दर्शनेपयोग और ज्ञानोपयोग विज्ञानरूपस्वभाव से भिन्न नहीं हैं । ज्ञान और शुद्ध जीव इनमें भेद न
होनेसे दर्शनेपयोग और ज्ञानोपयोग ये दोनों और शुद्धजीव इनमें भी भेद नहीं है । अतः शुद्ध जीव शुद्धोपयोगमय
है । जीव उपयोगमय होनेसे उपयोग जिसप्रकार शुद्ध जीव से भिन्न नहीं होता उसीप्रकार चेतनासामान्यरहित द्रव्य-
क्रोध और शुद्धचेतन्यरहित भावक्रोध शुद्ध जीव से भिन्न नहीं हैं ऐसा माना गया तो विद्रूप आत्मा और चेतन्यसामा-
न्यरहित होनेसे और शुद्धचेतन्यरहित होनेसे जड़रूप पदार्थ इनमें भेद नहीं रहेगा । शुद्ध विद्रूप आत्मा और जड़
पदार्थ इनमें भेद न होनेसे जिसप्रकार जीव और शुद्धोपयोग इनमें भेद न होनेसे शुद्ध जीव शुद्धोपयोगमय होता है
उसीप्रकार शुद्ध जीव तथा चेतन्यसामान्यरहित होनेसे जड़रूप द्रव्यक्रोध और शुद्धचेतन्यरहित होनेसे जड़रूप भाव-
क्रोध इनमें भेद का अभाव हो जानेसे शुद्ध जीव जड़रूप द्रव्यभावक्रोधमय बन जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है ।
जीव जड़क्रोधरूप बन जानेसे जो ही जीव होता है वह अचेतन द्रव्यमय हो जानेसे जीव और अजीव इन दोनों में से
एक जीवद्रव्य का लोप—अभाव हो जायगा और संसार पञ्चद्रव्यात्मक बनेगा और जीव अशुद्धचेतनान्वितभावक्रोधमय

बन जानेसे जो हि शुद्ध जीव होता है वही अशुद्धजीवद्रव्यमय बन जानेसे शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव इन दोनों में से एक शुद्ध जीवद्रव्य का अभाव ही जायगा। सांग्रंश, शुद्ध जीवद्रव्य का अभाव हो जानेसे संसार जीवशून्य बन जायगा। जिसप्रकार शुद्ध जीव और द्रव्यभावरूप क्रोध इनमें अन्धे माननेसे शुद्ध जीवद्रव्य का और जीवसामान्य का अभाव हो जानेका प्रमंश उपस्थित हो जाता है उसीप्रकार शुद्ध जीवद्रव्य और मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और द्रव्यकर्म इनमें अन्धे माना तो शुद्ध जीवद्रव्य का और जीवसामान्य का अभाव हो जानेका वही द्रव्यातिरलुप्ति-नामक दोष उपस्थित हो जाता है। यदि शुद्ध जीवद्रव्य का और जीवसामान्य का अभाव हो जायगा द्रव्यातिरलुप्ति-नामक दोष के भय से उपयोगस्वरूप जीव द्रव्यभावात्मक अचेतन क्रोध से भिन्न ही है और अचेतनक्रोध उपयोगात्मक शुद्ध जीव से भिन्न ही है ऐसा माना गया तो जिसप्रकार ज्ञानदर्शनीयोगमय शुद्ध जीव से शुद्धचैतन्यरहित भावक्रोध और अचेतनद्रव्यक्रोध भिन्न होता है उसीप्रकार मिथ्यात्वादिरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और द्रव्यकर्म शुद्धजीव से भिन्नरूप सिद्ध हो जाते हैं; क्योंकि जिसप्रकार शुद्धचैतन्य का अन्वय न होनेसे भावक्रोध और चैतन्यसामान्य का अन्वय न होनेसे द्रव्यक्रोध जडस्वभाववाले होते हैं उसीप्रकार शुद्धचैतन्य से अन्वित न होनेसे मिथ्यात्वादिरूप भाव-प्रत्यय और चैतन्यसामान्य से अन्वित न होनेसे नोकर्म और द्रव्यकर्म जडस्वभाववाले होने हैं।

[आत्मस्थिति में 'प्रत्ययनोकर्मकर्म' इस सामासिक पद का प्रयोग किया गया है। इस समास के अंतर्गत जो प्रत्ययशब्द पाया जाता है उसका अर्थ यदि द्रव्यकर्म किया तो कर्मशब्द व्यर्थ हो जाता है; क्योंकि कर्मशब्द का अर्थ द्रव्यकर्म भी होता है। यदि कर्मशब्द का अर्थ भावकर्म किया तो प्रत्ययशब्द व्यर्थ हो जाता है। अतः प्रत्यय और कर्म इन शब्दों के भिन्नभिन्न अर्थ करने चाहिये। प्रत्ययशब्द का अर्थ भावकर्म लिया तो कर्मशब्द का अर्थ द्रव्यकर्म करना चाहिये। इस सामासिकपद का इसप्रकार अर्थ करनेपर आत्मस्थिति का ऊपर जो अर्थ किया गया है वह ठीक है। अतः आत्मस्थितिगत क्रोधशब्द का भावक्रोध और द्रव्यक्रोध ये दो अर्थ समझकर आत्मस्थिति का अर्थ और विवेचन किया गया है।]

तात्पर्यवृत्ति देखिये-

यथा जीवस्थानन्यस्तन्मयो ज्ञानदर्शनोपयोगः। कस्मात् ? अनन्यवेद्यत्वादशक्यविबेचनत्वाच्च, ज्ञानेरुणत्ववत् । ... तथा क्रोधोऽपि यद्यनन्यो भवत्येकान्तेन तदा किं दूषणम् ? ... एवमभेदे सति सहजशुद्धाक्षण्डकज्ञानदर्शनोपयोगमयजीवम्याजीवस्य चैकत्वमापन्नमिति । अथ ... एवं पूर्वोक्तसूत्रव्याख्यानाक्रमेण य एव जीवः स एव तथैवाजीवो भवति नियमान्निश्चयात् । तथा सति जीवाभावाद्दूषणं प्राप्नोति । ... अयमेव दोषो जीवाभावरूपः । कस्मिन् सति ? एकान्तेन निरञ्जनानिज्ञानग्वैकलक्षणजीवेन सहैकत्वे सति । केवाम् ? मिथ्यात्वादिप्रत्ययनोकर्मकर्मणांमिति । ... अथ पुनरभिप्रायो भवतां पूर्वोक्तजीवाभावादूषणमयादित्यो भिन्नः क्रोधो जीवादन्यच्च विशुद्धज्ञानदर्शनमय आत्मा क्रोधात्सत्काशात् । ... यथा अजः क्रोधो निर्मलचैतन्यस्वभावजीवाद्भिन्नस्तथा प्रत्ययनोकर्मकर्मणांमपि भिन्नानि [इति] शुद्धनिश्चयेन सम्मत- [तः?] मेव । किञ्च, शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्याकर्तृत्वमभोक्तृत्व च क्रोधादिभ्यश्च भिन्नत्वं च भवतीति व्याख्याने कृति सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च क्रोधादिभ्यश्चाऽभिन्नत्वं च लभ्यत एव । कस्मात् ? निश्चयव्यवहारयोः परस्परसापेक्षत्वात् । 'कथम् ?' इति चेत्, यथा 'दक्षिणेन चक्षुषा पश्यत्ययं देवदत्तः' इत्युक्ते 'वामेन न पश्यति' इत्यनुक्तसिद्धमिति । यं पुनरेवं परस्परसापेक्षनयविभागं न मन्यन्ते साङ्ख्यसंवाशिवमतानुसारिणस्तेषां मते यथा शुद्धनिश्चयनयेन कर्ता न भवति क्रोधादिव्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यवहारेणापि । ततश्च क्रोधादिपरिणामाभावे सति सिद्धानामिव कर्मबन्धाभावः, कर्मबन्धाभावे ससाराभावः, ससाराभावे सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति । स च प्रत्यक्षविरोधः, संसारस्य प्रत्यक्षेण दूष्यमानत्वाविति । एवं प्रत्ययजीवयोरेकान्तेनैकत्वनिराकरणरूपेण

गाथाप्रथं गतम् । अत्राह शिष्यः—‘शुद्धनिश्चयनयेनाकर्ता व्यवहारेण कर्तते बहुधा व्याख्यातम् । तत्रैवं सति यथा द्रव्यकर्मणां व्यवहारेण कर्तृत्वं तथा रागादिभावकर्मणां च द्वयोर्द्रव्यभावकर्मणोरेकत्वं प्राप्नोति इति । नैवम् । रागादिभावकर्मणां योऽसौ व्यवहारस्तस्याशुद्धनिश्चयनयसञ्ज्ञा भवति द्रव्यकर्मणां भावकर्मभिः सह तारतम्यज्ञापनार्थम् । ‘कथं तारतम्यम् ?’ इति चेत्, द्रव्यकर्मण्यचेतनानि भावकर्मणि च चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयनयापेक्षयाऽचेतनान्येव । अतः कारणावशुद्धनिश्चयोऽपि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । अयमत्र भावार्थः—द्रव्यकर्मणां कर्तृत्वं भोक्तृत्वं चाऽनुपपत्तिरतासद्भूतव्यवहारेण रागादिभावकर्मणां चाऽशुद्धनिश्चयेन । स च शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एवेति ।

अग्नि की उष्णता अग्नि का सहभाविपरिणाम होनेसे और उससे अलग करना अशक्य होनेसे जिसप्रकार अग्नि से भिन्न नहीं होती उसीप्रकार शुद्ध आत्मा का ज्ञानदर्शनोपयोग आत्मा का सहभाविपरिणाम होनेसे, आत्मा के द्वारा ही ज्ञेय होनेसे आत्मा से अलग करना अशक्य होनेसे आत्मा से भिन्न नहीं होता । जिसप्रकार ज्ञानदर्शनोपयोग शुद्ध आत्मा से भिन्न नहीं होता उसीप्रकार क्रोध भी आत्मा से सर्वथा अभिन्न हो तो सहज शुद्ध, अलङ्घ्य और एकलक्ष ज्ञानदर्शनोपयोगरूपसहभाविपरिणामवाला जीव और अजीव (अचेतनपदार्थ और अशुद्ध जीव) ये दोनों एकलक्ष ही जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । ऐसा होनेपर जो ही जीव होता है वही निश्चितरूप से अजीव हो जाता है । ऐसा होनेसे जीव का अभाव होनारूप दोष उपस्थित हो जाता है । मिथ्यावादिभावप्रत्यय, नोकर्म और (द्रव्य—) कर्म इनकी निरञ्जन और आरमानन्दरूप एक लक्षणवाले जीव के साथ सर्वथा एकलक्षता—अभिन्नत्व होनेपर यह जीव का अभाव होनारूप दोष उपस्थित हो जाता है । जीव का अभाव होनारूप दोष के भय से क्रोध जीव से भिन्न है और जीव क्रोध से भिन्न है ऐसा अभिप्राय हो तो जिसप्रकार जड़—अचेतन क्रोधनिर्मलचेतनव्यवभाववाले जीव से भिन्न है उसीप्रकार मिथ्यावादिरूप भावप्रत्यय, नोकर्म और (द्रव्य—) कर्म ये भी उक्तस्वभाववाले जीव से भिन्नरूप सिद्ध होने है यह शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से सम्मत ही है । दूसरी बात यह है कि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध जीव का अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और क्रोधादि से भिन्नत्व सिद्ध हो जाता है इसप्रकार व्याख्यान किया जानेपर द्वितीयपक्ष में व्यवहारमय की दृष्टि से जीव का कर्तृत्व, भोक्तृत्व और क्रोधादि से अभिन्नत्व इनका ज्ञान ही हो जाता है, क्यों कि निश्चयनय और व्यवहारनय परस्परसापेक्ष होती हैं । ‘यह दोनों नयीं की परस्परसापेक्षता कैसे हो सकती है ?’

इस प्रश्न का उत्तर निम्नप्रकार है—जिसप्रकार ‘यह वेवदत्त बाहोने आंख से देखता है’ ऐसा कहनेपर ‘बाये आंख से नहीं देखता’ यह बिना कहे सिद्ध हो जाता है उसीप्रकार निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा कर्ता नहीं होती ऐसा कहनेपर व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा कर्ता होती है यह बिना कहे सिद्ध हो जाता है । जो सांख्यमत को और सदाशिव मत को माननेवाले अपनातेवाले इसप्रकार से परस्परसापेक्ष होनेवाले नयविभाग को नहीं मानते उनके मत में जीव जिसप्रकार शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कर्ता नहीं होता और क्रोधादि से भिन्न होता है उसीप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से भी जीव कर्ता नहीं होता और क्रोधादि से भिन्न होता है । ऐसा होनेपर क्रोधादिरूप से परिणामन का अभाव होनेपर जिसप्रकार सिद्धों के बंध का अभाव होता है उसीप्रकार ससारिजीव के भी कर्मबंध का अभाव हो जायगा, कर्मबंध के अभाव में ससार का अभाव हो जायगा और ससार के अभाव में सर्वथा मुक्त होनेकी आपत्ति खड़ी हो जायगी । वह ससार का अभाव प्रत्यक्ष के विरुद्ध पड़ता है; क्यों कि ससार प्रत्यक्षरूप से देखा जा रहा है । इसप्रकार इन तीन गाथाओं के द्वारा प्रत्यय और जीव इनके सर्वथा एकत्व का निराकरण किया गया है । इस विषय को लेकर शिष्य कहता है कि—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव अकर्ता होता है और व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कर्ता होता है ऐसा अनेक प्रकारों से कहा गया है । ऐसा होनेपर जिसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से द्रव्यकर्मों का कर्तृत्व होता है उसीप्रकार रागादिरूप भावकर्मों का कर्तृत्व व्यवहारनय की दृष्टि से होनेसे द्रव्यकर्म और भावकर्म इन दोनों का एकत्व—अभिन्नत्व सिद्ध हो जाता है । शिष्य जंसा कहता है बंसा नहीं है । रागादिभावकर्मों के कर्तृत्व के विषय में जो व्यवहारनय आलम्बनमूल्य होती है उसकी अशुद्धनिश्चयनय यह जो संज्ञा होती है वह द्रव्यकर्मों के साथ

होनेवाले सारसम्ब का ज्ञान करानेके लिये है अर्थात् द्रव्यकर्म और भावकर्म परस्परमिश्र है इस बात का ज्ञान करानेके लिये है । 'उन दोनों प्रकार के कर्मों में भेद कौन होता है ?' ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान—'द्रव्यकर्म अचेतन होते हैं और भावकर्म चेतन होते हैं । भावकर्म चेतन होनेपर भी शूद्र निश्चयनय की दृष्टि से अचेतन ही हैं' ऐसा है । इसकारण से अशूद्रनिश्चयनय भी शूद्रनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय ही है । यहाँ यह भावार्थ है—द्रव्यकर्मों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से हैं और रागादिभावकर्मों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अशूद्रनिश्चयनय की दृष्टि से हैं । वह अशूद्रनिश्चयनय शूद्रनय की अपेक्षा से व्यवहारनय ही है ।

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति साङ्ख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति—

अब साङ्ख्यमत को माननेवाले शिष्य को समझानेके लिये पुद्गलद्रव्य के परिणत होनेके स्वभाव की सिद्धि करते हैं—

जीवे ण सयं ब्रह्मं ण मयं परिणमदि कम्मभावेण ।

जइ पुग्गलद्व्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ ११६ ॥

कम्मइयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ ११७ ॥

जीवो परिणामयदे पुग्गलद्व्वाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदां ॥ ११८ ॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।

जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥ ११९ ॥

णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चियं होदि पुग्गलं दव्वं ।

तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥ १२० ॥

जीवे न स्वयं ब्रह्मं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।

यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥

कार्मणवर्गणासु चाऽपरिणममानासु कर्मभावेन ।

संसारस्याऽभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥

जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।

१- 'कम्मइयवग्गणासु य' इति गाथायाः स्थाने 'जावा परिणामयदे' इत्येवा गाथा 'जावा परिणामयदे' इत्यस्याः स्थाने च 'कम्मइयवग्गणासु' इति गाथा मिलितास्तत्रैव क्रमव्यव्यासस्तारपयंवृत्तौ ।

२- 'णाणा' इति पाठस्तत्रयंवृत्तौ ।

तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेत्तयिता ॥ ११८ ॥

अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलो द्रव्यम् ।

जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥ ११९ ॥

नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलो द्रव्यम् ।

तथा तज्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्छेव ॥ १२० ॥

अन्वयार्थ— (यदि) यदि (जीवे) जीवरूप अधिकरण मे (स्वयं) स्वभावतः (न बद्धं) बन्धावस्था को प्राप्त न हुआ (इवं पुद्गलद्रव्यं) यह कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य (स्वयं) स्वभावतः अपने आप-अपने स्वभाव से (कर्मभावेन) कर्मरूप परिणाम के रूप से (न परिणमते) परिणत न होता हो (तथा) तो वह (अपरिणामि) अपरिणामी-परिणत होनेके स्वभाव से रहित (भवति) सिद्ध हो जाता है । (कर्मवर्गणासु च) और पुद्गलद्रव्यरूप कर्मयोग्य वर्गणाएं (कर्मभावेन) द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से स्वभावतः (अपरिणममानासु) परिणत होनेवाली न होनेपर (संसारस्य) संसार का (अभावः) अभाव हो जानेका (साङ्ख्यसमयः वा) अथवा सांख्यसिद्धांत को स्वीकार करनेका (प्रसज्यते) प्रसंग उपस्थित हो जाता है । संसार का अभाव हो जानेके या सांख्यसिद्धांत को स्वीकार करनेके प्रसंग के भय से यदि ' (जीवः) जीव (पुद्गलद्रव्याणि) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्यों को (कर्मभावेन) द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से (परिणामयति) परिणत कराता है ' ऐसा कहा गया तो (स्वयं) स्वभावतः (अपरिणममानानि) परिणत न होनेवाले (तानि) उन पुद्गलद्रव्यों को (चेत्तयिता) ज्ञानस्वभाववाला जीव (कथं नु) किसप्रकार (परिणामयति) परिणत करा सकता है ? (कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल स्वभावतः कर्मरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे जीव उनको कर्मरूप से परिणत करनेवाला न होनेसे द्रव्यकर्मों का अभाव हो जानेका जो प्रसंग उपस्थित हो जाता है उसका परिहार करनेके लिये) (अथ) यदि (पुद्गलः द्रव्यं) कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलरूप द्रव्य (कर्मभावेन) द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से (स्वयमेव हि) स्वभाव से ही (परिणमते) परिणत होता हो तो (जीवः) जीव (कर्म) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल को (कर्मत्वं) द्रव्यकर्मरूप से (परिणामयति) परिणत कराता है (इति) यह कथन (मिथ्या) मिथ्या हो जाता है । ऐसा होनेपर (कर्मपरिणतं) कर्मरूप से परिणत हुआ (पुद्गलः द्रव्यं) पुद्गलरूप द्रव्य (नियमात्) निश्चितरूप से (कर्म चैव) कर्म ही (भवति) होता है । उसीप्रकार (ज्ञानावरणादिपरिणतं) ज्ञानावरणादिकर्मों के रूप से परिणत हुआ (तत्) वह पुद्गलरूप द्रव्य (तच्छेव) ज्ञानावरणादिरूप ही (जानीत) जानो ।

[यद्यपि प्राकृतभाषा के अनुसार 'पुगल' यह शब्द पुल्लिङ्ग और त्रुपसर्कालिङ्ग भी है तो भी संस्कृतभाषा के अनुसार 'पुद्गल' यह शब्द नित्यपुल्लिङ्ग है । अतः संस्कृत छाया में 'पुद्गल' ऐसा पद रक्षित गया है ।]

आ. ख्या.— यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयं अबद्धं सत् कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमते तदा तत् अपरिणामि एव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ 'जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयति । ततः न संसाराभावः' इति तर्क, किं स्वयं अपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् ? न तावत् तत् स्वयं अपरिणम-

मानं परेण परिणामयितुं पार्यते । न हि स्वतः असती शक्तिः कर्तुं अन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणामयितारं अपेक्षते । न हि वस्तुशक्तयः परं अपेक्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेव अस्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तत एव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

त. प्र.— यद्यपि पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं जीवेऽधिकरणभूते स्वयं स्वभावतः । निमित्तकारणभूतान्यद्रव्यसहकारमन्तरेणेत्यर्थः । अर्द्धं सज्जीवप्रदेशोत्सह संश्लेषसम्बन्धरूपां बन्धावस्थाभामापन्नं सत्कर्मभावेन द्रव्यकर्मात्मकपरिणामरूपेण स्वयमेव निमित्तकारणभूतान्यद्रव्यकृतप्रयोजनमन्तरेणैव न परिणमेत विकृतं न भवेत्तदा तत्कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव परिणमनशक्तिविकलमेव स्यादुच्येत् । तथा सति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य परिणमनशक्तिवैकल्ये सति द्रव्यकर्मत्वेन परिणतेराभावात्तदुदयासम्भवाज्जीवस्य मिथ्यात्वादिरूपविभावभावात्मकपरिणत्यभावात्तद्व्यकर्मत्वस्थासम्भवात्तसाराभावः संसारावस्थाभावो जीवस्यापतितः । संसाराभावप्रसङ्गाविनिवृत्त्यर्थमपि यत्र जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं तस्य स्वयमपरिणामित्वे सत्यपि कर्मभावेन द्रव्यकर्मात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणामयति विवर्तयति । ततो जीवरूपप्रयोजकनिमित्तकर्तृजनितकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानं कद्रव्यकर्मात्मकपरिणामत्वाज्जीवस्य विभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तिसम्भवात्प्रत्यक्षव्यकर्मबन्धप्राप्तुर्भावादगत्यन्तरसंसरणसम्भवात्तसाराभाव इति तर्कोऽभ्यूहः परिकल्पनं चेत्समुद्यज्यते तत्राद्यं प्रश्नः— किं स्वयं निमित्तभूतान्यद्रव्यकृतप्रयोजनमन्तरेणापरिणममानमविवर्तमानं परिणममानं विवर्तमानं वा जीवो निमित्तकर्ता पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन द्रव्यकर्मात्मकपरिणामरूपत्वेन परिणामयेद्विवर्तयेत् ? न तावत्तत्कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं स्वयं स्वभावतोऽपरिणममानमपरिवर्तमानं परेण निमित्तकर्त्रा परिणामयितुं विवर्तयितुं पार्यते प्रश्नोऽयं भवेत् । न हि नैव स्वतः स्वभावतः । वस्तुस्वाभावादित्यर्थः । असती द्रव्येऽविद्यमाना शक्तिः कर्तुं जनयितुमन्येन निमित्तकर्त्राभवता केनचिद्द्रव्येण पार्यते सम्भाव्यते । शक्या भवतीत्यर्थः । स्वयं स्वभावतः । प्रयोजकमन्तरेणेत्यर्थः । परिणममानं तु विवर्तमानमेव कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं न परमन्यं स्वस्माद्भिन्नं निमित्तकर्तृभूतं जीवपरिणामयितारं विवर्तयितारमपेक्षते । न हि वस्तुशक्तयः स्वकार्योत्पत्तौ परं सहकारिमपेक्षन्ते प्रतीक्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यस्य स्वयमपरिणामित्वे सति संसाराभावप्रसङ्गात्संसारावस्थायाश्च जीवस्य प्रत्यक्षगम्यत्वात्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणायोग्यं पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं परिणमनशीलं स्वयमेवास्तु प्रयोजकमन्तरेण भवतु । तथा सति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य स्वयमेव परिणामस्वभावत्वे सति कलशपरिणता स्वोपादेयभूतस्वरूपान्वितकलशात्मकपरिणामत्वेन परिणता मृत्तिका स्वयमात्मना कलश इव । स्वोपादेयभूतस्वरूपान्वितकलशरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणता मृत्तिका यथा कलशरूपा भवति तथेत्यर्थः । जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं चैतन्यसामान्यवैकल्यस्वभावज्ञानावरणादिरूपद्रव्यकर्मात्मकपरिणामस्वरूपेण परिणतं तदेव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यमेव स्वयमात्मना ज्ञानावरणादिकर्मज्ञानावरणादिविमुक्तं द्रव्यकर्मैव स्यादुच्येत् । इत्यमुना प्रकारेण सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य कर्मवर्गणायोग्यस्यान्यस्य च पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं परिणामशक्तिमत्त्वम् ।

टीका— जीवरूप अधिकरण में स्वभावतः— आप ही संभावना को प्राप्त न होनेवाला पुद्गलद्रव्य इत्य-
 कर्मरूप परिणाम के रूप से यदि परिणत न होता हो तो वह अपरिणामी हो—कूटस्वनिष्ठ ही हो जायगा । पुद्गल-
 द्रव्य के अपरिणामिक की—कूटस्वनिष्ठता की सिद्धि हो जानेपर (जीव की) संसाररूप अवस्था का अभाव सिद्ध
 हो जायगा । 'जीव पुद्गलद्रव्य को कर्मरूप से परिणमाता है; उसकारण संसार का अभाव वहीं होता' ऐसा यदि
 तर्क हो तो 'जीव स्वयं परिणत न होनेवाले पुद्गलद्रव्य को द्रव्यकर्मरूप से परिणमा सकता है या स्वयं परिणत
 होनेवाले पुद्गलद्रव्य को परिणमा सकता है ?' ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है । अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाला
 वह पुद्गलद्रव्य दूसरे द्रव्य के (जीवद्रव्य के) द्वारा परिणमाया नहीं जा सकता । (पदार्थ में) जिस शक्ति का
 स्वभावतः अभाव होता है वह शक्ति अन्यपदार्थ के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती । आप ही—स्वभाव से ही
 परिणत होनेवाला पुद्गलद्रव्य परिणमन करानेवाले अन्यद्रव्य को अपेक्षा नहीं रख सकता । वस्तु की शक्तियां पर-
 पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखती । उसकारण पुद्गलद्रव्य स्वयमेव परिणमनस्वभाववाला होना चाहिये । पुद्गलद्रव्य
 स्वयं परिणमनस्वभाववाला होनेपर कलशरूप परिणाम के रूप से परिणत हुई मृत्तिका जिसप्रकार स्वयं कलशरूप
 होती है उसीप्रकार जडस्वभाववाले अर्थात् स्वभावतः चैतन्यशून्य होनेवाले ज्ञानाभरणविकर्म के रूप से परिणत
 हुआ पुद्गलद्रव्य स्वयं ज्ञानाभरणविकर्मरूप होता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य का परिणमनस्वभावसिद्धि हुआ ।

विवेचन— कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य जीवरूप अधिकरण में स्वभावतः संभावना को प्राप्त हुआ नहीं
 होता । वह जीवद्रव्य से मिल ही होता है । जीव जब विभावरूप से परिणत होता है तब उसका पुद्गल के साथ वध
 होता है । यद्यपि जीव के विभावभावरूप निमित्त के मिल जानेपर पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत होता है तो
 भी वह स्वयं परिणमनशील होनेसे ही कर्मरूप से परिणत होता है । यदि वह स्वयं परिणत होनेवाला न होता तो
 निमित्त के मिल जानेपर भी वह कर्मरूप से परिणत न होता और अपरिणामी—कूटस्वनिष्ठ सिद्ध हो जाता । यदि
 कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य के अपरिणामिक की सिद्धि हो गयी तो उस पुद्गलद्रव्य की निमित्त के मिल जानेपर भी
 द्रव्यकर्मरूप से परिणति नहीं होगी और उस परिणति के अभाव में द्रव्यकर्म का अभाव हो जानेसे उसके उदयरूप
 परिणाम का भी अभाव हो जायगा । उदयरूपपरिणाम के अभाव में जीव की विभावभावरूप परिणति का भी अभाव
 हो जायगा और उसका अभाव हो जानेसे नभे कर्मबंध का अभाव हो जायगा । इसप्रकार द्रव्यकर्मरूप परिणाम और
 जीव के विभावभावरूप परिणाम इनमें होनेवाले कार्यकारणभाव का—निमित्तनिमित्तिकभाव का अभाव हो जानेसे
 जीव को संसाररूप अवस्था का भी अभाव हो जायगा । 'कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य को द्रव्यकर्मरूप परिणाम के
 रूप से जीव ही परिणमाता है, फिर भले ही वह पुद्गलद्रव्य परिणमनशील न हो । पुद्गलद्रव्य की कर्मरूप परिणति
 को करानेवाला जीव है ऐसा माननेसे संसार का अभाव नहीं हो सकता' इसप्रकार का युक्तिवाद किया जाता हो तो
 वह युक्तिसिद्ध ठीक नहीं है । जीव के द्वारा द्रव्यकर्म के रूप से परिणमाया जानेवाला कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य
 स्वभावतः हि परिणत होनेवाला होता है या परिणत होनेवाला नहीं होता ? ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है । यदि
 वह स्वभावतः परिणत होनेवाला न हो तो वह दूसरे के द्वारा (जीव के द्वारा) परिणत नहीं किया जा सकता; क्यों
 कि स्वभावतः परिणाम के रूप से परिणत होनेकी शक्ति के बिना कौनमा भी पदार्थ दूसरे निमित्तमूल द्रव्य के द्वारा
 परिणत नहीं किया जा सकता और पदार्थ में स्वभावतः विद्यमान न होनेवाली शक्ति किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न
 नहीं की जा सकती । यदि मृत्तिका में स्वभावतः परिणत होनेकी शक्ति न होती तो उसकी घट रूप परिणति कदापि
 न होती । कुम्हार भी घटादिकरूप से परिणत होनेकी शक्ति को मृत्तिका में उत्पादित नहीं कर सकता । अतः कर्मव-
 र्गणायोग्य पुद्गल में परिणामिकी शक्ति के अभाव में जीव या जीव के शारीरिक या मानसिक परिणाम पुद्गल को
 द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणमा नहीं सकता । जो द्रव्य स्वभावतः परिणत होनेवाला होता है वह परिणत
 करानेवाले दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता । वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती । जिस पुरुष में
 विशिष्ट कार्य करनेकी शक्ति होती है वह उस कार्य को करने समय अन्य पुरुष की अपेक्षा नहीं रखता । द्रव्य अपने
 कार्यरूप से परिणत होनेकी शक्ति के रूप से जब अपनी परिणामिकी शक्ति के कारण स्वयमेव परिणत होता है तब

उत्त परिणतिक्रिया की उत्पत्ति करनेवाले के रूप से व्यक्तव्य की किसप्रकार अपेक्षा रख सकता है ? निमित्तभूत परब्रह्म अपनी क्रिया के द्वारा स्वयमेव परिणत होनेवाले ब्रह्म की परिणतिक्रिया का प्रेरक नहीं होता । परब्रह्म की क्रिया का साहाय्य मिलनेपर ब्रह्म की विशिष्टरूप से परिणत होनेकी शक्ति उत्तेजित हो जाती है—उसकी बल मिलता है तो भी वह परब्रह्म विशिष्टब्रह्म की परिणतिक्रिया का स्वयं आश्रय न होनेसे परिणत होनेवाले ब्रह्म की अपनी परिणतिक्रिया में परब्रह्म अपेक्षित नहीं होता । ऐसा होते हुए भी ब्रह्म परब्रह्म से प्राप्य उत्तेजना के अभाव में विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुद्गलब्रह्म स्वयं आप ही परिणत होनेके स्वभाव से युक्त होना चाहिये—परिणामिकी शक्ति से युक्त होना चाहिये । पुद्गलब्रह्म परिणामस्वभाववाला होनेपर ही मूलिकाकूप पुद्गलब्रह्म कलशकूप परिणाम के रूप से परिणत होता है और मूलिका स्वयं कलशकूप होती है । यदि मूलिका परिणामस्वभाववाली न होती तो वह कलशकूप से न परिणत होती और न स्वयं कलशकूप भी होती । परिणामस्वभाववाली होनेसे निम्नप्रकार कलशकूप से परिणत होती हुई मूलिका स्वयं कलशकूप होती है उसीप्रकार अहस्वभाववाले अर्थात् स्वभावतः चेतनशून्य ज्ञानावरणादिरूप ब्रह्मकर्म के रूप से परिणत हुआ कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलब्रह्म स्वयमेव ज्ञानावरणादिरूप ब्रह्मकर्म होता है । इसप्रकार पुद्गलब्रह्म का परिणामस्वभाव से अर्थात् परिणामिकी शक्ति से युक्त होना सिद्ध हो जाता है ।

अथ तात्पर्यवृत्ति देखिये—

जीवेऽधिकरणभूते स्वयं स्वभावेन पुद्गलब्रह्मकर्म बद्धं नास्ति । कस्मात् ? सर्व-(वा ?) -वा जीवस्य नित्यत्वात् । ... न च स्वयं स्वयमेव कर्मभावेन ब्रह्मकर्मपर्यायेण परिणमति । कस्मात् ? सर्वथा नित्यत्वात् । ... एवमित्यभूतमिव पुद्गलब्रह्मं यवि चेद्बुद्धतां साङ्ख्यमतानुसंधारिणां ... ततः कारणात्पुद्गलब्रह्मपरिणाम्येव भवति । ततश्चापरिणामित्वे सति किं दूषणं भवति ? अथ कर्मवर्णनाभिन्नपरिणमन्तीभिः कर्मभावेन ब्रह्मकर्मपर्यायेण तदा संसारम्याऽभावः प्रसजति हे शिष्य ! साङ्ख्यसमय-व्यति । अथ मतं ... जीवः कर्ता कर्मवर्णनायोग्यपुद्गलब्रह्मणि ज्ञानावरणादिकर्मभावेन ब्रह्मकर्मपर्यायेण हठात्परिणामयति ततः कारणात्संसारभावदूषणं भवतीति चेत् ... ज्ञानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन् तत्पुद्गलब्रह्मं किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत् ? न तावदपरिणममानं परिणामयति । न च स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते । यथा जपापुष्पादिकं कर्तुं स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तम्भादौ किं न जनयतीति ? अथैकान्तेन परिणममानं परिणामयति, तदापि न घटते । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । तर्हि जी-(वः ?) -वं निमित्तकर्तारमन्तरेणाऽपि स्वयमेव कर्मरूपेण परिणमन्तु । तथा च सति किं दूषणम् ? घटपटस्तम्भादिपुद्गलानां ज्ञानावरणादिकर्मपरिणतिः स्यात् । स च प्रत्यक्षविरोधः । ततः स्थिता पुद्गलानां स्वभावभूता कथञ्चित्परिणामित्वशक्तिः । तस्यां परिणामशक्तीं स्थितायां स पुद्गलः कर्ता य स्वस्य सम्बन्धिन ज्ञानावरणादिब्रह्मकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य स एवोपादानकारण, कलशस्य मृत्पिण्डमिव; न च जीवः; स तु निमित्तकारणमेव । हेयतत्त्वमिव । तस्मात्पुद्गलाद्व्यतिरिक्तशुद्धपरमात्मभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन गम्यदिश्वदानन्दैकस्वभावो निजशुद्धात्मैव शुद्धनिश्चयनयनोपादेयम् । भेदरत्नत्रयस्वरूप तूपादेयमभेदरत्नत्रयसाधक-त्वाद्यवहारेणोपादेयमिति ।

जीव सवया शुद्ध होनेसे अधिकरणभूत जीव में पुद्गलब्रह्मकर्म स्वभावतः बद्ध हुआ नहीं है और सर्वथा नित्य होनेसे स्वभावतः ब्रह्मकर्मत्मक परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । सांख्यमत का अनुसरण करनेवाले अनेक मत में ब्रह्म स्वभावतः बंध की प्राप्त न होता हो और स्वभावतः कर्मरूप से परिणत न होता हो तो पुद्गल-ब्रह्म सर्वथा अपरिणामी—कूटस्थनित्य हो जायगा । पुद्गलब्रह्म का अपरिणामित्व सिद्ध हो जानेपर ब्रह्मकर्मरूप

परिणाम के रूप से कर्मबर्गणाद्यं परिणत न होनेसे सांख्यसिद्धान्त के समान (जीव की) संसार-अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है। यदि जीव कर्मबर्गणाद्योपपुद्गलद्रव्य को ज्ञानावरणादिकर्मरूप द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से जबरन परिणमाता है और उसकारण संसार का अभाव हो जानेका दोष उपस्थित नहीं होता ऐसा अभिमत हो तो 'शान्ती जीव स्वभाव से परिणत न होनेवाला होता हुआ क्या स्वभावतः परिणत न होनेवाले पुद्गलद्रव्य को परिणमाता है या परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य को परिणमाता है?' ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाता है। स्वभावतः परिणत न होनेवाले पुद्गलद्रव्य को जीव परिणमा नहीं सकता। स्वभावतः (पदार्थ में) विद्यमान न होनेवाली शक्ति दूसरे (पदार्थ) के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती। जिसप्रकार जपापुष्पादिक स्फटिक में उपाधि को उत्पादित करता है उसीप्रकार लकड़ी के लम्बा आदि में क्यों नहीं उत्पादित कर सकता? सर्वथा परिणत होनेवाले पुद्गलद्रव्य को जीव परिणमाता है ऐसा कहना हो तो वह भी घटित नहीं होता। वस्तु को शक्तियों पर की अपेक्षा नहीं रखती। यदि ऐसा है तो जीवरूप निमित्तकर्ता का अभाव होनेपर भी पुद्गलद्रव्य स्वभावतः ही कर्मरूप से परिणत हो जाये। जीवरूप निमित्तकर्ता के अभाव में भी यदि पुद्गलद्रव्य कर्मरूप से परिणत होने लगा तो घट, पट, खंभा आदिकों की ज्ञानावरणादिकर्मों के रूप से परिणति हो जायेगी। घटपटादि का ज्ञानावरणादिकरूप से परिणत होना प्रत्यक्ष के विरुद्ध पड़ता है। उसकारण पुद्गलों की स्वभावभूत कर्माद्यपरिणामित्वशक्ति की सिद्धि हो जाती है। पुद्गलद्रव्य को परिणत होनेकी शक्ति की सिद्धि हो जानेपर वह पुद्गलद्रव्यरूप कर्मा ज्ञानावरणादिकरूपद्रव्यकर्मरूप अपने जिस परिणाम को उत्पन्न करता है उस परिणाम का जिसप्रकार मृषिष्ठ अपने कलशरूप परिणाम का उपादानकारण होता है उसीप्रकार उपादानकारण होता है; जीव उपादानकारण नहीं होता; वह तो निमित्तकारण ही होता है। निमित्तकारण होना यह जीव का हेयस्वरूप है; (क्यों कि शुद्ध जीव निमित्तकारण कदापि नहीं होता।) उसकारण पुद्गलद्रव्य से भिन्न शुद्ध परमात्मा के चितनरूप से परिणत हुए अमररत्नत्रयरूपमेवज्ञान से जानी जानेवाली चिदान्वयरूप एकस्वभाववाली अपनी शुद्ध आत्मा ही शुद्धनिश्चय की दृष्टि से उपादेय है; भवेद्वत्तत्रय का स्वरूप तो अमररत्नत्रय का साधक होनेसे व्यवहार से उपादेय है।

['निमित्त का अभाव होनेपर भी यदि पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप से परिणत होता है ऐसा माना तो घट-पटादिः पुद्गलद्रव्य भी द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने लग जायगे ' इसप्रकार दोषाविष्कार करके टीकाकार आचार्यमहाराज के द्वारा 'द्रव्य परिणमनशील होनेपर भी निमित्त के अभाव में विशिष्ट परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता ' यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है। यदि निमित्त उपादान की परिणतिक्रिया के अनुकूल क्रियारूप परिणाम के रूप से परिणत न हुआ तो उपादान स्वजातीय परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता। अतः निमित्त बननेवाले द्रव्य का सिर्फ सद्भाव होनेसे उपादान अपने परिणाम के रूप से परिणत नहीं हो सकता ।]

स्थितेत्यविध्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥६४॥

अन्वयः— इति पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः खलु अविध्ना स्थिता । तस्यां स्थितायां स आत्मनः य भावं करोति तस्य स एव कर्ता (भवति) ।

अर्थ— (कर्मबर्गणाद्योपपुद्गलद्रव्य की स्वाभाविक पारिणामिकशक्ति के अभाव में संसार का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और सर्वथा परिणामी ज्ञाननेपर घटपटादि का कर्मरूप से परिणत हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे पुद्गल को सर्वथा अपरिणामी या सर्वथा परिणामी नहीं माना जा सकता। जीव की संसार-अवस्था प्रत्यक्षप्राप्त होनेसे और कर्मबर्गणाद्योपपुद्गल की जीव के विभावपरिणामात्मक निमित्त के अभाव में द्रव्यकर्मरूप परिणति और उसका जीव के साथ बंध होना अनवश्य होनेसे पुद्गल के कर्माद्यपरिणामित्व की स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है ।) इसप्रकार पुद्गल की स्वभावभूत पारिणामिकी शक्ति परमात्मनः

निर्बाधरूप से सिद्ध हो गयी । उसकी सिद्धि हो जानेपर पुद्गलद्रव्य अपन जित परिणाम को उत्पन्न करता है उस अपने परिणाम का वही कर्ता—उपादानकर्ता होता है ।

त. प्र.— इत्यमुना प्रकारेण । कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वभाविकस्वाभाविकपारिणामिकशक्त्यभावे जीवस्य संसारावस्थाभावप्रसङ्गात्सर्वथा परिणामित्वे घटपटादीनामपि द्रव्यकर्मत्वेन परिणतेः प्रसङ्गाच्च तथा द्रव्यस्य सर्वथाऽपरिणामित्वस्य सर्वथा परिणामित्वस्य चासिद्धेर्जीवस्य संसारावस्थायाः प्रत्यक्ष—दर्शनादशुद्धजीवोपादानकविभावभावात्मकपरिणामभूतनिमित्तमन्तरेण कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मत्वेन बद्धावस्थत्वेन च परिणमनासम्भवाच्च पुद्गलद्रव्यस्य सर्वथाऽपरिणामित्वं सर्वथा परिणामित्वं च यतो न सिध्यति ततस्तस्य कश्चिच्चपरिणामित्वं सिध्यतीति । अमुना प्रकारेण पुद्गलस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य स्वभावभूता स्वाभाविकी परिणामशक्तिः पारिणामिकी शक्तिः खलु परमार्थतो—ऽविधना निर्बाधा स्थिता सिद्धा । तस्यां पारिणामिक्यां शक्तौ स्थितायां सिद्धायां स पुद्गल आत्मनः स्वस्य यं परिणामं स्वस्वरूपान्वितं पर्यायं करोति जनयति तस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादेयभूत—परिणामस्य स एव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल एव कर्तापादानकर्ता । भवतीत्यध्याहारः । कर्मवर्गणायोग्य—पुद्गलद्रव्यस्य स्वभावभूतायाः पारिणामिक्याऽशक्तः सिद्धो पुद्गलः कर्मवर्गणायोग्यः स्वभावभावात्मकस्य विभावभावात्मकस्य च परिणामस्य निमित्तोपवद्द्रव्यसहकृतः कर्ता भवति । विभावभावात्मक—परिणतिकारणभूता नास्त्यन्या काचिद्वैभाविनी शक्तिः । पुद्गलद्रव्यस्य स्वभावपरिणामोत्पत्तौ कालद्रव्यं निमित्तोभवति द्रव्यकर्मत्मकपरिणामोत्पत्तौ चाशुद्धजीवद्रव्योपादानको विभावभावो निमित्तोभवतीत्यव—वसेयम् । यद्वा, कर्मवर्गणायोग्यस्य पुद्गलद्रव्यस्य स्वभावतो जीवेऽधिकरणभूतेऽबद्धस्य सतो नित्यानित्या—त्मकत्वेऽपि सर्वथाऽपरिणामित्वेऽभ्युपगम्यमाने कृतस्यनित्यत्वापत्तेर्द्रव्यकर्मत्वेन परिणतसम्भवात्तदुदया—त्मकपरिणामोत्पत्त्यभावात्क्षिप्तकजोवस्वभाविकविभावभावात्मकपरिणामोत्पत्त्यभावाद्द्रव्यकर्मवर्गणासम्भ—वान्नित्यमुक्तत्वप्रसङ्गाज्जीवस्य संसारावस्थाभावप्रसङ्गात्तत्प्रसङ्गपरिजिहीर्षया जीवस्य कर्मवर्गणायो—ग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मत्मकपरिणामत्वेन परिणामयतृत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽपि स्वभावतोऽपरिणमानस्यम पुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मत्मकपरिणामजननशक्त्ययोगाज्जीवस्य च तत्र तच्छक्तिजननसामर्थ्याभावाच्च जीवस्य परिणामयितृत्वासम्भवात्स्वभावतो द्रव्यकर्मत्वेन परिणममानस्य परिणामयित्रन्तरापेक्षायोगा—द्वष्टपटादिवपुद्गलानामपि द्रव्यकर्मत्मकपरिणामत्वेन परिणमनप्रसङ्गाच्च पुद्गलद्रव्यस्य सर्वथाऽपरि—णामित्वस्य सर्वथा परिणामित्वस्य चासिद्धेः कश्चिच्चपरिणामित्वं सिध्यति । एव पुद्गलद्रव्यस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिरित्यादि । शेषं प्राग्वत् ।

विवेचन— साधो के समान पुद्गलद्रव्य सर्वथा अपरिणामी नहीं माना जा सकता; क्योंकि कि ऐसा माननेसे कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूपपरिणति का अभाव हो जानेसे जीव की संसाररूप अवस्था का अभाव हो जायगा । उसको द्रव्यकर्मरूप में सर्वथा परिणत होनेवाला भी नहीं माना जा सकता; क्यों कि सर्वथा द्रव्यकर्मरूप से परिणत होनेवाला होनेपर सभी पुद्गल निमित्त का अभाव होनेपर भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत होते रहेंगे—घटपट आदि भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत हो जावेंगे । जीव की संसार—अवस्था प्रत्यक्षगोचर होनेसे पुद्गलद्रव्य के कश्चित् परि—णामित्व की सिद्धि हो जाती है । उसीप्रकार कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल को द्रव्यकर्म के रूप से अपरिणत अवस्था की विद्यमान होती है और घटपटादि द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होने हुए नहीं देखे जाते । अतः उसको सर्वथा द्रव्य—कर्मरूप से परिणत होनेवाला नहीं माना जा सकता । पुद्गलद्रव्य की विभाववरूप परिणति निमित्त का अभाव होनेपर नहीं हो सकती । पुद्गल का स्फण्यरूप परिणाम पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है । उस स्फण्य का विशिष्ट परिणाम

निमित्त के अभाव में नहीं हो सकता । मृत्पिण्ड की घटाकारपरिणति कुम्हार के अभाव में या कुम्हार की घटाकार-परिणतिक्रिया के अनुकूल क्रिया के अभाव में नहीं होती । पूरणगलनक्रिया पुद्गल का स्वामाविक परिणाम है और उसका निमित्तकारण कालब्रह्म होता है और घटाविरूप परिणाम की उत्पत्ति का निमित्तकारण कुम्हार होता है-कुम्हार का घटीत्यर्थानुसूल हस्तसंचालनादिरूप परिणाम निमित्तकारण होता है । कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलब्रह्म की ब्रह्मकर्मरूप परिणति का निमित्तकारण जीव या जीव का विभावभाव होता है । अतः पुद्गलब्रह्म के परिणामित्व के बिना उसकी स्वभावपर्यायरूप या विभावपर्यायरूप परिणति निमित्त के मिल जानेपर भी नहीं होती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुद्गलब्रह्म परिणामस्वभाववाला है । इसप्रकार पुद्गलब्रह्म के परिणामित्व की निर्वाधरूप से सिद्धि हो जाती है । इसप्रकार पुद्गलब्रह्म की स्वभावभूत पारिणामिकी शक्ति की सिद्धि हो जानेपर वह जिस स्वस्वरूपा-न्वित परिणाम के रूप से परिणत होता है उभ परिणाम का वह उपादानकर्ता होता है, फिर भले ही उसका वह परिणाम कथंचित् विसृज्य हो ।

जीवस्य परिणामित्वं साधयति-

अब जीव के (कथंचित्-) परिणामित्व की सिद्धि करते हैं-

ण सयं बद्धो कस्मै ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।

जइ एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होंदि ॥ १२१ ॥

अपणिमंतमिह सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं ।

संसारस्स अभावो पसज्जेदं संवसमओ वा ॥ १२२ ॥

पुग्गलकम्मं कोहो जीवं पणिणामयदि कोहत्तं ।

तं सयमपणिमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥ १२३ ॥

अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे वुद्धी ।

कोहो पणिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२४ ॥

कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमवादा ।

माउवजुत्ता माया लोहुवजुत्ता य हवदि लोहो ॥ १२५ ॥

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमति क्रोधादिभिः ।

यच्छेषं तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥ १२६ ॥

अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिकं भावैः ।

संसारस्याऽभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ १२७ ॥

पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं ।

तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ? ॥ १२८ ॥

अथ स्वयमात्मा परिणमति क्रोधभावेनैषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५ ॥

अन्वयार्थ- (तब) तेरे मत में सदा सूक्त होनेसे (एष जीवः) यह जीव (कर्मणि) अधिकरण-भूत द्रव्यकर्म में (स्वयं) स्वभावतः (यवि) यदि (न बद्धः) एकान्तरूप से बंध को प्राप्त हुआ नहीं होता हो और यदि (क्रोधादिभिः) भावक्रोधादिरूप से (स्वयं) स्वभावतः एकान्तरूप से (न परिणमति) परिणत नहीं होता हो (तदा) तो (अपरिणामी) अपरिणामी-कूटस्थनित्य (भवति) सिद्ध हो जाता है । (जीवे) जीव (क्रोधादिकैः भावैः) भावक्रोधादिरूप परिणामों के रूप में (स्वयं) स्वभावतः (अपरिणममाने) परिणत होनेवाला न होनेपर (संसारस्य अभावः) जीव की संसार-अवस्था के अभाव का (साङ्ख्यसमयः वा) अथवा सांख्यसिद्धांत का (प्रसज्यते) प्रसंग उपस्थित हो जाता है । जीव की संसार-अवस्था का अभाव हो जानेके प्रसंग का अथवा सांख्यसिद्धांत के प्रसंग का परिहार करनेके लिये यदि ' (पुद्गलकर्म) पुद्गललोपादानकपरिणामभूत (क्रोधः) द्रव्यक्रोध (जीवं) जीव को (क्रोधत्वं) भावक्रोध के रूप से (परिणामयति) परिणामाता है ' ऐसा कहना हो तो (स्वयं) अपने स्वभाव में (अपरिणममानं) परिणत न होनेवाले (त) जीव को (क्रोधः) द्रव्य-क्रोध (कथं नु) कैसे (परिणामयति) परिणाम सकता है ? किसीप्रकार भी परिणाम नहीं सकता । स्वभावनः परिणत न होनेवाले जीव को भावक्रोध के रूप में परिणमानेकी शक्ति द्रव्यक्रोध में न होनेसे उपस्थित होनेवाले जीव के भावक्रोधरूप परिणाम का अभाव हो जानेके प्रसंग का परिहार करनेके लिये (अथ) यदि (आत्मा) जीव (स्वयं) अपने स्वभाव में (क्रोधभावेन) भावक्रोधरूप परिणाम के रूप में (परिणमति) परिणत होता है ऐसा (ते) नेरा (एषा) यह (बुद्धिः) अभिमत होता तो ' (क्रोधः) द्रव्यक्रोध निमित्तकर्ता होकर (जीवं) जीव को (क्रोधत्वं) भावक्रोधरूप में (परिणामयति) परिणामाता है ' यह आगमवचन (मिथ्या) मिथ्या हो जायगा : जीव को सर्वथा अपरिणामी माननेसे जीव की संसार-अवस्था का अभाव हो जानेका और सांख्यसिद्धांत को स्वीकार करनेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे द्रव्यक्रोध में स्वभावतः अपरिणामी जीव को आत्मकर्म के रूप में परिणमानेकी शक्ति का अभाव होनेसे और जीव को सर्वथा परिणत होनेवाला माननेसे निमित्त की आवश्यकता न रहनेसे द्रव्यक्रोध जीव को भावक्रोध के रूप में परिणामाता है यह आगमवचन मिथ्या हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जीव को निमित्तप्रकार कश्चित्परिणामी मानना आवश्यक हो जाता है । इसप्रकार जब (क्रोधोपयुक्तः) भावक्रोध के द्वारा आत्ममान किया गया होता है अर्थात् जिसका उपयोग भावक्रोधरूप में परिणत हुआ होता है ऐसा (आत्मा) जीव (क्रोधः) भावक्रोधरूप होता है (मानोपयुक्तः) जिसका उपयोग भावमानरूप से परिणत हुआ होता है ऐसा जीव (मानः) भावमानरूप होता है (मायोपयुक्तः) जिसका उपयोग भावमाया के रूप से परिणत हुआ होता है ऐसा जीव (माया) भावमायरूप होता है और (लोभोपयुक्तः) जिसका उपयोग भावलोभ के रूप में परिणत हुआ होता है ऐसा जीव (लोभः) भावलोभरूप होता है तब भी जीव को कश्चित् परिणामी मानना आवश्यक हो जाता है ।

[यद्यपि जीव परिणामस्वभाववाला है तो भी वह भावक्रोधरूप से निमित्त के अभाव में परिणत नहीं होता । यदि निमित्त के अभाव में ही जीव भावक्रोधरूप से स्वभावतः परिणत होता है ऐसा माना गया तो भाव-क्रोधादिरूप से ही परिणत हो जाना उसका स्वभाव बन जायगा और इस स्वभाव के कारण वह सर्वदा भावक्रोधरूप से ही परिणत होता रहेगा—अन्यकथाओं के या विभावभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होगा । जीव की अन्य-कथाओं के रूप से होनेवाली परिणति भी देखी जानी है । जीव की विभावभावरूप भिन्नभिन्न परिणतियाँ जब देखने में आती हैं तब परिणाममेव निमित्तमित्त नहीं हो सकता । अतः भिन्नभिन्न द्रव्यक्रोधादिकथाओं के उदय से ही जीव की भिन्नभिन्न भावकथायादिरूपविभावभावों के रूप से परिणतियाँ होती हैं यह स्पष्ट हो जाता है । यदि द्रव्यकर्म के उदय का अक्षर जीव की परिणतियोंपर न होता तो जीव के परिणामों के भी क्रोध, मान, माया और लोभ इनरूप में कदापि नहीं हो सकेंगे इतना हि नहीं, अपि तु जीव की अज्ञानरूप परिणति भी नहीं हो सकेंगे और जीव सदाशिव बन जायगा, फिर भले ही जीव और पुद्गल का संबंध अनाविकालीन हो । जब कथायादिरूप विभावभावों के भिन्नभिन्न प्रकार दिखाई देते हैं तब उदयावस्थापक्ष द्रव्यकर्म की भिन्नभिन्न पर्यायज वैधाधिकशक्तियों का अगुह जीव की परिणतियोंपर अवश्यमेव अमर होना ही चाहिये यह स्पष्ट हो जाता है । जिस अनाविकाल से चले आये अज्ञानभाव से कथायादिरूप विभावभावपरिणामों की उत्पत्ति होती है वह अज्ञानभाव भी औद्योगिक अर्थात् निमित्त-जन्म ही होना चाहिये । यदि उसको निमित्तमित्त माना तो उस को स्वाभाविक भाव माननेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और स्वाभाविकभाव होनेपर उसका कदापि अभाव नहीं होगा, जीव की संसारावस्था सनातन बन जायगी और उसकी मुक्तावस्था का—विज्ञानघनस्वभावरूप अवस्था का अभाव हो जायगा, अज्ञानभाव ही उसका स्वभाव हो जायगा, उसके विज्ञानघनस्वभाव का अभाव हो जायगा और सर्वत्रवचन बाधित—कलंकित और अत एव अशब्दों बने जायगा और अशब्दों बने जानेसे अमेव रत्नत्रय की प्राप्ति का सर्वज्ञकृत उपदेश कपोलकल्पित मानना पड़ेगा । अस्तु । इस अविमर्श का समर्थन 'कोहो परिणामयेद जीवं कोहलसिद्धिं मिच्छा' (गा. १२४, उत्तरार्ध) और 'तर्हि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवस्य भावक्रोधस्य परिणामयति करोति (इति) यदुक्तं पूर्वगाथायां तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति' (ता. वृ.) इन वचनों से हो जाता है ।]

आ. ख्या.— यदि कर्मणि स्वयं अबद्ध सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स किल अपरिणामी एव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ 'पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणमयति । ततः न संसाराभावः' इति तर्कः, किं स्वयं अपरिणममानं परिणममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् ? न तावत् स्वयं अपरिणममानः परेण परिणामयितुं पायते । न हि स्वतः असती शक्तिः कर्तुं अन्येन पायते । स्वयं परिणममानः तु न परं परिणामयितारं अपेक्षते । न हि वस्तु-शक्तयः परं अपेक्षन्ते । ततः जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेव अस्तु । तथा सति गरुड-ध्यानपरिणतः साधक स्वयं गरुड इव अज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः सः एव स्वयं क्रोधादिः स्यात् । इति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

त. प्र.— यद्यपि कर्मण्यधिकरणभूते स्वयं स्वभावतः । निमित्तनिरपेक्षतयत्यर्थः । अबद्धो बन्धा-वस्थामनापन्नसञ्जीव आत्मा क्रोधादिभावेनाज्ञानोपादानकभावक्रोधादिरूपपरिणामेन स्वयमेव स्वभावत एव । उपादानकर्तृभूतजीवरूपपरिणामयित्रन्तरनिमित्तनिरपेक्षतयत्यर्थः । न परिणमेत न विवर्तते तदा स जीवः किल परमार्थतोऽपरिणाम्येव कूटस्थनित्य एव स्याद्भवेत् । तथा सति कर्मणि स्वभावतोऽबद्धत्वे स्वयं क्रोधादिभावेनापरिणतत्वे सति कूटस्थनित्यत्वापत्तेर्भावक्रोधत्वेन परिणमनासम्भवाद्द्रव्यकर्मबन्धा-

भावस्सदाभुक्तस्तत्प्रसङ्गात्संसारभावो जीवस्य संसारवस्थाया अभावः । अथ यदि पुद्गलकर्म कर्म-
वर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म क्रोधादि जीवमज्ञानभावापन्नमात्मानं क्रोधादिभावेन भावक्रो-
धादिरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणमयति विवर्तयति । परिवर्तयतीत्यर्थः । ततः पुद्गलोपादानकद्रव्य-
कर्मभूतक्रोधादिनिमित्तकर्तृभावक्रोधाद्यात्मकत्वेन जीवस्य परिणतेस्सम्भवात् संसारभावो जीवत्वा-
मिकसंसारवस्थाभावः । इत्येवंविधस्तर्कोऽभ्युहः परिकल्पनं वेति चेत्, किं स्वयं स्वभावेन । परिणामयि-
न्नन्तरद्रव्यक्रोधाद्युदयभूतनिमित्तनिरपेक्षतयेत्यर्थः । अपरिणममानमपरिवर्तमानम् । कूटस्थनित्यमित्यर्थः ।
परिणममानं परिवर्तमानं वा पुद्गलकर्म कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म क्रोधादि जीवं
क्रोधादिभावेन भावक्रोधादिरूपपरिणामात्मकत्वेन परिणामयेत्परिवर्तयेत् ? न तावत्स्वयं स्वभावेन ।
द्रव्यक्रोधाद्युदयभूतनिमित्तनिरपेक्षतयेत्यर्थः । अपरिणममानोऽपरिवर्तमानो भावक्रोधादिरूपपरिणामरूपेण
जीवः परेण द्रव्यक्रोधाद्युदयरूपनिमित्तेन भावक्रोधादिरूपेण परिणामयितुं परिवर्तयितुं पायंतं शक्यो
भवेत्, कूटस्थनित्ये जीवं परिणामशक्तेरभावात् । न हि नैव स्वतः स्वभावतो द्रव्यं विद्यमाना क्षतिः
कर्तुं द्रव्यं जनयितुमन्येनाप्यद्रव्येण पायंतं शक्यं भवति । जीवस्य कूटस्थनित्यत्वाभ्युपगमे परिणामश-
क्त्यभावप्रसक्तौ न सा पुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यक्रोधादिरूपनिमित्तकर्त्रा जनयितुं शक्येति भावः । तदभावे
च न द्रव्यक्रोधादि निमित्तभूतं सज्जीवं परिणामशक्तिविकलं परिणामयितुं सयथम् । स्वयं स्वभावेन । पुद्ग-
लद्रव्योपादानकद्रव्यक्रोधाद्युदयभूतनिमित्तकर्तृभूतपरिणामयितारमन्तरेणेत्यर्थः । परिणममानस्तु भावक्रो-
धादिरूपेण परिवर्तमानस्तु न परं निमित्तकर्तृभूतं द्रव्यक्रोधाद्यात्मकत्वेन परिणतं कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलं
परिणामयितारं परिवर्तयितारमपेक्षेतोदीक्षेत । न हि नैव वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्त उदीक्षन्ते । स्वशक्त्या
पारिणामिक्याख्यया भावक्रोधादिरूपपरिणामत्वेन द्रव्यक्रोधादिरूपनिमित्ताभावे सत्यपि स्वयं परिणम-
मानो जीवो भावक्रोधाद्यात्मकपरिणामोत्पत्तिक्रियायां निमित्तभूतं द्रव्यक्रोधादि परिणामयिन्नन्तरत्वेन
किमर्थमपेक्षेत प्रयोजनाभावात् ? न हि समयो भारिको भारोद्वहनक्रियायां परं भारिकमपेक्षेत, तदपे-
क्षायां तत्सामर्थ्याभावसिद्धेः । द्रव्यक्रोधाद्युदयरूपनिमित्ताभावेऽपि जीवस्य भावक्रोधाद्यात्मकत्वेन
परिणतो 'कोहो परिणामये जीवं कोहत्' इत्यागमवचनस्य विरोधाभेदत्परिकल्पनं युक्तम् । ततो
द्रव्यक्रोधादिसंज्ञाव उत्तेजितस्वबलोऽपि यतो भावक्रोधाद्यात्मकत्वेन स्वयमेव परिणमति ततो जीवः
परिणामस्वभावः परिणमनशीलः स्वयमेव स्वभावत एवास्तु भवतु । तथा सति स्वयमेव परिणामित्वे
सति गरुडध्यानपरिणतो गरुडस्तार्थोऽहमिति ध्यानस्वरूपेण परिणतस्तादृको मान्त्रिक इवाज्ञानस्व-
भावक्रोधादिपरिणतोपयोग उपादानभूताज्ञानभावव्याप्यभावक्रोधादिपरिणतोपयोगस्वभावः स एव जीव
एव स्वयं क्रोधादिः स्याद्भवति । यथा गरुडध्यानाविष्टो मान्त्रिकः स्वयं गरुडो भवति गरुडत्वेन परि-
णतो भवति तथा यत्स्वभावभूत उपयोगोऽज्ञानस्वभावभावक्रोधादिरूपेण परिणतः स जीव एव स्वयमा-
त्मना क्रोधादिरेव भवतीति भावः । इत्यमुना प्रकारेण सिद्धं प्रतिष्ठितं परिणामस्वभावः त्वत्वं परिणमन-
शीलत्वम् । 'कोहो परिणामये जीवं कोहत्' इति वचनस्य व्यवहारनयाश्रितत्वाभिन्नचयनयापेक्षया
कबञ्चिन्मिथ्यात्वस्य सम्भवाज्जीवस्य स्वयमेव परिणामित्वं बोधावहमित्यवसेयं सुधीमः ।

टीकायं— अधिकरणभूत द्रव्यकर्म मे अपने स्वभाव से—स्वयमेव बढ़ न होनेवाला जीव भावक्रोधादिरूप
परिणाम के रूप में यदि अपने स्वभाव में हो परिणत न होता हो तो वह परमायतः अपरिणामो अर्थात् कूटस्थनित्य
ही सिद्ध हो जायगा । उसके अपरिणामित्व की अर्थात् कूटस्थनित्यत्व की सिद्धि हो जानेपर उसकी संसार-अवस्था

का अभाव हो जायगा । यदि 'कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूत द्रव्यक्रोधादि जीव की भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप से परिणामाता है; उसकारण जीव की संसार-अवस्था का अभाव नहीं हो सकता' ऐसा तर्क-कल्पना हो तो 'क्या अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव की कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकपरिणामभूत द्रव्यकर्म भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप से परिणाम सकता है या अपने स्वभाव से परिणत होनेवाले जीव की परिणाम सकता है ?' इसप्रकार का प्रश्न उपस्थित हो जाता है । अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाला जीव पर द्रव्यभूत पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के द्वारा भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप से परिणामाया नहीं जा सकता; (क्यों कि अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव में परिणामशक्ति का अभाव होता है ।) पदार्थ में अपने स्वभाव से-निसर्गतः विद्यमान न होनेवाली शक्ति दूसरे पदार्थ के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती । (अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव में निसर्गतः विद्यमान न होनेवाली भावक्रोधादि के रूप से परिणत होनेकी शक्ति द्रव्यकर्म के द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती ।) अपने स्वभाव से-निसर्गतः भावक्रोधादिरूप से परिणत होनेवाला जीव (अपनेकी) परिणामानेवाले दूसरे द्रव्य की अर्थात् द्रव्यकर्म की अपेक्षा नहीं रख सकता । कार्योत्पत्ति के समय अर्थात् कार्यरूप से परिणत होते समय पदार्थों की गतिरा परपदार्थ की अपेक्षा नहीं रखनी । स्वभावान-निसर्गतः अपि-नास्ती होनेपर (जीव की) संसार-अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और परिणतक्रिया के समय परिणामानेवाले अन्यद्रव्य की अपेक्षा रखनेवाला न होनेसे जीव निसर्गतः ही परिणामस्वभाववाला होना चाहिये । जीव परिणामस्वभाववाला होनेवाला होनेपर जिसप्रकार 'में गड़ हूँ' इसप्रकार ध्यान के रूप से परिणत हुआ आत्मिक स्वयं गड़ होता है उसीप्रकार जिसका उपयोग अज्ञानस्वभाववाले भावक्रोधादिरूप से परिणत हुआ होता है ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादिरूप है । इसप्रकार जीव का परिणामस्वभावसिद्ध हुआ ।

विवेचन- 'जीव अपने स्वभाव से अर्थात् निसर्गतः द्रव्यकर्म के साथ बद्धरूप अवस्था की प्राप्त होता ही नहीं और भावक्रोधादिरूप से अपने स्वभाव से अर्थात् निसर्गतः परिणत होता ही नहीं; क्यों कि द्रव्यकर्म के साथ बंधावस्था की प्राप्त होना और भावक्रोधादिरूप से परिणत होना जीव की अनित्यता की-परिणामित्व की सिद्धि करते हैं । जीव की अनित्यता की सिद्धि हो जानेपर जीव का स्वभावतः पुद्गलकर्म के साथ बंधावस्था की प्राप्त होनेकी और भावक्रोधादिरूप से परिणत होनेकी स्वीकार किया गया तो वह सदा और सर्वथा द्रव्यकर्मों के साथ बद्ध होता रहेगा और भावक्रोधादिरूप से सदा परिणत होता रहेगा । अतः जीव को द्रव्यकर्म के साथ निसर्गतः बंधावस्था की प्राप्त हो जानेवाला और भावक्रोधादिरूप से निसर्गत परिणत हो जानेवाला नहीं माना जा सकता ।' ऐसा जो कहते हैं उनको दृष्टि से जीव का अपरिणामित्व-कूटस्थनित्यत्व सिद्ध हो जाता है । उसके कूटस्थनित्यत्व की सिद्धि हो जानेपर जीव भावक्रोधादिरूप से परिणत होना असम्भव हो जायगा और उसकी भावक्रोधादिरूप से परिणति न होनेसे द्रव्यकर्म के साथ उनके बंध का अभाव हो जायगा, द्रव्यकर्म के साथ होनेवाले बंध का अभाव हो जानेसे द्रव्यकर्म के उदयरूप परिणाम का अभाव हो जायगा और उदय का अभाव होनेपर जीव की भावक्रोधादिरूप परिणति का अभाव हो जायगा । जीव की संसारावस्था अशुद्धचेतन्यान्वित विभावभाव्यात्मकपरिणामरूप होनेसे विभावभाव्यात्मक परिणामों का अभाव होना ही जीव की संसारावस्था का अभाव होना है । अतः जीव की सर्वथा अपरिणामी नहीं माना जा सकता । जीव की यह संसारावस्था प्रत्यक्षगम्य है । अतः उसकी संसारावस्था का सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता । जीव के अपरिणामित्व की दोहरहितता की निश्चि करनेके लिये संसाराभाव्यात्मक रूपण के परिहार के लिए यदि कोई 'द्रव्यक्रोधादिरूप से परिणत हुआ कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य जीव की भाव-क्रोधादिरूप से परिणामाता है । उसको भावक्रोधादिरूप से परिणामानेवाला द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य होनेसे जीव की संसारावस्था का अभाव नहीं होगा' ऐसे कल्पना करने लगा तो उसकी वह कल्पना युक्ति न निर्बोधरूप सिद्ध नहीं की जा सकती । इस कल्पना का प्रतिवाद निम्नप्रकार किया जा सकता है । इस कल्पना के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है-द्रव्यकर्म के रूप से परिणत हुए पुद्गलद्रव्य के द्वारा परिणामाया जानेवाला जीव स्वयं अपरिणामी होता है या परिणामी होता है ? यदि स्वयं परिणमनशील न हो तो उसको परद्रव्य अर्थात् द्रव्य-

कर्मरूप से परिणत हुआ कर्मवर्षायायोग्य पुद्गलद्रव्य कदापि नहीं परिणत सकता; क्यों कि उसमें परिणत होनेकी शक्ति का अभाव होता है। जिस पदार्थ में जिस शक्ति का अभाव होता है वह शक्ति उसमें किसी भी अन्यद्रव्य के द्वारा उत्पादित नहीं की सकती। जीव में परिणामशक्ति का अभाव हो तो उस शक्ति को उसमें द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ कर्मवर्षायायोग्य पुद्गलद्रव्य उत्पादित नहीं कर सकता। आकाशद्रव्य में या कालद्रव्य में घटरूप से परिणत होनेकी विद्यमान न होनेवाली शक्ति को सत्सारथ्य कोनसा भी द्रव्य उत्पादित नहीं कर सकता। यदि भावक्रोधादिरूप से स्वयं परिणत होनेवाले जीव को द्रव्यकर्मरूप से परिणत हुआ कर्मवर्षायायोग्य पुद्गलद्रव्य परिण-
मता हो तो भावक्रोधादिरूप से स्वयं परिणत होनेवाले जीव को परिणमानेवाला द्रव्यक्रोधरूप अन्यद्रव्य अपेक्षित होना असंभव है; क्यों कि जो पदार्थ स्वयं परिणत होता है उसी द्रव्य को परिणमाने के लिये परिणमानेवाले अन्य-
द्रव्य की अपेक्षा नहीं हो सकती। यदि मूर्त्तिवद् स्वयमेव घटरूप से परिणत होनेवाला होता तो घटरूप से परिणत होनेकी क्रियारूप से परिणत होते समय मूर्त्तिवद् को कुम्हार की अपेक्षा क्यों होनी चाहिये? जीव यदि स्वयमेव-
स्वभावतः-निमग्नः-प्रयोजक का अभाव होनेपर भावकर्म के रूप से परिणत होता हो तो उसे भावक्रोध के रूप से परिणत होते समय द्रव्यकर्म की अपेक्षा नहीं हो सकती। द्रव्यकर्म के सहकारित्व के अभाव में जीव भावक्रोधादिरूप से स्वयं परिणत होने लगा तो 'द्रव्यक्रोधादि जीव को भावक्रोधादिरूप से परिणमता है' यह आगमबचन मिथ्या हो जायगा। निश्चयमय की दृष्टि से द्रव्यक्रोध सहकारिकारण होनेपर भी जीव ही भावक्रोधादिरूप से परिणत होता है। द्रव्यक्रोध जीव को भावक्रोधादिरूप से परिणमता है ऐसा जो कहा गया है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा गया होनेसे कथञ्चित् सत्य है और निश्चयमय की दृष्टि से बिचारा जाय तो कथञ्चित् मिथ्या है। द्रव्यकर्म का सहकारित्व सर्वत्र है और परिणामकत्व मिथ्या है। द्रव्यकर्म का परिणामकत्व मिथ्या इसलिये है कि जीव परिणामशक्तिसंपन्न होनेसे स्वयमेव परिणत होनेवाला होनेके कारण द्रव्यकर्म का परिणामकत्व निश्चयमय की दृष्टि से नहीं बन सकता और सत्य इसलिये है कि उसके उदयरूप परिणाम के सहकारित्व का अभाव होनेपर जीव बिभाषभावात्मक भाव-
क्रोधादिरूप से परिणत नहीं हो सकता। अतः द्रव्यकर्म का परिणामकत्व कथञ्चित् सत्य है और कथञ्चित् मिथ्या है। निश्चयमय की दृष्टि से वायाकार ने द्रव्यकर्म के परिणामकत्व को मिथ्या कहा है ऐसा भी वायासूत्र का अर्थ किया जा सकता है। व्यवहारनय की दृष्टि की प्रधानता से आगमबचन का बिरोध हो जानेकी आपत्ति बतायी गयी है ऐसा भी वायासूत्र का अर्थ किया जा सकता है। उक्त विवेचन से जीव स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है इस निश्चयमयाभिहित अभिप्राय की सिद्धि हो जाती है। 'मे गण्ड हूँ' इसप्रकार के ध्यान के रूप से परिणत हुआ वाद्विक जिसप्रकार स्वयं गण्ड बन जाता है उसीप्रकार जीव के परिणामित्व की सिद्धि हो जानेसे अज्ञानस्वरूपवाले भावक्रोधादिरूप से जिसका उपयोग परिणत हुआ होता है वह जीव स्वयं भावक्रोधादिरूप होता है। इसप्रकार जीव के परिणामस्वभावत्वकी सिद्धि हो गयी।

अब तात्पर्यतुल्य देखिए—

स्वयं स्वभावेन कर्मण्यधिकरणभूते एकान्तेन बद्धो नास्ति, सदा मुक्तत्वात्। ... न च स्वयं स्वयमेव, द्रव्यकर्मावयवनिरपेक्षो भावक्रोधादिभिः परिणमति। कस्मात्? एकान्तेनाऽपरिणममानत्वात्। ... यदि चेदेव जीवः प्रत्यक्षीभूतस्तव मताभिप्रायेणेत्यम्भूतः स्यात् ततः कारणादपरिणाम्येव भवति। अपरिणामित्वे सति किं दूषणम्? अथ अपरिणममाने सति तस्मिन्जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादि-
परिणामेस्तदा सत्सारस्याऽभावः प्राप्नोति हे शिष्य! साङ्ख्यमतवत्। अथ मतं ... 'पुद्गलकर्मरूपो द्रव्यक्रोध उदयागतः कर्ता जीवं कर्मतापन्नं हठात्परिणामयति भावक्रोधत्वेन' इति चेत्, त ... अथ किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत्? न तावत्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत्। कस्मात्? न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते। न हि जपापुष्पादयः कर्तारो यथा स्फटिकादिषु जनयन्त्यु-

‘वाञ्छि तथा काष्ठस्तम्भादिष्वपि । अयंकान्तेन परिणममानं वा, तर्ह्युपयागतद्रव्यक्रोधादिनिमित्तमन्तरे-
 व्यापि भावक्रोधादिभिः परणमन्तु । कस्मादिति चेत्, न हि वस्तुशक्तयः परमपञ्चन्ते । तथा च सति
 मुक्तात्मनामपि द्रव्यक्रोधादिनिमित्तमाभावेऽपि भावक्रोधादयः प्राप्नुवन्ति । न च तद्विष्टं, आग-
 मविरोधात् ... । ... अथ पूर्वद्रव्यभयात् ‘स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधरूपेण
 परिणमति’ इत्येषा तव बुद्धिः हे शिष्य ! ... तर्हि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवस्य भावक्रोधस्य परिणामयति
 करोति’ [इति] यदुक्तं पूर्वगाथायां तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति । ततः स्थितं—घटाकारपरिणता मृत्पिण्ड-
 पुङ्गला घट इवाग्निपरिणतोऽयःपिण्डोऽग्निवत् तथाऽऽत्माऽपि क्रोधोपयोगपरिणतः क्रोधो भवति, मानो-
 पयोगपरिणतो मानो भवति, मायोपयोगपरिणतो माया भवति, लोभोपयोगपरिणतो लोभो भवति ।
 इति सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स जीवः कर्ता यं
 परिणाममात्मनः करोति तस्य स एवोपादानकर्ता, द्रव्यकर्मोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तथैव च स एव
 जीवो निर्विकारश्चिच्चमत्कारमुद्भवात्तं परिणतः सन् सिद्धात्माऽपि भवति ।

[ता. वृ., भा. १२१-१२५]

जीव सदा मुक्त होनेसे अधिकरणभूत (द्रव्य-) कर्म में अपने स्वभाव से एकारूप में बद्ध नहीं होता और
 द्रव्यकर्म के उदय की अपेक्षा न रखता हुआ स्वयं अर्थात् स्वभाव से भावक्रोधादिरूप में परिणत भी नहीं होता;
 क्यों कि वह एकारूप से अपरिणामी अर्थात् कूटस्वनित्य होता है । यदि यह प्रत्यक्षीभूत जीव तेरे मत के अभिप्रा-
 यानुसार इसप्रकार का अर्थात् द्रव्यकर्म के साथ स्वयं बद्ध न होनेवाला और भावक्रोधादिरूप से अपने स्वभाव से
 परिणत न होनेवाला हो तो वह अपरिणामी—कूटस्वनित्य ही होगा । जीव के अपरिणामित्व की सिद्धि होनेमें कौनसा
 दोष उपस्थित होता है ? जीव अपने स्वभाव से भावक्रोधादिरूप परिणाम के रूप में परिणत होनेवाला न हो तो
 जीव की सधार-अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग सांख्यसिद्धांत के समान उपस्थित हो जाता है । यदि ‘उदय
 में आया हुआ पुङ्गलकर्मरूप द्रव्यक्रोध कर्म बने हुए (विकार्यकर्म बने हुए) जीव को भावक्रोध के रूप से जबरन
 परिणामाता है’ ऐसा कहना हो तो ‘क्या स्वयं-स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव को भावक्रोधादिरूप से परिण-
 माता है या स्वभाव से परिणत होनेवाले जीव को परिणमाता है ?’ ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है । भावक्रोध के रूप से
 अपने स्वभाव से परिणत न होनेवाले जीव का (उपयागत द्रव्यक्रोध) परिणामाते नहीं रह सकता, क्यों कि जीव में
 अपने स्वभावरूप में विद्यमान न होनेवाली परिणामशक्ति उपयागत द्रव्यकर्मरूप अत्यकर्म के द्वारा उत्पादित नहीं
 की जा सकती । (निमित्त-) कर्मभूत जवापुष्पादि जिसप्रकार स्फटिक-आदिकों में परिणामविशेष को उत्पादित करते
 हैं उसीप्रकार काष्ठ के खुर-आदि में भी उत्पादित नहीं करते । यदि एकारूप में परिणत होनेवाला जीव को भाव-
 क्रोध के रूप में द्रव्यकर्म परिणाम सत्ता हो तो उदय को प्राप्त हुए द्रव्यकर्मरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी
 जीव का भावक्रोधादि के रूप में परिणति हो जानी चाहिये; क्यों कि पदार्थों की शक्तियां परंपराय को अपेक्षा नहीं
 रखतीं । ऐसा होनेपर अर्थात् द्रव्यक्रोधरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी जीव को भावक्रोध के रूप में परिणत
 होने लगनेपर द्रव्यरूप क्रोधादिकर्मों के उदयरूप निमित्त का अभाव होनेपर भी भूत आत्माओं की भी शक्तियों के
 रूप में परिणति हो जानका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । मुक्त आत्माओं का भावक्रोधादि रूप में परिणत होता ही
 नहीं है, क्यों कि ऐसा होनेमें आगम का विरोध हो जाता है । पूर्वोक्त दोष के भय से भाव क्रोधरूप में भी
 द्रव्यकर्म के उदय की अपेक्षा न रखता हुआ भावक्रोध के रूप में परिणत होता है ऐसा ही शिष्य ! इस विवेचना
 से द्रव्यक्रोध जीव को भावक्रोध के रूप में परिणामाता है ऐसा जो पूर्णमाया के द्वारा काया भया है वह अज्ञान
 मिथ्या हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । उसप्रकार सिद्ध हुआ कि—जिसप्रकार घट के आकार के रूप से
 परिणत हुए मृत्तिका के पिण्ड घट होने हैं और अग्नि के रूप से परिणत हुआ लोहेका पिण्ड अग्नि होता है उसीप्रकार
 क्रोधवृत्त उपयोग के रूप में परिणत हुआ जीव क्रोध होता है, मानव्यवृत्त उपयोग के रूप में परिणत हुआ जीव मान

होता है, मायायुक्त उपयोग के रूप से परिणत हुआ जीव माया होता है और लोभयुक्त उपयोग के रूप से परिणत हुआ जीव लोभ होता है। इसप्रकार जीव की स्वभावभूत परिणामशक्ति की सिद्धि हो गयी। जीव की उस परिणामिकी शक्ति की सिद्धि हो जानेपर वह कर्तृभूत (उपादानकर्तृभूत) जीव अपने जिस परिणाम की उत्पन्न करता है अर्थात् अपने उपादेयभूत जिस परिणाम के रूप से परिणत होता है उस परिणाम का वही उपादानकर्ता होता है; द्रव्यकर्म का उदय तो सिर्फ निमित्त ही होता है। उसीप्रकार ही वही जीव निविकार चिच्छमत्काररूप शुद्ध परिणाम के रूप से परिणत होता हुआ सिद्ध-आत्मा भी बन जाता है।

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥ ६५ ॥

अन्वयः— इति जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः निरन्तराया स्थिता । तस्यां स्थितायां स स्वस्य यं भाव करोति तस्य एव स कर्ता भवेत् ।

अर्थ— इसप्रकार अर्थात् जीव अपने स्वभाव से पारिणामिकशक्तिविकल होनेपर भावक्रोधादिरूप विभावभाव के रूप से परिणत होनेवाला न होनेपर द्रव्यकर्म के साथ वध का अभाव होनेसे जीव की संसाररूप अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे और स्वयमेव सर्वथा भावक्रोधरूप से परिणत होनेवाला होनेपर मुक्तों के भी भावक्रोधादिरूप से परिणत हो जानेकी आपत्ति उपस्थित हो जानेसे मुक्तावस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे जीव की भावक्रोधादिरूप से कथञ्चित् परिणत होनेकी स्वभावभूत परिणामशक्ति की निर्बाधरूप से सिद्धि हो जाती है। उस भावक्रोधादिरूप से कथञ्चित् परिणत होनेकी स्वभावभूत पारिणामिकशक्ति की सिद्धि हो जाईपर वह जीव अपने स्वरूप से अग्नित अपने उपादेयभूत जिस परिणाम की उत्पन्न करता है अर्थात् अपने उपादेयभूत जिस परिणाम के रूप से परिणत हो जाता है उस परिणाम का ही वह कर्ता-उपादानकर्ता होता है।

त प्र.— इत्यमुना प्रकारेण । जीवस्वामिकस्वाभाविकपरिणामशक्त्यभावे भावक्रोधाद्यात्मक-विभावभावरूपपरिणामत्वेन परिणत्यसम्भवाद्रव्यद्रव्यकर्मबन्धासम्भवाज्जीवस्य द्रव्यभावकर्मनोकर्मा-भावापत्तेर्द्रव्यभावकर्मनोर्कर्मसम्बन्धात्मकससाराभावप्रसङ्गात्सर्वथा भावक्रोधादिना परिणामित्वे द्रव्यक्रोधादिकर्मोदयरूपनिमित्ताभावे सत्यपि मुक्तात्मनामपि भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकत्वेन परिणते प्रसङ्गाच्च जीवस्य सर्वथाऽपरिणामित्वस्य सर्वथा परिणामित्वस्य चासिद्धेर्जीवस्य ससारावस्थायाः प्रत्यक्षवर्शनात्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकविभावभावात्मकपरिणामरूपनिमित्तमन्तरेणाशुद्धजीव-द्रव्यस्य भावकर्मत्वेन बद्धावस्थत्वेन च परिणमनासम्भवाच्च जीवद्रव्यस्य सर्वथाऽपरिणामित्वं परिणामित्वं वा यतो न सिध्यति ततस्तस्य कथञ्चित्परिणामित्वं सिध्यतीति । अमुना प्रकारेण जीवस्य ससारावस्थस्य स्वभावभूता स्वाभाविकी परिणामशक्तिः पारिणामिकी शक्तिरनिरन्तराया निर्बाधा । प्रमाणादिभिरनाविर्भावितदोषेत्यर्थः । स्थिता सिद्धा । तस्यां पारिणामिक्यां शक्ती स्थितायां सिद्धायां न जीवः स्वस्यात्मनो यं स्वाभाविकं वैभाविकं वा भावं परिणामं करोति जनयति तस्यैव स्वाभाविक-न्येधे वैभाविकस्यैव वा परिणामस्य स जीवः कर्तोपादानकर्ता भवेद्भूयति । शुद्धनिश्चयापेक्षया स्वाभाविकस्य व्यवहारनयसजातीयशुद्धनिश्चयापेक्षया च वैभाविकस्य भावस्य कर्ता भवतीति भावः । जीवस्य स्वभावभूतायाः पारिणामिक्याशक्तेः सिद्धौ जीवो यथासम्भवं स्वभावभावात्मकस्य विभाव-भावात्मकस्य च परिणामस्य निमित्तभूतद्रव्यसहकार्यसम्पन्न उत्तेजितस्वीयपरिणमनसामर्थ्यं उपादानकर्ता भवति । विभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तिकारणभूता पारिणामिकशक्तेर्मिमांसा कश्चित् वैभाविकी शक्ति-जीवस्य, निमित्तजातिभेदात्परिणामजातेर्भेदात् । जीवद्रव्यस्य स्वभावपरिणामोत्पत्ता कालद्रव्यस्य

निमित्तीभवनाद्भावकर्मत्मकपरिणामोत्पत्तीच्च कर्मवर्गनायोग्यपुत्रालद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मोदयस्य निमित्तीभवनाच्च निमित्तजातिभेदात्परिणामजातिभेदः सिध्यति ।

विवेचन—सांख्यों के समान जीवद्रव्य अपरिणामी नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेसे जीवद्रव्य की भावकर्मरूप परिणति का अभाव हो जानेसे जीव की संसार—अवस्था का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । उसको भावकर्म के रूप से सर्वथा परिणत होनेवाला भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसी अवस्था में सभी जीव (ससारी और मुक्त) निमित्त के अभाव में भी भावकर्मरूप से परिणत होते रहेंगे । जीव की संसार—अवस्था प्रत्यक्षगोचर होनेसे जीवद्रव्य के परिणामित्व की सिद्धि हो जाती है । उसीप्रकार जीव की भावक्रोधादिरूप—विभावविकल अवस्था भी विद्यमान होनेसे उसकी संसार—अवस्था का अभाव भी हो सकता है । इससे भी जीव के परिणामित्व की सिद्धि हो जाती है । अतः उसको सर्वथा भावकर्मरूप से परिणत होनेवाला और उसरूप से सर्वथा परिणत न होनेवाला भी नहीं माना जा सकता । मृत्पिंड सर्वथा अपरिणामी हो तो कुम्हार की हस्तसंचालनादि—क्रियावरूप निमित्त का सद्भाष होनेपर भी उसकी घटाकारपरिणति नहीं होगी और घटरूप से परिणत होनेवाला हो तो घटरूप से परिणत होते समय कुम्हार की आवश्यकता नहीं रहेगी और सदा घट ही बनते रहेंगे जो कि असंभव है; क्योंकि वह अन्यप्रकार के मुद्राजन के रूप से परिणत होता हुआ देखा जाता है । अतः मृत्पिंड को कर्षचित्त्व—परिणामी ही मानना युक्तिसंगत है । मृत्पिंड के समान जीव को भी कर्षचित्त्वपरिणामी अर्थात् परिणामित्व मानना ही युक्तिसंगत है ।

तथा हि—

उसीका झुलासा करते हैं अर्थात् ज्ञानी शुद्धज्ञानान्वितपरिणाम का उपादानकर्ता होता है और अज्ञानी अशुद्धज्ञानान्वितपरिणाम का उपादानकर्ता होता है यह बताते हैं—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स ।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १२६ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १२६ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) जो आत्मा (यं भावं) जिस परिणाम को अर्थात् स्वभावपरिणाम को या विभावपरिणाम को (करोति) उत्पन्न करती है अर्थात् जिस स्वभावभाव के या विभावभाव के रूप से स्वयं परिणत होती है (तस्य कर्मणः) उस परिणामरूप आयु कर्म का (सः) वह (कर्ता) उपादानकर्ता होती है । (ज्ञानिनः) ज्ञानी आत्मा का (सः) वह भाव अर्थात् परिणाम (ज्ञानमयः) ज्ञानमय-ज्ञानस्वरूपान्वित अर्थात् ज्ञानसे अभिन्न होता है और (अज्ञानिनः) अज्ञानी आत्मा का वह भाव अर्थात् परिणाम (अज्ञानमयः) अज्ञानमय-अज्ञानस्वरूपान्वित-अज्ञान से अभिन्न होता है ।

[मूलिका घटरूप परिणाम का उपादानकर्ता होती है और उपादानकर्ता होनेसे घट को अपने स्वरूप से व्युत्पन्न करती है । मूलिका व्यापकद्रव्य होनेसे वह मूलिकामय होता है—मूलिका से भिन्न नहीं होता । ज्ञानी आत्मा अपने स्वभावपरिणाम का और अज्ञानी आत्मा अपने क्रोधादिरूप विभावपरिणाम का उपादानकर्ता होती है और उपादानकर्ता होनेसे ज्ञानी आत्मा अपने स्वभावपरिणाम को अपने शुद्धस्वरूप से और अज्ञानी आत्मा अपने उपादेय-

भूत विभावपरिणाम को अपने अशुद्धस्वरूप से-अज्ञानस्वरूप से व्याप्त करती है । अतः शुद्ध आत्मा अपने उपादेयभूत परिणाम का व्यापक होनेसे स्वभावपरिणाम शुद्ध आत्मा से या शुद्धज्ञान से भिन्न नहीं होता और अशुद्ध आत्मा अपने उपादेयभूत विभावपरिणाम का व्यापक होनेसे विभावपरिणाम अशुद्ध आत्मा से या अज्ञान से भिन्न नहीं होती-अज्ञानमय होती है । जिनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव होता है उनमें-अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव होता है । इस अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव के सञ्जाव के कारण परिणाम परिणामी से कश्चित् भिन्न होनेपर भी अपनी उपादान की जाति का स्थाय नहीं करता, क्योंकि वह उपादान के स्वरूप से व्याप्त हुआ होता है ।]

आ. ख्या.- एवं अयं आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभावः अपि यं एव भावं आत्मनः करोति तस्य एव कर्मतां आपद्यमानस्य कर्तृत्वं आपद्यते । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरिवेकेन अत्यन्तोदितविविक्तात्मख्यातित्वात् ज्ञानमयः एव स्यात्, अज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरिविवेकाभावेन अत्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वात् अज्ञानमयः एव स्यात् ।

त. प्र.- एवं पूर्वगाथोक्तप्रकरणायामेष आत्मा कमभाविशुद्धाशुद्धपरिणामो जीवः स्वयमात्मनेव परिणामस्वभावोऽपि परिणमनशीलस्सन्नपि यमेव भावं स्वभावात्मकविभ्रान्तात्मकपरिणामयोरन्यतरं यमेव परिणाममात्मनः करोति जनयति । स्वभावात्मकविभावात्मकपरिणामयोरन्यतरेण येन परिणामेन स्वयं परिणमतोत्यर्थः । तस्यैव स्वभावात्मकस्यैव विभावात्मकस्यैव वा परिणामस्य कर्मतां कर्त्राधिकर्म-तामापद्यमानस्य प्राप्त्युक्तः कर्तृत्वमुपादानकर्तृभावमापद्यते प्राप्त्युक्तात् । स तु स परिणामस्तु ज्ञानिनो निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारस्य कार्यसमयसारोत्पादकस्य सम्यक्स्वपरिविवेकेन समीचीनस्वपरमेदज्ञानेन स्वपरयोदशुद्धात्मनो भावकर्मद्रव्यकर्मनोक्तमात्मकपरद्रव्यस्य च विवेकोऽन्योन्यभेदस्य ज्ञानम् । सम्यक् समीचीनद्वन्द्वो स्वपररूपविवेकस्य सम्यक्स्वपरविवेकः । तेन । अत्यन्तोदितविविक्ता-त्मख्यातित्वादित्यर्थप्रकटीभूतपरद्रव्यविभ्रान्तात्मज्ञानत्वात् । अत्यन्तमत्यर्थमुचिता प्रकटीभूता विविक्तस्य परद्रव्याद्भिन्नस्यात्मनः ख्यातिर्ज्ञानमनुभूतिर्वा यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । ज्ञानमयो ज्ञानादभिन्न एव स्याद्भूवति । निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारस्य ज्ञानिनो ज्ञानात्मके परिणामे परद्रव्यविभ्रान्ताशुद्धनिरञ्जनकार्यसमयसारभूतात्मस्वरूपस्य प्रकटीभवनाज्ज्ञानमयत्वं ज्ञानादभिन्नत्वमेव भवतीति भावः । अज्ञानिनस्तु शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभाववत् आत्मनः सम्यक्स्वपरविवेकाभावेन समीचीन-स्वपरमेदज्ञानात्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वादित्यन्तितरोभूतपरद्रव्यविभ्रान्तात्मस्वरूपज्ञानत्वात् । अत्यन्तमत्यर्थं प्रत्यस्तमिता विरोभूता विविक्तस्य परद्रव्यादभिन्नस्यात्मनः ख्यातिर्ज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । अज्ञानमयोज्ञानादभिन्न एव स्याद्भूवति । निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतत्वादज्ञानिनो ज्ञानात्मके परिणामे परद्रव्यविभ्रान्ताशुद्धनिरञ्जनात्मस्वरूपस्याप्रकटीभवनादज्ञानमयत्वमेवाज्ञानि-परिणामस्य भवतीति भावः ।

टीकाय- इसप्रकार यह आत्मा आप ही परिणामस्वभाववाली होनेपर भी अपने जिस ही परिणाम को उत्पन्न करती है अर्थात् जिस ही परिणाम के रूप से परिणत होती है आप्यकर्मभाव को प्राप्त होनेवाले उसी परिणाम के कर्तृभाव को-उपादानकर्तृभाव को प्राप्त होती है । वह परिणाम ज्ञानी का होनेपर ज्ञानमय-ज्ञान से अभिन्न ही होता है; क्योंकि वह अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनमें समीचीनतया भेद करनेके कारण उस ज्ञानरूप परिणाम से परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिकरूप से प्रकट हुआ होता है । वह परिणाम अज्ञानी का होनेपर अज्ञान-मय-अज्ञान से अभिन्न ही होता है; क्योंकि वह अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनमें समीचीनतया भेद न किया जानेसे

अस अज्ञानरूप परिणाम में परब्रह्मों से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिकरूप से तिरोहित (प्रच्छन्न) हुआ होता है ।

विशेषण— पूर्वोक्त गद्यांशों के द्वारा आत्मा की पारिणामिकी जितनी की निष्ठा की गयी है : अतः आत्मा आप ही परिणामस्वभाववाली होनेसे वह अपने उपादेयभूत परिणामों को उत्पन्न करती है ; जिसप्रकार अपने स्वभावरूप परिणामों को आत्मा उत्पन्न करती है उसीप्रकार विभावरूप परिणामों को भी उत्पन्न करती है । ज्ञानी बनी हुई आत्मा स्वभावपरिणामों की उत्पत्ति करती है और अज्ञानी आत्मा विभावपरिणामों की उत्पत्ति करती है । ज्ञानी आत्मा स्वभावपरिणामों का और अज्ञानी आत्मा विभावपरिणामों का उपादानकर्ता होती है । स्वभावपरिणाम ज्ञान से अन्वित होते हैं और विभावपरिणाम अज्ञान से अन्वित होते हैं । ज्ञानी का परिणाम ज्ञानमय होता है ; क्यों कि उस परिणाम में स्व और पर का भेद समीचीनतया किया जानेसे परब्रह्म से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिक रूप से प्रकट हुआ होता है । अज्ञानी आत्मा का परिणाम अज्ञानमय होता है—अज्ञान से अभिन्न होता है ; क्यों कि आत्मा और परब्रह्म इनमें समीचीनतया भेद न किया जानेसे उस अज्ञानरूप परिणाम में परब्रह्मों से भिन्न आत्मा का स्वरूप आत्यंतिकरूप से तिरोहित होता है । जिसको आत्मस्वरूप का यथार्थज्ञान और अनुभव होता है वह आत्मा ज्ञानी होती है और जिसको परब्रह्मभिन्न शुद्ध आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और अनुभव नहीं होता वह आत्मा अज्ञानी होती है । ज्ञानी आत्मा का ज्ञान और उसका उपादेयभूत परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे और ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप से ज्ञान का परिणाम व्याप्त हुआ होनेसे ज्ञानी का उपादेयभूत परिणाम ज्ञानमय होता है—ज्ञान से भिन्न नहीं होता । उसीप्रकार अज्ञानी आत्मा का अज्ञान और उसका उपादेयभूत परिणाम इनमें भी अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे और अज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप से अज्ञान का परिणाम व्याप्त हुआ होनेसे अज्ञानी आत्मा का उपादेयभूत परिणाम अज्ञानमय होता है—अज्ञान से भिन्न नहीं होता ।

‘ किं ज्ञानमयभावात्, किं अज्ञानमयात् भवति ? ’ इति आह—

‘ ज्ञान से अभिन्न परिणाम से कौनसा फल होता है और अज्ञान से अभिन्न परिणाम से कौनसा फल होता है ? ’ ऐसा प्रश्न किया जानेपर कहते हैं— [निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञान का परिणाम अपने उपादानभूत ज्ञान से कथंचित् अभिन्न होता है और अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अज्ञान का परिणाम अपने उपादानभूत अज्ञान से कथंचित् अभिन्न होता है यह ठीक है ; किंतु उन दोनों का फल क्या होता है ? ऐसा प्रश्न किया जानेपर कहते हैं—]

अण्णाणमओ भावो अणाणिणो कुण्णि तेण कम्माणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु ण कुण्णि तम्हा दु कम्माणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात् कर्माणि ॥ १२७ ॥

अन्वयार्थ— (अज्ञानिनः) अज्ञानी आत्मा का अर्थात् स्वरूप के भेद को स्वसंवेदनप्रत्यक्ष से— निर्विकल्प समाधि में रत होकर जो शुद्धात्मानुभूति प्राप्त होती है उस अनुभूतिजन्य भेदज्ञान से न जाननेवाली आत्मा का (भावः) परिणाम (अज्ञानमयः) अज्ञानमय होता है (क्यों कि उस परिणाम में परब्रह्मभिन्न शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ नहीं होता ।) (तेन) वह परिणाम अज्ञानमय— शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकल होनेके कारण अज्ञानी आत्मा (कर्माणि) कर्मों को अर्थात् रागद्वेषादिरूप— परभाववात्मक परिणामों को स्वयं उपादानकर्ता होकर (करोति) उत्पन्न करती है अर्थात् रागद्वेषादि-

रूप से स्वयं परिणत होती है । (ज्ञानिनः तु) ज्ञानी आत्मा का अर्थात् स्वपरमेश को अनुभूतिजन्य भेदज्ञान से जाननेवाली अर्थात् शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाली आत्मा का परिणाम (ज्ञानमयः) ज्ञानमय अर्थात् ज्ञान से अभिन्न होता है (क्यों कि उस परिणाम में परब्रह्मभिन्न शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ होता है ।) (तस्मात् तु) ज्ञानी के परिणाम ज्ञानमय-ज्ञान से अभिन्न होनेके कारण ही ज्ञानी आत्मा (कर्माणि) कर्मों की अर्थात् रागद्वेषादिरूपपरिणामों को उपादानकर्ता होकर (न करोति) उत्पन्न नहीं करती अर्थात् रागद्वेषादिरूपपरिणामों के रूप से स्वयं परिणत नहीं होती ।

[अज्ञानरूप अशुद्धपर्याय के रूप से परिणत हुई आत्मा या उसकी अशुद्ध पर्याय अशुद्धिगन्तित्य होती है । अशुद्धिगन्तित्य के कारण अज्ञानी आत्मा रागद्वेषादिरूप भावकर्मों के रूप से परिणत होती है । अतः अशुद्धिगन्तित्य-सम्पन्न अज्ञानभाव रागद्वेषादिरूप अज्ञानमय परिणामों का उपादानकर्ता होकर अपने उपादेयभूत अज्ञानमय परिणामों को उत्पन्न करती है अर्थात् अज्ञानमय रागद्वेषादिरूप परिणामों के रूप से परिणत होती है । अज्ञानी आत्मा से अज्ञानभाव भिन्न न होनेसे अज्ञानी आत्मा की अज्ञानमय रागद्वेषादिरूप विषयावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता अर्थात् उन परिणामों को उत्पन्न करनेवाली कही जाती है । ज्ञानी आत्मा की अज्ञानरूप परिणति का अभाव होनेसे उसकी अशुद्धिगन्तित्य का अभाव होता है । अज्ञानभाव का और अशुद्धिगन्तित्य का अभाव होनेसे ज्ञानी आत्मा रागद्वेषादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के रूप से परिणत नहीं होती । रागद्वेषादिरूप से परिणत न होनेसे अज्ञानात्मक उन परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होती और उपादानकर्ता न होनेसे वह भावकर्मों को उत्पन्न नहीं कर सकती । उसका परिणाम ज्ञानमय होता है और उसका परिणाम ज्ञानमय होनेसे वह रागद्वेषादिरूप अज्ञानमय भावों को उत्पन्न नहीं करती ।]

आ. ह्या.— अज्ञानिनः हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेन अत्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्तता-त्मख्यातित्वात् यस्मात् अज्ञानमयः एव भावः स्यात् तस्मिन् तु सति स्वपरयो एकत्वा-ध्यासेन ज्ञानमात्रात् स्वस्मात् प्रप्रवृत्तः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां समं एकीभूय प्रवर्तिताहङ्कारः स्वयं किल 'एवः अहं रज्ये रुष्यामि' इति रज्यते रुष्यति च तस्मात् अज्ञानमय-भावात् अज्ञानी परौ रागद्वेषौ आत्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिनः तु सम्यक्स्वपर-विवेकेन अत्यन्तोदितविविक्ततात्मख्यातित्वात् यस्मात् ज्ञानमयः एव भावः स्यात् तस्मिन् तु सति स्वपरयोः नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन् सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसतः एव निवृत्ताहङ्कारः स्वयं किल केवलं जानाति एव न रज्यते न न च रुष्यति, तस्मात् ज्ञानमयभावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषौ आत्मानं अकुर्वन् न करोति कर्माणि ।

त. प्र.— अज्ञानिनोऽज्ञातनिर्विकल्पसमाधिजन्यशुद्धात्मस्वरूपपर्यायज्ञानस्यात्मनो हि परमार्थतः सम्यक्स्वपरविवेकाभावेन समीचीनस्वपरमेशज्ञानाभावेनाऽत्यन्तप्रत्यस्तमितविविक्ततात्मख्यातित्वात् य-न्तितरोहितपरब्रह्मभिन्नात्मस्वरूपज्ञानत्वात् । अत्यन्तवृत्त्यर्थं प्रत्यस्तमितस्तिरोभूतो विविक्तस्य परब्रह्मा-न्निष्ठस्यात्मनः ख्यातिर्ज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । यस्माद्धतः कारणादज्ञानमयोऽज्ञानभावा-दभिन्न एव स्यादुवेत्, तस्मिन्नज्ञानमयभावे तु सति स्वपरयोऽशुद्धात्मपरब्रह्मयोरेकत्वाध्यासेनाऽन्योन्या-भिन्नत्वस्य मिथ्याकल्पनया ज्ञानमात्राज्ञानमात्रस्वरूपात्मस्वात्मनः प्रप्रवृत्तः प्रव्युत्तः पराभ्यां शुद्धात्मनो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यां समं सहेकीभूयैकीभावमापन्न प्रवर्तिताहङ्कारो जनिविषयावभावक-

सुखः । प्रवर्तितो जनितोऽहं करोमीति भावो येन सः । स्वयमात्मना किल परमार्थत एवोऽहंरूपे रागभावेन परिणामि रूपाभि रोषभावेन परिणामीत्यमुना प्रकारेण रक्ष्यते रागभावरूपेण परिणमति रूपाति रोषभावेन च परिणमति तस्मात्ततः कारणावज्ञानमयभावावज्ञानोपादानकावज्ञानावभिज्ञाद्वा परिणामावुपादानभूतावज्ञानी शुद्धनिरञ्जनात्मस्वरूपज्ञानविकलः परौ शुद्धनिरञ्जनात्मनो भिन्नौ राग-द्वेषौ रागद्वेषात्मकविभावभावावात्मानं कुर्वन्परिणामयन् । शुद्धब्रह्माधिकनयापेक्षया शुद्धं निरञ्जनं चात्मानं ततो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यां परिणामयन्नित्यर्थः । करोत्युत्पादयति कर्माणि भावकर्मात्मकपरिणामान् । ज्ञानिनो भावकर्मद्रव्यकर्मनो कर्मविविक्तशुद्धात्मस्वरूपानुभूतिजन्यज्ञानवतो निर्विकल्पसमाधि-रतस्य बाधनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेन समीचीनस्वपरभेदज्ञानेन । स्वपरयोः शुद्धात्मनो भावकर्मद्रव्यकर्म-नो कर्मात्मकपरद्रव्यस्य च विवेकोऽन्योन्यभिन्नत्वस्य ज्ञानम् । सम्यक्समीचीनश्चासौ स्वपरविवेकश्च सम्यक्स्वपरविवेकः । तेन । अत्र सम्यक्पदेन निर्विकल्पसमाधिरतपुरुषशुद्धात्मानुभूतिजन्यस्वपरभेद-ज्ञानस्य ग्रहणं भवति । अत्यन्तोचितविविक्तात्मस्थितित्वावत्यर्थप्रकटीभूतपरद्रव्यभिन्नतमज्ञानत्वात् । अत्यन्तमत्यर्थमुचिता प्रकटीभूता विविक्तस्य भावकर्मद्रव्यकर्मनो कर्मात्मकपरद्रव्यावभिन्नस्यात्मनः रूपाति ज्ञानं यस्य सः । तस्य भावः । तस्मात् । धस्माच्छतः कारणाज्ज्ञानमयो ज्ञानावभिन्न एव भावः परिणा-मस्याद्भूवति । निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसाराख्यस्य ज्ञानिनो ज्ञानात्मकपरिणामे परद्रव्यभिन्नशुद्धनिरञ्जनकार्यसमयसारभूतात्मस्वरूपस्य प्रकटीभवनाज्ज्ञानमयत्वं ज्ञानावभिन्नत्वमेव यतो भवतीत्यर्थः । तस्मिन्स्तु सति ज्ञानिनो भावे ज्ञानमये सति स्वपरयोः शुद्धात्मभावकर्माद्यात्मकपर-द्रव्ययोर्नानात्वविज्ञानेन भिन्नत्वस्य विशिष्टज्ञानेन ज्ञानमात्रे ज्ञानमात्रैकत्वभावे स्वस्मिन्नात्मनि सुनि-विष्टः सुतरां निरुद्धचिन्तः पराभ्यां नैमित्तिकभावभूतत्वाच्छुद्धात्मनो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यां पुनर्भूततया व्यतिरिक्ततया स्वरसत एषानुभवत एव निवृत्ताहङ्कारस्तिरोभूतविभावभावोपादानकर्तृत्वाभिमानः । निवृत्तस्तिरोभूतोऽहङ्कार उपादानकर्त्रीभूय विभावभावात्करोमीत्यभिप्रायो यस्य सः । स्वयमात्मना किल परमार्थतः केवलमेकान्ततो ज्ञानात्येव । न रक्ष्यते रागरूपविभावभावात्मकत्वेन न परिणमति । न च रूपाति रोषरूपविभावभावात्मकत्वेन न परिणमति । तस्मात्ततः कारणाज्ज्ञानमयभावाज्ज्ञानात्म-कपरिणामात् । ज्ञानात्मकसहभाविपरिणामावुपादानकर्त्रीभूताज्ज्ञानी स्वसंवेदनज्ञानात्मकत्वेन परिणतो निर्विकल्पसमाधिनिर्माणो जीवः परौ शुद्धात्मनो भिन्नौ रागद्वेषौ रागद्वेषात्मकविभावभावावात्मानमकु-र्वन्परिणामयन् । शुद्धब्रह्माधिकनयापेक्षया शुद्धं निरञ्जनं चात्मानं ततो भिन्नाभ्यां रागद्वेषाभ्यामपरि-णामयन्नित्यर्थः । न करोति नोत्पादयति कर्माणि भावकर्मात्मकपरिणामान् ।

टीकायं— अज्ञानी जीव के स्व अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनमें होनेवाले भेद के समीचीन ज्ञान का अभाव होनेके कारण परद्रव्यों से भिन्न आत्मा के स्वरूप का ज्ञान आत्यंतिकरूप से जब अग्रकट होता है तब उसका परिणाम अज्ञानमय अर्थात् अज्ञान से अभिन्न ही होता है और उसका परिणाम अज्ञानमय—अज्ञान से अभिन्न होनेपर शुद्ध आत्मा और परद्रव्य इनके एकत्व की मिथ्याकल्पना के कारण विज्ञानघनमात्रस्वभाववाली अपनी आत्मा से प्रच्युत हुआ अपनी आत्मा से भिन्न रागद्वेषों के साथ एकरूप होकर 'मैं कर्ता हूँ' इसप्रकार के भाव की जिसने उत्पन्न किया है ऐसा वह जीव स्वयं परमार्थतः 'यह मैं रागरूप से परिणत होता हूँ, रोषरूप से परिणत होता हूँ' इसप्रकार रागरूप से और रोष-रूप से परिणत होता है तब अज्ञानमय परिणाम से अज्ञानी जीव अपनी आत्मा की अपनी आत्मा से भिन्न रागद्वेषरूप से परिणामात्ता हुआ कर्मों को—भावकर्मों की (उपादानकर्ता होकर) करता है । ज्ञानी जीव के अर्थात् निर्विकल्पसमा-धिमान स्वसंवेदनज्ञानी जीव के स्व अर्थात् शुद्ध आत्मा और परद्रव्य इनमें होनेवाले भेद का समीचीन ज्ञान होनेके

कारण परब्रह्मों से भिन्न आत्मा के स्वरूप का ज्ञान आत्यंतिकरूप से प्रकट हुआ होनेसे जब उसका परिणाम ज्ञानमय अर्थात् ज्ञान से अभिन्न ही होता है और उसका परिणाम ज्ञानमय होनेपर शुद्ध आत्मा और परब्रह्म इनके परस्पर-भिन्नत्व का ज्ञान होनेके कारण विज्ञानमयमात्रस्वभाववाली अपनी आत्मा में अपने अंतःकरण की क्रिया जिसने लगायी है अर्थात् अपनी आत्मा की अनुभूति में जो भग्न हुआ होता है वह अपनी शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेषों से भिन्न होनेके कारण आत्मानुभूति के कारण ही 'मे कर्ता हूँ' इसप्रकार के भाव से जो परावृत्त हुआ है अर्थात् इस परिणाम के रूप से जो परिणत नहीं हुआ है ऐसा वह जीव स्वयं परमार्थतः एकात्मरूप से जानता ही है—रागरूप से परिणत नहीं होता और रोवरूप से भी परिणत नहीं होता तब ज्ञानपरिणाय से ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से भिन्न रागद्वेषरूप से परिणमानेवाला नहीं होता हुआ कर्मों को—भावकर्मों को (उपादान-कर्ता होकर) नहीं उत्पन्न करता ।

विशेषण— जिसके निर्विकल्पकसाधि के कारण आत्मानुभूतिजन्य स्वसंवेदनज्ञान का अभाव होता है वह जीव अज्ञानी होता है । जिसके इसप्रकार के स्वसंवेदनज्ञान का अभाव होता है उसको आत्मा के यथार्थस्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं होता । आत्मा के यथार्थस्वरूप का ज्ञान न होनेसे उस अज्ञानी जीव को शुद्ध आत्मा जीव भावकर्मविरूप पर-ब्रह्म इनमें होनेवाले भेद का समीचीन ज्ञान नहीं होता । पदार्थ के व्यावर्तकधर्म के ज्ञान के अभाव में एक पदार्थ के अन्यद्वय से होनेवाले भेद को कैसे जाना जा सकता है ? स्वपरपदार्थों की परस्परभिन्नता का ज्ञान न होनेपर परब्रह्म से भिन्न आत्मा के स्वरूप के ज्ञान का आत्यंतिकरूप से तिरोभाव—अभाव हो जाता है अर्थात् जीव के परिणाम में आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ नहीं होता । अज्ञानी जीव के परिणाम में जब आत्मा का यथार्थस्वरूप प्रकट हुआ नहीं होता तब उच्छा बहुत परिणाम अज्ञानरूप ही होता है । अज्ञानी जीव का परिणाम अज्ञानरूप होनेपर अज्ञानी जीव 'शुद्ध आत्मा और परब्रह्म परस्पर भिन्न नहीं हैं' इसप्रकार की कल्पना करता है । इस विषया कल्पना के कारण अज्ञानी जीव विज्ञानमयमात्र एक स्वभाववाली अपनी शुद्ध आत्मा से कटू हो जाता है । शुद्ध आत्मस्वरूप से कटू हुआ अज्ञानी जीव शुद्ध आत्मा से भिन्न रागद्वेषरूपभावों के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता है । रागद्वेषरूप भावों के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जानेसे 'मे परभावों का कर्ता हूँ' इसप्रकार अपनेको परभावों का कर्ता समझता है । इसप्रकार जिसके कर्तृत्वभाव उत्पन्न हुआ होता है ऐसा अज्ञानी जीव 'मे स्वयं परमार्थतः रागमात्ररूप से परिणत होता हूँ, रोषमात्ररूप से परिणत होता हूँ' इसप्रकार की कल्पना से रागभावरूप से और रोषभावरूप से परिणत हो जाता है । जब वह रागी और द्वेषी होता है तब वह अज्ञानी जीव अज्ञानमय परिणाम के कारण अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेषों के रूप से परिणमानेवाले होनेसे वह भावकर्मों को करता है—भावकर्मों का उपा-दानकर्ता होता है । जिसके स्वसंवेदनज्ञान होता है उसको आत्मा के यथार्थस्वरूप का ज्ञान होता है । आत्मा के यथार्थस्वरूप का ज्ञान होनेसे उस ज्ञानी जीव को शुद्ध आत्मा और भावकर्मविरूप परब्रह्म इनमें होनेवाले परस्पर-भिन्नता का समीचीनज्ञान होता है । पदार्थ के व्यावर्तकधर्म का ज्ञान होनेपर एकद्वय को दूसरे द्वय से भिन्नरूप जाना जा सकता है । स्वपरपदार्थों की परस्परभिन्नता का ज्ञान होनेपर परब्रह्म से भिन्न आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है अर्थात् ज्ञानी के परिणाम में आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है । ज्ञानी जीव के परिणाम में जब आत्म का यथार्थस्वरूप प्रकट हुआ होता है तब उसका वह परिणाम ज्ञानरूप ही होता है । ज्ञानी जीव का परिणाम ज्ञानरूप होनेपर ज्ञानी जीव 'शुद्ध आत्मा और परब्रह्म परस्परभिन्न हैं' इसप्रकार जानता है । इसप्रकार स्वपरपदार्थों को भिन्नरूप जाननेसे ज्ञानी जीव विज्ञानमयमात्ररूप एकस्वभाववाली अपनी शुद्ध आत्मा का निरंतर अनुभव करनेमें निश्चय हो जाता है । शुद्ध आत्मा का अनुभव करनेमें निश्चय होता हुआ ज्ञानी जीव शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेष-रूपभावों के साथ एकीभाव को प्राप्त नहीं होता अर्थात् उन भावों से भिन्न बना रहता है । उन रागद्वेषरूपभावों से भिन्न बना रहनेसे प्राप्त होनेवाले शुद्धात्मा के अनुभव के कारण जिसके कर्तृत्वभाव का अभाव हो गया होता है ऐसा ज्ञानी जीव जब परमार्थतः स्वयं सिद्ध जानता है—रागरूप से और रोषरूप से परिणत नहीं होता तब वह जीव ज्ञानमय—ज्ञान से अभिन्न परिणाम के कारण ज्ञानी होता हुआ निश्चयमय की दृष्टि से अपनी शुद्ध आत्मा को अपनी

शुद्ध आत्मा से भिन्न होनेवाले रागद्वेषरूप भावों के रूप से नहीं परिणमता । वह अपनी शुद्ध आत्मा को रागद्वेषरूप परिणामों के रूप से परिणमानेवाला न होनेसे कर्मों को उत्पन्न नहीं करता अर्थात् रागद्वेषादिरूप अज्ञानमय विधा-
भावों का उपादानकर्ता नहीं होता ।

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेज्ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नाऽन्यः ॥ ६६ ॥

अन्वयः— ज्ञानिनो भावः ज्ञानमयः एव कुतः भवेत्, अन्यः पुनः (कुतः) न (भवेत्) ? अज्ञानिनः सर्वः अयं (भावः) अज्ञानमयः कुतः (भवेत्) ? अन्यः पुनः (कुतः) न भवेत् ?

अर्थ— स्वसंवेदनज्ञानवाले ज्ञानी जीव का परिणाम ज्ञानमय ही अर्थात् शुद्धात्मस्वरूपज्ञानमय ही—उस ज्ञानसे अभिन्न ही क्यों होता है ? अन्य अर्थात् विभावभावरूप क्यों नहीं होता ? स्वसंवेदनज्ञानशून्य अज्ञानी जीव के सभी परिणाम अज्ञानमय ही—शुद्धात्मस्वरूपज्ञानशून्य—विभावभावरूप क्यों होते हैं ? शुद्धात्मस्वरूपज्ञानमय उस ज्ञान से अभिन्न क्यों नहीं होते ?

त. प्र.— ज्ञानिनोऽनुभूत्यात्मकस्वसंवेदनज्ञानवतो जीवस्य भावः परिणामो ज्ञानमयः शुद्धात्मस्वरूपज्ञानयुक्तस्तज्ज्ञानादभिन्नो नैव कुतः कस्मात्कारणाद्भवेद्भवति । अन्यः शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकलस्तज्ज्ञानादभिन्नो वा विभावभावात्मको वा कुतो न भवति ? अज्ञानमयो किं न भवतीति प्रश्नार्थः । ज्ञानमयभावस्य चेतनात्मकत्वाद्यथा ज्ञानोपादानकत्वं तथा ज्ञानमयभावस्यापि चेतनात्मकत्वात्सोऽज्ञानमयो भावो ज्ञानोपादानको किं न भवतीति प्राश्निकस्याभिप्रायः । अज्ञानिनः स्वशुद्धात्मस्वरूपसंवेदनात्मकज्ञानशून्यस्य जीवस्य सर्वः सकलोऽयं भावः परिणामः । जातवैकल्यचनत्वात्सर्वे परिणामा इत्यर्थः । अज्ञानमय एव कुतः कस्मात्कारणाद्भवति, अज्ञानवस्तुपरिणामस्यापि चेतनत्वात् ? अन्यो ज्ञानमयः कुतो न भवति ? अज्ञानिनश्चेतनत्वात्तत्परिणामस्य ज्ञानमयत्वं किं न भवति ? ज्ञानमयाज्ञानमयपरिणामयोश्चेतनात्मकत्वेन तुल्यत्वादज्ञानमयभावादस्याज्ञानमयत्वमेव, न पुनर्ज्ञानमयत्वं, ज्ञानमयभावस्य च ज्ञानमयत्वमेव, न पुनरज्ञानमयत्वमिति यदुक्तं तत्कथमिति प्रश्नार्थः । अत्र समाधानम्—अत्र ज्ञानशब्देन शुद्धात्मसंविद्यात्मकज्ञानस्य ग्रहणाच्चैतन्यमात्रस्य चाग्रहणाज्ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावो भवति, न पुनरज्ञानमयः, तस्य शुद्धज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वादज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वाच्च; अज्ञानिनश्चाज्ञानमय एव भावः तस्याज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वाच्छुद्धज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वाच्च । अग्रेतन नाथाद्वयस्य प्रास्ताविको—
अं कलशः ।

पाणमया भावाओ पाणमओ चैव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा पाणिस्स सव्वे भावा हु पाणमया ॥ १२८ ॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणो चैव जायए भावो ।

तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अण्णाणिस्स ॥ १२९ ॥

ज्ञानमया ज्ञावाज्ज्ञानामयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १२८ ॥

होते हैं तब जितने भी अज्ञानरूपभाव होते हैं वे सभी अज्ञानी के होते हैं और अब स्वसंवेदनज्ञान के रूप से परिणत हुए या सहभाषिज्ञानपूर्णवाले जीवद्वय से जो कोई परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सभी के सभी ज्ञान की विकार-रूपता का उत्संघन करनेवाले न होनेसे ज्ञानमय-ज्ञान से अभिन्न ही होते हैं तब जितने भी ज्ञानविकारभूत परिणाम होते हैं वे सभी के सभी ज्ञानी जीव के होते हैं ।

विवेचन— सभी कार्यरूप परिणाम निश्चयनय की दृष्टि से अपने अपने उपादानकारण के सदृश होते हैं—उपादान से अभिन्न होते हैं; क्योंकि उन परिणामों में उपादान अपने स्वरूप से अभिन्न होता है और अत एव उपादान के अभाव में उपादेय का अभाव हो जाता है । अज्ञानभावरूप से अनादि से परिणत हुए जीवद्वय से जो कोई उपादेयभूत परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सभी के सभी विभावभावरूप परिणाम अज्ञानभावरूप उपादान के स्वरूप से अभिन्न होनेसे अज्ञान के विकाररूपता की नहीं छोड़ते—अपने उपादान की जाति की नहीं छोड़ते । वे अपनी उपादान की जाति को छोड़नेवाले न होनेसे उपादान जिसप्रकार अज्ञानमय होता है उसीप्रकार वे विभावभावात्मक परिणाम भी अज्ञानमय होते हैं । उसकारण सभी के सभी अज्ञानमय भाव—अज्ञान के विकारभूत परिणाम शुद्धात्मो-पलब्धिरहित अज्ञानी के होते हैं । सहभाषिज्ञानपरिणामवाले या स्वसंवेदनज्ञानवाले जीवद्वय से जो कोई उपादेयभूत परिणाम उत्पन्न होते हैं वे सभी के सभी स्वभावभावभूत परिणाम ज्ञानान्वित होनेसे ज्ञान की विकाररूपता की नहीं छोड़ते—अपने ज्ञानरूप उपादान की जाति की नहीं छोड़ते । वे अपनी उपादान की जाति को छोड़नेवाले न होनेसे उपादान जिसप्रकार ज्ञानमय होता है उसीप्रकार वे स्वभावभावात्मक परिणाम भी ज्ञानमय ही होते हैं । उसकारण सभी के सभी ज्ञानमयभाव—ज्ञान के विकारभूत परिणाम शुद्धात्मोपलब्धिरहित ज्ञानी जीव के ही होते हैं । सारांश, जिस जाति का उपादान होता है उसी जाति के उसके उपादेयभूत परिणाम होनेसे अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीव के होते हैं, स्वसंवेदनरूपभेदज्ञानी जीव के नहीं होते और ज्ञानमय परिणाम ज्ञानी जीव के होते हैं, आत्मोपलब्धिरूप अज्ञानी जीव के नहीं होते ।

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ३७ ॥

अन्वयः— ज्ञानिनः सर्वे भावाः हि ज्ञाननिर्वृता भवन्ति, अज्ञानिनः तु सर्वे अपि (भावाः) अज्ञाननिर्वृताः भवन्ति ।

अर्थ— ज्ञानी जीव के—स्वसंवेदनात्मकभेदज्ञानी जीव के सभी परिणाम (उपादानभूत) ज्ञान के द्वारा निर्मा-पित—उत्पन्न किये गये होते हैं और शुद्धात्मोपलब्धिविकल अज्ञानी जीव के जो भाव—परिणाम होते हैं वे सभी के सभी परिणाम (उपादानभूत) अज्ञान के द्वारा अपनेसे निर्मापित किये गये होते हैं ।

त. प्र.— ज्ञानिनः स्वसंवेदनज्ञानलक्षणभेदज्ञानवतो ये केचन भावाः परिणामास्ते सर्वेऽपि परिणामा ज्ञाननिर्वृता ज्ञाननिर्मापिता भवन्ति सन्ति । ज्ञानेन निर्वृता निर्मापिता ज्ञाननिर्वृताः । अन्तर्भावत-प्यर्थवृत्तेः कर्मणि क्तः । अज्ञानिनः स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानाभाववतश्शुद्धात्मोपलब्धिविकलस्यानादेरज्ञा-नभावेन परिणतस्य जीवस्य तु ये केचन भावास्ते सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृता अज्ञाननिर्मापिता भवन्ति सन्ति । अज्ञानेनोपादानकर्त्रीभूतेन निर्वृताः निर्मापिता अज्ञाननिर्वृताः । अत्राप्यन्तर्भावितप्यर्थवृत्तेः कर्मणि क्तः ।

विवेचन— वही आत्मा ज्ञानी होती है जो कि स्वसंवेदनज्ञानात्मकभेदज्ञानवाली या विज्ञानयनभावरूप एक-स्वभाववाली होती है या जिसकी शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि हुई होती है । ऐसी इस आत्मा के जितने भी उपादेय-भूत परिणाम होते हैं वे सभी परिणाम ज्ञानरूप उपादान के द्वारा अपनेसे उत्पादित किये गये होते हैं । जितने भी स्वभावभूत परिणाम होते हैं उनका उपादानकारण ज्ञान होता है; क्योंकि कि उनमें उपादानकारण क्या हुआ ज्ञान

अपने स्वरूप से अन्धित होता है अर्थात् ज्ञान और उसके स्वभावभूत परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्चार होता है। जो आत्मा स्वसंवेदनात्मकभेदज्ञानवाली या शुद्धात्मस्वभाववाली नहीं होती या जिसे शुद्धात्मस्वरूप की उपलब्धि हुई नहीं होती ऐसी आत्मा अज्ञानी होती है। ऐसी इस आत्मा के जितने भी उपादेयभूत परिणाम होते हैं वे सभी के सभी परिणाम अज्ञानरूप उपादान के द्वारा अपनेसे उत्पादित किये गये होते हैं। जीव के जितने भी विभावभावरूप परिणाम होते हैं उनका उपादानकारण अज्ञान होता है; क्यों कि उनमें अज्ञान अपने स्वरूप से अन्धित हुआ होता है अर्थात् अज्ञान और विभावभावमात्मक परिणाम इनमें अन्तर्ध्याप्यव्यापकभाव का सञ्चार होता है।

अथ एतत् एव दृष्टान्तेन समर्थयते—

अब इसी अभिप्राय का अर्थात् ज्ञानी के सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी परिणाम अज्ञानमय होते हैं इस अभिप्राय का दृष्टान्त के द्वारा समर्थन करते हैं—

कणयमया भावादो जायंते कुण्डलादयो भावाः ।

अयमयया भावादो जह जायंते तु कड्यादी ॥ १३० ॥

अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविधा वि जायंते ।

णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होंति ॥ १३१ ॥

कनकमयाद्भावाज्जायन्ते कुण्डलादयो भावाः ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायन्ते तु कटकादयः ॥ १३० ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायन्ते ।

ज्ञानि तु ज्ञानमया सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३१ ॥

अन्वयाय— (यथा) जिसप्रकार (कनकमयात् भावात्) उपादानभूत सुवर्णमय द्रव्य से (कुण्डलादयः) कुण्डलादिरूप (भावाः) परिणाम (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं (अयोमयकात् भावात् तु) और उपादानभूत लोहमय द्रव्य से (कटकादयः) लोहमय कड़ा आदि परिणाम (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं (तथा) उसीप्रकार (अज्ञानमयात् भावात्) अज्ञानमय जीव पदार्थ से—अनादि से अज्ञान—रूप से परिणत हुए जीव से (बहुविधाः अपि) अनकप्रकार के परिणाम भी (अज्ञानिनः) अज्ञानयुक्त शुद्धात्मोपलब्धिशून्य ही (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं, (ज्ञानिनः तु) और ज्ञानी के स्वसंवेदनात्मकभेद—ज्ञानवाले जीव के (सर्वे भावाः) सभी परिणाम (ज्ञानमयाः) ज्ञानमय अर्थात् शुद्धात्मोपलब्धिसहित होते हैं—ज्ञानी के ज्ञान से अभिन्न होते हैं।

[इस गद्या में पाये जानेवाले ज्ञानिशब्द से चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम गुणस्थानवाले जीव का ग्रहण करना अभीष्ट नहीं है; क्यों ज्ञानी के सभी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं, अज्ञानमय नहीं होते। इन चार गुणस्थानों में जीव की शुद्ध आत्मा की उपलब्धि—अनुभूति नहीं होती। आत्मानुभूति शुक्लद्रव्य के विषा नहीं होती। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों का, पंचमगुणस्थानवर्ती जीव के प्रत्याख्यानावरणादि कषायों का, षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव के सञ्चलनकषायों का तीव्र उदय होनेसे अज्ञानी असमर्थता के कारण वे जीव विभाव—रूप परिणाम के रूप से परिणत होते हैं, फिर बने ही वे परिणाम शुभरूप हो। सातवें गुणस्थानवाले जीव के भी

परिणाम शुभरूप ही होते हैं । इन गुणस्थानवाले जीवों के परिणाम शुभरूप होनेसे अज्ञानमय ही होते हैं । भगवान् कुंवरकुंवरस्वामी ने ज्ञानी जीव के सभी के सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं ऐसा स्पष्टरूप से कथन किया है । अतः यहाँ ज्ञानिशब्द से निश्चितसमाधिज्ञानस्वसंवेदनज्ञानरूपभेदज्ञानवाले जीव का ग्रहण अनिवार्य हो जाता है—अभिरत, चिरत, प्रमत्त और अप्रमत्त इन गुणस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीव का ग्रहण अभीष्ट नहीं है ।]

आ. ख्या.— यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सति अपि कारणानुविधायित्वात् कार्याणां जाम्बूनदमयात् भावात् जाम्बूनदजाति अनतिवर्तमाना जाम्बूनद—कुण्डलादयः एव भावाः भवेयुः, न पुनः कालायसवलयादयः, कालायसमयात् भावात् च कालायसजाति अनतिवर्तमानाः कालायसवलयादयः एव भवेयुः, न पुनः जाम्बूनदकुण्डलादयः; तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सति अपि कारणानुविधायित्वात् एव कार्याणां अज्ञानिनः स्वयं अज्ञानमयात् भावात् अज्ञानजाति अनतिवर्तमाना विविधाः अपि अज्ञानमयाः एव भावाः भवेयुः, न पुनः ज्ञानमयाः, ज्ञानिनः च स्वयं ज्ञानमयात् भावात् ज्ञानजाति अनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमयाः एव भावाः भवेयुः, न पुनः अज्ञानमयाः ।

त. प्र.— यथा येन प्रकारेण खलु परमार्थतः पुद्गलस्य मूर्तिमते द्रव्यस्य स्वयमात्मना परिणामस्वभावत्वे सति परिणामनशीलत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कारणस्वरूपान्वितत्वात्सत्त्वज्ञात्वात्कार्याणामुपादेयभूतपरिणामानां जाम्बूनदमयात्सुवर्णरूपाद्भावात्पदार्थाज्ज्ञाम्बूनदजाति सुवर्णजात्यन्वितत्वात्सत्त्वज्ञातिमनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तो जाम्बूनदकुण्डलादयस्सुवर्णकुण्डलादय एव भावाः परिणामा भवेयुरूपज्ञा भवेयुर्न पुनः कालायसवलयादयो लोहकटकादयः । कालायसमयात्लोहविकारभूताद्भावात्परिणामाच्च कालायसजाति लोहजात्यन्वितत्वात्लोहजातिमनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तः कालायसवलयादयो लोहकटकादय एव भवेयुरूपधरेण पुनर्जाम्बूनदकुण्डलादयस्तौवर्णकुण्डलादयः । तथा तेन प्रकारेण जीवस्य स्वयमात्मना परिणामस्वभावत्वे परिणामनशीलत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कारणस्वरूपान्वितत्वात्सत्त्वज्ञात्वात्कार्याणां परिणामानामुपादेयभूतानामज्ञानिनश्शुद्धात्मोपलब्धविकलस्य स्वसंवेदनज्ञानलक्षणभेदज्ञानविकलस्य वा जीवस्य स्वयमात्मना ज्ञानमयादज्ञानविकारभूताद्भावात्परिणामादज्ञानजातिमज्ञानजात्यन्वितत्वात्सत्त्वज्ञातिमनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तो विविधा नानाप्रकारा अप्यज्ञानमया एवाज्ञानरूपत्वादज्ञानादभिन्ना एव भावाः परिणामा भवेयुरूपधरेण पुनर्ज्ञानमया ज्ञानान्विता ज्ञानपरिणामा, एकस्थोपादेयस्थोपादानभूतद्रव्यद्वयादुत्पत्त्यसम्भवात् ज्ञानिनश्च शुद्धात्मोपलब्धिमत्स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानिनो वा स्वयमात्मना ज्ञानमयाज्ञानविकारभूताज्ञानस्वरूपान्विताद्भावात्पदार्थाज्ज्ञानजाति स्तोपादानभूतज्ञानजाति तदन्वितत्वादनतिवर्तमाना अनतिक्रामन्तः सर्वे निखिला ज्ञानमया ज्ञानादनतिरिक्ता एव भावाः परिणामा भवेयुरूपधरेण पुनरज्ञानमया अज्ञानोपादानकारणत्वादज्ञानस्वरूपान्वितत्वादज्ञानादभिन्नाः परिणामा उत्पद्येरन् ।

टीकार्थ— जिसप्रकार पुद्गलद्रव्य परमार्थतः स्वयं परिणामस्वभाववाला होनेपर भी उपादेयभूत कार्य उपादानकारणसदृश होनेसे सुवर्णधातुरूप (उपादानकारणभूत) पदार्थ से सुवर्णजाति का अतिक्रमण न करनेवाले अर्थात् अपने उपादान की जाति का त्याग न करनेवाले सुवर्ण के कुण्डल आदिरूप ही (अलंकाररूप) परिणाम उत्पन्न होते हैं; उससे (सुवर्ण से) लोहोपादानक कड़ा आदिरूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते और लोहधातुरूप (उपादानकारणभूत) पदार्थ से (धातु से) लोहजाति का अतिक्रमण न करनेवाले अर्थात् अपने उपादानभूत लोह की जाति का त्याग

न करनेवाले लोहेके कड़ा आधिक्य ही परिणाम उत्पन्न होते हैं; उससे (लोह से) सुवर्णोपादानक कुण्डल आदिकय परिणाम उत्पन्न नहीं होते, उसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभाववाला होनेपर भी उपादेयभूत कार्य उपादानकारण-सत्त्व होनेसे ही शुद्धात्मोपस्थिरहित स्वयं अज्ञानरूप (अपने उपादानभूत) अज्ञान की जाति का अतिक्रमण न करने-वाले अर्थात् अपने उपादानभूत अज्ञान की जाति का त्याग न करनेवाले जो अनेकविध परिणाम उत्पन्न होते हैं और ज्ञानी जीव से उत्पन्न होनेवाले (अपने उपादानभूत) ज्ञान की जाति का अतिक्रमण न करनेवाले अर्थात् अपने उपादानभूत ज्ञानरूप जाति का त्याग न करनेवाले जो स्वयं ज्ञानरूप परिणाम होते हैं वे सभी ज्ञानमय होते हैं; अज्ञान-मय नहीं होते ।

विशेषधन- पुद्गलद्रव्य स्वभावतः परिणमनशील होता है । सुवर्णं पुद्गलद्रव्यरूप पदार्थ होनेसे स्वभावतः परिणमनस्वभाववाला है । वह परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे कुण्डलादिकय परिणाम उत्पन्न होते हैं । वे कुण्ड-लादिकय परिणाम अपने उपादानकारणभूत सुवर्ण की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे उपादानकारण के सत्त्व होते हैं । कुण्डलादिकय वे परिणाम अपने उपादानभूत सुवर्ण की जाति का त्याग करनेवाले न होनेसे सुवर्णमय ही होते हैं-सुवर्ण से अग्रिम ही होते हैं । सुवर्ण परिणामस्वभाववाला होनेपर भी वह लोहघातु के रूप से परिणत नहीं होता । अतः सुवर्णघातु से लोहेका कड़ा आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते । लोहघातु भी पुद्गलद्रव्यरूप होनेसे परिणामस्वभाववाला होता है । प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील होता है । वह लोहघातु परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे कटका-दिकय परिणाम उत्पन्न होते हैं । वे कटकादिकय परिणाम अपने उपादानकारणभूत लोहे की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे अपने उपादान-कारण के सत्त्व होते हैं । वे कटकादिकय परिणाम अपने उपादानकारणभूत लोहेकी जाति का त्याग करनेवाले न होनेसे लोहमय ही होते हैं-लोह से अग्रिम ही होते हैं । लोहघातु पुद्गलद्रव्य होनेसे परिणामस्वभाववाला होनेपर भी वह सुवर्णघातु के रूप से परिणत नहीं होता । अतः लोहघातु से सोने के कुण्डल आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते । जो जो द्रव्य होता है वह परिणामस्वभाववाला होता है । पुद्गल के समान जीव भी द्रव्य होनेसे परिणामस्वभाववाला होता है । सुवर्ण और लोहा दोनों पुद्गलद्रव्यधर्मातीय होनेपर भी स्वकाम्येव से जिसप्रकार अम्योग्मिचि होते हैं उसीप्रकार ज्ञानी जीव और अज्ञानी जीव जीवद्रव्य होनेपर भी अवस्थाकृतस्वरूपमेव के कारण अम्योग्मिचि होते हैं, फिर जले हि जामित्व और अज्ञानित्व एक ही जीवद्रव्य की अम्योग्मिचि अवस्थाएं हों । अज्ञानी जीव द्रव्यरूप होनेसे परिणामस्वभाववाला है । वह स्वभावतः परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे अनेकविध परिणाम उत्पन्न होते हैं । वे परिणाम अपने उपादानकारणभूत अज्ञानी जीव की या अज्ञान की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम जिसके उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे अपने उपादान के सत्त्व होते हैं । अज्ञानी जीव से उत्पन्न होनेवाले या अज्ञानरूप उपादान से उत्पन्न होनेवाले अनेकविध परिणाम अपने उपादेयभूत अज्ञानी जीव की या अज्ञान की जाति का त्याग करनेवाले न होनेसे अज्ञानमय ही होते हैं-अज्ञान से अग्रिम ही होते हैं । अज्ञानी जीव या अज्ञानरूप परिणाम परिणामस्वभाववाला होनेपर भी जबतक जीव के विज्ञानजन्यस्वभाव का धात करनेवाले कर्मों का अभाव नहीं होता तबतक ज्ञानिजीव के रूप से परिणत नहीं होता । अतः उपादानभूत अज्ञानि-जीव से ज्ञानमय परिणामों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तरपूर्वकाल की अज्ञानमय अवस्था ज्ञानोत्पत्ति का उपादानकारण नहीं होती-निमित्तकारण होती है । उस अवस्था का अभाव होनेपर ही अनेक उत्तर-काल में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है । अज्ञानावस्था का नाश और ज्ञानावस्था की उत्पत्ति इनका काल एक होता है । ज्ञानिजीव भी द्रव्य होनेसे परिणामस्वभाववाला होता है । वह परिणामस्वभाववाला होनेसे उससे भी परिणामों की उत्पत्ति होती है । वे परिणाम अपने उपादानकारणभूत ज्ञानिजीव की जाति का या ज्ञान की जाति का त्याग नहीं करते; क्योंकि जो परिणाम उपादेयभूत होते हैं वे अपने उपादान के स्वरूप से अन्वित होनेसे अर्थात् अग्रिम होनेसे अपने उपादान के सत्त्व होते हैं । वे परिणाम अपने उपादानकारणभूत ज्ञानिजीव की जाति का त्याग करनेवाले

न होनेसे ज्ञानमय होते हैं—ज्ञान से अभिन्न हूँ होते हैं । ज्ञानी जीव इच्छा होनेसे परिणामस्वभाववाला होनेपर भी वह अज्ञानिजीव के रूप से परिणत नहीं होता । अतः ज्ञानी जीव से अज्ञानमय परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते । अब तात्पर्यवृत्ति देखिये—

बीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानी जीवः यं शुद्धात्मभावनारूपं परिणामं करोति स परिणामः सर्वोऽपि ज्ञानमयो भवति । ततश्च येन ज्ञानमयपरिणामेन संसारस्थितिं हित्वा देवेन्द्रलोकान्तिकादिमहद्विक्रदेवो भूत्वा घटिकाद्वयेन मतिभ्रुतावधिरूपं ज्ञानमयं भावं पर्यायं लभते । ततश्च विमानपरिवारादिबिभ्रूतिं जीर्णतृणमिव गणयन् पञ्चमहाविदेहे गत्वा पश्यति । ' किं पश्यति ? ' इति चेत्, तद्विषं समवसरणं, त एते बीतरागसर्वज्ञाः, त एते भेदाभेदरत्नत्रयाराधनापरिणता गणधरदेवावयो ये पूर्वं भूयन्ते (स्म) परमाण्वे ते वृद्धाः प्रत्यक्षेणेति मत्वा विशेषेण वृद्धधर्ममतिभ्रूत्वा तु क्षतुर्गुणस्थानयोग्यां शुद्धात्मभावनामपरित्यजन्नित्तरं ध—(यं ?) म्यध्यानेन देवल्लोके कालं गमयित्वा पञ्चान्मनुष्यभवे राजाधिराज—महाराजाधर्मण्डलीकमहामण्डलीकबलदेवकामदेवचक्रवर्तितीर्थकरपरमदेवाधिदेवपदे लब्धेऽपि पूर्वस्रवणा—सनावासितशुद्धात्मरूपभेदभावनाबलेन मोहं न गच्छति रामपाण्डवाविवत् । ततश्च जिनवीक्षां गृहीत्वा सप्तद्विचतुर्ज्ञानमयं भावं पर्यायं लभते । तदनन्तरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रय—लक्षणैः द्वितीयशुक्लध्यानरूपेण विशिष्टभेदभावनाबलेन स्वात्मभावनोत्सुखामृतरसेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिशयपरिपूर्णलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचिन्त्यबिभ्रूतिविशेषं केवलज्ञानरूपं भावं पर्यायं लभते इत्यभिप्रायः । अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यात्वरगादिमयमज्ञानभावं कृत्वा नरनारकादिरूपं भावं पर्यायं लभत इति भावार्थः ।

बीतरागस्वसंवेदनरूपभेदज्ञानवाला जीव जिस शुद्धात्मचित्तनरूप परिणामों को उत्पन्न करता है—उन परिणामों के रूप से परिणत होता है वे सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं । अनंतर जिस ज्ञानमय परिणाम के द्वारा संसारस्थिति को घटाकर देवेन्द्रलोकान्तिकादिरूप महद्विक्र देव होकर दो घटिकाएँ बीत जानेपर ज्ञान के विकारभूत मतिभ्रुतावधिरूप पर्याय को प्राप्त हो जाता है । बादमें विमान—परिवारादिरूप बिभ्रूति की जीर्ण तृण के समान समझता हुआ पांच महाविदेहों में (से किसी एक विदेह में) जाकर ' वह समवसरण यह है, वे बीतरागसर्वज्ञ ये हैं, भेदाभेदरत्नत्रय की आराधना के रूप से परिणत हुए गणधरदेवादि यह हैं कि जिनके विषय में पहले परमाण्व में सुना गया है वे प्रत्यक्षरूप से देखे गये ऐसा समझकर विशेषरूप से धर्म में वृद्धबुद्धिवाला होकर क्षतुर्गुणस्थान के योग्य शुद्धात्मभावना का त्याग न करता हुआ देवल्लोक में निरंतर धर्मध्यान में समय बिताकर, अनंतर मनुष्यभवे राजाधिराज, महाराज, अधर्मण्डलीक, महामण्डलीक, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थकर परमदेवाधिदेव इनके पद की प्राप्ति होनेपर भी पूर्वभय में प्राप्त किये गये ज्ञान के संस्कार से युक्त शुद्धात्मरूप के (परब्रह्म से) भेद की भावना के बल से रामपाण्डवों की भांति मोह को प्राप्त नहीं होता—भावमोहरूप से परिणत नहीं होता । (जिसप्रकार राम, पांडव मोह के रूप से परिणत नहीं हुए उसीप्रकार भावमोह के रूप से परिणत नहीं होता ।) बादमें जिनवीक्षा को धारण करने के सात ऋद्धियों से और चार ज्ञानों से युक्त पर्याय को पाता है । उसके बाद समस्त पुण्य और पाप के परिणामों का परिहार करनेके कारण परिणत हुए—उत्पन्न हुए अभेदरत्नत्रयरूप द्वितीयशुक्लध्यानात्मक विशिष्टप्रकार की भेदभावना के (आत्मा परपदार्थ से भिन्न होती है इसप्रकार के चिंतन के) बल से अपनी आत्मा के चिंतन से उत्पन्न हुए सुखरूप अमृत के अनुभव से तृप्त होकर सभी अतिशयोक्ति से युक्त लोकत्रय के स्वामी के द्वारा आराधन करनेके योग्य परम अचिन्त्य बिभ्रूतिविशेषरूप केवलज्ञानात्मक पर्याय को प्राप्त हो जाता है—केवलज्ञानात्मक पर्याय के

रूप से परिणत हो जाता है ऐसा अभिप्राय है । अज्ञानी जीव मिथ्यात्वावरणादिरूप अज्ञान के परिणाम को उत्पन्न करके अर्थात् उनके रूप से स्वयं परिणत होकर मरणादिरूप पर्याय को पाता है—उन पर्यायों के रूप से परिणत हो जाता है ।

इस उद्धारण से नीचे बताया हुई बातें स्पष्ट हो जाती हैं—(१) भीतरागस्वसंवेदनज्ञानभावे जीव के सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं । (२) ज्ञानमय परिणामों के द्वारा वह जीव संसारस्थिति को घटाता है । स्वसंवेदनज्ञानी संसारस्थिति को घटाता है इस कथन से अर्थपुद्गलपरिवर्तन काल को घटाता है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । (३) वह महद्विक्रमेव होता है, मति-भूत-अर्थादिरूप पर्याय को प्राप्त होता है और शुद्धात्मभावना का त्याग न करता हुआ निरंतर ब्रह्मव्याप्त से समय बिताता है । (४) अनंतर मनुष्यमय को प्राप्त होकर शुद्धात्मा का चिन्तन करता हुआ भावमोह के रूप से परिणत नहीं होता । यहाँ मोहशब्द से वर्णनमोहरूप और अनंतानुबन्धिरूप भावमोह का ग्रहण अभीष्ट है; क्योंकि यहाँ उस जीव की गृहस्थावस्था का उल्लेख किया है और बुद्धात्तरूप से रामचंद्र का उल्लेख किया गया है । लक्ष्मण की मृत्यु के बाद रामचंद्र के मोहभाव की उत्पत्ति हो गयी थी, किंतु वह मोहभाव अनन्तानुबन्धिरूप नहीं था । (५) जिनदीक्षा ग्रहण करने के बाद उस जीव के सात ऋद्धियों का और बार तानों का आधिर्भाव होता है और इनके आधिर्भाव के बाद पुण्यपापात्मक परिणामों का अभाव हो जानेसे अश्वेदरसमयव्यय द्वितीयशुक्लव्याप्त से केवलज्ञान का प्राप्ति होता है ।

[सम्यग्बुद्धि जीव की दृष्टि सर्वदा शुद्ध आत्मव्यय के प्रति होती है; क्योंकि कि शुद्ध आत्मा के प्रति दृष्टि होनेका नाम ही सम्यग्दर्शन है । 'उसके जो रागद्वेषादिरूप भाव-परिणाम होते हैं वे उसकी स्वयं की निर्बलता से ही एवं उसके स्वयं के अपराध से ही होते हैं; फिर भी वे दृष्टिपूर्वक नहीं होते' इस विद्यामय विचार किया जानेकी आवश्यकता है । सम्यग्बुद्धि जीव के रागद्वेषादिरूपभावों की उत्पत्ति जिस निर्बलता से होती है वह जीवकी निर्बलता कहाँ से आयी ? यदि जीव के अज्ञानभाव से आयी ऐसा कहा गया तो फिर अज्ञानभाव कहाँ से आया ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है । जीव का अज्ञानभाव अनादि काल से चला आया है ऐसा कहना हो तो वह अज्ञानभाव जीव का स्वाभाविकभाव है या स्वाभाविकभाव है ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है । यदि स्वाभाविकभाव हो तो उसका अभाव होनेपर जीवव्यय का अभाव हो जानाका प्रसंग उत्पन्न हो जायगा; क्योंकि कि स्वभाव का अभाव होनेपर स्वभावानुबन्ध का अभाव हो जाता है । शास्त्रकारों ने तो उस अज्ञानभाव का नाश करनेके लिये उपदेश दिया है । यह अज्ञानभाव स्वाभाविकभाव हो तो वह नैमित्तिकभाव है या नहीं ? यदि नैमित्तिकभाव हो तो वह कर्मोद्भयरूप निमित्त से उत्पन्न होता है ऐसा मानना होगा । यदि वह नैमित्तिकभाव न हो तो उसको पारिणामिक या स्वाभाविकभाव मानना होगा, क्योंकि कि जो भाव बिना निमित्त के सद्भूत होता है वह स्वाभाविकभाव ही होता है । स्वाभाविकभाव होनेपर उसके नाश से जीव का भी नाश हो जायगा । सम्यक्त्व का आधिर्भाव होनेसे जीव की सामर्थ्य का आधिर्भाव होता है या नहीं ? यदि सम्यक्त्व का आधिर्भाव होनेपर भी सामर्थ्य का आधिर्भाव न होता हो तो सम्यक्त्व का आधिर्भाव होनेपर भी जीव निर्बल बना रहेगा और मिथ्यात्वादिरूप विभावभाव के रूप से भी परिणत होता रहनेसे मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं होगा; क्योंकि कि मिथ्यात्वादिरूप से परिणत होनेपर उसकी शुद्ध आत्मा के प्रति दृष्टि नहीं होगी । अप्रत्याख्यानाविकार्यों के रूप से परिणत होनेपर भी जब उसकी शुद्ध आत्मा के प्रति दृष्टि बनी रहती है तब उसकी सामर्थ्य का भी आधिर्भाव होता है यह बात स्पष्ट हो जाती है । यदि सम्यक्त्व की उत्पत्ति होनेपर सामर्थ्य की अंशतः अधिव्याप्त होती है ऐसा कहना हो तो सामर्थ्य की पूर्वरूप से अधिव्यक्ति होनेमें कौन प्रतिबंध करता है ? प्रतिबंध के बिना सामर्थ्य की अधिव्यक्ति रुकी नहीं जा सकती । यदि सामर्थ्य की पूर्वरूप से अधिव्यक्ति न होनेमें अप्रत्याख्यानाविकार्यादि कर्मों का उदय कारण पड़ता है ऐसा कहना हो तो निमित्तभूत कर्मों के उदय की ईदृशमर्थ आत्मार्थोंपर भी असर होता है ऐसा मानना होगा । अब रहा प्रश्न अपराध का । सम्यक्त्व की प्राप्ति होनेपर जीव की अपराधिता कैसे दूरी हो सकती है ? सम्यक्त्व की उत्पत्ति होनेपर जब उसकी दृष्टि शुद्धात्मव्यय के प्रति ही होती है तब उसे अपराधी कैसे कहा जाय ? सम्यक्त्व की उत्पत्ति होनेपर यद्यपि

उसकी रश्मि शुद्ध आत्मा के प्रति होती है तो भी उसको शुद्ध आत्मा की उपलब्धि अर्थात् निर्विकल्पसमाधि के काल में प्राप्त होनेवाली अनुभूति न होनेसे वह अपराधी है ऐसा कहना ही तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति से जीव की कौन रोकता है इसप्रकार का प्रश्न उपस्थित हो जाता है । यदि कर्मोद्यम रोकता है ऐसा कहना ही तो कर्म का ईवस्समर्थ जीवपर भी असर होता है इस मन्तव्य को स्वीकार करना होगा । यदि उसकी दुर्बलता रोकती है ऐसा कहना ही तो भी ईवस्समर्थ आत्मापर कर्म का असर होता है इस मन्तव्य को स्वीकार करना होगा । समयसार की गाथा ३०४-३०५ की आत्मव्याप्ति टीका में अपराधशब्द की निरूपित की हुई है । देखिये-

‘परब्रह्मपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः यस्य चेत्तयितुः सोऽपराधः । अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधः । तेन सह यश्चेत्तयित्वा वर्तते स सापराधः ।’

‘परब्रह्म का परिहार हो जानेके कारण जो शुद्ध आत्मा की सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) अथवा साधना होती है वह राध है । जिस आत्मा के राध का (स्वात्मोपलब्धि का) अभाव होता है अर्थात् शुद्ध आत्मा की सिद्धि का अथवा साधना का अभाव हो गया होता है वह अपराध होता है । अथवा जिस भाव में (पदार्थ में या परिणाम में) राध का (स्वात्मोपलब्धि) का अभाव होता है उस भाव को अपराध कहते हैं । जो जीव इस अपराधभाव से युक्त होता है वह जीव सापराध होता है ।’

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस जीव को शुद्ध आत्मा की उपलब्धि-प्राप्ति-अनुभूति नहीं वह जीव सापराध अर्थात् अपराधी होता है और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि न होना अपराध है । अतः शुद्ध आत्मा की उपलब्धि न होना ही जीव का अपराध है । टीकाकार की दृष्टि से यही अपराध का स्वरूप है । इस अपराध का कारण कर्मोद्यम है । अतः कर्मोद्यमरूप निमित्त का ईवस्समर्थ जीवपर भी असर होता है इस अभिप्राय को स्वीकार करना ही पड़ता है । यद्यपि चतुर्वर्ग्यस्थानवर्ती जीव के सम्यक्त्व की प्राप्ति होनेसे शुद्ध आत्मा के प्रति रश्मि होती है तो भी निर्विकल्पसमाधिप्राप्त जीव को जिसप्रकार शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है उसीप्रकार उसकी उसकी उपलब्धि नहीं होती; क्योंकि उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय, प्रत्याख्यानावरण का उदय और संशुद्धन का तोत्र उदय होनेसे उसकी कवयारूप से परिणति होती है और परिणति के कारण उसके सभी परिणाम ज्ञानमय नहीं होते । सम्यग्दृष्टि जीव जिन रागद्वेषादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है वे विभावभावमात्मक परिणाम अज्ञानमय होनेसे वह अज्ञानी भी होता है । इस अवस्था में भी यदि वह ज्ञानी हो बना रहता हो तो ज्ञान और अज्ञान में होनेवाले भेद का अभाव हो जायगा । प्रत्येककार ने ज्ञानी जीव के सभी परिणाम ज्ञानमय ही होते हैं ऐसा कहा है । चतुर्वर्ग्यस्थानवर्ती जीव के विकारी भावों के होनेपर भी उसकी शुद्धात्मब्रह्मरश्मि में किंचित् भी कमी नहीं है ऐसा जो कहा जाता है वह कथन विचारणीय है । जिस समय जीव रागद्वेषादिरूप से परिणत होता है उस समय अर्थात् रागद्वेषादिपरिणामरूप अवस्था में उसकी शुद्धात्मब्रह्म में रश्मि नहीं बन सकती; क्योंकि रागद्वेषरूपपरिणति और शुद्धात्मब्रह्म में रश्मि उनमें विरोध होनेसे युग्मपत् नहीं हो सकती । रागद्वेषरूप परिणति का अभाव ही जानेपर शुद्धात्मब्रह्मरश्मि का सद्भाव होनेमें किसीप्रकार की विरोध नहीं है । ‘मात्र चारित्र्यादिसंबंधी निर्वलता है’ ऐसा भी कहा जाता है वह सर्वथा ठीक नहीं है । व्यवहारमय की दृष्टि से यह कथन ठीक है; किन्तु निश्चयमयकी दृष्टि से वह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि निश्चयमय की दृष्टि से चारित्र्य का भेद नहीं बनता । (देखिये स. भा. गाथा ७) अतः चारित्र्यसंबंधी निर्वलता ही ज्ञानसंबंधी निर्वलता है ।]

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् ।

ब्रह्मकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥ ६८ ॥

अन्वयः- अज्ञानमयभावानां भूमिका व्याप्य अज्ञानी ब्रह्मकर्मनिमित्तानां भावानां हेतुतां एति ।

अर्थ— अज्ञानोपादानक अत एव अज्ञान से अग्निय परिणामों का रूप धारण कर अर्थात् उन परिणामों के रूप से परिणत होकर अज्ञानी जीव द्रव्यकर्मों के निमित्तभूत क्रोधादिबैभामिकभावरूप परिणामों का उपादानकर्ता होता है अर्थात् अज्ञानी जीव अज्ञान से अग्निय परिणाम के रूप से परिणत होकर द्रव्यकर्मों के निमित्तभूत परिणामों का उपादानकर्ता होता है ।

त. प्र.— अज्ञानमयभावानामज्ञानोपादानकानामज्ञानेन व्याप्यत्वावपरित्यक्ताज्ञानजातीनां परिणामानां भूमिकां रूपं व्याप्य स्वस्वरूपेणान्वीयाज्ञानी शुद्धात्मोपलब्धिविकलो जीवो द्रव्यकर्मनिमित्तानां कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य कर्मत्वेन परिणतेनिमित्तानां सहकारिकारणभूतानां भावानां परिणामानां हेतुतामुपादानकर्तृभावमेति प्राप्नोति ।

विवेचन— अज्ञानी आत्मा अज्ञानान्वित परिणामों के रूप से स्वयं परिणत हुए उन भावों का उपादानकर्ता हो ही नहीं सकती । जब परिणाम अपने उपादान की जातिवाला ही होता है तब ही परिणाम और परिणामी इनमें उपादानोपादेयभाव होता है । यहां हेतु शब्द का अर्थ उपादानकारण ही लेना उचित है; क्यों कि द्रव्यकर्मरूप परिणति के निमित्तकारण अज्ञानी जीव के बिभावपरिणाम ही होनेके कारण भावशब्द का अर्थ बिभावभाव लेना वरन्नेसे उक्त अर्थ को ग्रहण करना आवश्यक प्रतीत होता है । यदि पुद्गलद्रव्य परिणामस्वभाववाला होनेपर भी निमित्त के अभाव में भी द्रव्यकर्मरूप से परिणत होने लगा तो वह उसका स्वभाव बना हुआ होनेसे उसकी निश्चयात् अविच्छिन्नरूप से द्रव्यकर्मरूप परिणत होती रहेगी; किंतु ऐसा नहीं होता । अतः क्रोधादिरूप परिणाम के निमित्तारण के बिना द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती यह स्पष्ट हो जाता है । यदि चावकर्मरूप निमित्त का पुद्गल के ऊपर असर न होता तो द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

अण्णाणस्स स उदओ जा जीवाणं अतच्चउवलढ्ढी ।

मिच्छत्तस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चसदहणं ॥ १३२ ॥

उदओ असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ।

जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥ १३३ ॥

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।

सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥ १३४ ॥

एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणागयं जं तु ।

परिमणदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥ १३५ ॥

तं खलु जीवणिक्कं कम्मइयवग्गणागयं जइया ।

तइया दु होदि हेदु जीवो परिणामभावाणं ॥ १३६ ॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।

मिष्यात्वस्य तुदयो यज्जीवानामतत्त्वश्रद्धानम् ॥ १३७ ॥

१— अस्य पाठस्य तात्पर्यवृत्तो ब्रह्मनामात्मव्याप्तिः । तत्त्वावधानरूपेण ज्ञानं स्वभावः मिष्यात्वोदयः इति पाठस्य दर्शनात् 'जीवस्त अतद्दृष्टान्तं' इति पाठो नोपलब्धः । ~नवेदिति मुद्रितः पाठः ।

उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवत्यविरमणम् ।

यस्तु क्लृषोपयोगी जीवानां स कषायोदयः ॥ १३३ ॥

तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।

शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यः विरतिभावो वा ॥ १३४ ॥

एतेषु हेतुभूतेषु कर्मणवर्गणागतं यत्तु ।

परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १३५ ॥

तत्खलु जीवनिबद्धं कर्मणवर्गणागतं यदा ।

तदा तु भवति हेतुर्जीव परिणामभावानाम् ॥ १३६ ॥

अन्वयार्थः— (जीवानां) जीवों के (या) जो (अतत्त्वोपलब्धिः) वस्तुस्वरूप का विपर्यस्तरूप से ज्ञान होता है अर्थात् आत्मा के परद्रव्य के साथ एकीभाव का ज्ञान होता है (सः) वह जीव के (अज्ञानस्य) अज्ञानभाव का (उदयः) उदय अर्थात् प्रादुर्भाव है, (जीवानां) जीवों के (यत्) जो (अतत्त्वश्रद्धानं) वस्तुस्वरूप का विपर्यस्तरूप से श्रद्धान करना अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप को छोड़कर अन्यत्र श्रद्धान करना—आत्मा और परद्रव्य इनके एकीभाव का श्रद्धान करना (तु) ही (मिथ्यात्वस्य) मिथ्यात्व का—मिथ्यात्वरूपपरिणाम का (उदयः) प्रादुर्भाव है, (यत्तु) और जो (जीवानां) जीवों का (अविरमणं) इंद्रियों के त्रिषयो से और कषायो से निवृत्त न होना वह (असंयमस्य) असंयमरूप परिणाम का (उदयः) प्रादुर्भाव है, (यः तु) जो हि (क्लृषोपयोगः) शुद्धात्मस्वरूपानुभवनरूप शुद्धोपयोग को छोड़कर मलिन—अशुद्ध शुभाशुभरूप उपयोग होता है वह (कषायोदयः) कषायरूप विभावभावात्मक परिणामो का प्रादुर्भाव है; (यः तु) और जो (जीवानां) जीवों का (शोभनः अशोभनः वा) आत्मप्रदेशपरिस्पर्दात्मक शुभप्रवृत्तिरूप और अशुभप्रवृत्तिरूप (विरतिभावः वा) और शुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूप (कर्तव्यः चेष्टोत्साहः) करनेयोग्य क्रिया करनेकी शक्ति होती है उसका जो व्यक्तीभवन (तं) उसको (योगोदयं) योगरूप परिणाम का प्रादुर्भाव (जानीहि) जानो । (एतेषु) य पुद्गलनिमित्तक अज्ञानरूप, मिथ्यात्वरूप, असंयमरूप, कषायरूप और योगरूप जीवपरिणाम (हेतुभूतेषु) निमित्तकारणभूत होनेपर (कर्मवर्गणागतं) कर्मवर्गणागत (यत् तु) जो पुद्गलद्रव्य (ज्ञानावरणादिभावैः) ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणामो के रूप से (अष्टविधं) आठ प्रकारों से (परिणमते) परिणत होता है (तत्) वह (कर्मवर्गणागतं) कर्मवर्गणागत पुद्गलद्रव्य (खलु) वस्तुतः (यदा) जब (जीवनिबद्धं) जीव के साथ बधरूप अवस्था को प्राप्त होता है (तदा तु) तब ही (जीवः) अज्ञानी जीव (परिणामभावानां) अपने उपादेयपरिणामभूत अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग इन वंभाविकभावो का (हेतुः) उपादानकारण (भवति) होता है अर्थात् द्रव्यकर्म का बध होनेपर ही जीव अज्ञानादिरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है, कर्मवध का अभाव होनेपर उन विभावभावों के रूप से वह परिणत नहीं होता ।

आ. ह्या.— अतस्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानः अज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमक-
षाययोगोदयः कर्महेतवः तन्मयाः चत्वारः भावाः । तत्त्वाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानः
मिथ्यात्वोदयः । अविरमणरूपेण ज्ञाने स्वदमानः असंयमोदयः । क्लृप्तोपयोगरूपेण ज्ञाने
स्वदमानः कषायोदयः । शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानः योगोदयः । अथ
एतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु यत् पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणागतं ज्ञानावरणा-
दिभावंः अष्टधा स्वयमेव परिणमते तत् खलु कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं यत् तदा जीवः
स्वयमेव अज्ञानात् परात्मनोः एकत्वाध्यासेन अज्ञानमयानां तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य
परिणामभावानां हेतुः भवति ।

त. प्र.— अतस्त्वोपलब्धिरूपेण स्वभावभेदनिबन्धनान्योन्यभेदोपलब्धितात्मपरद्रव्यद्वयकीभावात्मक-
विपरीतस्वरूपोपलब्धिरूपेण । परद्रव्येणकीभावाभाव आत्मनस्तत्त्वं यथार्थं स्वरूपम् । तस्यात्मनो भावः
स्वभावस्तत्त्वम् । तद्विपरीत्येनात्मनः परद्रव्येणकीभाव आत्मनोऽतत्त्व विपरीतं स्वरूपम् । आत्मनो
विपरीतस्वरूपेणोपलब्धिः प्रतीतिरतत्त्वोपलब्धिः । तद्रूपेण ज्ञाने क्षायोपशमिकभावरूपे ज्ञाने स्वदमा-
नोऽनुभवगोचरीभवप्रज्ञानोदयोऽज्ञानात्मकपरिणामोत्पत्तिः । अज्ञानमस्यास्मिन्वान्वयरूपेणास्तीत्यज्ञानः ।
'ओऽन्नादिभ्यः' इत्यो मत्वर्थीयः । अज्ञानान्वितः परिणाम इत्यर्थः । तस्योदय उत्पत्तिरित्यर्थः ।
आत्मनः परद्रव्येणकीभावत्वेनानुभवगोचरीभवनमेवाज्ञानस्योदयोऽज्ञानपरिणामस्योत्पत्तिर्भवति । मिथ्या-
त्वासंयमकषाययोगोदया मिथ्यात्वासंयमकषाययोगरूपा आत्मनो विभावात्मकाः परिणामाः कर्महेतवः
कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मात्मकपरिणामोत्पत्तिनिमित्तभूतास्तन्मया अज्ञानेन व्याप्तत्वाद-
ज्ञानविकारभूतत्वादज्ञानान्वितत्वादज्ञादभिज्ञाश्चत्वारो भावा अज्ञानिजीवपरिणामाः । मिथ्यात्वादयो-
ऽज्ञानिजीवस्योपादेयभूताश्चत्वारः परिणामा अज्ञानरूपा एवेति भावः । तत्त्वाश्रद्धानरूपेणानन्तज्ञानादि-
क्षतुष्टयरूपशुद्धात्मस्वरूपेऽनुपादेयत्वबुद्धिरूपेण ज्ञाने क्षायोपशमिके ज्ञाने स्वदमानोऽनुभवगोचरीभवन्मि-
थ्यात्वोदयः । यद्वा परद्रव्येणकीभावाभाव आत्मनस्तत्त्वं यथार्थं स्वरूपम् । तस्याश्रद्धानं तत्रानुपादेयत्व-
बुद्धिः । तद्रूपेणेत्यर्थः । जीवस्यातत्त्वश्रद्धानरूपेण तत्त्वश्रद्धानाभावरूपेण यत्परिणमन तन्मिथ्यात्वस्वरू-
पपरिणामस्योत्पत्तिरिति भावः । अविरमणरूपेण विषयकषायेभ्योऽविरतिरूपेण । इन्द्रियविषयेभ्यः
कषायेभ्यश्च यदविरमणमविरतितत्त्वद्रूपेण ज्ञाने क्षायोपशमिकभावात्मके ज्ञाने स्वदमानोऽनुभवगोचरी-
भवप्रसंयमोदयः । जीवानां विषयकषायेभ्योऽविरतिरूपः परिणामो यो जायते सोऽसंयमपरिणामस्योत्पाद
इति भावः । क्लृप्तोपयोगरूपेणशुद्धोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽनुभवगोचरीभवन् कषायोदयो भाव-
कषायात्मकः परिणामः । अशुद्धोपयोगस्वरूपेणात्मनो यो गोचरीभवति स कषायपरिणाम इति भावः ।
शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण शुभप्रवृत्तिनिवृत्त्यशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रियारूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽनु-
भवगोचरीभवन्योगोदय आत्मप्रदेशपरिस्पन्दात्मकः परिणामः । शुभप्रवृत्तिनिवृत्तिरूपेणाशुभप्रवृत्ति-
निवृत्तिक्रियारूपेण च क्षायोपशमिके ज्ञानेऽनुभवगोचरीभवन्यो मनोवचनकायवर्गणालम्बन आत्मप्रदेश-
परिस्पन्दात्मकः परिणामो योगः । अथ वाक्यारम्भे । एतेषु पौद्गलिकेषु पुद्गलनिमित्तकेषु मिथ्या-
त्वाद्युदयेषु मिथ्यात्वाविपरिणामेषु हेतुभूतेष्वामिनव्यकर्मबन्धनिमित्तभूतेषु सत्सु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्म-
वर्गणागतं कर्मवर्गणायोग्यं ज्ञानावरणादिभावंज्ञानावरणाविसञ्ज्ञकपरिणामैरष्टधाष्टप्रकारेण स्वयमेवा-

स्मनेव परिणमते परिवर्तते । परिणतं भवतीत्यर्थः । तत्सल्लु परमार्थतः कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं जीवेऽधिकरणभूते बन्धावस्थां प्राप्तं यदा यस्मिन्काले स्याद्भूवति तदा तस्मिन्काले जीवोऽज्ञानी जीवः स्वयमेवात्मनंबाज्ञानाद्धेतोः परात्मनोरात्मपुद्गलद्रव्ययोः परमार्थतोऽन्योन्यभिन्नयोरपि परद्रव्यात्म-
द्रव्ययोरेकत्वाध्यासेनैकीभाबस्य मिथ्याकल्पनयाज्ञानभयानामज्ञानोपादानकाज्ञानव्याप्तपरिणामत्वाद्-
ज्ञानादभिन्नानां तत्त्वाध्वद्धानादीनां शृङ्गात्मस्वरूपाध्वद्धानादीनां स्वस्यात्मनः परिणामभावानां परिणा-
मात्मकविभावभावानां हेतुरुपादानकारणं भवति । भावमिथ्यात्वादीनां पुद्गलनिमित्तकत्वादशुद्धजीवो-
पादानकत्वेऽपि पौद्गलिकत्ववचनत्वमपि युक्तमात्मपरद्रव्योभयजन्यत्वाद्देवदत्तदेवदत्तायुगलजन्यपुत्रवत् ।
यथा स तद्युगलजन्यः पुत्रो देवदत्तस्य देवदत्ताया वा पुत्रो भण्यते तथा मिथ्यात्वादिरूपं भावकर्म जीव-
पुद्गलयुगलजन्यत्वाज्जीवस्य पुद्गलस्य वा भण्यते । अतो भावमिथ्यात्वादीनां पौद्गलिकत्वमप्यनेन
प्रकारेणापि आघटीति ।

टीकार्थ- संसारी जीव अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेसे अपने अज्ञान के कारण अपने को परद्रव्य से जो
अभिन्न जानता है अर्थात् परद्रव्य के साथ एकरूप जानता है वही उसकी अतत्त्वोपलब्धि है । जो परिणाम स्वरूप-
द्रव्यों के एकीभाब के रूप से ज्ञान में अनुभवगोचर होता है अर्थात् ज्ञान में अनुभव में आता है वह अज्ञानान्वित
परिणामरूप होता है । आगामी द्रव्यकर्म के (बंध के) कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग इनरूप विषा-
यभावात्मक चार परिणाम अज्ञानमय अर्थात् अज्ञान से अभिन्न होते हैं । परद्रव्य से भिन्न निरंजन और शुद्ध आत्मा
के स्वरूप के अध्वान के अभाव के रूप से जो परिणाम ज्ञान में अनुभवगोचर होता है अर्थात् ज्ञान में अनुभव में
आता है वह मिथ्यात्वपरिणाम होता है । इन्द्रियों के विषयों से और कषायों से निवृत्त न होमारूप जो अविभक्त्यरूप
परिणाम होता है-उत्तररूप से जो परिणाम ज्ञान में अनुभव में आता है वह असंयमपरिणाम होता है । अशुद्ध अर्थात्
शुभाशुभ उपयोगरूप परिणाम के रूप से जो परिणाम ज्ञान में अनुभव में आता है वह कषायपरिणाम होता है ।
शुभ में प्रवृत्तिरूप, शुभ से निवृत्तिरूप, अशुभ में प्रवृत्तिरूप और अशुभ से निवृत्तिरूप क्रियात्मक परिणाम के रूप से
जो परिणाम ज्ञान में अनुभव में आता है वह योगपरिणाम होता है । ये पुद्गलनिमित्तक अर्थात् द्रव्यकर्मोपनिमित्तक
(भाव) मिथ्यात्वादिरूप परिणाम निमित्तकारण होनेपर जो कर्मवर्गणागत अर्थात् कर्मवर्गणागोच्य पुद्गलद्रव्य ज्ञाना-
वरणाविसंज्ञक द्रव्यकर्मरूपपरिणामों के रूप से आठ प्रकारों से स्वयमेव परिणत होता है वह कर्मवर्गणागत अर्थात्
कर्मवर्गणागोच्य पुद्गलद्रव्य जब जीवरूप अधिकरण में बंधावस्था को प्राप्त होता है तब जीव स्वयमेव अपने अज्ञान
के कारण (स्वभावतः परस्परभिन्न होनेवाले) परद्रव्य और आत्मा के एकत्व की-अभिन्नत्व की मिथ्या कल्पना करनेके
कारण अज्ञान के परिणामभूत-अज्ञान से अभिन्न, शृङ्गात्मस्वरूप के अध्वद्धानादिरूप अपने परिणामरूप भावात्मक
प्रत्ययों का (बंध के कारणों का) हेतु अर्थात् उपादानकर्ता होता है ।

विवेचन- स्व अर्थात् आत्मा और पुद्गलरूपपरद्रव्य इनमें होनेवाले भेद के ज्ञान का अभाव होनेसे जीव
की जो विपरीतरूप से अर्थात् आत्मा और परद्रव्य इनकी अभिन्नता के रूप से जो प्रतीति होती है वह अतत्त्वोपल-
ब्धिरूप है । यह आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उसे आत्मा और परद्रव्य इनमें होनेवाले भेद का ज्ञान
नहीं होता और उनमें होनेवाले भेद के ज्ञान के अभाव में वह आत्मा और परद्रव्य इन दोनों को एकरूप जानती है ।
यही अतत्त्व की अर्थात् आत्मा के विपरीतस्वरूप को उपलब्धि है । यह अतत्त्व की उपलब्धि आत्मा का परिणामरूप
है । इस परिणाम का ज्ञान में अनुभव होना ही अज्ञानरूप परिणाम की उत्पत्ति होना है । मिथ्यात्व, असंयम, कषाय
और योग ये चार कर्मवर्गणागोच्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूपपरिणति के निमित्तकारण होनेवाले अज्ञानी जीव के परिणाम
अज्ञानमय अर्थात् अज्ञान से अभिन्न होते हैं; क्योंकि उनका उपादानकर्ता अज्ञानी जीव या उसका अज्ञानरूप परिणाम
होता है । यहाँ तत्त्वशब्द से परभाव से भिन्न आत्मा के विज्ञानघनरूप स्वभाव का ग्रहण अभोष्ट है । जो इससे
विपरीतस्वरूपवाली होती है अर्थात् परद्रव्य के साथ बंधावस्था को प्राप्त हुई होती है और उसके कारण अज्ञानभाव-

रूप से परिणत हुई होती है वह अतस्वरूप है। शुद्ध आत्मा के स्वरूप के प्रति जो व्यक्ता अर्थात् उपादेयबुद्धि होती है उसका नाम तत्त्वब्रह्मान है और इस शुद्ध आत्मा के प्रति जो उपादेयबुद्धि होती है उसका त्याग करके परब्रह्म और आत्मा इनकी अभिन्नता के प्रति जो उपादेयबुद्धि होती है वह अतस्वरूपब्रह्मानरूप विभावभावात्मक परिणाम है। इस परिणाम का जब ज्ञान में अनुभव होता है अर्थात् ज्ञान जब इस परिणाम के रूप से परिणत होता है तब उस ज्ञानपरिणाम को अर्थात् अज्ञानरूप से परिणत हुए ज्ञान के परिणाम को मिथ्यास्वरूप परिणाम कहते हैं। आत्मसुख के अनुभव का अभाव होनेपर इंद्रियों के विषयों से निवृत्त न होनारूप अर्थात् इनके प्रति चर्चि-भासस्ति होनारूप परिणाम के रूप से अज्ञानात्मकपर्याय को प्राप्त हुए ज्ञान का जो परिणाम होता है उसे असंयमभाव कहते हैं। अज्ञानात्मक पर्याय को प्राप्त हुए ज्ञान का शुभाशुभरूप अशुद्ध परिणाम के रूप से परिणत होना कषायरूप परिणाम कहा जाता है। शुभ की प्रवृत्तिरूप और निवृत्तिरूप तथा अशुभ की प्रवृत्तिरूप और निवृत्तिरूप क्रिया के रूप से मन, बचन और काय इनकी वर्णाओं के निमित्त से आत्मप्रवेशपरिस्पर्धकरूपपरिणाम के रूप से परिणत होना योगरूप परिणाम कहा जाता है। इन मिथ्यात्वादिरूप जीव के विभावभावरूप परिणामों का पुद्गलोपादानक ब्रह्मकर्म का उदय निमित्तकारण होता है और इन परिणामों के रूप से अज्ञानी जीव परिणत होता है। अज्ञानी जीव के ये विभाव-परिणाम जब प्राकृर्भूत होते हैं तब इनके निमित्त से कर्मवर्णायोग्य पुद्गलब्रह्म ज्ञानावरणावरणरूप परिणामों के रूप से आठ प्रकारों से स्वयमेव परिणत होता है। वह कर्मवर्णायोग्य पुद्गलब्रह्म जब जीव के साथ बंधावस्था को प्राप्त होता है तब जीव अपने अज्ञान के कारण परब्रह्म और आत्मब्रह्म इनमें वस्तुतः भेद होनेपर भी ये दोनों एकरूप हैं-अभिन्न हैं-एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं ऐसी मिथ्या कल्पना कर बैठता है। इस मिथ्या कल्पना के कारण अज्ञान के परिणामभूत तत्त्व के अर्थब्रह्मानरूप आदि अपने उपादेयभूत विभावभावों का वह स्वयमेव उपादानकर्ता होता है। सारांश, ब्रह्मकर्म के उदय के निमित्त से अज्ञानी जीव आत्मज्ञानरूप सामर्थ्य के अभाव के कारण मिथ्यात्वावाराविरूप विभाव-भावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होकर नये कर्म के बंध का निमित्तकारण होता है। जब तात्पर्यवृत्ति देखिये-

अयमत्र भावार्थः- उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वं स्वभाव मूकत्वा रागादिरूपेण भाव-प्रत्ययेन परिचमति तदा बन्धो भवति इति, नैवोदयमात्रेण, धोरोपसर्गोऽपि पाण्डवादिबन्धः । यदि पुन-रुदयमात्रेण बन्धो भवति तदा सर्वदेव संसार एव । 'कस्मात् ?' इति चेत्, संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य बिभ्रमानत्वात् ।

यहाँपर भावार्थ यह है- ब्रह्मकर्म उदय को प्राप्त होनेपर जीव अपने स्वभाव का परित्याग करके जब भावकर्मरूप रागादिरूप से परिणत होता है तब जैसे कर्मोदय से घोर उपसर्ग होनेपर भी पाण्डवों के कर्मबंध नहीं हुआ जैसे केवल उदय से बंध नहीं होता। यदि ब्रह्मकर्म के उदयमात्र से बंध होता तो जीव की संसारावस्था सदैव बनी रहती; क्यों कि संसारि जीवों के सर्वदेव कर्मोदय होता है।

जब पाण्डव शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेमें मग्न थे तब अशुभकर्म के उदय के कारण घोर उपसर्ग से पीड़ित हो गये थे। जो उपसर्ग से पीड़ित होनेपर भी आत्मस्वरूप की अनुभूति में निभान-एकतान होनेसे वे विभाव-रूप से परिणत नहीं हुए थे, अपि तु आत्मानुभव में नितरां मग्न होकर केवलज्ञान के स्वाधीन बन गये थे। इससे आत्मानुभूति में निमग्न हुई आत्मा बलवत्तर होनेसे कर्म का उदय होनेपर भी विभावरूप से परिणत नहीं होती यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। मिथ्यादृष्टि होनेसे असमर्थ बनी हुई आत्मा और जिसके शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूतिरूप से परिणत होनेकी सामर्थ्य व्यक्तिकरूप अवस्था को प्राप्त हुई नहीं होती ऐसी सम्पदादृष्टि आत्मा ईश-रसमय होनेपर भी शुद्धात्मानुभूति से और बोधान्तरायकर्म के बिशिष्ट अयोपशम से अभिषेकत होनेवाली बिशिष्ट सामर्थ्य का अभाव होनेसे एक प्रकार से जो असमर्थ होती है ऐसी मिथ्यादृष्टि और चतुर्धनुश्रयानवाली आत्माएं विभावभाव के रूप से परिणत होती हैं; किंतु आत्मानुभव करनेमें निमग्न हुई समर्थ आत्मा भावकर्म के रूप से परिणत नहीं होती। अतः कर्म का उदय होते ही आत्मा विभावभाव के रूप से परिणत होती ही है ऐसा नहीं कहा

जा सकता । जीव के अज्ञानभाव को कर्मोद्धाररूप निमित्त के बिल जानेपर असमर्थ अज्ञानी जीव कोऽपेक्षित विभाव-
बभावों के रूप से अवश्यमेव परिणत हो जाता है; निमित्त के न मिलनेपर विभावरूप विशिष्ट परिणाम के रूप से
परिणत नहीं होता—उसके अज्ञानरूप परिणाम की अर्थपर्यायरूप परिणतियाँ होती रहती हैं ।

पुद्गलद्रव्यात् पृथग्भूतः एव जीवस्य परिणामः—

(निश्चयन की दृष्टि से) जीव का परिणाम कर्मरूप पुद्गलद्रव्य से भिन्न ही होता है—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा तु होति रागादी ।

एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिभावण्णा ॥ १३७ ॥

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।

ता कम्मोदयहेदुहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।

एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादिमापन्ने ॥ १३७ ॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत् कर्मोदयहेतुर्भविना जीवस्य परिणामः ॥ १३८ ॥

अन्वयार्थ— (जीवस्य तु) अज्ञानी जीव के जो (रागादयः परिणामाः) रागादिरूप परिणाम
होते हैं वे (खलु) परमार्थतः (कर्मणा सह च) कर्म के साथ ही (भवन्ति) उत्पन्न होते हैं अर्थात् जीव
और कर्मपुद्गल ये दोनों मिलकर रागादिरूप परिणामों के रूप से परिणत होते हैं ऐसा तर्क हो तो
(एवं) इसप्रकार [अर्थात् जीव और पुद्गल ये दोनों मिलकर रागादि परिणामों के रूप से परिणत
होते हो तो] (जीवः कर्म च) जीव और कर्म (द्वे अपि) दोनों भी (रागादि आपन्ने) भावरागादि-
भाव को प्राप्त हुए अर्थात् दोनों की उपादानकर्त्ता होकर उपादेयभूत रागादिरूप विभावभाव के रूप
से परिणत हो जानेको आपत्ति उपस्थित हो जाती है । (रागादिभिः) रागादिरूप विभावभावों के
रूप (परिणामः) परिणाम (एकस्य जीवस्य तु) एक जीवमात्र का ही (जायते) उत्पन्न होता है
अर्थात् भावरागादिरूप परिणाम जीवमात्ररूप एक उपादान से ही उत्पन्न होता है (तत्) उसकारण
(जीवस्य परिणामः) जीव का रागभावादिरूप परिणाम (कर्मोदयहेतुभिः विना) कर्मोदयरूप हेतु से
अर्थात् कर्मपुद्गल से भिन्न होता है ।

आ. स्या,— यदि 'जीवस्य तन्निमित्तभूतविपक्ष्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्य-
ज्ञानपरिणामः भवति' इति वितर्कः, तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतमुधाहरिद्रयोः इव
द्वयोः अपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ च एकस्य एव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञान-
परिणामः, ततः पुद्गलकर्मविपाकात् हेतोः पृथग्भूतः जीवस्य परिणामः ।

त. प्र.— यदि जीवस्याज्ञानिन आत्मनस्तन्निमित्तभूतविपक्ष्यमानपुद्गलकर्मणा रागाद्यज्ञानपरि-
णामनिमित्तकारणभूतोदयिपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणा । तस्य रागाद्यज्ञानपरिणामस्य निमित्तभूतेन

निमित्तकारणभूतेन विषयमात्रानेोदयिनाऽऽविर्भवत्फलवानसामर्थ्येन पुद्गलकर्मभा कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलद्रव्योपादानकेन द्रव्यकर्मणा । सहैव साकमेव रागाद्यज्ञानपरिणामो भावरागाद्यात्मकोऽज्ञानोपादानकोऽज्ञानावभिन्नः परिणामो भवत्युत्पद्यत इति वितर्कः कल्पना तदा तर्हि जीवपुद्गलकर्मणोरज्ञानिजीवकर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोः सहभूतमुद्याहरिद्रयोरन्योन्यमितलतमुद्यावरवर्गण्योरिब ह्योरपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिर्भावरगादिरूपाज्ञानान्वितपरिणामोत्पत्तिप्रसङ्गः । अथ च यदि चैकस्यैवैकाकिन एव जीवस्याज्ञानिजीवस्य भवति प्राबुध्वति रागाद्यज्ञानपरिणामो भावरागाद्यात्मकोऽज्ञानान्वितः परिणामः । ततस्तस्मात्कारणात्पुद्गलकर्मविपाकाद्धेतोः कर्मवर्गणाद्योग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मविर्भूतफलवानसामर्थ्याभिन्नमितभूतात्पुद्गलभूतो भिन्नो जीवस्याज्ञानिजीवस्य परिणामः ।

टीका— यदि अज्ञानिजीव का रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के निमित्तभूत उचित होनेवाले द्रव्यकर्म के साथ ही उत्पन्न होता है ऐसी कल्पना या तर्क हो तो जीव और पुद्गलकर्म इन दोनों से भी एकत्र भिन्न चूना और हल्दी के समान रागादिरूप अज्ञानित परिणाम की उत्पत्ति होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम केवल एक जीव का ही होता हो अर्थात् उपादानभूत केवल एक अज्ञानी जीव से या उसके अज्ञानभाव से उत्पन्न होता हो तो जीव का परिणाम पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म के उदयरूप निमित्त से अर्थात् द्रव्यकर्म से भिन्न है ।

विश्लेषण— यदि उपादानभूत अज्ञानी जीव का रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम का निमित्तभूत उदय में आनेवाले द्रव्यकर्म के साथ उत्पन्न होता हो तो अर्थात् अज्ञानिजीव और उदयावस्थापर द्रव्यकर्म दोनों उपादानकारण बनकर एकसाथ भावरागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम की उत्पन्न करते हो तो जिसप्रकार चूना और हल्दी इन दोनों का मिलान करनेसे विशिष्ट रंगरूप एक परिणाम उत्पन्न होता है उसीप्रकार चेतन अज्ञानी जीव और अचेतन पुद्गलकर्म इन दोनों से भी चेतनचेतनात्मक भावरागादिरूप परिणामों की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसका अभिप्राय यह है कि चेतन अज्ञानिजीव और अचेतन पुद्गलद्रव्य ये दोनों यदि भावरागादिरूप परिणामों के उपादानकर्ता हो तो जिसप्रकार चूना और हल्दी इनके मिश्रण से उत्पन्न होनेवाले रंग में चूना और हल्दी इन दोनों का सङ्ग्राह होता है उसीप्रकार भावरागादिरूप परिणाम में भी चेतन अज्ञानिजीव और अचेतन पुद्गलद्रव्यकर्म इन दोनों का सङ्ग्राह होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । भावरागादिरूप अज्ञानान्वित परिणामों में सिर्फ अज्ञानिजीव का या उसके अज्ञानभाव का अन्वय पाया जाता है—पुद्गलद्रव्य का अन्वय नहीं पाया जाता । अतः भावरागादिरूप अज्ञानान्वित परिणाम एक अज्ञानिजीव का ही परिणाम है यह स्पष्ट हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादानभूत अज्ञानिजीव का परिणाम पुद्गलोपादानक उदयावस्थापर द्रव्यकर्म से भिन्न है—उसमें द्रव्यकर्म का सङ्ग्राह नहीं है । यदि भावरागादिरूप परिणामों में द्रव्यकर्म का सङ्ग्राह माना तो वे परिणाम चेतन होनेसे द्रव्यकर्म को भी चेतन मानना होगा । तात्पर्यवृत्ति देखिये—

अथवा द्वितीयव्याख्यान— एकस्य जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मवद्वयोपादानहेतुभिर्विना रागादिरागिणामो यदि भवति तदा सम्मतमेव । किं च द्रव्यकर्मणामनुपचरितासद्वृत्त्यव्यवहारेण कर्ता जीवः रागादिभावकर्मणामशुद्धनिश्चयेन । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकर्तृत्वविषयभूतस्यानुपचरितासद्वृत्त्यव्यवहारस्यापेक्षया निश्चयसञ्ज्ञां लभते, तथापि शुद्धात्मद्रव्याविषयभूतस्य शुद्धनिश्चयस्यापेक्षया वस्तुवृत्त्या व्यवहार एवेति भावार्थः ।

अथवा उक्त गद्यांशों का दूसरे प्रकार से व्याख्यान निम्नप्रकार है—उपादानकारणभूत एक जीव का व्यकर्म के उपादानभूत उदय के अभाव में भावरागादिरूप परिणाम होता हो तो इष्ट ही है । अज्ञानी जीव अनुपचरित असद्वृत्त्यव्यवहाराय की दृष्टि से द्रव्यकर्मों का कर्ता होता है और रागादिरूपभावकर्मों का अशुद्धनिश्चयनय

की दृष्टि से कर्ता होता है । द्रव्यकर्म का कर्तृत्व जिसका विषय होता है ऐसे अनूपचरितसद्भूतव्यवहारनय की दृष्टि से यद्यपि अशुद्धनिश्चयनय निश्चयसंज्ञा को पाता है तो भी शुद्ध आत्मद्रव्य जिसका विषय पड़ता है ऐसी शुद्धनिश्चय-जनन की अपेक्षा से वस्तुतः व्यवहारनय ही है ।

जीवात् पृथग्भूतः एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः—

‘पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम जीव से भिन्न ही होता है’ यह बताते हैं—

जइ जीवेण सह च्चिअ पुग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पुग्गलजीवा हु दे वि कम्मत्तमावण्णा ॥ १३९ ॥

एकस्स दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेतुहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १४० ॥

यदि जीवेन सहैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवो खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥ १३९ ॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४० ॥

अन्वयायं— (यदि) यदि (पुद्गलद्रव्यस्य) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य का (कर्मपरिणामः) द्रव्यकर्मरूप परिणाम (जीवेन सहैव) जीव के साथ ही उत्पन्न हुआ होता हो तो अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्मरूप से परिणत होते हो तो (एव) इसप्रकार अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों उपादानकर्ता होकर द्रव्यकर्मरूप परिणाम को उत्पन्न करनेवाले होनेसे (पुद्गल-जीवो) पुद्गल और जीव ये (द्वौ अपि) दोनों भी (खलु) परमार्थतः (कर्मत्वं) द्रव्यकर्मरूपता को (आपन्नौ) प्राप्त हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जाता है । यदि (कर्मभावेन परिणामः) द्रव्यकर्म के रूप से उत्पन्न होनेवाला परिणाम (एकस्य) अकेले (पुद्गलद्रव्यस्य तु) पुद्गलद्रव्य का ही होता है ऐसा कहना हो (तत्) तो (कर्मणः परिणामः) द्रव्यकर्म का उदयरूप परिणाम या कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल का परिणाम (जीवभावहेतुभिः विना) द्रव्यकर्मरूप परिणत के निमित्तकारणभूत अज्ञानिजीव के विभावभावरूप परिणामो से भिन्नरूप सिद्ध हो जाता है ।

आ. ख्या.— यदि ‘पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणाम भवति’ इति वितर्कः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोः इव द्वयोः अपि कर्मपरिणामापत्तिः । अथ च एकस्य एव पुद्गलद्रव्यस्य भवति, ततः रागादिजीवाज्ञानपरिणामात् हेतोः पृथग्भूतः एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ।

त. प्र.— यदि पुद्गलद्रव्यस्य कर्मवर्गणायोग्याचेतनपुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यद्रव्यकर्मपरिणामपरिणतक्रियोत्पत्तिनिमित्तभूताज्ञाना—

त्मकजीवविभावाभावात्मकरागादिरूपपरिणामपरिणतजीवेन । तस्य द्रव्यकर्मपरिणामस्य निमित्तभूतस्त-
दुत्पत्तिक्रियायास्तत्कारिकारणभूतो यो रागादिरज्जानपरिणामोऽज्ञानोपादानकोऽज्ञानस्वरूपान्वितः परि-
णामस्तेन तद्रूपेण परिणतो यो जीवस्तेन सहैव साकमेव । कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मपरि-
णामपरिणतिक्रियाया अनाश्रयीभूतत्वाज्जीवस्य तद्विभावाभावस्य बोधादानकर्त्राभवनानसम्भवेऽपि तमुपा-
दानकर्त्राकृत्येत्यर्थः । कर्मपरिणामो द्रव्यकर्मपरिणामो भवत्युत्पद्यत इति वितर्कः कल्पनमनुमानं वाऽस्ति
तदा तर्हि पुद्गलद्रव्यजीवयोर्द्रव्यकर्माज्ञानिजीवयोस्तद्भूतहरिद्रासुधयोरिव द्रव्यकर्मोपादानकारणीभव-
त्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्याज्ञानिजीवस्य चेति सहभूतहरिद्रासुधयोरिवान्योन्यमित्तहरिद्रासुधयोरि-
व द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिर्द्रव्यकर्मात्मकपरिणामोत्पत्तिप्रसङ्गः । यथा हरिद्रासुधासंयोगजरक्तवर्णा-
त्मकपरिणामे तद्द्वयसद्भावाऽस्ति तथोपादानकारणीभूतजीवद्रव्योपादानकारणभूतद्रव्यकर्मसंश्लेषात्मक-
संयोगजन्ये सति द्रव्यकर्मपरिणामे तत्र जीवपुद्गलद्रव्यद्वयस्य सद्भावः प्रसज्येतेति भावः । एतत्प्रसङ्ग-
परिजिहीर्षेयाऽऽह—अथ च यदि चैकस्यैकाकिन एव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वामिको
भवति स्यादद्रव्यकर्मात्मकं परिणाम इत्युच्यते ततस्तर्हि रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्भूतो रागादिरूपा-
ज्जीवस्याज्ञानात्मकात्परिणामाद्भूतोऽनिमित्तभूतात्पृथग्भूतो भिन्न एव पुद्गलकर्मणः परिणामः । परिणा-
मपरिणामिनोः कथञ्चिद्भिन्नभिन्नत्वात्कर्मणो जीवपरिणामाद्भिन्नत्वे कर्मपरिणामस्तथापि ततो जीव-
परिणामाद्भिन्नत्वं सम्भवति ।

टीकार्थ— यदि 'पुद्गलद्रव्य का कर्मरूप अर्थात् द्रव्यकर्मरूप परिणाम द्रव्यकर्मरूपपरिणाम के निमित्तभूत
रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के रूप में परिणत हुए जीव के साथ ही उत्पन्न होता है ऐसी कल्पना हो तो
पुद्गलद्रव्य और जीव इन दोनों में भी एकत्र मिश्रित हन्दी और चूना के भाँति द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति
ही जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा । यदि कर्मरूप परिणाम एक पुद्गलद्रव्य का ही होता ही अर्थात् उपादानभूत
केवल एक पुद्गलद्रव्य से ही उत्पन्न होता हो तो पुद्गलकर्म का परिणाम अज्ञानी जीव के अज्ञानमय (द्रव्यकर्म के)
निमित्तभूत रागादिरूप परिणाम से भिन्नरूप ही निम्न हो जाता है ।

विवेचन— यदि उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का द्रव्यकर्मरूप परिणाम द्रव्यकर्मरूप परिणाम के निमित्तभूत
रागादिरूप अज्ञानात्मक परिणाम के रूप में परिणत हुए जीव के साथ ही उत्पन्न होता हो अर्थात् पुद्गल और जीव
दोनों उपादानकर्ता होकर एकसाथ द्रव्यकर्म के रूप में परिणत होने हो तो जिसप्रकार हन्दी और चूना इन दोनों
का मिलान करनेसे विशिष्ट रमरूप एक विशिष्ट परिणाम उत्पन्न होता है उसीप्रकार उपादानकारण बने हुए पुद्-
गलद्रव्य और अज्ञानी जीव इन दोनों में भी द्रव्यकर्मरूप परिणाम की उत्पत्ति हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जायगा ।
कहनेका भाव यह है कि पुद्गलद्रव्य और अज्ञानी जीव ये दोनों मिश्रण यदि द्रव्यकर्मरूप परिणाम का उपादानकर्ता
हो तो जिसप्रकार हन्दी और चूना के मिश्रण से उत्पन्न होनेवाले रंग में हन्दी और चूने का सद्भाव होता है उसी-
प्रकार द्रव्यकर्मरूप परिणाम में भी पुद्गलद्रव्य और अज्ञानिजीव इन दोनों का सद्भाव होनेका प्रसंग उपस्थित हो
जायगा । द्रव्यकर्मरूप पुद्गलान्वित परिणाम में किं पुद्गलद्रव्य का स्वस्वरूप से अन्यत्र पाया जाता है । अज्ञानि
जीव का चेतनरूप स्वरूप से अन्यत्र नहीं पाया जाता । अतः द्रव्यकर्मरूप पुद्गलद्रव्यान्वित परिणाम एक पुद्गलद्रव्य
का ही है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपादानभूत पुद्गलद्रव्य का परिणाम
द्रव्यकर्मरूप परिणाम का निमित्तभूत अज्ञानिजीव के अज्ञानात्मक परिणाम से भिन्न है—उसमें भावकर्म का सद्भाव
नहीं है । यदि द्रव्यकर्मरूप परिणाम में भावकर्म का सद्भाव माना गया तो वह परिणाम अचेतन होनेसे भावकर्म को
भी संभवा अचेतन मानना होगा ।

ततः ' किं आत्मनि बद्धस्पृष्टं, किं अबद्धस्पृष्टं कर्म ? ' इति नयविभागेन आह—

' जब आत्मपरिणाम से पुद्गलपरिणाम और पुद्गलपरिणाम से आत्मपरिणाम भिन्न हैं तब द्रव्यकर्म आत्मरूप अधिकरण में बद्ध और स्पृष्ट है या बद्ध और स्पृष्ट नहीं है ? ' इस प्रश्न का समाधान नयविभाग से कहते हैं—

जीवे कर्म बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणयमणिदं ।

शुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्ठं हवइ कम्मं ॥ १४१ ॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयमणितम् ।

शुद्धनयस्य तु जीवेऽबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थ— (कर्म) द्रव्यकर्म (जीवे) अधिकरणभूत जीवद्रव्य मे (बद्ध) बद्धावस्था को प्राप्त हुआ है अर्थात् क्षीर और नीर जिसप्रकार सश्लेषरूप से संयोगसंबंध को प्राप्त होते हैं उसीप्रकार जीव और द्रव्यकर्म संश्लेषरूप से संयोगसंबंध को प्राप्त होते हैं (स्पृष्टं च) और स्पृष्टावस्था को प्राप्त होता है अर्थात् योगमात्र से जीव के साथ स्पर्शरूप संयोगसंबंध को प्राप्त होता है (इति) ऐसा जो कहा जाता है वह (व्यवहारनयमणितं) वह कथन व्यवहारनय की दृष्टि से किया गया है । (कर्म) द्रव्यकर्म (जीवे) अधिकरणभूत जीवद्रव्य मे (अबद्धस्पृष्टं भवति) सश्लेषरूप बंध की अवस्था को और जीव के साथ स्पर्शरूप संयोगसंबंध को प्राप्त हुआ नहीं होता है ऐसा जो कहा जाता है वह कथन (शुद्धनयस्य तु) शुद्धनय की दृष्टि से ही किया गया है ।

आ. ख्या.— ' जीवपुद्गलकर्मणोः एकबन्धपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावात् जीवे बद्धस्पृष्टं कर्म ' इति व्यवहारनयपक्षः, ' जीवपुद्गलकर्मणोः अनेकद्रव्यत्वेन अत्यन्तव्यतिरेकात् जीवे अबद्धस्पृष्टं कर्म ' इति निश्चयनयपक्षः ।

त. प्र.— जीवपुद्गलकर्मणोर्जीवद्रव्यकर्मबन्धनायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोरेकबन्धपर्यायत्वेनान्योन्याभिन्नस्वरूपबन्धपर्यायत्वेन तदात्वे बन्धपर्यायिकाले व्यतिरेकाभावाद्बन्धवधानाभावनिबन्धनभेदाभावाज्जीवेऽधिकरणभूते बद्धस्पृष्टं संश्लेषावस्थां स्पर्शमात्ररूपसंयोगावस्थां च प्राप्तं कर्मेति व्यवहारनयपक्षोऽभिनिवेशात्मिका व्यवहारनयदृष्टिः । जीवपुद्गलकर्मणोरशुद्धजीवद्रव्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणोरनेकद्रव्यत्वेन स्वभावभेदाद्भूतद्रव्यत्वेनात्यन्तव्यतिरेकादेकान्ततो भेदाज्जीवेऽधिकरणभूतेऽबद्धस्पृष्टमसंश्लेषासंयुक्तं कर्म द्रव्यकर्मेति निश्चयनयपक्षोऽभिनिवेशात्मिका निश्चयनयदृष्टिः ।

टीकाार्थ— ' जीव और पुद्गलकर्म इनके (परस्पर संश्लेषरूप एकत्वभावनाहनात्मक अत एव कथञ्चित् अन्योन्याभिन्न) एकरूप बंधपर्याय के कारण जीव और पुद्गलकर्म इनमें उनकी बंधपर्यायरूप अवस्था के समय व्यवधान का अभाव होनेसे भेद का (कथञ्चित्) अभाव होनेके कारण जीवरूप अधिकरण में कर्म का बंध और स्पर्श होता है ' ऐसा जो कहा जाता है वह व्यवहारनय का पक्ष—अभिनिवेश है; जीव और पुद्गलकर्म स्वभावभेद के कारण अन्योन्याभिन्न द्रव्य होनेसे उनमें आस्त्यतिकरूप से भेद होनेके कारण जीवरूप अधिकरण में कर्म का बंध और स्पर्श नहीं होता ऐसा जो कहा जाता है वह निश्चयनय का पक्ष—अभिनिवेश है ।

विवेचन— जीव और पुद्गलद्रव्य इनकी अब परस्परसंश्लेषात्मक एकजत्रावगाहनरूप बंधपर्याय होती है तब जीव और पुद्गलकर्म स्वभावभेद के कारण वस्तुतः अन्योन्यभिन्न होनेपर भी उनमें भेद दिखाई नहीं देता । अतः बंधपर्याय की अवस्था के काल में उक्तप्रकार से भेद का अभाव होनेसे जीवरूप अधिकरण में कर्म का बंध और स्वयं ये दोनों होते हैं ऐसा जो कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है—निश्चयनय की दृष्टि से नहीं । जीव और पुद्गलद्रव्य इनके स्वभाव परस्परभिन्न होते हैं । अतः स्वभावभेद के कारण ये दोनों वस्तुतः परस्परभिन्न हैं । इन दोनों में होनेवाले आत्यंतिक भेद के कारण जीवरूप अधिकरण में कर्म बद्ध और स्पृष्ट नहीं होता ऐसा जो कहा जाता है वह निश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है—व्यवहारनय की दृष्टि से नहीं । सारांश, शुद्ध आत्मा का स्वरूप निश्चयनय और व्यवहारनय इनके विकल्परूप नहीं होता ।

तथा हि—

‘शुद्ध पारिणामिकभाव को ग्रहण करनेवाली शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से जीव बद्धाबद्धावि-
नयविकल्परूप नहीं होता’ इसप्रकार आचार्य खुलासा करते हैं—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खातिकंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम् ।

पक्षातिक्रान्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥

अन्वयार्थ— (जीवे) जीवरूप अधिकरण में (कर्म) द्रव्यकर्म (बद्धं) बद्ध होता है अर्थात् जीव के साथ संश्लेषावस्था को अथवा एकजत्रावगाहनरूप अवस्था को प्राप्त होता है और (अबद्धं) बंधावस्था को प्राप्त हुआ नहीं होता (एव तु) इसप्रकार (नयपक्षं) नयों की दृष्टि को (जानीहि) जानो । (यः पुनः) जो जीव (पक्षातिक्रान्तः) नयदृष्टिओं को लाघता है—उनसे दूरवर्ती होता है (सः) वह (समयसारः भण्यते) समयसार कहा जाता है ।

[जीव के साथ कर्म का बंध होता है ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है और जीव के साथ कर्म का बंध नहीं होता ऐसा निश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है । ये दोनों नय आत्मा के एकदेश को जाननेवाली होनेसे शुद्धजीव के स्वरूप को जाननेवाली नहीं होती । ये दोनों नय विकल्परूप होनेसे विकल्परहित शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये इन विकल्पों का त्याग करना आवश्यक हो जाता है । जो विकल्पों का त्याग करके आत्मस्वरूप के ध्यान में मग्न होते हैं वे ही समयसार के रूप से—शुद्ध आत्मा के रूप से परिणत होते हैं । व्यवहारनय की दृष्टि को, निश्चयनय की दृष्टि को और दोनों नयों की दृष्टिओं को पकड़नेवाला समयसार के रूप से—शुद्ध आत्मा के रूप से कबापि परिणत नहीं होता ; क्योंकि कि उनको पकड़नेसे विकल्पों का त्याग नहीं किया जा सकता और विकल्पों का त्याग न करनेसे समयसार की प्राप्ति नहीं होती ।]

आ. ख्या.— यः किल ‘जीवे बद्धं कर्म’ इति यः च ‘जीवे अबद्धं कर्म’ इति विकल्पः, स द्वितयः अपि हि नयपक्षः । यः एव एनं अतिक्रामति सः एव सकलविकल्पाति-
क्रान्तः स्वयं निविकल्पकविज्ञानघनस्वभावः भूत्वा साक्षात् समयसारः सम्भवति । तत्र यः तावत् ‘जीवे बद्धं कर्म’ इति विकल्पयति स ‘जीवे अबद्धं कर्म’ इति एकं पक्षं अतिका-

मन् अपि न विकल्पं अतिक्रामति । यः तु 'जीवे अबद्धं कर्म' इति विकल्पयति सः अपि 'जीवे बद्धं कर्म' इति एकं पक्षं अतिक्रामन् अपि न विकल्पं अतिक्रामति । यः पुनः 'जीवे बद्धं अबद्धं च कर्म' इति विकल्पयति स तु तं द्वितयं अपि पक्षं अनतिक्रामन् न विकल्पं अतिक्रामति । ततः यः एव समस्तनयपक्षं अतिक्रामति सः एव समस्तं विकल्पं अतिक्रामति । यः एव समस्तं विकल्पं अतिक्रामति सः एव समयसारं विन्दति यदि एवं तर्हि क हि नाम नयपक्षसंन्यासभावनां न नाटयति ?

त. प्र.— यः किल वस्तुतो जीवेऽधिकरणभूते बद्धं स्वभावमेवावात्मनो वस्तुतो मिश्रमपि संश्लेष-
मेकक्षेत्रावगाहनरूपमापन्नं कर्म द्रव्यकर्मति यश्च जीवेऽबद्धं जीवकर्मणोर्बन्धपर्याये संश्लेषमेकक्षेत्रावगाह-
नरूपमापन्नमपि स्वभावभेदादपरित्यक्तस्वभावत्वाच्चाबद्धं कर्म द्रव्यकर्मति विकल्पः स द्वितीयोऽपि
द्विप्रकारोऽपि नयपक्षो नयदृष्टिरूपस्तयोर्बन्धकदेशमात्रप्राप्तित्वात्प्रमाणवच्च स्वविषयोभूतवस्तुनः सर्वदे-
शरप्राप्तित्वात् । जीवेऽधिकरणभूते द्रव्यकर्म बद्धमिति विकल्पो व्यवहारनयदृष्टिनिबन्धनस्तच्च जीवेऽब-
द्धमिति विकल्पश्च निश्चयनयदृष्टिनिबन्धनः । नयस्य बन्धकदेशमत्रप्राप्तिज्ञानविकल्पस्य पक्षो दृष्टिः ।
अभिनिवेश इत्यर्थः । यो जीव एवेनं नयपक्षं नयदृष्टिमतिक्रामति लुप्यति तिरोभावयति स एव
सकलविकल्पातिक्रान्तस्तिरोभावितसकलविकल्पः । सकलविकल्पानतिक्रान्तसकलविकल्पातिक्रान्तः ।
स्वयमात्मना निर्विकल्पैकविज्ञानस्वभावो निखिलनयकल्पितविकल्पविकलैकविज्ञानधनस्वभावो भूत्वा
साक्षात्समयसारः प्रत्यक्षसमयसारः सम्भवति कारणसमयसारीभूय कार्यसमयसारत्वेन परिणतो भवति ।
तत्र यस्तावज्जीवेऽधिकरणभूते बद्धमेकक्षेत्रावगाहनस्वरूपं संश्लेषमापन्नं कर्मति विकल्पयति विकल्पं
करोति । विचारयतीत्यर्थः । 'मूढो ध्वंशं शिञ्जहुलम्' इति शिञ् । स जीवेऽबद्धं कर्मत्येकं पक्षं
दृष्टिमतिक्रामन्नपि विलुप्यस्तिरोभावयन्नपि जीवे बद्धं कर्मति पक्षस्यातिरोभवनाच्च विकल्पमतिक्रामति ।
यस्तु जीवेऽधिकरणभूतेऽबद्धमसंश्लिष्टं कर्मति विकल्पयति विकल्पं करोति सोपि जीवेऽधिकरणभूते बद्धं
कर्मत्येकं विकल्पं पक्षमतिक्रामन्नपि जीवेऽबद्धं कर्मति पक्षस्य विद्यमानत्वाच्च विकल्पमतिक्रामति । यः
पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मति विकल्पयति विकल्पं जनयति स तु तं द्वितयमपि द्विप्रकारमपि पक्षमन-
तिक्रामन्नतिलङ्घयन्न विकल्पमतिक्रामति, द्विप्रकारकपक्षस्य विद्यमानत्वात् । ततस्तस्मात्कारणाच्च
एव समस्तनयपक्षवतिक्रामति निखिलनयदृष्टिमतिक्रामत्यतिलङ्घयति । निखिलनयपक्षेभ्यो दूरीभवनी-
त्यर्थः । स एव समस्तं सकलं विकल्पमतिक्रामत्यतिलङ्घयति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति
स एव समयसारं विन्दति लभते । यद्येवं यदि समस्तं विकल्पमतिक्रामन्नेव समयसारं विन्दति तदा
तर्हि को हि नाम पुरुषो नयपक्षसंन्यासभावनां नयपक्षपरित्यागभावनां न नाटयति प्रकटीकरोति ।
सर्वोऽपि प्रकटीकरोतीति भावः ।

टीकायर्थः— जो वस्तुनः 'जीव में कर्म बद्ध हुआ है' और जो जीव में कर्म उद्बुद्ध नहीं है 'यह विकल्प
है वह दोनों प्रकार का भी विकल्प परमार्थतः देखा जाय तो नयपक्ष अर्थात् नयदृष्टि या है । जो इस नयपक्ष का
तिरोभाव-अभाव करता है वही सकल विकल्पों का परित्याग करनेवाला होता हुआ स्वयं विकल्पवश्याविज्ञानधन-
नायरूप एकस्वभाववाला होकर साक्षात् समयसार बन जाता है-स्वयं समयसार के रूप में परिणत हो जाता है ।
जो 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बद्ध हुआ होता है' इसप्रकार का विकल्प करता है वह अधिकरणभूत जीव में

कर्म बद्ध नहीं होता' इसप्रकार के एक विकल्प का परित्याग करनेवाला होनेपर भी विकल्प का परित्याग नहीं करता । जो 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बद्ध नहीं होता' इसप्रकार का विकल्प करता है वह भी 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बद्ध होता है' इसप्रकार के एक विकल्प का परित्याग करनेवाला होनेपर भी विकल्प का परित्याग नहीं करता और जो 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बद्ध भी होता है और बद्ध नहीं भी होता' इसप्रकार का विकल्प करता है वह भी दो प्रकारवाले उस पक्ष का परित्याग न करता हुआ विकल्प का परित्याग नहीं करता । उसकारण जो हि सकल नयपक्षों का—नयवृष्टियों का परित्याग करता है वही सकल विकल्पों का परित्याग करता है । जो ही सकल—विकल्पों का परित्याग करता है वही समयसार को—शुद्ध आत्मस्वरूप को पाता है । यदि ऐसा है तो कौनसा पुरुष नयपक्ष के त्याग की भावना को प्रकट नहीं करेगा ? [नयपक्ष के परित्याग से जब समयसार की प्राप्ति होती है तब ऐसा कौनसा पुरुष हो सकता है जो नयपक्ष का परित्याग करनेकी भावना को—विचार को प्रकट न करता हो ?]

विवेचन— 'अधिकरणभूत जीवब्रह्म में इष्ट्यकर्म बद्ध होता है' ऐसा व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है और 'अधिकरणभूत जीवब्रह्म में इष्ट्यकर्म बद्ध नहीं होता' ऐसा निश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है । ये दोनों कथन विकल्परूप हैं । प्रत्येक कथन नयस्वरूप—नयवृष्टिरूप है । जो वस्तु के एकवैशामान को ग्रहण करता है वह नय कहा जाता है । वस्तु का एकवैश न वस्तु है और न अवस्तु है ; किंतु वह वस्तु का एकवैशामान है । अतः न व्यवहारनय संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करनेवाली है और न निश्चयनय भी । वस्तु को बद्धरूप से जानना उसकी एक अवस्था को—एकवैश को जानना है और अवद्धरूप से जानना भी उसकी दूसरी अवस्था को—एकवैश को जानना है । अवस्था वस्तुत्वभूत होती है—वस्तुरूप नहीं होती । विकल्प का अर्थ भेद है । जीव को बद्ध कहना जीव को अवस्थावि अवस्थाओं से भिन्न बताना है और अवद्ध कहना उसको बद्धाविकल्प अवस्थाओं से भिन्न बताना है । उसीप्रकार उसे अवद्ध कहना उनको उसकी मूढाविकल्प अवस्थाओं से भिन्न बताना है और बद्ध कहना उसको उसकी अन्य अवस्थाओं से भिन्न बताना है । इसप्रकार दोनों नयों में से प्रत्येक नय वस्तु के अंश को ग्रहण करनेवाली होनेसे वस्तु के शुद्ध—स्वरूप को पूर्णरूप से ग्रहण करनेवाली नहीं है । जो जीव जीव के एक अंश को जाननेवाले नयपक्षों का त्याग करता है वह संपूर्ण विकल्पों का त्याग करता है—जीव के सकल अंशों का त्याग करता है—जीव के अंशरूप सकल अंशों को ग्रहण नहीं करता । अंशभूत सकल अंशों को ग्रहण करनेवाला नहीं होता इसका अर्थ वह ग्रहण ही नहीं करता ऐसा नहीं है । वह अंशों का ग्रहण करनेवाला न होनेपर भी एक अर्थात् निरंश संपूर्ण—अखंड जीव का—विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभावावाले अधिकृत संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करता है । बीतरागनिर्विकल्पसमाधिमान जीव ही अखंड शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है—उसका अनुभव करता है । निश्चयनय की दृष्टि से 'अधिकरणभूत जीव में कर्म बद्ध नहीं होता' ऐसा जो कहता है वह यद्यपि 'जीव में कर्म बंध होता है' इस व्यवहारनय की दृष्टि से किये जानेवाले कथन का परित्याग करता है तो भी वह विकल्प का त्याग नहीं कर सकता ; क्योंकि उसका निश्चयनयविषयक 'जीव में कर्म बद्ध नहीं होता' यह विकल्प—पक्ष जैसा का तैसा विद्यमान होता है । जो 'जीव में कर्म बद्ध होता है' ऐसा कहता है वह यद्यपि 'जीव में कर्म बद्ध नहीं होता' इस निश्चयनय की दृष्टि से किये जानेवाले कथन का परित्याग करता है तो भी वह विकल्प का त्याग नहीं कर सकता ; क्योंकि उसका व्यवहारनयविषयक 'जीव में कर्म बद्ध होता है' यह विकल्प जैसा का तैसा विद्यमान होता है । जो 'जीव में कर्म बद्ध होता है और नहीं भी होता' ऐसा कहता है उसके दोनों नयों के पक्ष बने हुए रहनेसे वह भी विकल्प का त्याग नहीं कर सकता । संसारी जीव के व्यवहारनय की दृष्टि से अनेक विकल्प होते हैं । जब निश्चयनयैकदृष्टि पुरुष जीव में कर्मबंध होनेका निवेद्य करता है तब वह संसारी जीव के रागद्वेष आदि भावों का साक्षात् निषेध और शुद्ध आत्मा के अन्य गुणों का विधान करता है ऐसा नहीं । व्यवहारनय की दृष्टि से किसी एक विकल्प का विधान करनेवाला पुरुष अशुद्ध जीव के अवशिष्ट विकल्पों का विधान और शुद्ध जीव के सभी गुणों का साक्षात् प्रतिषेध करता है ऐसा भी नहीं । प्रत्येक विकल्प स्वरूपवाचिक की दृष्टि से अस्तित्व और परस्वरूपवाचिकी दृष्टि से नास्तित्व होनेसे विधिप्रतिषेधात्मक होता है । नय के द्वारा जब जिस विकल्प का विधान किया जाता है तब वह विकल्प अन्य विकल्परूप न होनेसे अन्यविकल्प की

दृष्टि से उसका प्रतिबोध भी किया जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक नय एक विकल्प का ही विधान करनेवाली होनेसे वह संपूर्ण शुद्ध वस्तु को ग्रहण करनेवाली नहीं है । अतः सभी विकल्पों का परित्याग किये बिना विकल्पशून्य विज्ञानधनरूप एकस्वभाववाली आत्मा के रूप से सभी विकल्पों का त्याग न करनेवाली आत्मा परिणत नहीं हो सकती और उसीकारण समयसार भी नहीं बन सकती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि समस्त नयपक्षों के त्याग के बिना समस्त विकल्पों का त्याग नहीं किया जा सकता और समस्त विकल्पों का त्याग करनेवाली आत्मा ही समयसार को प्राप्त सकती है । अब तात्पर्यवृत्ति देखिये—

व्यवहारेण बद्धो जीव इति नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति, निश्चयेनाबद्धो जीव इति च नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति, निश्चयव्यवहाराभ्यां बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्पः शुद्ध-जीवस्वरूपं न भवति । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, ‘श्रुतविकल्पा नयाः’ इति वचनात् । श्रुतज्ञानं च आयोपशमिकम् । (आयोपशमस्तु ?) आयोपशमिकं तु ज्ञानावरणीयअयोपशमजनितत्वात् । यद्यपि व्यवहारनयेन छापस्थापेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवलज्ञानापेक्षया शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । ‘तर्हि कथम्मतं जीवस्वरूपम् ?’ इति चेत्, योऽसौ नयपक्षघातरहितः स्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धादिमूढाभिविनयविकल्परहितं चिदानन्दैकस्वभावं जीवस्वरूपं भवतीति ।

‘व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कर्मबद्ध है यह नय का विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं हो सकता, और ‘निश्चयनय की दृष्टि से जीवकर्मबद्ध नहीं है’ यह नय का विकल्प भी शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं हो सकता तथा ‘व्यवहारनय की दृष्टि से जीव कर्मबद्ध है और निश्चयनय की दृष्टि से कर्मबद्ध नहीं है’ वह वचनरूप विकल्प भी शुद्धजीव का स्वरूप नहीं हो सकता; क्यों कि ‘नय श्रुतज्ञान का भेद है’ ऐसा आगमवचन है । श्रुतज्ञान आयोपशम-विकल्परूप है । ज्ञानावरणीयकर्म के अयोपशम के द्वारा उत्पन्न किया गया होनेसे वह आयोपशमविकल्परूप है । यद्यपि छापस्थ जीव की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से श्रुतज्ञान को जीव का स्वरूप बताया जाता है तो भी केवलज्ञान की अपेक्षा से श्रुतज्ञान शुद्धजीव का स्वरूप नहीं है । जो नयदृष्टि की आसक्ति से रहित होता है ऐसे स्वसंवेदनज्ञानी जीव की दृष्टि से बद्धाबद्धादि-मूढामूढाविकल्प नयविकल्पों से रहित चिदानन्दरूप एकस्वभाववाला जीव का स्वरूप होता है ।

इमं का अभिप्राय यह है—नयविकल्प आयोपशमिकज्ञानरूप होनेसे और शुद्ध जीव आधिकज्ञानवाला होनेसे नयविकल्प शुद्ध जीव के नहीं हो सकते । ज्ञान की आयोपशमिकपर्याय का अभाव होनेपर ही जब ज्ञान की आधिक-ज्ञानरूप से अभिव्यक्ति होती है तब नयविकल्प आधिकज्ञानरूप केवलज्ञान को धारण करनेवाले जीव के नहीं हो सकते । अतः शुद्धात्मा की अनुभूति के समय नयविकल्पों का सञ्चार होना असंभव है ।

इसी तात्पर्यवृत्ति में पायो जानेवाली दो कारिकाएं निम्नप्रकार हैं—

समयाख्यानकाले या बुद्धिर्नयद्वयात्मिका ।

वर्तते बृद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवर्तते ॥

हेयापादेयतत्त्वे तु चिनिश्चित्य नयद्वयात् ।

त्यक्त्वा हेयमुपादेयेऽवस्थानं साधुसम्पतम् ॥

आत्मविषयक प्रतिपादन करते समय जो नयद्वयात्मक बुद्धि होती है अर्थात् व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों के ज्ञानात्मक विकल्प होने हैं वह बुद्धि जिसने आत्मा का शुद्धस्वरूप जाना है और उसका अनुभव किया है उससे निवृत्त हो जाती है अर्थात् उसके दोनों नयों के विकल्पों का अभाव हो जाता है । दोनों नयों के द्वारा हेय और उपादेय स्वरूपों का निश्चय करके हेय का परित्याग करके उपादेय में जो स्थित होना होता है वह साधु पुरुषों के सम्मत होता है—उनके द्वारा स्वीकृत किया गया होता है ।

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादभूतं पिबन्ति ॥ ६९ ॥

अन्वयः— ये एव नयपक्षपातं मुक्त्वा विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः स्वस्वरूपगुप्ता नित्यं निवसन्ति ते एव साक्षात् अभूतं पिबन्ति ।

अर्थ— जो हि नयवृष्टि में आसक्ति का—अभिनिवेश का परित्याग करके सभी विकल्पों के समूह से च्युत होनेसे शान्तचित्त बने हुए आत्मा के विकल्पशून्य विज्ञानघनरूप एकमात्र स्वभाव की अनुभूति करनेमें निगम होकर रहते हैं वे साक्षात् अभूत का पान करते हैं अर्थात् निर्विकार, शुद्ध और अनंत सुख का अनुभव करते हैं—मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं ।

त. प्र.— ये एव नयपक्षपातं नयवृष्ट्यासक्तिविशेषम् । नयपक्षपात आसक्तिविशेषो नयपक्षपातः । 'पक्षे पात आसक्तिविशेषः' (१-११) इति किराताजुनीयटीकायां मल्लिनाथः । तम् । मुक्त्वा परित्यज्य । विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता सकलविकल्पसमूहातिक्रान्तशान्तमनसः । विकल्पानां क्षायो—पशमिकज्ञानमेधानां जालं समूहः । ततश्च्युतं च्युतिरतिक्रमणम् । 'नवभावे क्तोऽभ्यादिभ्य' इति नवभावे क्तः । तेन शान्तं निर्विकल्पावस्थां प्राप्तं चित्तं मनो येषां ते विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः । यद्वा पूर्वं विकल्पजालच्युतं पश्चाच्छान्तं विकल्पजालच्युतशान्तम् । 'पूर्वकालंजरत्पुराणनवकेवलं यच्चैकाग्र्ये' इति यसः । विकल्पजालच्युतशान्तं चित्तं येषां ते विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः । स्वरूप-गुप्ता विकल्पशून्यैकविज्ञानघनस्वरूपात्मस्वभावानुभवनक्रियानिलीनाः । स्वशुद्धात्मस्वरूपानुभूत्येकताना इत्यर्थः । स्वस्यात्मनश्शुद्धस्य रूपे निर्विकल्पैकविज्ञानघनस्वभावे गुप्ता निलीनाः । नित्यमविच्छिन्नकालं निवसन्ति बिद्यन्ते त एव साक्षादभूतं पिबन्ति सेवन्ते । भूतपर्यायेण साकमेकीभावभाषणानन्तं सवि-धानन्दमनुभवन्ति ।

विशेषण— जो नयपक्ष का त्याग करते हैं वे ही आत्मविषयक सभी विकल्पों का परित्याग कर सकते हैं और जो आत्मविषयक सभी विकल्पों का त्याग करते हैं उनका चित्त शान्त अर्थात् निर्विकार होता है । जिनका चित्त निर्विकार होता है वे ही शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेमें एकतान या निगम होते हैं और जो शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति में निगम होते हैं वे ही साक्षात् अभूत का पान करते हैं अर्थात् समयसार के रूप से परिणत होते हैं ।

एकस्य बद्धो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तरयास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७० ॥

अन्वयः— एकस्य बद्धः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्ष-पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जो बन्ध बद्ध है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जो बन्ध बद्ध नहीं है' ऐसी दूसरी नय की दृष्टि है अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परभिन्न पक्षों में—दृष्टियों में आसक्ति या होती है । जो तत्त्ववेदमज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियों—अभिनिवेश नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल विज्ञानघनरूप ही होती है अर्थात् उसकी दृष्टि में आत्मा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त प्र.— एकस्य व्यवहारनयस्योपचारप्रधानस्य बद्धो जीवकर्मणोस्त्वभावयोरन्योन्यभिन्नत्वेना-
न्योन्यभिन्नत्वे परस्परकमेत्रावगाहनात्मकसंश्लेषसम्बन्धस्य स्वस्वभावपरित्यागपूर्वकपरस्वभावोरीकरण-
सम्भावभावोऽप्युपचारेण जीवः कर्मबद्ध इति पक्षो दृष्टिः, परस्य निश्चयनयनयस्य जीवकर्मणोस्त्वभा-
वयोरन्योन्यमेवादन्योन्यभिन्नत्वात्तयोरेकीभावासम्भवाच्छीवो न तथा कर्मबद्ध इति पक्षो दृष्टिः । इत्य-
मुना प्रकारेण चित्पात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ पक्षपातो दृष्टघासक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदी
स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ताऽनुभविता च । विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो
नययोः श्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्भिन्नान्वयविकल्पत्वाद्भिन्नानुभूतत्वाच्छुद्धात्मस्वभावानुभूतेविज्ञानेऽन्तर्भा-
वयिनुमनावयवभूतत्वाच्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयबद्धाबद्ध दृष्टघासक्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनश्चिदात्मा नित्यं
सर्वकालमविच्छेदेन चिदेव विज्ञानघनस्वभावमात्र एवास्ति ।

विवेचन— बंध का अर्थ एकीभाव को प्राप्त होना है । भिन्न स्वभाववाले अन्योन्यभिन्न पदार्थों का एकीभाव
कदापि नहीं हो सकता । आत्मा और कर्मपुद्गल दोनों भिन्नभिन्न स्वभाववाले अन्योन्यभिन्न पदार्थ हैं । उन दोनों
में से कौनसा भी पदार्थ अपने स्वभाव का त्याग कर स्वभिन्न पदार्थ के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर सकता ; क्यों कि
वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है । ऐसी अवस्था में आत्मा और कर्मपुद्गल का एकीभाव होना नितरां असंभव है । यह
आत्मा अनाविकान से कर्मबद्ध हुई होनेसे—सहिलष्टावस्था को प्राप्त हुई होनेसे वस्तुतः एकीभाव को प्राप्त हुई न
होनेपर भी एकीभाव को प्राप्त हुई जैसी बिलाई देनेसे उपचार से अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से एकीभाव को-
बंधावस्था को प्राप्त हुई है ऐसा कहा जाता है । स्वभावबंध के कारण अन्योन्यभिन्न होनेवाले आत्मा और कर्मपुद्गल
इनका एकीभाव न होनेसे एकअंत्र में अवगाहन होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा कर्मबद्ध नहीं होती ऐसा
कहा जाता है । आत्मा की बद्ध मानना, अबद्ध मानना और बद्ध तथा अबद्ध मानना वस्तु के एकदेश को ग्रहण
करना है । शुद्ध आत्मा का एकदेश उसका स्वरूप नहीं हो सकता । एकदेश को ग्रहण करना ही विकल्प करना है ।
ऐसे विकल्पों का त्याग करनेसे ही आत्मा के विकल्पशून्य विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाव की अनुभूति प्राप्त है और
इस विशिष्ट अनुभूति से ही समयसार की प्राप्ति होती है । शुद्धनिश्चयनय उपादेय है ; क्यों कि उसके द्वारा शुद्ध
आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है । ऐसा होनेपर भी आत्मानुभूति के समय उसका भी त्याग करना आवश्यक है ;
क्यों कि उससे भी आत्मविषयक विकल्प उठता है । जबतक विकल्प उठते रहते हैं तबतक शुद्ध आत्मस्वरूप की
अनुभूति प्राप्त होना असंभव है ।

एकस्य मूढो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७१ ॥

अन्वयः— एकस्य मूढ, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः
तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जीव मूढ है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जीव मूढ नहीं है—मोहो
नहीं है' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो
परस्परभिन्न पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता
है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां
नष्ट हो गयी होती हैं उसकी (दृष्टि में) आत्मा नित्यकाल विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्य व्यवहारनयस्य जीवो मूढोऽनावे. कर्मबद्धत्वान्मोहनीयोदधरूपनिमित्तकारणज-
न्याज्ञानजीवविभावभावात्मकभावमोहपरिणामपरिणत इति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीय-

कर्मबन्धासम्भवाभिनिस्तभूतमोहनीयोदयाभावाद्भावमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भाव्यत्वाज्जीवस्य पर-
मार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवोऽपि 'जीवो मूढ' इत्युपचारप्रधानव्यवहारनयमात्रेणैव व्यपदेश इति
भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाभिनिस्तभूतमोहनीयोदयाभावाद्भावमोहात्मक-
परिणामपरिणतेरसम्भाव्यत्वाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भावज्जीवो न तथा न मूढ इति
निश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुता प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनयोर्दोषो पक्षपातो
दृष्टपासवती स्तः । यस्तत्त्ववेदो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ताऽनुभविता च । विज्ञान-
घनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः श्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्द्विज्ञानान्वयविकलत्वाद्विज्ञानाद्भूतत्वा-
च्छुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयमूढामूढदृष्टपास-
वित्तरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव
विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवास्ति ।

विवेचन—यह अज्ञानी आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई है । कर्मबद्ध होनेसे उसके मोहनीयकर्म के बंध का
भी सङ्काश है । इस मोहनीयकर्म के उदय के निमित्त से मोहबद्ध हुई अज्ञानी आत्मा को शुद्ध आत्मा के स्वरूप का
निर्विकल्पसमाधिरूप स्वसंवेदनजन्य ज्ञान नहीं होता अर्थात् उसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती ।
शुद्ध आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि—अनुभवजन्य ज्ञान न होना ही अज्ञानी आत्मा का मूढत्व है । यह मूढत्व
भावमोहरूप होता है । इस भावमोहरूप परिणाम का उपादानकारण अज्ञानी जीव या उसका अज्ञानभाव होता है ।
अज्ञानी जीव और भावमोहात्मक परिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का सङ्काश होनेसे परिणामपरिणामिभाव
का या उपादानोपादेयभाव का सङ्काश होनेके कारण भावमोह अज्ञानिजीव का उपादेयभूत परिणाम है । अज्ञानिजीव
और भावमोह इनमें होनेवाला परिणामपरिणामिभाव अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से होता है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि
से नहीं; क्योंकि ज्ञानि जीव और भावमोह इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है । यह अशुद्धनिश्चयनय
वर्षापि उपचारप्रधान व्यवहारनय की अपेक्षा से निश्चयनय कहो जा सकती है तो भी शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा स
व्यवहारनयरूप ही है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से भावमाह और ज्ञानी आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का
अभाव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेपर भी जीव को भावमोहात्मकपरिणाम के रूप से परिणत
होनेवाला कहना उपचारमात्र है—वास्तविक नहीं; क्योंकि जीवशब्द से विज्ञानघनमात्र एकस्वभाववाले जीव का
ग्रहण ही अभीष्ट होनेसे उसका ग्रहण होता है और विज्ञानघनमात्ररूप एकस्वभाववाला जीव कर्मोदयरूप निमित्त का
अभाव होनेसे भावमोह के रूप से परिणत नहीं होता । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से निरञ्जन होनेके कारण कर्मोदय
का अभाव होनेसे शुद्ध जीव भावमोह के रूप से परिणत होनेवाला न होनेसे मूढ—मोहाक्रान्त नहीं होता । जीव
सर्वथा मूढ भी नहीं होता और सर्वथा अमूढ भी नहीं होता । मूढत्व और अमूढत्व ये दोनों उसकी अवस्थाएँ है-
परिणाम हैं । मूढत्वपर्याय अनाविज्ञान और साविज्ञान होती है और अमूढत्वपर्याय साध्वन्य होती है । जीव को
मूढ कहना, अमूढ कहना तथा मूढ और अमूढ कहना विकल्परूप है । ऐसे विकल्पों का त्याग कर देनेसे ही आत्मा के
विकल्पशून्य विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाव की अनुभूति प्राप्त होती है । शुद्धनिश्चयनय उपादेय (ग्राह्य) है; क्योंकि
कि उसक द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है । ऐसा होनेपर भी आत्मानुभूति के समय उसका भी त्याग
करना आवश्यक है; क्योंकि उससे भी आत्मविषयक विकल्प प्रादुर्भूत होता है । जबतक विकल्प प्रादुर्भूत होते रहते
हैं तबतक शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है। अतः जो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है
उसके आत्मानुभूतिकाल में विकल्पों का अभाव होनेसे उसकी दृष्टि में आत्मा परमार्थतः नित्यकाल विज्ञानघनमात्र-
रूप ही होती है ।

एकस्य रक्तो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥ ७२ ॥

अन्वयः— एकस्य रक्तः, परस्य तथा न इति चिति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी व्युत्-
पक्षपातः तस्य चित् नित्यं सलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— ' जीव रागी है अर्थात् रागभावरूप विभावभाव के रूप से परिणत हुआ होता है ' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और ' जीव रागी नहीं है अर्थात् रागभावरूप से परिणत हुआ नहीं होता है ' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दोनों नयों के दो परस्परविपक्ष पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसको आत्मा परमार्थतः नित्यकाल अभिच्छिन्नरूप से विज्ञानधनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य जीवो रक्तोऽनावेः कर्मबद्धत्वान्मोहोदयरूपनिमित्तकारणजन्माज्ञानिजीवरागरूपविभावभावात्मकभावमोहपरिणामपरिणत इति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाभिहितभूतव्ययमोहनीयकर्मोदयसंज्ञावा-
सम्भवाद्भावमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवेऽपि ' जीवो रक्त ' इत्यशुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेण व्यववेश इति भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाद्ब्रह्ममोहनीयोदयरूपनिमित्तकारणाभावाद्भावमोहात्मकपरिणाम-
परिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवात् ' जीवो न तथा न रक्तः ' इति शुद्धनि-
श्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चययोर्द्वौ पक्षपातौ दृष्ट्या-
सक्तौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञाताऽनुभूतिता च विज्ञानधनमात्रै-
कस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः भूतज्ञानावयवभूतत्वाद्भिज्ञानान्वयविकलत्वाद्भिज्ञानाद्भिज्ञत्वाच्छुद्धात्म-
स्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्छुद्धपक्षपातो विनष्टनयद्वयवत्तरक्तदृष्ट्यासक्ति-
रूपविकलत्वस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनिश्चिन्नात्मा नित्यं सर्वकालमभिच्छेदेन सलु परमार्थतश्चिन्नेव विज्ञान-
धनमात्रैकस्वभाव एवास्ति ।

विवेचन— राग अज्ञानिजीव का मोहनीयकर्मोदयरूपनिमित्तजन्म अज्ञानोपादानक परिणाम है । राग और अज्ञानिजीव या उसका अज्ञानभाव इनमें अन्तर्भाव्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे और राग अज्ञाननय परिणाम होनेसे उन दोनों में परिणामपरिणामिभाव का सञ्जाव होनेके कारण राग अज्ञानिजीव का विभावभावात्मक परिणाम है । वह ज्ञानी जीव का परिणाम नहीं है; क्योंकि उसमें शुद्ध आत्मा का—उसके ज्ञानरूप स्वभाव का अन्वय नहीं पाया जाता । उसमें शुद्धज्ञानरूप स्वभाव का अन्वय पाया न जानेसे राग और शुद्धज्ञान या शुद्ध आत्मा इनमें अन्त-
र्भाव्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होता है । उनमें परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेसे राग को शुद्ध जीव का परिणाम नहीं कहा जा सकता । ऐसा होनेपर भी राग को जो जीव का परि-
णाम बताया जाता है वह उपचारप्रधान व्यवहारनय की दृष्टि से बताया जाता है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नहीं । अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से रागभाव यद्यपि जीव का है तो भी शुद्ध जीव का नहीं । शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहारनयरूप है । अतः रागभाव जीव का परिणाम है या जीव रागरूप से परिणत होता है ऐसा जो सामान्यतः कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । जीवसामान्य की दृष्टि से अज्ञानिजीव और ज्ञानिजीव जीवरूप हैं; किन्तु उनके स्वरूपों की दृष्टि से उनमें परस्परपरिणता होनेसे वे दोनों जीवरूप नहीं हैं—
शुद्ध जीव ही जीवरूप है और अज्ञानिजीव ज्ञानिजीव की अपेक्षा से अजीव होता है अर्थात् ज्ञानिजीव से भिन्न होता है । कहनेका भाव यह है कि जीव रागी है—रागभावरूप से परिणत होता है ऐसा उपचार से या व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है—परमार्थतः या शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नहीं । शुद्ध जीव के कर्मों के बंध का अभाव

होनेसे कर्मोदयरूप निमित्तकारण का अभाव होनेके कारण और उपादानभूत अज्ञान का अभाव होनेके कारण वह रागभावरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे वह शुद्ध जीव रागी नहीं होता—रागभाव के रूप से परिणत नहीं होता। जीव रागभावरूप से परिणत होता है यह व्यवहारनय का पक्ष है और वह रागभावरूप से परिणत नहीं होता यह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है। ये दोनों पक्ष विकल्परूप हैं तथा जीव रागी होता है और नहीं भी होता यह कथन भी विकल्परूप है। स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाला—उसका अनुभव करनेवाला जीव इस विकल्पों का त्याग कर देता है; क्योंकि कि विकल्पों का त्याग किये बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप का ज्ञान—अनुभव नहीं होता। शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्रैकस्वभाववाली होती है—अन्यरूप नहीं होती।

एकस्य द्विष्टो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विवित् पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७३ ॥

अन्वयः— एकस्य द्विष्टः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जीव द्वेषी है—द्वेषभावरूप से परिणत हुआ होता है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जीव द्वेषी नहीं है—द्वेषभावरूप से परिणत हुआ नहीं होता है' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि है। इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियाँ—अभिनिवेश—आग्रह होती हैं। जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध जीव के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियाँ नष्ट हो गयीं होती हैं उसकी आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य जीवो द्विष्टोऽनादेः कर्मबद्धत्वान्मोहोदयरूपनिमित्तकारणजन्याज्ञानिजीवद्वेषरूपविभावभावात्मकभावमोहपरिणामपरिणत इति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धासम्भवाक्षिप्तमितभूतद्वयमोहनीयकर्मोदयभावा—द्वेषमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवेऽपि 'जीवो द्विष्टः' इत्यशुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेणैव व्यपदेश इति भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वान्मोहनीयकर्मबन्धाभावाद्व्यमोहनीयकर्मोदयरूपनिमित्तकारणाभावाद्व्यामोहात्मकपरिणाम—परिणतेरसम्भवाज्जीवस्य परमार्थतो मोहाक्रान्तत्वासम्भवात् 'जीवो न तथा न द्विष्टः' इति निश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्पात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनययोर्द्वौ पक्षपातौ दृष्ट्यासक्तौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ताऽनुभविता च । विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः श्रुतज्ञानावयवभूतत्वादिज्ञानान्वयविकलत्वादिज्ञानादिभूतत्वाच्छुद्धात्म—स्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेज्जन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्च्युत्पक्षपातो विनष्टनयद्वयद्विष्टाद्विष्टदृष्ट्यासक्ति—रूपविकल्परूपस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनिश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघन—मात्रैकस्वभाव एवास्ति ।

विषयेन— द्वेष अज्ञानिजीव का मोहनीयकर्मोदयरूपनिमित्तकारणजन्य अज्ञानोपादानक परिणाम है। द्वेष और अज्ञानिजीव या उसका अज्ञान इनमें अन्तर्भावव्यापकभाव का सम्बन्ध होनेसे और द्वेष अज्ञानवय—अज्ञान से अविज

परिणाम होनेसे उन दोनों में परिणामपरिणामिभाव का सङ्काश होनेके कारण द्वेव अज्ञानजीव का या उसके अज्ञान-भाव का परिणाम है। वह ज्ञानिजीव का परिणाम नहीं है, क्योंकि उसमें शुद्ध आत्मा का या उसके विज्ञानरूप स्वभाव का अन्वय नहीं पाया जाता। उसमें शुद्ध ज्ञान का अन्वय पाया न जानेसे द्वेव और शुद्ध ज्ञान या शुद्ध आत्मा इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होता है। उनमें परिणामपरिणामि-भाव का अभाव होनेसे द्वेव को शुद्धजीव का परिणाम नहीं माना जा सकता। ऐसा होनेपर भी द्वेव को जो जीव का परिणाम बताया जाता है वह उपचारप्रधान व्यवहारनय की दृष्टि से बताया जाता है—शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से नहीं। अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से द्वेवभाव यद्यपि जीव का है तो भी वह अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से शुद्ध जीव का नहीं है। शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहारनयरूप है। अतः द्वेवभाव जीव का परिणाम है या जीव द्वेरूप से परिणत होता है ऐसा जो सामान्यतः कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है। श्रोतव्यतामान्य की दृष्टि से अज्ञानिजीव और ज्ञानिजीव जीवरूप हैं—अज्ञानित्व और ज्ञानित्व एक ही जीव की अवस्थाएँ होनेसे अवस्थावान् एकजीवरूप है; किंतु उनके स्वरूपों की दृष्टि से उनमें परस्परभिन्नता होनेसे वे दोनों शुद्धजीवरूप नहीं हैं और अज्ञानिजीव ज्ञानिजीव की अपेक्षा से कथञ्चित् अजीव है या ज्ञानिजीव से कथञ्चित् भिन्न है। कहनेका तात्पर्य यह है कि जीव द्वेवी है ऐसा उपचार से या व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है, परमार्थतः नहीं। शुद्ध जीव के ब्रह्म कर्मों का अभाव होनेसे कर्मवयरूपनिमित्तकारण का अभाव होनेके कारण और उपादानभूत अज्ञान का अभाव होनेसे वह द्वेरूप से परिणत होनेवाला न होनेसे वह शुद्ध जीव परमार्थतः द्वेवी नहीं होता। अतः जीव द्वेरूप से परिणत होता है यह कथन व्यवहारनय का पक्ष है और वह द्वेरूप से परिणत हुआ नहीं होता यह कथन निश्चयनय का पक्ष—दृष्टि है। ये दोनों पक्ष विकल्परूप हैं तथा जीव द्वेवी होता है और द्वेवी नहीं भी होता यह कथन भी विकल्परूप है। स्वतत्वेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेवाला—उसका अनुभव करनेवाला जीव इन विकल्पों का त्याग कर देता है; क्योंकि कि उनका त्याग किये बिना शुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ऐसी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञान-धनमात्रकस्वभाववाली होती है—अन्यस्वरूप नहीं।

एकस्य कर्ता, न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७४ ॥

अन्वयः— य कर्ता, तथा परस्य न इति चिति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी ज्युतपक्ष-पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जीव कर्ता होता है अर्थात् विभावभावात्मक भावकोष्टाविरूप परिणामों का उपादानकर्ता और नये द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता होता है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जीव उत्कृष्टप्रकारक कर्ता नहीं होता' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि है। इसप्रकार आत्मा के जिनमें दो नयों के दो परस्परविषयपक्षों में—वृष्टियों में आसक्तिपां होती हैं। जो स्वतत्वेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियाँ (ऐकान्तिकदृष्टियाँ) नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः विज्ञानधनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य जीवः कर्ताऽनादेः कर्मबद्धत्वाभ्योद्योयवरूपनिमित्तकारणजन्याज्ञानिजीवविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयोभूतत्वा-त्स्वोपादेयभूतभावमोहात्मकविभावभावानामुपादानकर्ता कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मपरिणा-मपरिणत्यनुकूलविभावभावात्मकजीवपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयोभूतत्वात्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलानां द्रव्य-

कर्मपरिणामपरिणतेनिमित्तकर्ता चेति पक्षः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वात्सोहोनीयात्त्रय्यकर्मबन्धाभावा-
भिहितभूतसोहोनीयात्त्रय्यकर्मोदयाभावाद्भावमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्बन्धाज्जीवस्य परमार्थतो
मोहाकांस्तत्वासम्भवेऽपि विभावभावात्मकभावपरिणामानामुपादानकर्ता जीव इति, कर्मवर्गनाथोऽप्युद्-
गलद्रव्यद्रव्यकर्मस्मकपरिणामपरिणतिक्रियानुकूलविभावभावात्मकजीवपरिणामपरिणतिक्रियानाध्यत्वे-
ऽपि कर्मवर्गनाथोऽप्युद्गलानां द्रव्यकर्मस्मकपरिणामपरिणतेनिमित्तकर्ता जीव इति चाशुद्धनिश्चयनयेन
शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेण व्यपदेश इति भावः । शुद्धात्मनो निरञ्जनत्वात्सोहोनीय-
कर्मसम्बन्धाभावाद्द्रव्यमोहनीयकर्मोदयरूपनिमित्तकारणाभावाद्भावमोहात्मकपरिणामपरिणतेरसम्बन्धा-
ज्जीवस्य परमार्थतो मोहाकांस्तत्वासम्भवाज्जीवो न तथा विभावभावात्मकस्वीयपरिणामानामुपादान-
कर्ता कर्मवर्गनाथोऽप्युद्गलानां द्रव्यकर्मस्मकपरिणामपरिणतेनिमित्तकर्ता चेति निश्चयनयस्य पक्षः ।
इत्यमुना प्रकारेण चित्पात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनयोर्द्वौ पक्षापातो दृष्टधासक्तौ स्तः ।
यस्तत्त्वबेदी त्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मविज्ञानघनमात्रैकस्वरूपस्य ज्ञाताऽनुभविता च । विज्ञानघन-
मात्रैकस्वभावात्वाच्छुद्धात्मनो नययोः श्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्भिज्ञानान्वयविकलत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानु-
भूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावियुतमशक्यत्वाच्चतुतपक्षापातो विनष्टनयद्वयकत्रकतुदृष्टधासक्तिरूपविकल्पस्त-
स्यात्मनस्तत्त्वबेदिनश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव
एवास्ति ।

विवेचन— अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे यह आत्मा मोहनीयकर्म के उदय के कारण अज्ञानी बनी हुई
है । अज्ञानी होनेके कारण कर्मोदयरूप निमित्त के भिल जानेपर कोषाधिक्य विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी
क्रिया का आधेय होनेसे वह विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता होती है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से
शुद्धचित्तनयस्वभाववाली आत्मा निरञ्जन होनेसे विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होती ।
विभावभावात्मकपरिणामों के रूप से परिणत न होनेसे उन भावों का वह उपादानकर्ता नहीं होती । आत्मा
का यथार्थ स्वरूप ज्ञानरूप है; अज्ञानरूप नहीं । आत्मा का अज्ञानभाव कादाचित्क—विनष्टकर होनेसे वह
आत्मा का स्वभावभूत भाव नहीं है । आत्मरूप अनाविनिघ्न पदार्थ का स्वरूप भी अनाविनिघ्न होना चाहिये और
होता भी है; क्योंकि वह अनाविनिघ्न न हो तो जिससमय उसका अभाव हो जायगा उसीसमय आत्मपदार्थ का भी
अभाव हो जायगा । पदार्थ परिणमनशील होनेपर भी अविनष्टकर होनेसे आत्मा भी पदार्थ होनेसे परिणमनशील
होनेपर भी अविनष्टकर होनी चाहिये और अविनष्टकर आत्मा का स्वरूप भी अविनष्टकर होना चाहिये । ज्ञान
आत्मा का अविनष्टकर स्वरूप है । इस अविनष्टकर स्वरूप की अभिव्यक्ति होनेपर आत्मा निमित्ताभाव के कारण
विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होती और इसलिये वह विभावभावों के रूप से परिणत होनेवाली
न होनेसे उन भावों का उपादानकर्ता नहीं हो सकती । अज्ञानी आत्मा और भावकोषाधिक्य परिणाम इनमें अन्त-
व्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव होनेसे जिसप्रकार परिणामपरिणामिभाव का सद्भाव होता है उसीप्रकार ज्ञानी या
शुद्ध आत्मा और भावकोषाधिक्य परिणाम इनमें अन्तव्याप्यव्यापकभाव का सद्भाव न होनेसे परिणामपरिणामिभाव
का अभाव होनेके कारण विभावभावात्मकपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे उन भावों का वह
उपादानकर्ता नहीं हो सकती । अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अशुद्ध आत्मा विभावभावों का उपादानकर्ता कही जाती
है अर्थात् विनिष्टावस्थापर आत्मा ही उपादानकर्ता कही जाती है—शुद्ध आत्मा नहीं । आत्मा सर्वथा उपादानकर्ता
नहीं हो सकती; क्योंकि कि श्रुदावस्थापर आत्मा विभावभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होती । अशुद्धनिश्चयनय
शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से व्यवहारनयरूप ही होती है । अतः जीव को विभावभावात्मकपरिणामों का जो कर्ता
कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से ही कहा जाता है । अज्ञानिजीव जब विभावभावों के रूप से परिणत

होने लग जाता है तब उसकी विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया कर्मवर्गजायोग्यपुद्गल की द्रव्यकर्मरूप-परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल होनेपर उक्तजातीय पुद्गल द्रव्यकर्मरूप से परिणत हो जानेके कारण अज्ञानिजीव निमित्तकर्ता भी कहा जाता है । [तात्पर्यवृत्तिकार ने निमित्तकारण को निमित्तकर्ता भी कहा है ।] निरञ्जन शुद्ध आत्मा जब विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होती तब कर्मवर्गजायोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया के अनुकूल ज्ञानिजीवविभक्तिक्रिया का अभाव होनेसे ज्ञानिजीव पुद्गलद्रव्य की द्रव्यकर्मरूप परिणति का निमित्तकर्ता भी नहीं होता । ज्ञानिजीव विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेसे निमित्तकर्ता न होनेपर भी जीव को जो सामान्यतः निमित्तकर्ता भी कहा जाता है वह उपचारप्रधान व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव विभावभावों का उपादानकर्ता, अपनी विभावभावात्मकपूर्वपर्याय के मादरूप से विभावभावात्मक उत्तरपर्याय का निमित्तकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता नहीं होता; क्यों कि वह विभावभावों के रूप से कदापि परिणत नहीं होता । व्यवहारनय की दृष्टि से जीव उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता होता है और निश्चयनय की दृष्टि से वह उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता नहीं होता । इसप्रकार जीव के विषय में दो नयों की दो दृष्टियों में अज्ञानिजीव की आसक्तियां होती हैं । ये दोनों दृष्टियां विकल्परूप हैं और जीव कर्ता होता है और नहीं भी होता यह कथन भी विकल्परूप है । निर्विकल्पसमाधिकाल में स्वसवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके उसको जाननेवाला जीव इन विकल्पों का त्याग कर देता है; क्यों कि उनका त्याग किये बिना अर्थात् उन विकल्पों के रूप से परिणत होनेपर शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होता । ऐसी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करनेवाली आत्मा की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमानरूप एकस्वभाववाली ही होती है-अन्यस्वरूप नहीं होती-विकल्पहीन होती है ।

एकस्य भोक्ता, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्स्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥ ७५ ॥

अन्वयः— एकस्य भोक्ता, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्स्ववेदी च्युतपक्ष-पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— 'जीव भोक्ता है-विभावभावों का और द्रव्यकर्मों का अनुभव करनेवाला होता है' ऐसी एक नय की अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि है और 'जीव भोक्ता नहीं होता' ऐसी दूसरी नय की अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविरोध पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसवे-नज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है-उसका अनुभव करके जानता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां भट्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमानरूप एकस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— ययोरेवोपादानोपादेयभावः परिणामपरिणामिभावो वा तयोरेव भाव्यभावकभावो भोक्तृभोग्यभावो वा भवति । अज्ञानिजीवभावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामयोरोपादानोपादेय-भावस्य परिणामपरिणामिभावस्य वा सद्भावाद्भाव्यभावकभावस्य भोक्तृभोग्यभावस्य वा सद्भावाद-ज्ञानिजीवो भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकानामज्ञानभावान्वितत्वाद्ज्ञानादभिज्ञानां परिणामानाम-शुद्धनिश्चयनयने शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेण भोक्ता भवतीत्येकस्य व्यवहारनयस्य पक्षः । यद्वाज्ञानिजीवद्रव्यक्रोधादिरूपविभावभावात्मककर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्यपरिणामयोरेतन्व्याप्यव्यापक-भावाभावावुपादानोपादेयभावस्य परिणामपरिणामिभावस्य वासद्भावाद्भाव्यभावकभावस्य भोक्तृभोग्य-भावस्य वाऽऽत्मभावज्ञानयपि जीवो द्रव्यक्रोधादिरूपकर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्यस्वरूपभूतरूपिभावान्वित-विभावभावात्मकानां चैतन्यानग्नितत्वाज्ज्ञानविकलात्कर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्यादभिज्ञानां द्रव्यकर्म-

त्मकपरिणामानामज्ञानजीवस्य स्वविभावभावात्मकत्वेन निमित्तमात्रत्वादुपादानकर्तृत्वाभावेऽपि स जीवस्तेषां इव्यकर्मणां भोक्ताऽनुभविता भवतीत्येकस्य व्यवहारनयस्य पक्षः । भावक्रोधादिरूपविभाव-भावात्मकपरिणामोपादानकर्तृत्वे इव्यक्रोधादिरूपविभावभावात्मककर्मवर्गणायोऽप्युद्गलपरिणामनिमित्तकतृत्वे चाप्यज्ञानजीवस्य ज्ञानजीवभावक्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामयोस्तादृजजीवइव्यक्रोधादिरूपपुद्गलव्यपरिणामयोश्चान्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावादुपादानोपादेयभावाभावात्परिणामपरिणामिभावाभावाद्वा भाव्यभावकभावस्य भोक्तृभोग्यभावस्य वाऽभावाद्भावइव्यात्मकविजातीयपरिणामद्वयस्य ज्ञानजीवस्य परमायतो निमित्तोपादानकर्तृत्वाभावेन तत्तादृकपरिणामद्वयस्य भोक्तृत्वाभावेऽपि जीवो भोक्तेति सामान्यतो वचनं व्यवहारनयनिबन्धनमिति भावः । एवं जीवो भोक्तेति व्यवहारनयस्य पक्षः । ज्ञानजीवद्विप्रकारकविभावभावात्मकपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावेनोपादानोपादेयभावाभावाद्भेदोर्भाव्यभावकभावाभावाद्भोक्तृभोग्यभावाभावाद्वा ज्ञानजीवइव्यक्रोधादिरूपनिश्चयनयवृष्ट्या द्विप्रकारकविभावभावात्मकपरिणामस्य नास्ति भोक्तेति परस्य शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्वात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनययोर्द्वौ पक्षपातौ वृष्टघातव्यौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वत्ववेदनप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञाताऽनुभविता च । विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनो नययोः श्रुतज्ञानावयव-भूतत्वाद्भिज्ञानान्वयविकलत्वाद्भिज्ञानाद्भूतत्वात्प्रविकल्पसमाधावात्मस्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भाव-यितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयभोक्तृभोक्तृवृष्टघातव्यविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिन-निश्चयतामा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमायंतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवास्ति भवति ।

विशेषण- जिनमें उपादानोपादेयभाव या परिणामपरिणामिभाव होता है उनमें ही भाव्यभावकभाव या भोक्तृ-भोग्यभाव होता है । अज्ञानजीव और भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम इनमें उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का सद्भाव होनेके कारण भाव्यभावकभाव का या भोक्तृभोग्यभाव का सद्भाव होनेसे अज्ञान-जीव भावक्रोधादिरूपविभावभावात्मक और अज्ञानभाव से अन्धित होनेके कारण अज्ञानभाव से भिन्न न होनेवाले परिणामों का अनुद्गनिश्चयन की दृष्टि से अर्थात् शुद्धनिश्चयन की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से भोक्ता होता है । इसप्रकार यह व्यवहारनय का पक्ष है । अज्ञानजीव और कर्मवर्गणायोऽप्युद्गल के विभावभावात्मक इव्यक्रोधादिरूप परिणाम इनमें उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण भाव्य-भावकभाव का या भोक्तृभोग्यभाव का अभाव होनेसे अज्ञानजीव भी चेतन्य से युक्त न होनेवाले और कर्षो होनेसे शान्धूय होनेवाले कर्मवर्गणायोऽप्युद्गलइव्य से अग्निष्ठ, विभावभावात्मक इव्यक्रोधादिरूप इव्यकर्मवर्गणायोऽप्युद्गलों का अज्ञानजीव निमित्तमात्र होनेसे भावकर्मों का उपादानकर्ता होनेपर भी इव्यकर्मों का भोक्ता होता है ऐसा जो कहा जाता है वह कचन भी व्यवहारनय का पक्ष है । अज्ञानजीव भावक्रोधादिरूप अज्ञानव्याप्त विभावभावात्मक परिणामों का उपादानकर्ता और कर्मवर्गणायोऽप्युद्गल के विभावभावात्मक इव्यक्रोधादिरूप परिणामों का अपने विभावभावों के द्वारा निमित्तकर्ता होनेपर भी ज्ञानजीव और विभावभावात्मक भावक्रोधादिरूप परिणाम तथा ज्ञानजीव और कर्मवर्गणायोऽप्युद्गल के इव्यक्रोधादिरूप विभावभावात्मकपरिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होनेसे उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण भाव्यभावकभाव का या भोक्तृभोग्यभाव का अभाव होनेसे भावात्मक और इव्यात्मक विजातीय परिणामों का ज्ञानजीव परमायंतः उपादान-कर्ता और निमित्तकर्ता न होनेके कारण उक्तप्रकार के दोनों विजातीय परिणामों का भोक्ता-अनुभव करनेवाला न होनेपर भी 'जीव भोक्ता है' इसप्रकार जो सामान्यतः कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है-शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से नहीं । ज्ञानजीव और भावक्रोधादिरूप विभावभावात्मकपरिणाम इनमें अन्तर्व्याप्यव्यापकभाव का अभाव होता है; क्योंकि वि भावक्रोधादिरूप और इव्यक्रोधादिरूप विभावभावात्मक परिणाम शुद्धचेतन्य

से ध्यात नहीं होते । ज्ञानजीव और उक्त दोनों प्रकार के परिणाम इनमें अन्तर्ध्यायव्यापकभाव का अभाव होनेसे उपादानोपादेयभाव का या परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण भाव्यभावकभाव का या भोक्तृभोग्यभाव का अभाव होनेके कारण ज्ञानजीव भावकोषादिरूप और इष्ट्यकोषादिरूप परिणामों का शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से भोक्ता नहीं है । यह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है—अभिनिवेश है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो अभिनिवेश हैं । ' जीव भोक्ता होता है, ' जीव भोक्ता नहीं होता ' और ' जीव भोक्ता होता है और नहीं भी होता ' ये तीनों अभिप्राय विकल्परूप है । जो आत्मानुभूति के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप की जानता है वह तीनों विकल्पों का त्याग करता है । शुद्ध आत्मा का अनुभव करने की योग्यता जिसकी अभिव्यक्त हुई होती है उसके इन विकल्पों का अभाव हो जाता है । इन विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है । निर्विकल्पसमाधि के द्वारा ही शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति प्राप्त होती है । जिसमें विकल्पों का अभाव होता है उस समाधि को निर्विकल्पसमाधि कहते हैं । जीव की विकल्परूप परिणति और आत्मानुभवनरूप परिणति इनमें सहानवस्थानरूप या वध्यघातकभावरूप विरोध होता है । अतः विकल्पों का अभाव होनेपर ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं वह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । जिसको शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति हुई होती है उसकी दृष्टि में आत्मा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है । आत्मा का अनुभव करने—वाले जीव की आत्मा आत्मानुभूतिकाल में और उसके बाद भी अनन्तकालतक अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्ररूप एकस्वभाववाली ही बनी रहती है ।

एकस्य जीवः, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्याऽस्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७६ ॥

अन्वयः— एकस्य जीवः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— मोहाक्रान्त जीव शुद्धचैतन्यविकल होनेसे जीव न होनेपर भी मोहाक्रान्त ज्ञान से युक्त होनेके कारण व्यवहारनय की दृष्टि से जीव है और शुद्धचैतन्यविकल होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह जीव नहीं है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियाँ होती हैं । (दो नयों के दो परस्परविरुद्ध अभिप्राय होते हैं ।) जो स्वमवेबनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियाँ—अभिनिवेश नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्याज्ञानजीवो मोहाक्रान्तत्वाच्छुद्धचैतन्यविकलत्वाज्जीवोऽसन्नपि मोहाक्रान्तावस्थापक्षचैतन्यवत्त्वाज्जीव इति पक्षः । अज्ञानजीवस्य मोहाक्रान्तचैतन्यस्वभावत्वात्प्रच्छन्नविज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाज्ञानजीवो जीव इति परस्य शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्पात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारशुद्धनिश्चयनययोर्द्वौ ' अज्ञानजीवो जीवो भवति ' इति ' अज्ञानजीवो जीवो न भवति ' इति च द्वौ पक्षपातौ दृष्टधातव्यौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी निर्विकल्पसमाधिद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभूतिता वेत्ता च भवति स च्युतपक्षपातौ विनष्टनयद्वयजीवाजीवदृष्टधातविकल्पपरिणतस्य अपकवेध्याकृतस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभूतिविषयात्मा नित्यं शुद्धात्मस्वरूपानुभूत्यनन्तरं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव शुद्धचैतन्यस्वरूप एव समयसार एव अस्ति भवति ।

विवेचन- अज्ञानिजीव का स्वरूप अज्ञानमय-मोहाकान्तज्ञानमय होता है । अज्ञान ज्ञान की मोहाकान्तपर्याय है । पर्यायिज्ञान का तुच्छाभाव होनेपर उसकी अज्ञानरूप पर्याय का अभाव होता है; 'कारणभावो कार्याभावः' इस बचन के अनुसार पर्यायी के अभाव में पर्याय का अभाव होता है । पर्याय में पर्यायी का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता । अज्ञान ज्ञान का विभाज्यभावात्मक परिणाम होनेसे अज्ञान ज्ञान से सर्वथा भिन्न न होनेके कारण तथा परिणाम और परिणामी में तादात्म्य का सङ्काश होनेके कारण जीव की अज्ञानात्मक अवस्था में चेतन्य का-ज्ञान का सङ्काश मानना ही पड़ता है । इसप्रकार ज्ञान जानता है उसीप्रकार अज्ञान भी जानता है, फिर भले ही वह आत्मस्वरूप की विपर्यस्तकथ से जानता हो । अज्ञानावस्थापन्न चेतन्य-ज्ञान जीव का स्वाभाविकभाव नहीं हो सकता । मोहाकान्त चेतन्य या ज्ञान शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से स्वाभाविकभावरूप या परिणामिकभावरूप नहीं है; क्यों कि वह नैमित्तिक भाव है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह मोहाकान्त ज्ञान जीव का स्वाभाविकभाव न होनेसे अज्ञानिजीव परमार्थतः जीव नहीं है । ऐसा होनेपर भी अज्ञानिजीव को जो जीव कहा जाता है वह व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है । अतः अज्ञानिजीव को जीव कहना व्यवहारनय का पक्ष है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अज्ञानिजीव जीव नहीं है-कथंचित् जीवभिन्न पदार्थ है । अज्ञानिजीव को जीव नहीं कहना शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयीं की दो परस्परविरोध दृष्टिया होती हैं । जो निबिकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्यों कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है ऐसे अपकथेष्वाकङ्क्ष जीव की आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके अनन्तर अनन्तकालतक सर्वकाल अविच्छिन्नस्वरूप से परमार्थतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली या समयसाररूप होती है ।

एकस्य सूक्ष्मो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वचिति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वबेदी द्युतपक्षपातस्तस्याऽस्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७७ ॥

अन्वयः- एकस्य सूक्ष्मः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्वबेदी द्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ- स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा ग्राह्य होनेपर भी इद्विप्रत्यक्ष से ग्राह्य न होनेसे आत्मा जो सूक्ष्म कही जाती है वह व्यवहारनय का पक्ष है । स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा या अनुभवजन्यज्ञान के द्वारा ग्राह्य होनेसे 'आत्मा सूक्ष्म नहीं है' ऐसा जो कहा जाता है वह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयीं के दो परस्परविरोध पक्ष-आसक्तिया-अभिनिवेश होते हैं । जो स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है-उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में होनेवाली आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उस (अपकथेष्वाकङ्क्ष) जीव की आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्न रूप से परमार्थतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.- एकस्य व्यवहारनयस्येन्द्रियप्रत्यक्षाग्राह्यत्वात्मानः स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानग्राह्यत्वेऽपि जीवः सूक्ष्म इति पक्षः । परस्य शुद्धनिश्चयनयस्य तथा न सूक्ष्मोऽग्राह्यो नेति पक्षः, जीवस्य स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानग्राह्यत्वात् । इत्यमुना प्रकारेण चित्पात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनययोर्द्वौ 'जीवः सूक्ष्मो भवति' इति 'जीवः सूक्ष्मो न भवति' इति च द्वौ पक्षपातौ द्रष्टव्यास्तस्मात् स्तः । यस्तत्त्वबेदी निबिकल्पसमाधिगमनो भूत्वा शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपस्य चेत्ता भवति स द्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयसूक्ष्मासूक्ष्मदृष्टमभिनिवेशरूपविकल्पो भवति । तस्य द्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभवितुरनुभूतिकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन विद्यात्मा खलु परमार्थतद्विषये शुद्धचेतन्यस्वरूप एव समयसाररूप एव वास्ति भवति ।

विशेषण— अनाविकाल से आत्मा कर्मबद्ध हुई होनेसे यद्यपि कर्माचित मूर्तस्वरूप होती है तो भी शुद्धनिश्चय-यनय की दृष्टि से अमूर्त ही होती है । इन्द्रियां मूर्तिमान् द्रव्य को जानती हैं—अमूर्तद्रव्य को नहीं । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा अमूर्त होनेसे उसको इन्द्रियां नहीं जान सकती । आत्मा स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानगम्य होनेपर भी इन्द्रिय-प्राप्त्यप्य न होनेसे सूक्ष्म कही जाती है । अतः स्वसंवेदनगम्य आत्मा को सूक्ष्म अर्थात् इन्द्रियाप्राप्त्य माना जाता है । वह कवन व्यवहारनय का पक्षरूप है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञानगम्य होनेसे सूक्ष्म अर्थात् अप्राप्त्य नहीं है । आत्मा सूक्ष्म अर्थात् अप्राप्त्य नहीं होती ऐसा जो कहा जाता है वह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नवों की दो परस्परविद्वद्ध दृष्टियां होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि में लग्न होकर शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप को जानती है उस आत्मा के विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव हो जाता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणकक्षेप्याकृष्ट जीव की आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके अनंतर अनन्तकालतक नित्य अविच्छिन्नरूप से परमाथतः शुद्धचैतन्य-मात्रस्वभाववाली या समयसाररूप होती है ।

एकस्य हेतुः, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥ ७८ ॥

अन्वयः— एकस्य हेतुः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपाती । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्ष-पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— आत्मा अपने विभावभावात्मक पूर्वपर्याय के व्यवस्थाप से विभावभावात्मक उत्तरपर्याय का और कर्मवर्णनायोग्य पुद्गलद्रव्य के द्रव्यकामत्मिकपर्याय का कारण—निमित्त होती है ऐसा जो कहा जाता है वह व्यवहार-नय का पक्ष है । उक्त दोनों प्रकार की पर्यायों का आत्मा कारण—निमित्त नहीं होती ऐसा जो कहा जाता है वह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नवों के दो परस्परविद्वद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आक्षेपितयां होती हैं । जो स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर उसको जानता है और जिसके व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में होनेवाले अभिनिवेश नष्ट हो गये होते हैं उस (क्षण-क्षेप्याकृष्ट) जीव की आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमाथतः शुद्धचैतन्यस्वभाववाली अर्थात् समयसाररूप होती है ।

त. प्र — एकस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्यात्मा हेतुविभावभावा-त्मात्मकपूर्वपर्यायव्ययरूपेण विभावभावात्मकोत्तरपर्यायस्य कर्मवर्णनायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्म-परिणामपरिणतेश्च निमित्तकारणमज्ञानान्वितविभावभावात्मकभावक्रोधादिरूपपरिणामस्य चोपादान-कारण भवतीति पक्षः । शुद्धनिश्चयनयदृष्ट्या शुद्धस्यात्मनो विभावभावात्मकपरिणामपरिणतेरभावा-न्निमित्तोपादानकारणत्वासम्भवेऽपि जीवस्य निमित्तोपादानकारणत्वं व्यवहारनयदृष्ट्या सम्भवतीति भावः । अतः 'आत्मा हेतुः' इति व्यवहारनयस्य पक्षः । शुद्धस्यात्मनो निरञ्जनत्वान्निमित्ताभावे नैमि-त्तिकस्याऽप्यभावाद्भिभावभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवाच्छुद्धनिश्चयनयदृष्ट्या शुद्ध आत्मा स्ववि-भावभावात्मकपरिणामानां निमित्तकारणमुपादानकारणं च कर्मवर्णनायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्य-कामात्मकपरिणामपरिणतेश्चकारित्वाभावाद्द्रव्यकामात्मकपरिणामानां निमित्तकारणं च न भवति । अत आत्मा हेतुर्न भवतीति शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्स्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यव-हारशुद्धनिश्चयनययोर्द्वौ 'जीवो हेतुर्भवति' इति 'जीवो हेतुर्न भवति' इति च द्वौ पक्षपाती दृष्ट्या—

सक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदी शुद्धात्मस्वरूपानुभवजन्यज्ञानेन शुद्धात्मस्वरूपवेत्ता भवति स क्युतपक्षपातो विनष्टनष्टद्वयहेत्वहेतुबुद्ध्यासक्तिरूपविकल्पो भवति । तस्य क्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभवितु-
स्तत्स्वरूपानुभवजन्यज्ञानस्य अपेक्षयेष्याकृष्टस्यात्मानुभूतिकाले तदनन्तरं चानन्तं कालं यावन्नित्यं सर्व-
कालमविच्छेदेन चिदात्मा खलु परमार्थतश्चिदेव शुद्धज्ञानघनैकमात्रस्वभाव एवास्ति भवति ।

विवेचनम्— अनादिकाल से कर्मबद्ध हुआ होनेसे कर्म के निमित्त से जीव अज्ञानभावरूप से परिणत हुआ है । इन्द्रियकर्म और भावकर्म इनमें होनेवाला निमित्तनैमित्तिकभाव बीजवृक्षन्याय से अनादिकाल से चला आया है । अज्ञानिजीव या उसका अज्ञानभाव कर्मोदयरूप निमित्त के मिल जानेपर भावकोद्यादिरूप विभावभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे भावकोद्यादिरूप विभावभावात्मक परिणाम जीवस्वात्मिक होते हैं । परिणाम और परिणामी इनमें तादात्म्य होनेसे—कथञ्चित् अन्वये होनेसे अज्ञानिजीव का अज्ञानान्वित विभावभावात्मक परिणाम अपने इन्द्रियरूप निमित्त से विभावभावात्मक अपने उत्तरपरिणाम का निमित्तकारण, अपने अज्ञानभाव के रूप से अपने भावकोद्यादिरूप विभावभावात्मक परिणाम का अज्ञानिजीव उपादानकारण और अपने भावकोद्यादिरूप विभाव-
भावात्मक परिणाम के रूप से अज्ञानिजीव कर्मवर्गनायोग्य पुद्गल की इन्द्रियकर्मरूपपरिणति में सहकारी होनेसे इन्द्रियकर्मरूपपरिणति का निमित्तकारण होता है । इसप्रकार जीव का उपादानकारण और निमित्तकारण होना अशुद्धनिश्चय का अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्ष है; क्योंकि शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव उपादानकारण और निमित्तकारण नहीं होता । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव उपादानकारण और निमि-
त्तकारण न होनेपर भी उसकी जो उपादानकारणरूप और निमित्तकारणरूप माना जाता है वह उपचारप्रधान व्यवहारनय की दृष्टि से माना जाता है, फिर भले ही अज्ञानिजीव उपादानकारण और निमित्तकारण हो । शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करनेवाला ज्ञानिजीव कर्मोदयरूप निमित्त के मिल जानेपर भी विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता । विभावभावों के रूप से परिणत न होनेसे वह ज्ञानिजीव भावकोद्यादिरूप विभाव-
भावों का उपादानकारण, पूर्वकालनैमित्तिकविभावभावात्मकपरिणाम के इन्द्रिय के रूप से विभावभावात्मक उत्तरकालीन परिणाम की उत्पत्ति का निमित्तकारण और भावकोद्यादिरूपविभावभावात्मकपरिणाम के रूप से कर्मवर्गनायोग्य-
पुद्गलद्वय की इन्द्रियकर्मरूपपरिणति का सहकारी होनेसे निमित्तकारण नहीं होता । शुद्ध जीव निर्जन होनेके कारण उसके कर्मबंध का अभाव होनेसे और वह अज्ञानभावशून्य होनेसे भावकोद्यादिरूपविभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत न होनेसे वह उपादानकारण और निमि-
त्तकारण नहीं हो सकता । शुद्ध जीव का और ज्ञानिजीव का उपादानकारण और निमित्तकारण न होना शुद्धनिश्च-
यनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहाररूप और शुद्धनिश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरोध दृष्टियां होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के स्वरूप को पर्यायरूप से जानता है उस जीव के विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की जीव की प्राप्ति होना असंभव है । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस अपेक्षयेष्याकृष्ट जीव की आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके बाद अनन्तकालसक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है; क्योंकि वह अविच्छिन्नरूप से शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करते रहता है ।

एकस्य कार्यं, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विवित् पक्षपातो ।

य तत्त्ववेदी क्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७९ ॥

अन्वयः— एकस्य कार्यं, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी क्युत-
पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— अज्ञानजीव के अज्ञानान्वित विभावभावात्मकपरिणाम कार्यरूप होते हैं और अज्ञानान्वित विभाव-भावात्मक परिणाम और अज्ञानो जीव इनमें तादात्म्य होनेसे अज्ञानजीव भी कार्यरूप होता है । अज्ञानजीव की विभावभावात्मकपरिणति का नाश होनेपर ही उसकी शुद्धावस्था अभिव्यक्त होनेवाली होनेसे शुद्धावस्था की प्राप्ति हुई आत्मा भी कार्यरूप होती है । यह कथन अशुद्धनिश्चयनय का अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्षरूप है । शुद्ध आत्मा अज्ञानभावशून्य होनेसे अज्ञानान्वित विभावभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होनेवाली न होनेसे और अज्ञानभावशून्य होनेसे अब विभावरूप से परिणत नहीं होती तब उक्तप्रकार से वह कार्यरूप भी नहीं हो सकती । शुद्ध आत्मा की कार्यपरमात्मरूप से परिणति स्वयं शुद्ध होनेके कारण असंभव होनेसे भी वह कार्यरूप नहीं हो सकती । यह कथन शुद्धनिश्चयनय का पक्षरूप है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टिओं में आसक्तियां होती हैं । जो निश्चितस्वप्नमाधि में मग्न होकर स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर उसके स्वरूप को जानता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां—अभिनिवेश नष्ट हो गयी होती हैं ऐसे क्षणक्षेपारूढ जीव की आत्मा नित्य-काल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली या समयसाररूप होती है ।

त. प्र.— अज्ञानजीवस्याज्ञानभावात्मकपरिणामवत्त्वाद्भावक्रोधादिरूपाज्ञानोपादानकपरिणामव-त्त्वाच्च परिणामपरिणामिनोस्तादात्म्यात्कार्यात्मकविभावभावारूपपरिणामस्य परिणामिनो जीवात्कथ-ञ्चिद्भूतविभावार्ज्ज्वीवस्याऽपि कथञ्चित्कार्यत्वम् । अज्ञानजीवोपादानकविभावभावात्मकपरिणामव्यये समुपजायमानविज्ञानमात्रैकस्वभावजीवपरिणामोत्पत्तस्तत्तादृक्परिणामस्य कार्यरूपत्वास्य च परिणामिनो जीवात्कथञ्चिदभिन्नत्वादपि जीवस्य कार्यत्वम् । शुद्धावस्थापक्षजीवस्य कार्यपरमात्मरूपत्वात्क-ञ्चित्कार्यत्वमिति भावः । एतज्जीवस्य कार्यत्वमशुद्धनिश्चयनयेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनय-रूपेण सम्भवति, न शुद्धनिश्चयनयदृष्ट्या, शुद्धजीवस्यैतादृक्कार्यात्मकपरिणतेरसम्भवात् । शुद्धजीवस्य विभावभावात्मकपरिणतेः, स्वयं परमात्मस्वरूपत्वात्पुनरपि कार्यपरमात्मरूपेण परिणतेश्चासम्भावन्न कथमपि कार्यत्वम् । एष जीवस्य कार्यत्वाभावःशुद्धनिश्चयनयेन । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारशुद्धनिश्चयनययोर्द्वौ 'जीवः कार्य' इति 'जीवो न कार्य' इति च द्वौ पक्षपातौ दृष्ट्यासक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदी निश्चितस्वप्नमाधौ निमग्नो भूत्वा क्षीतरागस्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानु-भवरूपेण शुद्धात्मस्वरूपं विज्ञानंश्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयकार्याकार्यदृष्टपासक्तिरूपविकल्पो भवति । तस्य क्षणक्षेपारूढस्य च्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्यानुभवद्वारेण वेत्तुशुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन विदात्मा खलु परमार्थतश्चिदेव शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

विवेचन— अज्ञानजीव अनाविकाल से अज्ञानभावरूप से परिणत हुआ होनेसे भावक्रोधादिरूप अज्ञानोपादानक परिणाम के रूप से स्वयं परिणत होता है । परिणाम और परिणामी इनमें तादात्म्य होनेसे परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है । अज्ञानभावरूप परिणाम और अज्ञानोपादानक अत एव अज्ञानात्मक भावक्रोधादिरूप परिणाम कार्यरूप होनेसे अज्ञानजीव भी कर्णचित् कार्यरूप होता है; क्योंकि वह अज्ञानभावरूप परिणाम से और अज्ञानो-पादानक अत एव अज्ञानात्मक भावक्रोधादिरूपपरिणाम से अभिन्न होता है । अज्ञानजीवोपादानक विभावभावात्मक परिणाम का नाश होनेपर उत्पन्न—अभिव्यक्त होनेवाले विज्ञानजनमात्ररूप—एकमात्रस्वभाववाले जीव के शुद्धपरिणाम की उत्पत्ति होनेसे जीव का शुद्ध परिणाम कार्यरूप होनेसे और शुद्ध परिणाम परिणामी शुद्धजीव से कर्णचित् अभिन्न होनेसे भी जीव कर्णचित् कार्यरूप होता है । शास्त्रकारों ने केवलज्ञानजीव को कार्यपरमात्मा कहा है । यह कथन व्यवहारनय की दृष्टि से किया गया है । जीव इन्द्रिय होनेसे और इन्द्रिय अनाविनिघ्न होनेके कारण जीवइन्द्रिय वस्तुतः

कार्यरूप नहीं है । ऐसा होते हुए भी जीव को कार्यरूप कहा जाता है वह उसके परिणाम की दृष्टि की मुख्यता से कहा जाता है । इसलिये यह कथन व्यवहारन्यायित या अशुद्धनिश्चयनयायित है यह स्पष्ट हो जाता है । शुद्धजीव का इसप्रकार के कार्यरूप से परिणत होना असंभव होनेसे, जीवब्रह्म ब्रह्म होनेके कारण अनादिनिघ्न होनेसे और स्वयं शुद्ध होनेके कारण कार्यपरमात्मरूप से परिणत होना असंभव होनेसे वह कार्यरूप नहीं हो सकता । यह जीव की कार्यरूपता का अभाव शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से है । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहाररूप और शुद्धनिश्चय-रूप दो नयों की दो परस्परविपक्ष दृष्टियाँ होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के पदार्थस्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्यों कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवअन्य ज्ञान होता है उसको आत्मा अनुभूतिकाल में और उसके अनन्तर अनन्तकालतक सबैदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

एकस्य भावो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिवे ॥८०॥

अन्वयः— एकस्य भावः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्ष-पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— औदयिकादिभावरूप परिणाम और अज्ञानिजीव इनमें तावात्म्य होनेसे जीव भावरूप है ऐसा अशुद्ध-निश्चयनय का अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्ष है—दृष्टि है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से औदयिकादिभाव परमाव होनेसे ज्ञानिजीव का उन भावों के रूप से परिणत होना असंभव होनेसे उनमें परिणाम-परिणामिभाव का अभाव होनेके कारण जीव भावरूप नहीं है । यह शुद्धनिश्चयनय का पक्ष—दृष्टि है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविपक्ष पक्षों में—दृष्टियों में असक्तियाँ होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि में असक्तियाँ नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— कर्मबन्धनबद्धत्वावज्ञानभावभाष्यस्याज्ञानिजीवस्य विशिष्टकर्मोदयादिरूपसहकारिका-रणस्य विभावभावात्मकजीवपरिणामपरिणत्यनुकूलव्यापारकत्वे सति विभावभावात्मकपरिणामपरि-णतस्य स्वोपादेयभूतविभावभावात्मकपरिणामानां स्वस्मात्कथञ्चिद्वेदभेदात्पर्यायाधिकनयप्राधान्यापेक्षया भावरूपत्वाज्जीवो भाव इत्यशुद्धनिश्चयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपस्य पक्षः । शुद्ध-निश्चयनयापेक्षया निरञ्जनत्वात्कर्मकथञ्चिद्वेदभेदात्पर्यायाधिकनयप्राधान्यापेक्षया विभावभावा-त्मकपरिणामपरिणतस्योपादेयभूतविभावभावात्मकपरिणामानां स्वस्मात्संबन्धा भिन्नत्वाच्छुद्धनिश्चयन-यप्राधान्यापेक्षया भावरूपत्वासम्भवज्जीवो न तथा न भावरूप इति शुद्धनिश्चयनयस्य पक्षः । शुद्धनिश्च-यनयापेक्षया परमात्मरूपत्वाभिरञ्जनत्वात्सहकारिकाणामुक्तकर्मोदयादेरभावात् जीवस्य भावरूपत्वं कथञ्चनाऽपि सम्भवतीति भावः । एतज्जीवस्य भावरूपत्वमशुद्धनिश्चयनयनेन शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयरूपेण सम्भवति, न शुद्धनिश्चयनयदृष्ट्या, शुद्धजीवस्यैतादृशभावात्मकपरिणामपरिणतेर-सम्भवात् । शुद्धजीवस्याज्ञानभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवात् भावरूपत्वम् । एव जीवस्य भाव-रूपत्वाभावाद्शुद्धनिश्चयनयापेक्षया । इत्यमुना प्रकारेण चित्पात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारशुद्धनिश्चयनय-

योर्द्धा 'जीवो भावः' इति 'जीवो न भावः' इति च द्वौ पक्षपातो वृष्टधासक्तौ न स्तः । यस्तत्त्ववेदी विकल्पविकलनिर्विकल्पसमाधौ निमग्नो भूत्वा शुद्धात्मस्वरूपचिन्तनात्मकध्यानकतानस्सन् बीतरागस्व-संवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपं विज्ञानंश्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयभावा-भाववृष्टधासत्तिरूपविकल्पो भवति, तस्य क्षपकश्रेण्याकृष्टस्य च्युतपक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य तदनु-भवद्वारेण वेत्तृशुद्धात्मस्वरूपानुभवनकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन विवात्मा खलु परमार्थतत्त्वित्वेव शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

विवेचन— अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे यह आत्मा अनाविकाल से अज्ञानभाव के रूप से परिणत हुई है । यह अज्ञानजीव इन्द्रियरूप होनेसे परिणमनशील होनेके कारण परिणमनाभिमुख होती है । इसके परिणमनाभिमुख होनेसे विशिष्ट कार्यरूप सहकारिकारण का अज्ञानजीव के विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से होनेवाली परिणति—क्रिया के अनुकूल उद्घाटिक्रियारूप व्यापार जब अभिव्यक्त होता है तब वह उपादानकर्ता होकर कोषावरूप विभावभावों के रूप से परिणत होता है । अज्ञानजीव उन विभावभावों का उपादानकर्ता होनेसे उन विभावभावों में उसके अज्ञानभाव का अव्ययरूप से सद्भाव होनेसे अज्ञानजीव और उपादेयभूत अज्ञानाग्नि परिणाम इनमें तादात्म्य-कथंचित् अमेव होनेसे यह अज्ञानजीव भावरूप होता है—औद्यिकाविभावरूप होता है । अग्नि के द्वारा आत्यंतिकरूप से तपाया गया लोहपिंड बाहक बन जानेसे गर्म कहा जाता है । उसकी यह गर्मी नैमित्तिकभाव होनेपर भी उस लोहे का ही परिणाम होता है और उससे अभिन्न होता है । अज्ञानजीव का कोषावरूप विभावभावात्मक परिणाम कर्मोद्घाटिक्रिय निमित्त के कारण उत्पन्न होते हैं । इसलिये वे नैमित्तिकभावरूप हैं । वे नैमित्तिकभावरूप होनेपर भी अज्ञानजीव के या उसके अज्ञानभाव के उपादेय होनेसे वे अज्ञानजीवस्वामिक ही होते हैं । वे अज्ञानजीवोपादानक या अज्ञानभावोपादानक होनेसे अज्ञानजीव से या उसके अज्ञानभाव से अभिन्न होते हैं और उससे अभिन्न होनेसे अज्ञानजीव कोषाविभावरूप ही जाता है । कोषाविभावरूप से परिणत हो जानेसे वह भाव कहा जाता है । अतः जीव भावरूप होता है ऐसा जो कहा जाता है वह अशुद्धनिश्चयनयक व्यवहारनय की वृष्टि से कहा जाता है । शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से जीव के कर्मबंध का अभाव होता है और कर्मबंध के अभाव के कारण उसके अज्ञानभाव का भी अभाव होता है । अज्ञानभाव का अभाव और कर्मबंध का अभाव होनेसे उपादान का और निमित्त का अभाव हो जानेसे शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से जीव परिणत नहीं होता । विभावभावा-त्मकपरिणाम अज्ञानजीवस्वामिक होनेसे शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से वे जीव के भाव नहीं हैं—वे परभाव हैं । वे परभाव अर्थात् पररूप अज्ञानजीव के भाव होनेसे उनका शुद्ध जीव के साथ तादात्म्य—कथंचित् अमेव नहीं हो सकता । उनका शुद्धजीव के साथ तादात्म्य न होनेसे शुद्धजीव भावरूप नहीं हो सकता । अतः शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से जीव भावरूप नहीं है । सारांश, व्यवहारनय की वृष्टि से जीव भावरूप होता है और शुद्धनिश्चयनय की वृष्टि से वह भावरूप नहीं भी होता । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहाररूप और शुद्धनिश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरोध वृष्टियाँ होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षपकश्रेण्याकृष्ट जीव की वृष्टि में अनुभूतिकाल में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

एकस्य चंको, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८१ ॥

अन्वयः— एकस्य एकः च, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युत-पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— जीव की बाहे इन्द्रियार्थों उत्पन्न हुई हों या बाहे गुणपर्यायों उत्पन्न हुई हों उत्पादक, व्ययक और स्थितिकर पर्यायों में अणुमेव न होनेसे अर्थात् तीनों पर्यायों एकत्ववर्ती होनेसे और वे पर्याय जीवद्रव्य से अभिन्न होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से जीव एक ही होता है और पर्यायों की दृष्टि से प्रतिपर्याय विभावस्था होनेसे व्यवहारनय की दृष्टि से जीव एक-एक रूप नहीं होता । अथवा विज्ञानजनमात्रक एकस्वभाववाला अर्थात् अनेक होनेसे शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव एक रूप होता है और व्यवहारनय की दृष्टि से अनेकवर्तमानक होनेसे अर्थात् अनेक होनेसे वह व्यवहारनय की दृष्टि से एक रूप नहीं है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो मयों के दो परस्पर-विरोध पक्षों में-दृष्टियों में आसक्ति या होती हैं । जो स्वसत्वेवज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है- उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां पट्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्ध चैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— जीवद्रव्यस्योत्पादव्ययस्थित्यात्मकपर्यायित्वस्य अणुमेवाभावात् शुद्धगुणपर्यायाणामेक-द्रव्यत्वाच्चैकत्वं निश्चयनयापेक्षयाऽवगन्तव्यम् । तथाहि—य एव जीवस्योत्तरपर्यायोत्पत्तिक्षण स एव तत्पूर्वपर्यायविनाशक्षणः स एव च पूर्वोत्तरपर्यायाधिरूढस्य जीवत्वस्य स्थितिक्षणः । उत्तरानन्तरपूर्व-पर्यायजीवत्ववर्तीन्युत्पादव्ययधोव्याणि जीव एव, न द्रव्यान्तरं, उत्पादव्ययधोव्याणामात्मनोऽभिन्नत्वात् सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकनिश्चलनयविकल्पविकलस्वशुद्धात्मानुभूतिरूपबीतरागचारित्रपर्यायेणोत्पादस्य य एव अणुस्स एव भावक्रोधादिरूपपरद्रव्यैकीभावत्वपरिणामपरिणत्यात्मकचारित्रपर्यायेण विनाशस्य कालः । स एव च पूर्वोत्तरपर्यायाध्यात्मद्रव्यत्वावस्थात्मकपर्यायेण स्थितेः अणुः । जीव एकसमये भङ्गत्रयेण परिणमतीति सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिना भेदे सत्यपि जीवप्रवेशभेदाभावात्प्रत्ययमेकमेव द्रव्यं भवतीति जीवस्यैकत्वमवतैयम् । एवमुत्पादव्ययधोव्याणां अणुमेवाभावात्परिणमनस्वभावस्यात्मनो निश्चयनय-दृष्ट्यैकत्वमेव । द्रव्यगुणपर्यायाणां सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिना भेदे सत्यपि प्रवेशभेदाभावादेकत्वमेव जीवद्रव्यस्य । तथाहि—निश्चययत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपापूर्वानन्तज्ञानमुखादिगुणास्पदस्वभाव-द्रव्यपर्यायात्मकमोक्षपर्यायस्योत्पादे मोक्षपर्यायोपादानकारणभूततदन्तरपूर्वविभावद्रव्यपर्यायस्य च विनाशे सत्यपि शुद्धद्रव्याधि कनयेनोत्पादविनाशवैकल्यात्परमात्मद्रव्यस्यैकत्वम् । देवादिरूपविभावद्रव्यपर्यायस्योत्पादे मनुष्यादिरूपविभावद्रव्यपर्यायस्य च विनाशे सत्यपि निश्चयनयेनोत्पादविनाशविकलत्वात् जीवद्रव्यस्यैकत्वम् । उत्तरावस्थास्थितजीवस्वात्मिकज्ञानगुणेनोत्पादे पूर्वावस्थास्थितजीवस्वात्मिकज्ञानगुणेन विनाशे च सत्यपि द्रव्यत्वगुणेनावतिष्ठमानं जीवद्रव्यमेकमेव भवति । श्रुतज्ञानादिविभावगुणेनोत्पादे भूतिस्मृत्यादिगुणेन विनाशे च सत्यपि जीवद्रव्यत्वगुणेनावतिष्ठमानं जीवद्रव्यमेकमेव भवति । एवं निश्चयनयेन जीवस्यैकत्वम् । पर्यायाधिकनयापराभिधानव्यवहारनयप्राधान्येन पूर्वोत्तरपर्यायाणां जीवस्वामिकानां सञ्ज्ञालक्षणप्रयोजनादिविभेदेनानेकत्वाज्जीवद्रव्यस्य स्वाभिन्नपर्यायस्यानेकत्वम् । एवं शुद्धनिश्चयनयविवक्षया निश्चयनयविवक्षया वा जीवस्यैकत्वं व्यवहारनयविवक्षया ज्ञानैकत्वमिति भावः । इत्येको जीव इति निश्चयनयस्य पक्षो नैको जीव इति च व्यवहारनयस्य पक्षः । इत्यमुना प्रकारेण चित्तात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनययोर्द्वौ 'जीव एकः' इति 'जीवो नैकः' इति च द्वौ पक्षपातो दृष्ट्या-सक्यो स्तः । यस्तत्त्ववेदी विकल्पविकलनिर्विकल्पसमाधौ निमग्नो भूत्वा शुद्धात्मस्वरूपचिन्तनात्मक-ध्यानं कृतानस्तन्वीतरागस्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूपं विज्ञानं द्रव्य-पक्षपातो विनष्टनयद्रव्यजीवैकत्वानेकार्थबुद्ध्यासमितिरूपविकल्पो भवति । तस्य अपकषेध्याकृष्टस्य व्युत्त-

पक्षपातस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य तदनुभवद्वारेण वेत्तुशुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन विदात्मा खलु परमार्थतश्चिदेव शुद्धचेतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

विवेचन— पदार्थ की द्रव्यपर्यायरूप और गुणपर्यायरूप परिणतियाँ होती हैं । जीव पदार्थ है । अतः उसकी भी द्रव्यपर्यायरूप और गुणपर्यायरूप परिणतियाँ होती हैं । पदार्थ की उत्पादव्ययध्रौष्यात्मक जो पर्याय होती हैं उनमें कालभेद न होनेसे और उसकी द्रव्यगुणपर्यायों एकरूप होनेसे निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थ एकरूप होता है । इसीप्रकार जीवपदार्थ भी एकरूप होता है । जीव की उत्तरपर्याय की उत्पत्ति का जो क्षण होता है वही क्षण उसकी पूर्वपर्याय के नाश का होता है और वही क्षण पूर्वोत्तरपर्यायों में अन्वित होकर रहनेवाले जीव की स्थिति का होता है । उत्पादरूप उत्तरपर्याय में और व्यवस्था अनन्तरपूर्वपर्याय में जीव का सद्भाव होनेसे उत्पाद, व्यव और ध्रौष्य जीव ही होते हैं, अव्यवस्था नहीं होते; क्योंकि उत्पादव्ययध्रौष्य का आत्मा से भेद नहीं होता । सम्यग्ज्ञानज्ञान—पूर्वक निश्चल नयविकल्परहित शुद्ध आत्मा की जो अनुभूति होती है उसरूप बीतरागचारित्रपर्याय की उत्पत्ति का जो क्षण होता है वही भावकोषादिरूपपरव्यय के साथ एकीभावात्वरूप परिणाम के रूप से परिणत होनारूप चारित्रपर्याय के रूप से विनाश होनेका काल होता है और वही पूर्वोत्तरपर्यायाश्रयभूत आत्मद्रव्य—स्वावस्थात्मकपर्याय के रूप से स्थिति का काल होता है । जीव एक समय में उत्पादव्ययध्रौष्यरूप से परिणत होनेवाला होनेसे संज्ञा-लक्षण-प्रयोजन आदि के कारण उनका आत्मा से भेद होनेपर भी प्रदेशभेद न होनेसे उन सभी का एकजीवद्रव्यत्व ही है । इसप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रौष्यरूपपर्यायों में क्षणभेद न होनेसे और प्रदेशभेद न होनेसे परिणामी आत्मा का निश्चयनय की दृष्टि से एकत्व ही सिद्ध हो जाता है । निश्चयपरमत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिकरूप अनन्तज्ञानसुखादि अपूर्व गुणों का स्थान, स्वभावद्रव्यपर्यायात्मक मोक्षपर्याय का उत्पाद और मोक्षपर्याय की उत्पादान-कारणभूत अनन्तपूर्वपर्याय का विनाश होनेपर भी शुद्धद्रव्याधिकनय की दृष्टि से उत्पादविनाशरहित होनेसे परमात्मद्रव्य एकरूप ही होता है । देवादिरूपविभावद्रव्यपर्याय का उत्पाद और मनुष्यादिरूपविभावद्रव्यपर्याय का विनाश होनेपर भी निश्चयनय की दृष्टि से उत्पादरहित और विनाशरहित होनेसे जीवद्रव्य का एकत्व सिद्ध हो जाता है । उत्तरावस्थापन्न जीव के ज्ञानगुण का उत्पाद और पूर्वावस्थापन्न जीव के ज्ञानगुण का विनाश होनेपर भी जीवद्रव्यत्व-गुण के रूप से विद्यमान होनेवाला जीवद्रव्य एक ही होता है । भूतज्ञानादिरूप विभावगुण का उत्पाद और मति-स्मृत्यादिरूप विभावगुण का नाश होनेपर भी जीवद्रव्यत्वगुण के रूप से विद्यमान होनेवाला जीवद्रव्य एक ही होता है । इसप्रकार निश्चयनय की दृष्टि से जीव का एकत्व सिद्ध हो जाता है । पर्यायाधिकनयज्ञात व्यवहारनय की विवक्षा से जीव की पूर्वोत्तरपर्यायों में सत्तालक्षणप्रयोजनादि के भेद के कारण भेद होनेसे जिससे पर्याय भिन्न नहीं होती ऐसे जीवद्रव्य का अनेकत्व सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार शुद्धनिश्चयनय की या निश्चयनय की विवक्षा से जीव का एकत्व सिद्ध हो जाता है और व्यवहारनय की विवक्षा से उसका अनेकत्व सिद्ध हो जाता है । इसप्रकार 'जीव एक होता है' यह निश्चयनय का पक्ष है और 'जीव एक नहीं होता' यह व्यवहारनय का पक्ष है । इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्ष होते हैं । जो विकल्पशून्य निर्विकल्पसमाधि में निगमन—होकर शुद्धात्मस्वरूप का चिंतनरूप और अनुभवनरूप आत्मध्यान में एकतान होकर बीतरागत्वसवेदनज्ञानरूपप्रत्यक्ष से शुद्धात्मस्वरूप के अनुभव के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है उसके दोनों नयों के पक्षों का अभाव हो जाता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव है । जिस शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणकभोग्याकृष्ट जीव की दृष्टि में निर्विकल्पसमाधि में और उसके अनन्तर अनन्तकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से आत्मा परमार्थतः शुद्धचेतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

एकस्य सान्तो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वौचिति पक्षपाती ।

तस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥ ८२ ॥

अन्वयः— एकस्य सान्तः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्ष-
पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ— पर्यायै उत्पादव्ययात्मक होनेसे और पर्यायी से अभिन्न होनेसे पर्यायी जीवद्रव्य पर्यायाधिकनय की अर्थात् व्यवहारनय की बिबक्षा से सान्त होता है । पर्यायै सान्त होनेपर भी पर्यायों में अन्वित होनेवाला जीव द्रव्यरूप होनेसे और द्रव्य अविनश्वर होनेसे द्रव्याधिकनय की बिबक्षा से जीव सान्त नहीं होता । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परविरोध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां होती हैं । जो स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है—उसका अनुभव करता है और जिसकी व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अभिच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र.— अर्थव्यञ्जनपर्यायाणामुत्पादव्ययात्मकत्वात्पर्यायपर्यायिणोस्तादास्यात्कथञ्चिदभेदात्—
यांयिणः पदार्था अग्निस्तत्पित्तलोहपिण्डवत्पर्यायभावमापद्यन्ते इति लोकप्रतीतम् । पर्यायभावमापन्न-
त्वात्पर्यायाणां सान्तत्वात्पर्यायपर्यायिणोर्भेदात्पर्यायिणः पदार्थस्य कथञ्चित्त्वान्तरानु-
सिध्यति । जीवस्य पर्यायिपदार्थात्क्रोधादिभ्रमनुष्यादिरूपगुणद्रव्यपर्यायाणामर्थपर्यायाणां चोत्पादव्ययात्मकत्वा-
त्सान्तत्वा-
त्क्रोधादिभ्रमनुष्यादिरूपगुणद्रव्यपर्यायाणामर्थपर्यायाणां च पर्यायिणो जीवद्रव्यात्मकव्यञ्चिदभेदाज्जीवस्य पर्या-
याधिकनयापराभिधानव्यवहारनयबिबक्षया सान्तत्वाज्जीवः सान्तः । जीवद्रव्यस्य परिणामित्वाद्व्य-
गुणपर्यायवत्त्वेऽर्थपर्यायवत्त्वे चापि पर्यायेषु तस्यान्वयित्वात्पर्यायव्यये सत्यपि जीवस्य द्रव्यत्वाद्भिनाशा-
सम्भवाद्व्ययाधिकनयापराभिधाननिश्चयनयापेक्षया सान्तत्वाभावात् जीवः सान्तः । अतो व्यवहार-
नयापेक्षया जीवः सान्तो निश्चयनयापेक्षया च न तथा न सान्त इति भावः । ‘शान्तः’ इति पाठान्तरे
व्याख्यानं यथा—शुद्धजीवस्य निरञ्जनत्वाच्छुद्धत्वात्क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवा-
त्तादृग्विकाराभावाच्छुद्धनिश्चयनयापेक्षया जीवः कथञ्चिच्छान्तः । संसारिणो जीवस्य साञ्जनत्वाद्-
शुद्धत्वाद्भ्रान्तभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवात्क्रोधादिरूपविभावभावात्मकपरिणामपरिणतेरसम्भवा-
त्तादृग्विकारसम्भवाद्विशुद्धनिश्चयनयापराभिधानव्यवहारनयापेक्षया न जीवः कथञ्चिच्छान्तः । अतो
निश्चयनयापेक्षया जीवः शान्तोऽशुद्धनिश्चयनयापराभिधानव्यवहारनयापेक्षया तु न जीवः शान्त इति
भावः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्व्यवहारनिश्चयनयोर्द्वौ ‘जीवः सान्तः शान्तो वा’
इति ‘जीवो न सान्तः शान्तो वा’ इति च द्वौ पक्षपातौ दृष्टघासक्ता स्तः । यस्तत्त्ववेदी नयादिविक-
ल्पविकल्पनिर्विकल्पसमाधौ निभग्नोभूय शुद्धात्मस्वरूपचिन्तनात्मकध्यानैकतानस्तन्मौल्योत्तरागस्वसंवेदनज्ञान-
प्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपानुभवद्वारेण शुद्धात्मस्वरूप विज्ञानेऽव्युत्पक्षपातो विनष्टनयद्वयसान्तत्वासा-
न्तत्वबुद्धघासक्तरूपविकल्पो भवति । तस्य क्षपकश्रेण्यालुङ्घ्य व्युत्पक्षपातस्य शुद्धात्मरूपस्य तदनुभव-
द्वारेण वेत्तुनिर्विकल्पसमाधौ शुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले तदनन्तरमनन्तकाले च नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन
च चिदात्मा खलु परमार्थतश्चिद्वैव शुद्धचैतन्यमात्रस्वरूप एवास्ति भवति ।

बिबेचन— संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील होता है । परिणमशील होनेसे पदार्थ के सूक्ष्म अर्थात्
प्रतिस्मय होनेवाली इंद्रियागोचर और सूक्ष्म अर्थात् बोधकालवर्ती इंद्रियगोचर पर्यायै होती हैं । ये पर्यायै द्रव्यपर्याय-
रूप और गुणपर्यायरूप होती हैं । पर्यायै उत्पादव्ययात्मक होनेसे विनश्वर अर्थात् सान्त होती हैं । पदार्थ और पर्यायी
इनमें तादात्म्य होनेसे कथञ्चित् अभेद होता है । पर्यायाधिकनय की अर्थात् व्यवहारनय की बिबक्षा से पदार्थ सान्त

कहा जाता है; क्योंकि उसकी पर्यायें सान्त होती हैं और पर्याय और पर्यायी इनमें कश्चित् अमेद होता है। जीव पदार्थ होनेसे परिणमनशील होता है और परिणमनशील होनेसे वह द्रव्यगुणपर्यायों के रूप में परिणत होता है। जीव और उसकी पर्यायें इनमें तादात्म्य होनेसे कश्चित् अमेद होता है। पर्यायाधिकनय की अर्थात् व्यवहारनय की विवक्षा से जीव सान्त कहा जाता है; क्योंकि उन दोनों में कश्चित् अमेद होता है और उसकी पर्यायें सान्त होती हैं। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादि के भेद से पर्याय और पर्यायी इनमें कश्चित् भेद होता है। पर्यायें विनद्वन्द्व होनेपर भी उनमें अन्वित हुआ उपादानभूत पदार्थ अविनद्वन्द्व होनेसे द्रव्याधिकनय की दृष्टि से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थ सान्त नहीं होता। संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादि के भेद से जीव की द्रव्यगुणपर्याय और अर्थपर्याय तथा जीव इनमें कश्चित् भेद होता है। पर्यायें विनद्वन्द्व होनेपर भी उनमें अन्वित हुआ जीव पदार्थ अविनद्वन्द्व होने से द्रव्याधिकनय की दृष्टि से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थ सान्त नहीं होता। इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से जीव सान्त होता है और निश्चयनय की दृष्टि से जीव सान्त नहीं भी होता। 'सान्त' इस शब्द के स्थानपर 'शान्तः' ऐसा जो दूसरा पाठ मिलता है उसकी दृष्टि के सामने रखकर खुलासा करना आवश्यक है। खुलासा - शुद्धजीव द्रव्यकर्म से और नोकर्म से रहित होनेसे शुद्ध होता है। शुद्ध होनेसे अज्ञानभावामकपरिणाम का उसके अभाव होता है। उसके अज्ञानभावामक परिणाम का अभाव होनेसे उनकी क्रोधादिवारुणविभावामकपरिणाम के रूप से होनेवाली परिणति का अभाव होता है। ये क्रोधादिभाव विकाररूप होते हैं। इसप्रकार के विकारों का अभाव होनेसे जीव निश्चयनय की दृष्टि से शान्त कहा जाता है। संसारी जीव द्रव्यकर्म से युक्त होने से, नोकर्म से और भावकर्म से युक्त होता है। कर्मबद्ध हुआ होनेसे वह अज्ञानभावामक से परिणत हुआ होता है। इस अज्ञानभावामक उपादान से या अज्ञानजीवरूप उपादान से विशिष्टकर्म का उदायादिरूप निमित्त मिल जानेपर परिणमनाभिमुख संसारी जीव भावक्रोधादिवारुणविभावामकपरिणाम के रूप से परिणत हो जाता है। ये विभावामकपरिणाम और संसारी जीव इनमें अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अमेद होनेसे जीव विकारसहित होनेके कारण शान्त नहीं कहा जा सकता। शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से जीव अज्ञान न होनेपर भी अर्थात् शान्त होनेपर भी उसकी जो अज्ञात कहा जाता है वह उपचार से अर्थात् व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहाररूप और निश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविषट्क दृष्टियाँ होती हैं। जो निर्विकल्पसमाधि के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के वषार्यस्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मकनयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति की प्राप्ति होना असम्भव है। जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उसकी दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनंतर अनन्तकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य नित्यो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८३ ॥

अन्वयः :- एकस्य नित्यः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ - एक नय की अर्थात् द्रव्याधिकनय की दृष्टि से या निश्चयनय की दृष्टि से जीव नित्य है। दूसरे अर्थात् पर्यायाधिकनय की या व्यवहारनय की दृष्टि से जीव नित्य नहीं है। (परिणामी होनेसे पर्यायबन्त होनेके कारण पर्यायों के नाश से-व्यय में उसका भी एक प्रकार से नाश होनेसे वह नित्य नहीं है अर्थात् विनद्वन्द्व है।) इसप्रकार आत्मा के विषय में निश्चय और व्यवहार इन दो नयों की दो परस्परविषट्क दृष्टियों में आसक्तिरा होती है। स्वसंवेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप की जो जानकारी होती है-उसका अनुभव कर्ता है और जिसकी निश्चयनय की दृष्टि में और व्यवहारनय की दृष्टि में आसक्तियाँ नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र. — परिणामस्वभावत्वात्कमभाविपर्यायपरम्परायां स्वस्वरूपेणान्वितत्वात्कदाचनऽपि विना-
शासम्भवात्स जीवो नित्य इत्येकस्य द्रव्याधिकनयापराभिधाननिश्चयनयस्य पक्ष ऐकान्तिकी दृष्टिः ।
जैनवृष्ट्या तस्य नित्यत्वेऽपि साहचर्यादिमतवन्न तस्य कौटस्थ्यमिति मनसि विधेयं सुधीभिः । स्वरूपेण
सदा स्वीयसर्वपर्यायेषु विद्यमानत्वात्तत्पर्यायरूपेण स्वयं पर्यायात्मकत्वात्पर्यायस्य विनश्वरत्वात्तस्यापि
विनश्वरत्वात्स न नित्य इति परस्य पर्यायाधिकनयापराभिधानव्यवहारनयस्य पक्ष ऐकान्तिकी दृष्टिः ।
जैनवृष्ट्या तस्य कथञ्चिदनित्यत्वेऽपि ताथागताभिमतवन्न तस्य सर्वथा क्षणिकत्वमित्यवसेयम् ।
आत्मनो द्रव्यत्वात्स नित्यानित्यस्वरूपः, न केवलं नित्यो न जानित्यः । स परिणामिनित्य इत्यर्थः ।
इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनयोर्द्वौ पक्षपातो वृष्ट्यासक्ती स्तः । यस्त-
त्त्वेवो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण शुद्धात्मस्वरूपस्य वेत्ता स विज्ञानधनमेतत्तत्कस्वरूपत्वाच्छुद्धात्मनो नय-
द्वयस्य श्रुतज्ञानावयवभूतत्वाद्विज्ञानान्वयविकलत्वाद्विज्ञानाद्भिन्नत्वाच्छुद्धात्मनो स्वरूपानुभूतो विज्ञानेऽन्त-
र्भावियुक्तशक्यत्वाच्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयनित्यानित्यत्ववृष्ट्यासक्तिरूपविकल्पस्तन्नस्यात्मनस्तत्त्व-
वेदिनिश्चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानधनमात्रस्वभाव एवास्ति भवति ।

विवेचन :- जीव परिणामस्वभावत्वात् अर्थात् पर्यायरूप से परिणत होनेके स्वभाव से युक्त द्रव्य है ।
जो जो द्रव्य होता है वह परिणामी है । इस स्वभाव के कारण क्रम से जितनी भी पर्यायें उत्पन्न होती हैं । उन सभी
अपनी पर्यायों में जीव स्वस्वरूप से अन्वित होनेवाला होनेसे उसका तुच्छभावरूप या अत्यताभावरूप विनाश होना
असंभव होनेसे वह नित्य है । इस प्रकार यह द्रव्याधिकनय का अर्थात् निश्चयनय का पक्ष—अभिनिवेश है । सांख्य
और वेदान्ती आत्मा को परिणामिनित्य न मानकर कूटस्थनित्य मानते हैं । जैनों को आत्मा का कथंचित् नित्यत्व
प्राह्य होनेपर भी उसका कूटस्थनित्यत्व जैनों की दृष्टि में प्राह्य नहीं है ; क्योंकि यदि आत्मा का कूटस्थनित्य
माना तो उसमें दिखाई देनेवाले अवस्थाकृत भेदों का अभाव ही जायगा और उसके ब्रह्मात्मता का और मुक्तावस्था
का अभाव ही जायगा । सांख्यों में भी पुरुष के बंध का और मोक्ष का अभाव माना है । अपनी सभी पर्यायों में
स्वरूप से सदा अन्वित होनेसे पर्यायरूप से जीव परिणत हो जाता है । पर्यायरूप से परिणत होनेपर वह स्वयं
पर्यायरूप होता है । क्रोधरूप से परिणत हुआ जीव क्रोधरूप होता है और क्रोधरूप पर्याय विनश्वर होनेसे जीव भी
कथंचित् विनश्वर होता है । कथंचित् विनश्वर होनेसे वह कथंचित् अनित्य होता है—सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य
नहीं होता । जीव का कथंचित् अनित्य होना पर्यायाधिकनय का अर्थात् व्यवहारनय का पक्ष है । व्यवहारनय की
दृष्टि से यद्यपि जैन जीव को कथंचित् अनित्य मानते हैं तो भी बौद्धों के समान सर्वथा अनित्य—अणिक नहीं
मानते ; क्योंकि यदि जीव को सर्वथा अनित्य—क्षणिक माना तो उसको सर्वथा विनश्वर मानना पड़ेगा । जीव द्रव्य
होनेसे उसका तुच्छभावरूप विनाश नहीं होता । सत् का तुच्छभावरूप विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति
नहीं होती । यदि जीव का सर्वथा विनाश माना तो 'यह वही है' इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का अभाव ही
जायगा । 'यह वही है' इस प्रकार की प्रतीति लोक में प्रसिद्ध है । अतः आत्मा को सर्वथा विनश्वर नहीं माना
जा सकता । सारांश जीव कथंचित् नित्य भी और कथंचित् अनित्य भी है — द्रव्याधिक या निश्चयनय की दृष्टि से
नित्य है और व्यवहारनय की दृष्टि से अनित्य है । इसप्रकार जीवद्रव्य नित्यानित्यात्मक है । इसप्रकार जीव के
विषय में व्यवहाररूप या निश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरोध दृष्टियाँ होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के या
स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप को जानता है
उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है ; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप
की अनुभूति की प्राप्ति होना असंभव । दूसरी बात यह है कि जिससमय जीव आत्मानुभूति में निगम होता है
उससमय वह विज्ञानधनमत्त्वक वह जाता है । विज्ञानधनमत्त्वक परिचय में श्रुतज्ञानाश्रित नयविकल्पों का सर्वथा

होना असंभव है; क्योंकि धृतज्ञान सायोपशमिकभावरूप होता है और विज्ञान सायिकभावरूप होता है। जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणकल्पेन्द्रिय जीव की दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य वाच्यो, न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविती पक्षपातो ।

यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिवेदेव ॥ ८४ ॥

अन्वयः :- एकस्य वाच्यः, परस्य तथा न इति चित्ति द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ :- अनंतधर्मों का जिस के साथ अविनाभाव होता है और जिसका जीव के साथ तादात्म्य-अभेद होता है ऐसा जीव का अनाधारणधर्मभूत जो ज्ञान उसका जीव से उपचार से भेद करके उसके द्वारा जीव का कथन किया जाना संभव होनेसे जीव व्यवहारनय की दृष्टि से कथंचित् वाच्य-निर्वचनीय-प्रतिपाद्य होता है। ज्ञान का जीव के साथ तादात्म्य होनेसे उसका वस्तुतः जीव से भेद करना असंभव होनेसे उसके द्वारा जीव का प्रतिपादन किया जाना असंभव होनेसे जीव निश्चयनय की दृष्टि से कथंचित् वाच्य-निर्वचनीय-प्रतिपाद्य नहीं हो सकता। अतः 'जीव वाच्य है' यह व्यवहारनय का पक्ष है और 'जीव वाच्य नहीं है' यह निश्चयनय का पक्ष-दृष्टि है। इस प्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तियों-अभिनिवेश होती हैं। स्वस्वेदेवरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके उस ज्ञान के द्वारा जो जानता है और जिसकी सायोपशमिकभावभूत धृतज्ञान के अंशरूप व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियों नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र. :- ज्ञानमात्रमनोऽसाधारणो 'मः, तस्य परपदार्थस्य जीवस्य व्यावर्तकत्वात् । तेन ज्ञानगुणेनात्मस्वामिकानामनन्तधर्माणामविनाभावः । तदविनाशानन्तधर्मज्ञानमात्मना परमार्थतस्तत्तादात्म्यमापन्नमप्युपचारेणात्मनो विभिन्नं तन्मुखेनानन्तधर्मप्रतिपादनसम्भवादानन्तधर्मात्मिकस्य वस्तुभूतस्यात्मनः प्रतिपादनोपपत्तेर्जीवो वाच्यः । एतच्च जीवस्य वाच्यत्वं व्यवहारनयदृष्ट्या सम्भवंति, वस्तुतो ज्ञानिनोऽभिन्नस्य ज्ञानगुणस्योपचारेण भेदं विभाज्य ज्ञानद्वारेणात्मनः प्रतिपाद्यत्वोपपत्तेः । ज्ञानज्ञाननिरन्योन्यतादात्म्यस्य सद्भावज्ञानस्य ज्ञानिनः परमार्थतो भेदस्य विभावनस्याशक्यपानुष्ठानत्वाज्ज्ञानमुखेनानन्तधर्मं आत्मनः प्रतिपाद्यत्वाद्यटनाश जीवो वाच्यः । एतज्जीवस्यानिर्वचनीयत्वं निश्चयनयदृष्टिमूलकं यतस्ततोऽयं निश्चयनयस्य पक्षः । इत्यनेन प्रकारेण चित्ति विज्ञानघनस्वभावात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयनयव्यवहारनययोर्द्वौ पक्षपातो परस्परविरुद्धदृष्ट्यासक्तो स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वस्वेदेवज्ञानप्रत्यक्षेण विज्ञानघनस्वभावात्मकशुद्धात्मस्वभावस्य जाता स विज्ञानघनमात्रैकस्वभावाच्छुद्धात्मनस्तज्ज्ञानस्य च सायिकभावरूपत्वात्तद्वयस्य च सायोपशमिकभावभूतभृतज्ञानांशभूतत्वाद्विज्ञानान्वयवैकल्याद्विज्ञानाद्भिन्नत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभूतिकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयवाच्यावाच्यत्वदृष्ट्यासक्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदेनः क्षणकल्पेन्द्रियस्य विवादात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिच्छिवे विज्ञानघनमात्रस्वभाव एवास्ति भवति ।

विवेचन :- ज्ञान आत्माका असाधारणधर्म है; क्योंकि वह परपदार्थों को जीव से या जीव को परपदार्थों से व्यावृत्त करता है—पृथक् बतता है। आत्मा अनंतधर्मात्मक होती है। आत्मा के उन अनंतधर्मों का आत्मा के स्वभावभूत ज्ञान के साथ अविनाभाव होता है। उन अनंतधर्मों का ज्ञान के साथ अविनाभाव होनेसे ज्ञान के ग्रहण से उन अनंतधर्मों का भी ग्रहण हो जाता है। यद्यपि आत्मा के स्वभावभूत ज्ञानधर्म का आत्मा के साथ तादात्म्यसंबंध अनादि से बना हुआ है तो भी उसका स्वाध्ययभूत आत्मा से उपचार से भेद किया जाता है—वस्तुतः नहीं। इसप्रकार जिसका उपचार से भेद किया जाता है ऐसे आत्मा के असाधारणधर्मभूत ज्ञान के द्वारा आत्मा का कथन किया जाना संभव होनेसे आत्मा वाच्य है। आत्मा अनंतधर्मात्मक होनेसे, उन अनंतधर्मों का ज्ञान के साथ अविनाभाव होनेसे और आत्मा के साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान से आत्मा के अनंतधर्मों का ग्रहण होनेसे संपूर्ण आत्मा का ग्रहण होनेके कारण ज्ञान के द्वारा आत्मा वाच्य—निर्वचनीय—प्रतिपाद्य होती है। यह आत्मा का वाच्यत्व व्यवहारनय की दृष्टि से बनता है; क्योंकि कि आत्मा से ज्ञान का उपचार से भेद किये बिना उसके द्वारा आत्मा का वाच्यत्व सिद्ध नहीं होता। यद्यपि ज्ञान का आत्मा से भेद किया जा सकता है तो भी वह भेद उपचारनिमित्तक होनेसे परमार्थिक नहीं है; क्योंकि कि गुणगुणी में तादात्म्य होनेसे ज्ञानगुण को गुणी आत्मा से परमार्थतः भिन्न नहीं किया जा सकता। जब ज्ञान का आत्मा से परमार्थतः भेद नहीं किया जा सकता तब ज्ञान आत्मा से परमार्थतः भिन्न न होनेसे उसके द्वारा आत्मा का प्रतिपादन करना अशक्यप्राय है। इसप्रकार ज्ञान के द्वारा जीव प्रतिपाद्य न होनेसे वह वाच्य नहीं है। यह जीव का अनिर्वाच्यत्व निश्चयनय की दृष्टि से है; क्योंकि कि आत्मा और ज्ञान में जो भेद का अभाव है वह निश्चयनय की दृष्टि से है और वह परमार्थभूत है। यदि जीव से ज्ञानगुण को सर्वथा भिन्न माना तो ज्ञानगुण के भिन्नपदार्थस्वरूपता की मिट्टि हो जायगी। ज्ञानगुण के भिन्नपदार्थत्व की सिद्धि होनेसे स्वसिद्धान्तहानि का और परसिद्धान्ताभ्युपगम का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। वैशेषिक गुण को गुणी से सर्वथा भिन्न पदार्थ मानते हैं और 'उत्पन्नं द्रव्य अर्णं निर्गुणं तिष्ठति' ऐसा कहते हैं। एक क्षण के बाद उन दोनों का नमनाय से संबंध चरित होता है ऐसा उनका कहना है। वे समवाय को भी भिन्नपदार्थरूप मानते हैं। ये उनकी मान्यताएं युक्ति और आगम के विरुद्ध पड़ती हैं। उनकी इन मान्यताओं का जैन न्यायशास्त्रों में अकाट्य युक्तियों से परिहार किया गया है। ज्ञान को आत्मा से परमार्थतः भिन्न माना तो वैशेषिक सिद्धांत की स्वीकार करना पड़ेगा और युक्तिसिद्ध और आगमसिद्ध अपने सिद्धान्त का त्याग करना पड़ेगा। सारांश, व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा वाच्य है और निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा वाच्य नहीं है। इसप्रकार जीवद्रव्य कर्णचित् वाच्य भी है और कर्णचित् वाच्य नहीं भी है—अनिर्वाच्य है। इसप्रकार जीव के विषय में व्यवहाररूप और निश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियां होती हैं। जो निर्विकल्पसमाधि के या स्वतत्वेदनज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके शुद्ध आत्मा के पदार्थ स्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि कि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्ति होना असंभव है। दूसरी बात यह है कि जिसमनय जीव आत्मानुभूति में निमान होता है उससमय वह विज्ञानजनक बन जाता है। विज्ञानजनकपरिणति में भूतज्ञान के अंशभूत नयविकल्पों का अंतर्भाव होना असंभव है; क्योंकि कि भूतज्ञान आद्योपशमिकभावरूप होता है और विज्ञान साधिकाकाररूप होता है। जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणभंग्याकृष्ट जीव की दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में जीव इसके अनंतर अनंतकालतक सर्वदा अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचंतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य नाना, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विवित् पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८५ ॥

अन्वय :- एकस्य नाना, तथा परस्य न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ :- द्रव्याधिकनय की दृष्टि से एक ज्ञानमात्रस्वभाववाली आत्मा विभागरहित होनेसे एकरूप होनेपर भी उस विभागरहित एक द्रव्य के द्वारा व्याप्त सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त जो चैतन्य के अंशरूप अनंत पर्याय होती हैं उन पर्यायों की विषयता से आत्मा नानारूप होती है । यह व्यवहारनय का पक्ष है । सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त जो चैतन्य के अंशरूप अनंतपर्याय होती हैं उसके समुदायरूप विभागरहित एकरूप होनेसे उस विभागरहित एक द्रव्यत्व की विषयता से आत्मा नानारूप नहीं होती । यह द्रव्याधिकनय का या निश्चयनय का पक्ष है । अथवा अगमा अनंत-धर्मात्मक होनेसे वह व्यवहारनय की दृष्टि से नानारूप होती है और परस्परभिन्न ऐसे अनंतधर्मों के समुदायरूप से परिणत हुए एक क्षणिकमात्रस्वभावरूप से स्वयमेव विद्यमान होनेसे आत्मा का जो ज्ञानमात्रत्व होता है उस ज्ञान-मात्र में अचलितरूप से-निश्चलरूप से क्रमप्रवृत्त और अक्रमप्रवृत्त ऐसे जिस ज्ञानमात्रस्वभाव के साथ जिनका अभिनाभाव होता है ऐसे अनंत धर्मों का समूह जो जितना विस्तीर्ण होता है वह उतना संपूर्ण होनेसे आत्मा निश्चय-नय की दृष्टि से एकरूप होती है-नानारूप नहीं होती । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों की दो परस्परविपरीत दृष्टियों में-पक्षों में आसक्तियों (अभिनिवेश) होती हैं । स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्षज्ञान के द्वारा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उसका अनुभव करके जो जानता है और जिसकी आयोपशमिकभावभूत श्रुतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रैकस्वभाववाली होती है ।

त. प्र. - शुद्धद्रव्याधिकनयदृष्ट्या विज्ञानघनमात्रैकस्वभावस्यात्मनो विभागरहितत्वावच्छेदत्वा-
वेकत्वेऽपि तद्विभागविकलाखण्डैकत्वमद्रव्यस्वरूपव्याप्तक्रमाक्रमप्रवृत्तचैतन्यांशभूतानन्तपर्यायस्वामित्वा-
त्पर्यायाधिकनयविवक्षया नानात्व सम्भवति । उभयविधनानापरिणामस्वत्वात्पर्यायाधिकनयपरामि-
धानव्यवहारनयार्णया नानात्वमात्मनो यतो निरारेकं सम्भवति तत आत्मा नानेति व्यवहारनयस्य
पक्षः । क्रमाक्रमप्रवृत्तचैतन्यांशभूतानन्तपरिणामसमुदायात्मकविभागविकलाखण्डैकद्रव्यत्वात्तद्विवक्षयाऽऽ-
त्मनो न नानात्वं, अपि त्वखण्डैकद्रव्यत्वमेव । क्रमाक्रमप्रवृत्तमानानामनन्तधर्मोणां गुणीकृतत्वाभिध्य-
र्यायद्रव्यमात्रविवक्षया प्रतिपादनाच्च नानात्वेति निश्चयनयस्य पक्षः । यद्वाऽनन्तधर्मात्मकत्वात्मात्मनस्त-
दनन्तधर्मप्राधान्यात्मात्मनः प्रतिपादनाद्गुणीकृतविभावविकलाखण्डैकद्रव्यत्वस्यात्मनः पर्यायाधिकनया-
रामिधानव्यवहारनयदृष्ट्या नानात्वमवश्यम् । कथञ्चिन्न्योन्यभिन्नानन्तधर्मसमुदायात्मकपरिणम-
मानैकज्ञप्तिमात्रभावस्वभावस्यात्मनो विज्ञानघनमात्रैकस्वरूपेऽविचलितं निमग्नस्य क्रमाक्रमप्रवृत्तानां
विज्ञानघनमात्रैकरूपात्मस्वभावेनाविनाभूतानां यावान्समुदायस्तावन्मात्रस्यात्मनो निश्चयनयदृष्ट्यैकरूप-
त्वम् । एवमात्मनो व्यवहारनयविवक्षया नानात्वं निश्चयनयविवक्षया चेकत्वमित्यभिप्रायः । इत्थनेन
प्रकारेण चिति विज्ञानघनमात्रैकस्वभावात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्यथाक्रममात्मन एकत्व-
नानात्वप्रतिपादकयोर्दोषोपपात्तावात्मनो नानानानात्मकत्वरूपपरस्परविरुद्धदृष्ट्यासक्ती स्तः । यस्तत्त्व-
वेदो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण विज्ञानघनस्वभावात्मकशुद्धात्मस्वरूपमनुभूय तज्ज्ञाता विज्ञानघनमात्रैक-
स्वभावत्वाच्छुद्धात्मनस्तज्ज्ञानस्य च आधिक्यभावरूपत्वात्प्रत्ययस्य च आयोपशमिकभावभूतश्रुतज्ञाना-
ंशभूतत्वाद्विज्ञानान्वयवैकल्याद्विज्ञानाद्भिन्नत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपान् भवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावित्युपमशयत्वा-
च्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयनानानानात्वदृष्ट्यासक्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षपकश्रेष्ठ्याह-
इत्थं चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव
एवास्ति भवति ।

विवेचन :- प्रत्येक पदार्थ अनेकधर्मात्मक होता है । उसका यह अनेकधर्मात्मकत्व व्यवहारनय की दृष्टि से है । निश्चयनय की दृष्टि से पदार्थ एकधर्मात्मक होता है । पदार्थ के अनेक धर्मों का उसके व्यावर्तक एकधर्म के साथ अविनाभाव होनेसे उस एक धर्म में अंतर्भाव होता है । उसके एक धर्म के साथ उनका अविनाभाव होनेसे उस धर्म के ग्रहण से उन अनेक धर्मों का ग्रहण हो जानेसे पदार्थ का ग्रहण हो जाता है; क्योंकि पदार्थ अनेक गुणों का पुंजरूप होता है । इस विषय का प्रमाण देखिये-

‘गुणविशेषग्रहणे सति रसादीनामग्रहणमिति, तत्र । किं कारणम् ? तदविनाभावसद्वन्तर्भाव-सिद्धेः । रूपाविनाभावितो हि रसादयो रूपग्रहणेन गृह्यन्ते ।’ (राजवातिक अ. ५, सू. ५, वा. ३)

‘गुणविशेष का ग्रहण होनेपर रसादि के अग्रहण का प्रसंग उपस्थित हो जाता है’ यह कथन ठीक नहीं है । इसका क्या कारण है ? गुणविशेष के साथ रसादिगुणों का अविनाभाव होनेसे उस गुणविशेष में रसादिकों के अंतर्भाव की सिद्धि हो जानेसे रसादि के ग्रहण का अभाव हो जानेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता । रूपगुण के साथ जिनका अविनाभाव है ऐसे रसादिकों का रूपगुण का ग्रहण करनेपर ग्रहण हो जाता है ।” इसप्रमाण से उक्त अभिप्राय की सिद्धि हो जाती है । जब निश्चयनय की दृष्टि को गौण किया जाता है और व्यवहारनय की दृष्टि को मुख्यता दी जाती है तब पदार्थ के अनेकधर्मात्मकता की सिद्धि हो जानेसे वह नाना कहा जाता है और जब व्यवहारनय की दृष्टि को गौण किया जाता है और निश्चयनय की दृष्टि को मुख्यता दी जाती है तब पदार्थ के असाधारणधर्म की प्रधानता से पदार्थ नाना अर्थात् अनेकात्मक नहीं होता, एकरूप ही होता है । आत्मा पदार्थ है । अतः वह अनेकधर्मात्मक है । आत्मा का यह अनेकधर्मात्मकत्व व्यवहारनय की दृष्टि से है । निश्चयनय की दृष्टि से आत्मपदार्थ विज्ञानघनमात्ररूप एकस्वभाववाला है । सहभावी और क्रमभावी परिणामों का विज्ञानघनमात्ररूप एक स्वभाव से कथञ्चित् भेद होनेसे उन परिणामों का अधिकरणभूत आत्मा व्यवहारनय की दृष्टि से नाना अर्थात् अनेकरूप है, फिर भले ही उनका विज्ञानघनरूपस्वभाव के साथ निश्चयनय की दृष्टि से अभेद हो । आत्मा के विज्ञानघनरूप एकमात्र स्वभाव के साथ क्रमभावी और अक्रमभावी परिणामों का अविनाभाव होनेसे उनका उस स्वभाव में अंतर्भाव होनेसे अभेद होनेके कारण उनका एकरूपत्व होनेसे आत्मा भी निश्चयनय की दृष्टि से एकरूप है अर्थात् नाना नहीं है, फिर भले ही उन धर्मों का व्यवहारनय की दृष्टि से अनेकत्व होनेसे आत्मा नानारूप हो । अथवा आत्मा अनन्तधर्मात्मक होनेसे और अनंतधर्मों की मिश्रता की प्रधानता से आत्मा के विवागविकल अखंड एकवृत्त्य की गौण करके आत्मा का प्रतिपादन किया जानेसे पर्यायविकलनय की या व्यवहारनय की दृष्टि से उसका नानात्व-अनेकरूपत्व जानना । कथञ्चित् अन्योन्यभिन्न अनंतधर्मों के समुदायरूप परिणाम के रूप से परिणत होने-वाली क्षतिमात्ररूप एकस्वभाववाली विज्ञानघनमात्ररूप एक स्वरूप में निम्न हुई आत्मा के विज्ञानघनमात्ररूप एक स्वभाव के साथ जिनका अविनाभाव मौजूद होता है ऐसे क्रमप्रवृत्त और अक्रमप्रवृत्त परिणामों का जो समुदाय होता है उस परिणामसमुदायप्रमाण आत्मा का निश्चयनय की दृष्टि से एकरूपत्व सिद्ध होनेसे वह नाना नहीं होती । इसप्रकार व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा नाना है और निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा नाना नहीं है । इसप्रकार जीव के विषय में व्यवहाररूप और निश्चयरूप दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियों में आसक्तियाँ होती हैं । जो निर्विकल्पसमाधि के या स्वस्वेदनप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के पर्यायस्वरूप का अनुभव करके उसके पर्याय स्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मकनयदृष्टियों का अभाव होता है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना असम्भव है । दूसरी बात यह है कि जिससमय जोष आत्मानुभूति में निम्न होता है उससमय वह विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाता है । विज्ञानघनरूप परिणाम में श्रुतज्ञान के अंशभूत अविकल्पों का अंतर्भाव होना असम्भव है; क्योंकि श्रुतज्ञान सायोपशमिकभावरूप होता है और विज्ञान साधिकभावरूप होता है । जिसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस क्षणक्षेप्याकृत जीव की दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनंतर अनंतकालतक सर्वथा अविकलिष्ठरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमानस्वभाववाली होती है ।

एकस्य चेत्यो, न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्वेव ॥ ८६ ॥

अन्वयः— एकस्य चेत्यः, परस्य तथा न इति चिति द्वयोः द्वौ पक्षपाती । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्ष-
पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थः— एक नय की दृष्टि से अर्थात् निश्चयनय की दृष्टि से आत्मा चेत्य अर्थात् स्वसंवेदनज्ञान का विषय बननेके योग्य है, अशुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से वह चेत्य अर्थात् स्वसंवेदनज्ञान का विषय बननेके योग्य नहीं है । इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियों में—पक्षों में आसक्तियों (अभिनिवेश) होती हैं । स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष-
ज्ञान के द्वारा—अनुभवभात्मक ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी क्षाद्योपशमिक-
भावभूतभ्रुतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियाँ नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है ।

त. प्र. :— शुद्धनिश्चयनयार्पणयाऽऽत्मा चेत्यः स्वसंवेदनज्ञानगोचरीभवनाहो यतस्तत् एकस्य
शुद्धनिश्चयनयस्यात्मनः स्वसंवेदनज्ञानगोचरीभवनाहो पक्षो दृष्टिरभिनिवेशो वा । अशुद्धनिश्चयन-
यार्पणयाऽज्ञानिनः स्वसंवेदनज्ञानात्मकपरिणामपरिणमनसामर्थ्याभावात्तद्रूपेण परिणतेरसम्भवात्समु-
पलब्धविशिष्टात्मशुद्धिजीववत्स्वसंवेदनज्ञानगोचरीभवनाहो न भवतीति पक्षोऽशुद्धनिश्चयनयस्य व्यव-
हारनयपराभिधानस्य । शुद्धनिश्चयनयार्पणयाऽऽत्मा चेत्योऽशुद्धनिश्चयनयार्पणया च न स चेत्य इत्य-
भिप्रायः । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ चेत्योऽचेत्येवचेति द्वौ पक्ष-
पातौ परस्परविरुद्धवृष्टधासक्ती स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चककीभावात्मक-
विज्ञानघनस्वभावरूपशुद्धात्मस्वरूपमनुभवविषयीकृत्य तज्ज्ञाता स ज्ञाता विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वा-
च्छुद्धस्यात्मनस्तज्ज्ञानस्य च आधिक्यभावरूपत्वाभ्यवृत्तयस्य च क्षाद्योपशमिकभावभूतभ्रुतज्ञानांशभूतत्वा-
द्विज्ञानान्वयवैकल्याद्विज्ञानाद्विभवाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्छ्रुतपक्ष-
पातौ विनष्टनयद्वयचेत्याद्येत्यवृष्टधासक्तिरूपविकल्परूपस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षपकक्षेप्याहृतस्य चिदा-
त्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिद्वेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवास्ति भवति ।
निर्विकल्पसमाधौ मत्याविज्ञानपञ्चकस्य विज्ञानघनस्वभावत्वेन परिणतेः श्रुतज्ञानस्याभावाच्छ्रुतज्ञा-
नांशभूतयोर्निश्चयव्यवहारनययोरप्यभावाद्बुद्धिभेदाभावः । ततश्च शुद्धात्मस्वरूपानुभवात्मकज्ञानस्य
सम्भव इति भावः । ज्ञानापेक्षेयमुक्तिः ।

विवेचनः— जब जीव अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है तब वह विज्ञानघनस्वभाव के
रूप से परिणत होता है । विज्ञानघनस्वभाव के रूप से परिणत होना ही उसके स्वरूप का अनुभव करना है और
उसके शुद्धस्वरूप का अनुभव करना ही स्वसंवेदन है । शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से ही आत्मा स्वसंवेदनज्ञान का विषय
बननेके योग्य होती है । आत्मस्वरूप का अनुभव करनेकी योग्यता से युक्त आत्मा स्वयं कर्ता, विज्ञानघनस्वभाव से
परिणत हुई आत्मा उसका प्राप्य कर्म और उसका स्वसंवेदनज्ञान शुद्ध आत्मस्वरूप की अनुभूति का साक्षात्समाधन
नेसे करण होती है । एक ही आत्मा का कर्तृत्व, कर्मत्व और करणत्व ये तीन भेद विवक्षाधीन होते हैं । वस्तुतः
देखा जाय तो तीनों भेद व्यवहारनय की दृष्टि से होते हैं, फिर भले ही वे भेद एक ही आत्मा के होनेसे निश्चयन-

षट्षट्मूलक हों। परमार्थतः आत्मा एक अर्थात् द्वयस्वरूप होती है। यह आत्मा का स्वस्वैवज्ञानप्राप्त्यर्थ निश्चयनय की दृष्टि से है। अशुद्ध-अज्ञानी आत्मा स्वस्वैवज्ञानप्राप्त्यर्थ नहीं होती; क्योंकि अज्ञानी होनेसे उसके शुद्धस्वरूप से अनुभव करनेकी योग्यता का अभाव होता है। उसके शुद्धस्वरूप से अनुभव का विषय अनन्त की योग्यता का अभाव होनेसे वह चेत्य-स्वस्वैवज्ञान के द्वारा अनुभवनीय नहीं होती। अशुद्धनयस्वरूप से परिणत हुई होनेसे उसकी विज्ञान-मयनस्वभाव के रूप से परिणति नहीं हो सकती और विज्ञानमयनरूपपरिणति का अभाव होनेसे उसके शुद्धात्मरूप से अनुभवयोग्यता का भी अभाव होता है। इसप्रकार के अभाव के कारण वह चेत्य-अनुभवनयोग्य नहीं होती। अतः अशुद्ध निश्चयनय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा चेत्य नहीं होती है। इसप्रकार आत्मा के विषय में निश्चयरूप और व्यवहाररूप दो नयों की दो परस्परविरुद्ध दृष्टियों में आस्तित्व होता है। जो निर्विकल्पसमाधि के या स्वस्वैवज्ञानप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा के यथार्थस्वरूप का अनुभव कर उसके यथार्थस्वरूप को जानता है उसके विकल्पात्मक नयदृष्टियों का अभाव होता है; क्यों कि भूतज्ञानांशभूत विकल्पों के अभाव के बिना शुद्ध आत्मा के विज्ञानमयनस्वरूप की प्राप्ति होना असंभव है। दूसरी बात यह है कि जिससमय जीव आत्मानुभूति में निमग्न होता है उससमय मत्स्याविरूप पार्श्व ज्ञान विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणत हो जाते हैं और विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणत हो जानेसे भूतज्ञान का भी अभाव ही जाता है। उसका अभाव हो जानेपर उसके अंशभूत नयविकल्पों का भी अभाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में भूतज्ञानांशभूत विकल्पों का अभाव हो जानेसे विज्ञानमयनस्वभाव में उनका अंतर्भाव कैसे किया जा सकता है? और एक बात यह है कि भूतज्ञान का कर्णचित् सद्भाव होनेपर भी वह आयोपशमिकभाव होनेसे आधिकभावरूप विज्ञान में उसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। जिससे शुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होता है उस अपकथ्येयकृद् जीव की दृष्टि में उसकी आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में और उसके अनन्तर अनन्तकालतक सर्वथा अविच्छिन्नरूप से शुद्धचैतन्यभावस्वभाववाली होती है।

यहां 'अब आत्मा निर्विकल्पसमाधिकाल में आत्मानुभूति करती है तब वह विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणत हुई होती है। विज्ञानमयनस्वभावरूप परिणाम और केवलज्ञान विभ्रमिन्न नहीं होते; क्यों कि केवलज्ञान भी विज्ञानमयनस्वभावमात्रपरिणामरूप ही होता है। जिस गुणस्थान में आत्मा की विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणति होती है उस गुणस्थान में केवलज्ञान का प्रादुर्भाव होता चाहिये। यदि ऐसा ही होता है ऐसा माना तो आगेके गुणस्थानों की अनुपपन्नता सिद्ध हो जायगी और इससे अष्टपदमहानिनामक दोष आ जायगा। इस परिस्थिति में केवलज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकाल में होनेवाली आत्मानुभूति के समय आत्मा की विज्ञानमयनस्वभाव के रूप से परिणति होती है ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं जल्दा' इसप्रकार जिज्ञासु के द्वारा आक्षेप किया जा सकता है। इसका समाधान नीचे उद्धृत किये जानेवाले उद्धरण से ही सकता है। देखिये—

आत्मलक्षणं तावज्ज्ञानम् । तस्मात्सङ्गप्रतिभासमयं सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम् । तच्च महासामान्यं ज्ञानमयानन्तविशेषव्यापि । ते च ज्ञानविशेषा अनन्तद्वयपर्यायाणां विषयभूतानां ज्ञेय-भूतानां परिच्छेदका ग्राहकाः । अलङ्कारप्रतिभासमयं यन्महासामान्यं तत्त्वभावमात्मानं योऽसौ प्रत्यक्षं न जानाति स पुरुषः प्रतिभासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेषास्तेषां विषयभूताः योऽनन्तद्वयपर्यायास्तान् कथं जानाति ? न कथमपि । अथ एतद्व्याप्यतम्— यः आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानातीति । तथा चोक्तम्—

‘एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः ।

एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥

अत्राऽहं शिष्यः- “ आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातम् । तत्र तु पूर्वसूत्रे भणितं ‘ सर्वपरिज्ञाने सत्यात्मपरिज्ञानं भवति ’ इति । यद्येवं तर्हि छद्मस्थानां सर्वपरिज्ञानं नास्ति, आत्मपरिज्ञानं कथं भविष्यति ? आत्मपरिज्ञानाभावे चात्मभावना कथम् ? तदभावे केवलज्ञानोत्पत्ति-
नास्ति । ” परिहारमाह-परोक्षप्रमाणभूतभूतज्ञानेन सर्वपदार्था जायन्ते । ‘ कथम् ? ’ इति चेत्, लोका-
लोकादिपरिज्ञानं व्याप्तिज्ञानरूपेण छद्मस्थानामपि विद्यते । तच्छ्रद्धाप्तिज्ञानं परोक्षाकारेण केवल-
ज्ञानविषयप्राहकं कथञ्चिद्वात्मेव भण्यते । अथवा स्वसंवेदनज्ञानेनात्मा जायते, ततश्च भावना क्रियते
तथा रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानभावनया केवलज्ञानं च जायते । इति नास्ति दोषः ।
(प्रब. सा., अ. १, गा. ४९, ता. वृ.)

ज्ञान आत्मा का लक्षण अर्थात् जसाधारण धर्म है । वह सभी जीवों में पाया जानेवाला अलक्ष्य प्रकाशरूप
महासामान्य है । वह महासामान्य ज्ञान के परिणामभूत-पर्यायभूत अनंत विशेषों को व्याप्त करनेवाला होता है । वे
ज्ञान के विशेष अर्थात् भिन्नभिन्नप्रकारक परिणाम ज्ञान के विषयभूत ज्ञेयभूत अनंतब्रह्मपर्यायों के प्राहक अर्थात्
जाननेवाले होते हैं । अलक्ष-एक-प्रकाशरूप जो महासामान्य है वह जिसका स्वभाव होता है ऐसी आत्मा को जो
प्रत्यक्षरूप से नहीं जानता वह पुरुष प्रकाशरूप महासामान्य के द्वारा अपने स्वरूप से व्याप्त किये गये जो ज्ञान के
अनंत परिणाम होते हैं उन परिणामों के द्वारा जो अनंतब्रह्मपर्याय होती हैं उनको कैसे जानता है ? किसी भी
प्रकार से नहीं जान सकता । इससे ‘ जो आत्मा को नहीं जानता वह सब नहीं जानता ’ यह (अभिप्राय) फलित
हुआ । उसीप्रकार कहा भी है-

‘ सभी ज्ञेयभूत अनंत ब्रह्मों के और उनकी अनंत पर्यायों के स्वभाव जिस में (प्रतिबिम्बित) होते हैं ऐसे
स्वभाववाला एकद्रव्य (अर्थात् आत्मा) होता है और एक आत्मा के ज्ञानरूप परिणामों में जिनके अपने स्वभाव
(प्रतिबिम्बित हुए) होते हैं ऐसे सभी ज्ञेय पदार्थ होते हैं । जिसने एक पदार्थ को (अर्थात् आत्मा को) परमा-
र्थतः जाना है उसने सभी पदार्थों को परमार्थतः जाना है । ’

यहां ‘ आत्मा का परिज्ञान होनेपर सभी पदार्थों का परिज्ञान होता है । ’ ऐसा कहा गया है । उस पूर्वसूत्र
में तो ‘ सभी पदार्थों का परिज्ञान होनेपर आत्मा का परिज्ञान होता है ’ ऐसा कहा है । यदि ऐसा है तो जब छद्म-
स्थों को सभी पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता तब आत्मा का परिज्ञान कैसे होगा ? आत्मा के परिज्ञान का अभाव
होनेपर आत्मभावना (आत्मस्वरूप का चिंतन) कैसे हो सकती है ? आत्मभावना के अभाव में केवलज्ञान की
उत्पत्ति नहीं हो सकती ” ऐसा शिष्य कहता है । अब इस कथन का परिहार करते हैं-परोक्षप्रमाणभूत भूतज्ञान के
द्वारा सभी पदार्थ जाने जाते हैं । ‘ कैसे जाने जाते हैं ? ’ ऐसा प्रश्न हो तो उसका उत्तर कहते हैं । छद्मस्थों के भी
व्याप्तिज्ञानरूप से लोक, अलोक आदि का परिज्ञान होता है । केवल ज्ञान के विषयों को परोक्षरूप से जाननेवाला
वह व्याप्तिज्ञान कर्षात् आत्मा ही है ऐसा कहा जाता है । अथवा-स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा आत्मा जानी जाती है,
उससे आत्मभावना की जाती है और रागादिविकल्पिकलेशों से रहित उस स्वसंवेदनज्ञानभावनया के कारण केवलज्ञान
उत्पन्न होता है । इसप्रकार दोष नहीं है ।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि केवलज्ञानी के समान छद्मस्थों के भी सभी पदार्थों का ज्ञान होता है । विशेष
यह है कि केवली केवलज्ञान के द्वारा सभी ज्ञेय पदार्थों को प्रत्यक्षरूप से जानते हैं और छद्मस्थ ज्ञानी जीव परो-
क्षप्रमाणभूत भूतज्ञान के द्वारा अर्थात् व्याप्तिज्ञान के द्वारा सभी ज्ञेय पदार्थों को जानते हैं । दूसरी बात यह है कि
प्रत्येक ज्ञेयपदार्थ का ज्ञान तब हो सकता है जब की वह स्वरूपादिविकल्परहित ज्ञान से अस्तित्व से और पररूपवि-
कल्परहित ज्ञान से नास्तिरूप से जाना जाता है । एक पदार्थ के अन्यपदार्थरूपत्वका अभाव उस पदार्थ में अन्य पदार्थ
के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अभाव होनेपर होता है । आत्मा आत्मविश्व पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल और

भाव का जब अपने में होनेवाले अभाव को जानती है, तब ही अपने यथार्थस्वरूप को जान सकती है अर्थात् पर-
द्रव्य के स्वरूप आदि को जानेपर ही अपने यथार्थस्वरूप को भी जान सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि
जो आत्मा अपने स्वरूप को यथार्थरूप से जानती है वह परपदार्थों के स्वरूपों को भी जानती है। वे जो आत्मभिन्न
पदार्थ हैं वे ही केवलज्ञानरूप विशदप्रत्यक्षप्रमाण के विषय हैं। अतः परीक्षप्रमाणभूत श्रुतज्ञान के विषय और केव-
लज्ञान के विषय समान-एक होनेसे छद्मस्थ बीतरागस्वसंवेदनज्ञानों जोष भी सभी पदार्थों को जानता है यह
अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है।

एकस्य दृश्यो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्वारिचित् पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥ ८७ ॥

अन्वयः— एकस्य दृश्यः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदो च्युत-
पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थः— स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा आत्मा का सामान्यमात्ररूप से ग्राह्यरूप शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से है।
अतः यह शुद्धनिश्चयन का पक्ष है। अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेसे आत्मा और शरीर में होनेवाले भेद का ज्ञान
न होनेके कारण अज्ञानों को वह सामान्यमात्ररूप से भी ग्राह्य नहीं होती। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार
और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परविरुद्ध पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियाँ (अभिनिवेश) होती हैं। स्वसंवे-
दनरूप प्रत्यक्षज्ञान के द्वारा—अनुभवआत्मक ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी
आयोपशमिकभावभूत श्रुतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियाँ नष्ट
हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

त. प्र. :- जीवः स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण दृश्यः सामान्यमात्रत्वेन ग्राह्य इत्येकस्य शुद्धनिश्चयन-
यस्य पक्षो दृष्टिः। अनावेः कर्मबद्धत्वात्कामात्मनोरेकत्वाभावेऽपि तयोरेकत्वं जानत आत्मनो न
स ग्राह्यः सामान्यमात्रत्वेन ज्ञेयः। अयं व्यवहारनयस्य पक्षः। कर्मात्मनोः परमार्थतो भेदे सत्यपि
कर्मबद्धत्वेन योऽव्यवसायस्तत्स्थोपचरितत्वात्तदग्राह्यत्वं व्यवहारनयार्पणयेति ज्ञातव्यम्। इत्यमुना
प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ ग्राह्याश्चाग्राह्यश्चेति द्वौ पक्षपातो परस्पर-
विरुद्धवृष्टधासक्ती स्तः। यस्तत्त्ववेदो स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चकैकीभावात्मकविज्ञानधनस्व-
भावरूपशुद्धात्मस्वरूपमनुभवविषयीकृत्य तज्ज्ञाता स ज्ञाता विज्ञानधनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनस्त-
ज्ज्ञानस्य च आयोपशमिकभावभूतश्रुतज्ञानांशभूतत्वाद्विज्ञानान्वयबैक्याद्विज्ञानाद्भूतत्वाच्छुद्धात्म-
स्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयग्राह्याग्राह्यत्ववृष्टधास-
क्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षणकश्रेण्याकृष्टस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु
परमार्थतदिच्छदेव विज्ञानधनमात्रैकस्वभाव एवास्ति भवति ।

विवेचनः— वर्शन ज्ञान का एक विशिष्ट परिणाम होने से ज्ञान से कथंचित् अभिन्न है। बीतरागस्वसंवे-
दनज्ञान आत्मा के सामान्यविशोदात्मकस्वरूप को जानता है। सामान्यस्वरूप को जानना वर्शन का कार्य होनेसे ज्ञान
का भी कार्य है। अतः स्वसंवेदनज्ञान का आत्मा के सामान्य अंश को जानना तब संभव हो सकता है जब आत्मा
का पाँच प्रकारवाला ज्ञान विज्ञानधनस्वभाव के रूप से परिणत होता है। अतः आत्मा का विज्ञानधनमात्रस्वभाव
के रूप से परिणत होना और उसको सामान्यमात्ररूप से जानना निश्चयनय के अधीन है। चैतन आत्मा और
अचेतन पुद्गल परमार्थतः परस्पर भिन्न होनेपर न ही अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे अज्ञानी बनी हुई आत्मा है।

और आत्मा को अभिन्न समझती है। आत्मा और पुद्गल को अभिन्न-एकरूप समझना वास्तविक नहीं है, उपचरित है। उन दोनों को अभिन्नता उपचरित होनेसे व्यवहारनयाभित है। अज्ञानी आत्मा अपने को शरीर से अभिन्न समझनेवाली होनेसे उसके स्वसंवेदनज्ञान का अभाव होनेके कारण वह आत्मा को सामान्यरूप से भी नहीं जान सकती। शुद्ध आत्मा सामान्यमात्ररूप से परमार्थतः जाननेयोग्य होनेपर भी उसको उसरूप से न जाननेयोग्य कहना उपचरित होनेसे व्यवहारनयाभित है। तत्त्वज्ञानी स्वसंवेदनज्ञानात्मक अनुभूति के द्वारा शुद्ध आत्मा के स्वरूप को यथार्थरूप से जाननेवाला होनेसे वह दोनों नयीं पक्षों का त्याग कर देता है। ऐसे तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से शुद्धचैतन्यस्वभाववाली अर्थात् समयसाररूप होती है। इस विषय में 'एकज्ञायक ॥ १४० ' यह कलश देखनेयोग्य है।

एकस्य वेद्यो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ८८ ॥

अन्वयः— एकस्य वेद्यः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातो । यः तत्त्ववेदी च्युतपक्ष-
पातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थः— स्वसंवेदनज्ञान के द्वारा या बीतरागस्वसंवेदनज्ञान के द्वारा आत्मा अनुभवन के योग्य होती है। यह एक नय का अर्थात् निश्चयनय का पक्ष है। स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति का या बीतरागस्वसंवेदनज्ञानरूप परिणति का अभाव होनेसे उसके द्वारा आत्मा अनुभवन के योग्य नहीं होती। यह अशुद्धनिश्चयनय का अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से व्यवहारनय का पक्ष है। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयीं के परस्परविरुद्ध दो पक्षों में—दृष्टियों में आसक्तियां (अभिनिवेश) होती है। स्वसंवेदनज्ञानरूप प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा—अनुभवात्मक ज्ञान के द्वारा जो जोष शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी क्षायोपशमिकभावभूत धृत-ज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियां नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमार्थतः शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली या विज्ञानघनमात्ररूप एक-स्वभाववाली होती है।

त. प्र. :— विज्ञानघनमात्रैकस्वभावोऽयमात्मा बीतरागस्वसंवेदनजनितानुभूतिमुखेन वेद्यो वेदानहं इत्ययमेकस्य निश्चयनयस्य पक्षः। अनादिर्माहाकान्तत्वात्स्वसंवेदनज्ञानात्मकपरिणामपरि-
णतेरसम्भावद्विज्ञानघनमात्रैकस्वभावसंवेदनसाधनभूतस्वसंवेदनज्ञानाभावात्स्वसंवेदनजनितानुभवमुखेन न तथा न वेद्यो वेदानहं इत्ययं परस्याशुद्धनिश्चयनयस्य शुद्धनिश्चयनयापेक्षया व्यवहारनयाभिधानस्य पक्षः। इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ वेद्यश्चावेद्यश्चेति द्वौ पक्ष-
पातो परस्परविरुद्धदृष्ट्यासक्ती स्तः। यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चकैकीभावात्मक-
विज्ञानघनमात्रैकस्वभावरूपशुद्धात्मस्वरूपानुभवगोचरीकृत्य तज्ज्ञाता स ज्ञायको विज्ञानघनमात्रैकस्व-
भावत्वाच्छुद्धात्मनस्तज्ज्ञानस्य च क्षायिकभावात्मकत्वात्प्रयद्वयस्य च क्षायोपशमिकभावभूतधृतज्ञानां-
शभूतत्वाद्विज्ञानान्वयवैकल्याद्विज्ञानाद्भिन्नत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वा-
च्च्युतपक्षपातो विनष्टनयद्वयवेद्यावेद्यत्वदृष्ट्यासक्तिरूपविकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः अपकथेय्या-
रुहस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभावः समयसार-
रूप एव वास्ति भवति ।

विवेचन :- शुभपरिणामों के प्रकर्ष से जब आत्मा की शुद्ध आत्मा के विज्ञानघनरूप स्वभाव का अनुभव करनेकी शक्ति अभिव्यक्त होती है तब उस शक्ति के द्वारा आत्मा अपने विज्ञानघनरूप स्वभाव का अनुभव करती है। इस विज्ञानघनरूप स्वभाव के अनुभव से वह अपने शुद्ध स्वरूप को जान सकती है। आत्मा की उस विशिष्ट शक्ति की अभिव्यक्ति होनेपर वह शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अवश्यमेव अनुभव करती है और उस अनुभव के द्वारा उसको जान सकती है। अथकथण्याकृष्ट जीव शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अनुभूति में निमग्न बना रहता है और उसके द्वारा केवलज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। अतः शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा वेद्य-ज्ञानने योग्य होती है यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। अनाविकाल से मोहाकांत होनेसे स्वसंवेदनज्ञानात्मक परिणाम के रूप से मोही आत्मा का परिणमन होना असंभव होनेके कारण विज्ञानघनमात्ररूपस्वभाव के संवेदन का साधनभूत स्वसंवेदनज्ञान का उसके अभाव होता है। उस अभाव के कारण स्वसंवेदनज्ञानजनित अनुभव के द्वारा मोही आत्मा वेद्य नहीं होती। अतः अशुद्धनिश्चयनय की अर्थात् शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मा वेद्य नहीं है। जब उसके स्वरूपाचरणचारित्र का ही अभाव है तब वह वेद्य कैसे हो सकती है? मोही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को जानने की सामर्थ्य से रहित होनेसे शुद्ध आत्मा उसके द्वारा वेद्य नहीं हो सकती। अतः शुद्ध आत्मा शुद्धमय से वेद्य है और अशुद्धनय से शुद्ध आत्मा मोही जीव के द्वारा वेद्य नहीं है। इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों की दो परस्परबिद्व दृष्टियाँ होती हैं। जिसने आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव को अनुभूति के द्वारा जान लिया है उसके आत्मा वेद्य है और जिसने नहीं जाना उसके आत्मा वेद्य नहीं है। इसप्रकार के निश्चयनय के और व्यवहारनय के विकल्पों का अभाव हो जाता है। इन विकल्पों का अभाव हो जानेके कारण उसकी दृष्टि में आत्मा सर्वकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्ररूप एकत्वभाववाली या शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

एकस्य भातो, न तथा परस्य चित् द्वयोर्द्विविधं पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छेदव ॥ ८९ ॥

अन्वय :- एकस्य भातः, परस्य तथा न इति चित् द्वयोः द्वौ पक्षपातौ । यः तत्त्ववेदी च्युत-पक्षपातः तस्य चित् नित्यं खलु चित् एव अस्ति ।

अर्थ :- यह आत्मा शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से विज्ञानघनस्वभाववाली होनेसे स्वयमेव प्रकाशित होनेवाली है-वह दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकती। यह शुद्ध निश्चयनय का पक्ष है। अनाविकाल से कर्मबद्ध होनेसे उसका विज्ञानघनस्वभाव कर्मावृत्त द्वारा होनेसे कर्म का अर्थ होनेपर प्रकाशित-प्रकट होनेवाला होनेके कारण परतः- (कर्मापघम से) प्रकाशित होनेवाला होनेसे आत्मा स्वयमेव प्रकाशित होनेवाली नहीं हो सकती। इसप्रकार आत्मा के विषय में व्यवहार और निश्चय इन दो नयों के दो परस्परबिद्व पक्षों में-दृष्टियों में आसक्तियाँ (अभिनिवेश) होती हैं। स्वसंवेदनरूपप्रत्यक्षज्ञान के द्वारा-अनुभवमात्रक ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानता है और जिसकी सायोपशमिभावभूतभूतज्ञान के अंशभूत व्यवहारनय की दृष्टि में और निश्चयनय की दृष्टि में आसक्तियाँ नष्ट हो गयी होती हैं उसकी दृष्टि में आत्मा नित्यकाल अविच्छिन्नरूप से परमावर्तः शुद्धचैतन्यमात्र-स्वभाववाली होती है।

त. प्र. :- भातं वा । 'नग्मावे क्तोऽप्यादिभ्यः' इति भावे नपि क्तः । अयं क्तप्रत्ययः काल-सामान्ये । भातं प्रकाशोऽप्यास्तीति भातः । 'ओऽभ्रादिभ्यः' इत्यो मत्वर्थीयो नित्ययोगे । भातः स्वतःप्रकाश इत्यर्थः । अयमात्मा स्वतःप्रख्यलिप्तचिच्छेदोतिः स्वतःप्रकाशो वा, न परतःप्रकाशः । यद्य-वृद्धयं तत्त्वस्वतःप्रकाशत्वस्वभावं, तत्त्वभावाभावे ज्ञानगोचरीभवनानर्हत्त्वप्रसङ्गात् । आत्मा ब्रह्मम् । तस्मात्स्वतःप्रकाशः, भास्करवत् । तस्य स्वतःप्रकाशत्वस्वभावो न कुतश्चिद्व्यत्यत आयाति, न च विनाशं

प्राप्नोति । आयानापयानाभावात्तत्त्वभावस्य नित्यत्वमापद्यते । उदीरितकरनिकरो भास्करः स्वतःप्रकाशः । न तस्य स्वतःप्रकाशत्वमन्यतः कुतश्चिदागच्छति, न च विनाशं प्राप्नोति, तस्यान्यत आगमनात्पूर्वं विनाशानन्तरं च निःस्वभावतापत्तेस्तदभावापत्तिप्रसङ्गात् । विकीर्णकरोत्करो भास्करो मेघपटलावृतो भवतु वा न वा तत्सहभाविभावभूतः प्रकाशो यथोभयोरप्यवस्थयोनिरन्तरस्तथात्मनः सहभाविभावभूतो विज्ञानघनस्वभावः कर्मावृतानावृतोभयावस्थयोनिरन्तर एव विज्ञानघनमात्रैकस्वभावस्यानागन्तुकत्वादनपायित्वाच्च तस्यागन्तुकत्वेऽप्ययत्वे च निःस्वभावतापत्तेरात्मद्रव्यस्याभावापत्तिप्रसङ्गाच्च । अतः कर्मपटलतिरस्करिण्या तिरस्कृतस्याप्यात्मनो विज्ञानघनस्वभावस्य मेघपटलावृतभास्करप्रकाशरूपस्वभावस्यैवानपायित्वात्सद्भावोऽस्त्येव । भास्करस्य स्वतःप्रकाशत्वस्वभावत्वाद्यथाऽप्यः कोऽपि पदार्थस्तं न प्रकाशयति तथात्मनोऽभिन्नस्य विज्ञानघनस्वभावस्यात्मनः प्रकाशकत्वादन्यः कोपि पदार्थस्तं न प्रकाशयति । भास्करस्य स्वभावभूतप्रकाशस्य स्वतःप्रकाशत्ववतात्मनो विज्ञानघनस्वभावस्यापि स्वतःप्रकाशत्वमिति भावः । अतो निश्चयनयदृष्ट्याऽऽत्मा स्वतःप्रकाश इति भावः । मेघपटलपटलतिरस्कृते सति भास्करे मेघपटलाद्यस्तनप्रदेशस्थितपुरुषस्य मेघपटलोपरितनभास्करप्रकाशसद्भावस्य यथा प्रत्यक्षज्ञानं नोपपद्यते तथा कर्मपटलावृतस्यात्मनोऽज्ञानिनो विज्ञानघनस्वभावस्य प्रत्यक्षज्ञानं न जायते । यथा भास्करभाभारप्रच्छादनक्रियाध्ययभूतत्वान्मेघपटलस्य तत्प्रच्छादनक्रियाकर्तृत्वं तथा स्वयमपसृत्य तत्प्रकाशच्छादनापसारणक्रियाध्ययभूतत्वान्मेघपटलस्य तदपसारणक्रियाकर्तृत्वम् । ततश्च मेघपटलस्य कश्चिच्चिदास्करप्रकाशकत्वाद्भास्करस्य कश्चिच्चिरतःप्रकाशत्वम् । एवमेवात्मनो विज्ञानघनस्वभावस्यावरणानावरणक्रियाद्वयाध्ययभूतत्वात्कर्म्मणस्तत्कर्तृत्वम् । कर्मणो विज्ञानघनरूपात्मस्वभावानावरणक्रियाकर्तृत्वादव्यवहारनयदृष्ट्याऽऽत्मस्वभावप्रकाशकत्वात्प्राप्ता कर्माच्चित्तस्वतःप्रकाशः । अतः आत्मा कर्माच्चित्तस्वतःप्रकाशोऽपि न । इत्यमुना प्रकारेण चित्यात्मनो विषये द्वयोर्निश्चयव्यवहारनययोर्द्वौ भातोऽभातवचेति द्वौ पक्षपातो परस्परविरुद्धदृष्टासक्तौ स्तः । यस्तत्त्ववेदी स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षेण ज्ञानपञ्चकंकीभावात्मकविज्ञानघनस्वभावरूपशुद्धात्मस्वरूपमनुभवविषयीकृत्य तज्ज्ञाता स ज्ञाता विज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वाच्छुद्धात्मनस्तज्ज्ञानस्य च क्षाधिकभावरूपत्वात्तद्व्यवहारस्य च क्षायोपशमिकभावभूतभूतज्ञानांशभूतत्वाद्विज्ञानव्यवहारकत्वाद्द्विज्ञानांशुत्पत्त्याच्छुद्धात्मस्वरूपानुभवकाले विज्ञानेऽन्तर्भावयितुमशक्यत्वाच्छ्रुतपक्षपातो विनष्टनयद्वयभाताभातत्वदृष्टासक्तिरूपबिकल्पस्तस्यात्मनस्तत्त्ववेदिनः क्षपकध्वेष्ट्यालुडस्य चिदात्मा नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन खलु परमार्थतश्चिदेव विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवाऽस्ति भवति ।

बिधेचन :- सूर्यं स्वयं प्रकाशित होनेवाला है । वह किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा प्रकाशित किया जानेवाला नहीं है । उसका प्रकाश न कहीं से बाहरसे आता है और न उसका कभी विनाश होता है । यदि उसका प्रकाश बाहर से कहीं से आता है और उसका विनाश होता है ऐसा माना तो उसके आनेके पहले और विनाश हो जाने के बाद उसके स्वभाव का उस समय अभाव होनेसे स्वयं उसका अभाव हो जायगा; क्योंकि स्वभाव का अभाव होनेपर स्वभाववान् का अभाव हो जाता है । जो जो द्रव्य होता है वह वह स्वयं प्रकट होनेवाला होता है; क्योंकि कि जो स्वयं प्रकट होनेवाला नहीं होता वह ज्ञान का विषय अर्थात् ज्ञेय नहीं हो सकता । आत्मा द्रव्य है । द्रव्य होनेसे आत्मा स्वयं प्रकट होनेवाली है । यदि वह स्वयं प्रकट होनेवाली न होती तो वह स्वसंवेदनज्ञान का कदापि विषय न होती और अनुभव के द्वारा कदापि न जानी जाती । सूर्य चाहे मेघों से-बादलों से आवृत-प्रच्छादित हो चाहे न हो उसका स्वभावभूत

प्रकाश का सञ्चार बना रहता है। बादलों से प्रच्छादित हुए सूर्य का प्रकाश बादलों के नीचे लड़े हुए पुरुष को यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता तो भी बादलों के ऊपर आकाशप्रवेश में उसका सञ्चार होता है। यदि मेघावृत अवस्था में सूर्य के प्रकाश का सञ्चार न होता तो बादलों के दूर हो जानेपर सूर्यप्रकाश का पाया जाना असंभव हो जाता। अतः सूर्य चाहे मेघाच्छादित हो चाहे न हो दोनों अवस्थाओं में उसका प्रकाश बना रहता है। इसीप्रकार आत्मा चाहे कर्मावृत हो चाहे न हो उसके विज्ञानघनस्वभाव का सञ्चार बना रहता है। कर्मावृत हुई आत्मा का विज्ञानघनस्वभाव अज्ञानी जीव के द्वारा यद्यपि स्वानुभव के द्वारा जाना नहीं जा सकता तो भी आत्मा से अभिन्न उस स्वभाव का सञ्चार होता ही है। यदि कर्मावृत अवस्था में आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव का सञ्चार न होता तो कर्मों का अभाव हो जानेपर उस विज्ञानघनस्वभाव का पाया जाना असंभव हो जाता। अतः आत्मा चाहे कर्मावृत हो चाहे न हो दोनों अवस्थाओं में उसके केवलज्ञानरूप विज्ञानघनस्वभाव का सञ्चार होता है; क्योंकि आत्मा की कर्मावृत अवस्था में उसका अभाव होनेपर कर्ममुक्त अवस्था में भी उसका अभाव बना रहता। सारांश, ज्ञेय होनेसे आत्मा स्वयं प्रकाशमान होती है यह शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। सूर्य मेघसमूह से—बादलों से आच्छादित होनेपर बादलों के नीचे लड़े हुए पुरुष को जिसप्रकार बादलों के ऊपरके आकाशप्रवेश में विद्यमान होनेवाले सूर्यप्रकाश का ज्ञान प्रत्यक्षरूप से नहीं होता उसीप्रकार कर्मपटल से आवृत हुई आत्मा के विज्ञानघनमात्ररूप स्वभाव का ज्ञान अज्ञानिपुरुष को प्रत्यक्षरूप से नहीं होता। जिसप्रकार सूर्यप्रकाश को प्रच्छादित करने की क्रिया का आश्रयभूत होनेसे बादलों का समूह सूर्यप्रकाश को प्रच्छादित करनेकी क्रिया का कर्ता होनेसे कर्णचित् प्रच्छादक कहा जाता है उसीप्रकार स्वयं दूर होकर सूर्यप्रकाश के आच्छादन को दूर करने की क्रिया का आश्रयभूत होनेसे बादलों का समूह सूर्यप्रकाश के प्रच्छादन को दूर करने की क्रिया का कर्ता होनेसे कर्णचित् प्रकाशक कहा जाता है। इस दृष्टि से सूर्य कर्णचित् दूसरे के द्वारा प्रकाशित किया जानेवाला होनेसे कर्णचित् स्वयं प्रकाशित होनेवाला नहीं है। इसीप्रकार आत्मा के विज्ञानघनमात्ररूप स्वभाव को आवृत और अनावृत करने की क्रियाओं का आश्रय-भूत होनेसे कर्म उन दोनों क्रियाओं का कर्ता होता है। कर्म आत्मा के विज्ञानघनरूप स्वभाव को अनावृत-प्रकट करनेकी क्रिया का आश्रयभूत होनेसे उस क्रिया का कर्ता होनेके कारण व्यवहारनय की दृष्टि से आत्मस्वभाव को प्रकाशित करनेवाला होनेसे वह आत्मस्वभावप्रकाशक होनेके कारण आत्मा कर्णचित् परसे प्रकाशित होनेवाली होनेके कारण कर्णचित् स्वयं प्रकाशित होनेवाली नहीं कही जाती। इसप्रकार आत्मा के विषय में दो नयों की दो परस्परविरोध दृष्टियाँ होती हैं। जिसने आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव को अनुभूति के द्वारा यथार्थरूप से जान लिया है उसके 'आत्मा स्वयं प्रकाशित होनेवाली है और आत्मा स्वयं प्रकाशित होनेवाली नहीं है' इसप्रकार के निश्चय-नय के और व्यवहारनय के अर्थात् अशुद्धनिश्चयनय के विकल्पों का अभाव हो जाता है। इन विकल्पों का अभाव हो जानेके कारण उसकी दृष्टि में आत्मा सर्वकाल अविच्छिन्नरूप से विज्ञानघनमात्ररूप एकमात्रस्वभाववाली या शुद्धचैतन्यमात्रस्वभाववाली होती है।

स्वेच्छाममुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।

अन्तर्बहिःसमरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥ ९० ॥

अन्वयः— एवं स्वेच्छाममुच्छलदनल्पविकल्पजालां महतीं नयपक्षकक्षां व्यतीत्य अन्तर्बहिःसमर-सैकरसस्वभावं अनुभूतिमात्रं एकं स्वं भावं उच्यते ।

अर्थः— इसप्रकार अपनी इच्छाओं के अर्थात् व्यवहारनय की और निश्चयनय की विवक्षाओं के कारण जिसमें विपुल विकल्पों का समूह प्रादुर्भूत हुआ होता है ऐसे नयदृष्टियों के महान् तुल्यबलविरोधात्मक विप्रतिषेध को—स्पर्धा को उल्लंघन करके आत्मा अंतरंग में और बाहर (नयविकल्प जाति से अविच्छिन्न अत एव) शान्तरस-रूप—एकमात्ररसात्मकस्वभाववाले अनुभूतिमात्ररूप अपने एक अर्थात् शुद्ध परिणाम को प्राप्त होती है अर्थात् शुद्ध परिणाम के रूप से परिणत होती है ।

त. प्र. :- एवं जीवो व्यवहारनयविवक्षया बद्धो निश्चयनयविवक्षया न बद्ध इत्येवंप्रकारेण स्वेच्छासमुच्छलवनल्पविकल्पजालाभात्मकतुक्कृतविवक्षावशप्रादुर्भवद्बद्धाबद्धाविप्रकारकविपुलविकल्पसमूहा-
म् । स्वस्यात्मन इच्छया व्यवहारनिश्चयनयविवक्षावशेन समुच्छलप्रादुर्भवदन्तर्धानां विपुलानां
विकल्पानां जालं समूहो यस्याम् । ताम् । महतीं प्रबलां नयपक्षकां निश्चयव्यवहारनयवृष्ट्योस्तुल्य-
बलविरोधात्मकं विप्रतिषेधम् । उभयनयवृष्ट्योः स्पर्धमित्यर्थः । कदा तुल्यबलविरोधात्मको विप्रति-
षेधः । व्यतीत्यातिलङ्घ्य । परिहृत्येत्यर्थः । अन्तर्बहिःसमरसेकरसस्वभावमन्तर्बहिर्निश्चयव्यवहारनय-
द्वयनिमित्तकविवक्षाद्वितयजनितविकल्पवैकल्यनिबन्धनशान्तरसरूपकमात्ररसस्वभावम् । समो विकल्प-
विकलत्वाभिन्निकारस्समः । स चासौ रसश्च समरसः । शान्तरस इत्यर्थस्तस्य निर्विकारस्वरूप-
त्वात् । स एवकोऽद्वितीयो रसः स्वभावो यस्य तत् । अन्तरङ्गे विकारवैकल्याच्छान्तरसे समुत्पन्ने
सति बहिरप्यात्मनो नयविकल्पक्रोधाविस्वभावभावविकलता दरीवृश्यते । अतः शान्तरस्यान्तर्बहिश्च
तुल्यत्वमापद्यते । अनुभूतिमात्रमनुभवस्वरूपम् । स्वार्थेऽत्र मात्रत् । एकं केवलं शृद्धं स्वं स्वकीयं भावं
परिणाममूपायति प्राप्नोति । यः सकलनयविकल्पानतिलङ्घयति स शान्तरसस्वरूपानुभवमनात्रात्मक-
शुद्धपरिणामेन परिणमतीति भावः ।

विवेचन :- ' आत्मा ' इस शब्द से शृद्ध और अशुद्ध इन दोनों अवस्थावाली आत्मा का ग्रहण होता है ;
क्यों कि उन दोनों अवस्थाओं में वह ज्ञानस्वभाव से युक्त होती है । अशुद्ध अवस्था में उसका ज्ञानस्वभाव कर्मावृत
होता है-उसका सर्वथा अभाव नहीं होता । ' संसारिणो मुक्ताश्च ' इस सूत्र से इस अभिप्राय का समर्थन होता है ।
प्रमाण से जाने गये पदार्थ के एकवैश को ग्रहण करनेवाले ज्ञान को नय कहते हैं । इस नय के अध्यारम की भाषा
में व्यवहारानय और निश्चयनय ऐसे दो भेद हैं । अशुद्ध आत्मा को विषय बनानेवाले नय को अशुद्धनिश्चयनय कहते
हैं । शृद्धनिश्चयनय की अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहारनयरूप है ; क्यों कि अशुद्ध आत्मा के अशुद्ध परिणाम
शृद्ध आत्मा के न होनेपर भी सामान्यतः आत्मा के कहे जानेपर शृद्धात्मस्वात्मिक कहे जानेसे वह कथन कथञ्चित् उपचरित
बन जाता है । शृद्ध आत्मा को अपना विषय बनानेवाले नय को शृद्धनिश्चयनय कहते हैं । ये दोनों नय आत्मा के
एकवैश को ही ग्रहण करते हैं, संपूर्ण आत्मद्रव्य को अर्थात् दोनों अवस्थावाले आत्मद्रव्य को ग्रहण नहीं करते ।
आत्मा को बद्ध, मूढ़, रागी, द्वेषी, कर्ता, भोक्ता आदि जो कहा जाता है वह अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से अर्थात्
व्यवहारनय की दृष्टि से कहा जाता है और आत्मा बद्ध नहीं, मूढ़ नहीं, रागी नहीं, द्वेषी नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता
नहीं आदि जो कहा जाता है वह शृद्धनिश्चयनय की दृष्टि से कहा जाता है । अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा
बद्ध आदि होने से शृद्धनिश्चयनय की दृष्टि से बद्ध आदि नहीं है ऐसा कहा जाता है और शृद्धनिश्चयनय की दृष्टि
से आत्मा बद्ध आदि न होनेसे अशुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से आत्मा बद्ध आदि है ऐसा कहा जाता है । यदि आत्मा
मर्त्यया बद्ध आदि होती तो उसकी अबद्ध अवस्था का अभाव होनेसे शृद्धनिश्चयनय के विषय का अभाव होनेसे
शृद्धनिश्चयनय निरालंब बन जानेसे उसका अभाव हो जायगा और यदि वह सर्वथा अबद्ध आदि होती तो
उसकी बद्ध आदि अवस्थाओं का अभाव हो जाने से अशुद्धनिश्चयनय के विषय का अभाव हो जानेके कारण वह
निरालंब हो जाने के कारण उसका भी अभाव हो जायगा । आत्मा की शृद्ध अवस्था का और अशुद्ध अवस्था का
सङ्काव होने से दोनों नयों की चरितार्थता की सिद्धि हो जानेके कारण दोनों नयों की परस्परसापेक्षता की सिद्धि
हो जाने से दोनों नय धा मिथ्या नहीं हो सकते-नयाभासरूप नहीं हो सकते । नयाभासरूप न होनेसे उनकी
संस्पृष्टता की स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है । आत्मा की अशुद्ध अवस्था नष्ट हो जानेसे अशुद्धनिश्चयनय निरालंब
होनेवाला होनेके कारण वह भले ही कथञ्चित् मिथ्या हो ; किन्तु अशुद्ध अवस्था की अपेक्षा से वह सत्य भी है ।
आत्मा की अशुद्ध अवस्था नष्ट हो * अशुद्धनिश्चयनय निरालंब होनेसे उसका अभाव हो जानेसे निश्चयनय की

सापेक्षता का अभाव हो जानेसे यह निश्चयाभासरूप बन जाने के कारण उसका भी अभाव हो जाता है। आत्म-स्वरूप को जानते समय दोनों नयों का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। सम्बन्ध की उत्पत्ति के बाद और निश्चित-समाधिजन्य आत्मज्ञान के पहले आत्मा की बड़ाई अवस्थाओं की हेतुता को जाननेके लिये अशुद्धनिश्चयनय का प्रयोग और शुद्ध आत्मा की उपादेयता जानने के लिये शुद्धनिश्चयनय का प्रयोग विधेय है। जब बीतरागस्वसंवेदनज्ञान के द्वारा जीव अपने विज्ञानधनस्वभाव का अनुभव करने लगता है तब विकल्परहित अवस्था की आवश्यकता होती है; क्योंकि विकल्पों के अभाव के बिना आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। दोनों नयों के पक्ष विकल्पात्मक होते हैं। अतः आत्मस्वरूप के अनुभूतिकाल के अनन्तरपूर्वसमयतक दोनों नय कार्यकारी होनेसे उनका सञ्जाव होना है और अनुभूतिकाल में उनकी कार्यकारिता का अभाव होनेसे उनका अभाव होता है।

ये दोनों नय तुल्यबल होनेसे उभयों विरोध होता है और इस विरोध का परिहार स्यात् या कथञ्चित् इस शब्द के द्वारा किया जाता है। इस अधिप्राय का समर्थन 'उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्के' के जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः 'इस कलश से हो जाता है। यदि अशुद्धनिश्चयनयसंज्ञक व्यवहारनय सर्वथा मिथ्या होती तो उसकी तुल्यबलता का अभाव हो जाता है और उसके तुल्यबलता के अभाव में विरोध का अभाव हो जाता। विरोध के अभाव में बड़ाबड़ादिव्यवस्था टूट जाती। बड़ाबड़ादिव्यवस्था के टूट जानेपर आत्मा को सर्वथा शुद्ध या सर्वथा अशुद्ध माननेका प्रसंग उपस्थित हो जाता। आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानने से निश्चयनय का अवलंबन बिफल बन जाता और सर्वथा अशुद्ध मानने से व्यवहारनय का अवलंबन बिफल बन जाता। अतः व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या माननेसे आगमोक्त ब्रह्मबूढादिव्यवस्था टूट जानेसे आगम की विफलता सिद्ध हो जानेका प्रसंग उपस्थित हो जानेके कारण व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या नहीं माना जा सकता। प्रकृत कलश में पाये जानेवाले 'नयपक्षकांक्षो' इस साम्प्रदायिकपद में प्रयुक्त किया गया 'कक्षा' यह शब्द तुल्यबलविरोध (Rivalry) का वाचक है। इससे भी दोनों नयों में होनेवाले विरोध के सञ्जाव की सिद्धि हो जाती है। वस्तुस्वरूपविषयक जितने वचन होते हैं उतने ही नय होते हैं। अतः नयविकल्पों की अनल्पता की सिद्धि हो जाती है। व्यवहारनय के और निश्चयनय के इन सभी विकल्पों में विरोध का सञ्जाव है। यदि व्यवहारनय को शुद्धनिश्चयनय जितनी बलवान् होती है उतनी बलवान् न माना तो अर्थात् दोनों नयों की तुल्यबल न माना तो व्यवहारनय को दुर्बल या निम्बल माननेका प्रसंग उपस्थित हो जानेसे विरोध का अभाव हो जानेसे विरोध का अभाव करने के लिये 'स्यात्' इस पद की आवश्यकता नहीं रहेगी और उससे 'उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्के' इस कलश की निष्फलता सिद्ध हो जायगी। अतः व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या माननेसे निश्चयनय के साथ होनेवाले उसके विरोध का अभाव सिद्ध हो जानेसे उसको सर्वथा मिथ्यारूप मानना उचित-ठीक नहीं है। इन सभी विकल्पों के अभाव के बिना निश्चितरूपसमाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती; क्योंकि उनके अभाव के बिना शान्तरस का प्रावृत्ति न होने से विज्ञानधनस्वभाव-रूप एकमात्रध्येयपर चिन्ता का-अतःकरणव्यापार का निरोध नहीं किया जा सकता। अतः आशानुभूति के समय शान्तरस की प्राप्ति के लिये दोनों नयों का अभाव आवश्यक होनेसे दोनों नयों की हेतुता सिद्ध हो जाती है। 'हे षष्ठ्य आत्मा ! तू अनादिसे कर्मबद्ध हुई होनेसे बद्ध है, मूढ़ है, रागी बनी हुई है, द्वेषी बनी हुई है, तू अपने विभावनाओं का कर्ता बनी हुई है और विभावनाओं के रूप से परिणत हुई होने से उन परिणामों का प्रोक्ता है' इत्यादिरूप उपदेश जब दिया जाता है तब अशुद्धनिश्चयनय का होना योग्य है और "जीव परमांश" न बद्ध है और न मूढ़ है, न रागी है और न द्वेषी है, न कर्ता है और न प्रोक्ता है" इत्यादिप्रकार का उपदेश जब दिया जाता है तब शुद्धनिश्चयनय योग्य है। व्यवहारनय के द्वारा अशुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट करके शुद्ध आत्मा के स्वरूप का उपदेश देकर उसको उपादेय बनाना आवश्यक है। यदि व्यवहारनय सर्वथा हेय माना तो देशना असंभव हो जायगी। अतः दोनों नयों की कथञ्चित् उपादेयता की और कथञ्चित् हेतुता की सिद्धि हो जाती है। व्यवहारनय को सर्वथा मिथ्या मान लिया तो बड़ाई-अवस्थाओं की वें कथञ्चित् साथ होनेपर भी सर्वथा मिथ्या मानना होगा। बड़ाई अवस्थाएँ सर्वथा मिथ्या मानी यही तो मोक्षमार्ग के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बड़ाई अव-

स्थाएं सर्वथा मिथ्या नहीं हैं। अतः उनको अपना विषय बनानेवाला अशुद्धनिश्चयनय भी अर्थात् व्यवहारनय भी सर्वथा मिथ्या नहीं हो सकता। इस कारण से भी व्यवहारनय की सर्वथा मिथ्या नहीं माना जा सकता। समयसा-
रपाथा ११ की तात्पर्यवृत्तिटीका में आचार्यश्रीजयसेन ने व्यवहारनयभूतार्थ भी है ऐसा कहा है। देखिये-

‘व्यवहारो अभूत्वो’ व्यवहारोऽभूतार्थो ‘भूत्वो’ भूतार्थश्च ‘देसिवो’ देशितः कथितश्च ।
न केवलं व्यवहारो देशितः ‘सुदृणयो’ शुद्धनयोऽपि ।

‘व्यवहारनय अभूतार्थ है और भूतार्थ भी है ऐसा कहा है। न सिर्फ व्यवहार भूतार्थ है अपि तु शुद्धनय भी भूतार्थ है।’ इस से स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारनय जिसप्रकार अभूतार्थ है उसी प्रकार भूतार्थ भी है।

तत्त्वार्थमहाशास्त्र में ‘उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमात्तर्मुहूर्तात्’ इसप्रकार ध्यान का लक्षण दिया हुआ है। इस सूत्र में पाये जानेवाले ‘अग्र’ इस शब्द का ‘अङ्गतीत्यग्रमास्तेति वा’ इस वातिक के द्वारा आचार्य भट्टकलङ्क केने ने ‘आत्मा’ यह अर्थ भी होता है ऐसा स्पष्ट कर दिया है। ‘ज्ञानावरणीय और बीया-
न्तराय इन कर्मों के बिशिष्ट अयोपशम से उत्तमसंहननवाले जीव के अन्तःकरण व्यापार की आत्मा में जो अत-
र्मुहूर्तकालतक अवस्थिति होती है वह ध्यान है’ ऐसा उसका अर्थ है। (जो जीव उत्तमसंहननवाला होता है उसके ही ध्यान की सिद्धि होती है। राजवार्तिक में कहा है कि- ‘वज्रवृषमनाराचसंहनन, वज्रनाराचसहनन, नाराच-
सहननमित्येतत्त्रितयं संहननमुत्तमम् । कुतः ? ध्यानवृत्तिविशेषहेतुत्वात् । तस्य मोक्षस्य कारणमाद्यैकमेव । ध्यानस्य त्रितयमपि । ‘वज्रवृषमनाराच, वज्रनाराच और नाराच ये तीन उत्तमसंहनन है। ये तीन सहनन उत्तम क्यों हैं ? ध्यानरूपकियाविशेष के हेतु होने से ये सहनन उत्तम हैं। उन तीन प्रकार के सहननों में से एक आद्य सहनन ही मोक्ष का कारण है। तीनों भी सहनन ध्यान के कारण हैं’ यहा आद्य सहनन को मोक्ष का कारण बताया है और आद्य तीन सहननों को ध्यान का कारण बताया है। कारण शब्द से यहां निमित्तकारण का ग्रहण अभोष्ट है, उपादानकारण का नहीं; क्यों कि ध्यान यह ज्ञान की क्रिया है और सहनन पुद्गल का परिणाम है। यदि निमित्त सर्वथा अकिंचित्कर होता तो उसका प्रयोग अनुपयुक्त होनेसे ध्यान के लक्षण में उत्तमसंहनन का ग्रहण विफल हो जाता और होमसहननवालों के और अत एव चित्रियों के भी ध्यान की सिद्धि हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्तमसहनन ध्यान की क्रिया में सहकारी होता है। यदि वह सहकारी नहीं होता ऐसा माना तो उत्तमसहनन-
शब्द का ग्रहण व्यर्थ पड़ जानेसे ध्यान का लक्षण दूषित हो जाता है। अतः निमित्त की सर्वथा अकिंचित्कर नहीं माना जा सकता ।)

जिस निर्विकल्पसमाधि में आत्मा के विज्ञानघनस्वभाव का अनुभव किया जाता है वह समाधि ध्यानरूप ही है। अनुभूत आत्मा का स्वकीय परिणाम है। प्रकृत कलश में पाये जानेवाले ‘अनुभूतिमात्रं’ इस पद का ‘समरसंकरसस्वभाव’ यह जो विशेषण पाया जाता है उसमें पाया जानेवाला ‘समरस’ यह शब्द विचारणीय है। ‘सम’ इस शब्द का अर्थ ‘निर्विकार’ ऐसा है। जो रम निर्विकार होता है वह शांतरस कहा जाता है। जिसमें प्रमाण, नय और निक्षेपों के विकल्पों का अभाव होता है वह अवस्था निर्विकार होती है। अनुभूतिकाल में प्रमाणनयादि के विकल्पों का अभाव होता है। इस त्रिभिप्राय का समर्थन ‘उदयति न नयधीरस्तमेति प्रमाण’ इस कलश से होता है। शांतरसरूप एकमात्र रस अनुभूति का स्वरूप है। यह अनुभूतिमात्ररूप परिणाम शुद्धस्वरूप होता है। जब आत्मा कायगुप्ति, बचनगुप्ति और मनोगुप्ति के कारण शुद्ध आत्मा के स्वरूप के अनुभव में एकतान होती है तब आत्मा अंतरंग में शांतरसरूप से परिणत होती है और अंतरंग में शांतरसरूप से परिणत होनेसे उसकी बाह्य कायक्रिया और बचनक्रिया का अभाव होता है। अतः बाहर भी शांतरस की अभिव्यक्ति हो जाती है। अतः अंतरंग में बाहर जब शांतरस की अभिव्यक्ति हो जाती है तब आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। जो व्यवहार और निष्कण्डन दोनों नयों को जानकर दोनों नयों में से किसी भी एक नय के पक्ष को न पकड़ता हुआ

मध्यस्थ होता है वही शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है । अतः निश्चयनय भी संबंधा उपायेय नहीं है । इसी अभिप्राय को आचार्य अमृतचंद्र ने नीचे बिये जानेवाले कलश के द्वारा स्पष्ट कर दिया है । देखिये—

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ ६९ ॥

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पबीजिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ९१ ॥

अन्व :- यस्य विस्फुरणं एव पुष्कलोच्चलविकल्पबीजिभिः एवं उच्छलत् इव कृत्स्नं इन्द्रजालं तत्क्षणं अस्यति तत् चिन्महः अहं अस्मि ।

अर्थ :- (सागरपर उठनेवाली) लहरों के समान असंख्य और अत्यंत चंचल विकल्पों के कारण प्रोक्त-प्रकार से उत्पन्न होनेवाले, दर्शनशक्ति को और ज्ञानशक्ति को प्रकटावित करनेवाले इन्द्रजाल को—इन्द्रजालसदृश मोह को जिसका विस्फुरणमात्र उसी क्षण दूर कर देता है वह चैतन्यज्योति मं है ।

त. प्र. :- यस्य चिज्ज्योतिषो विस्फुरणमेवाविर्भवन्मेव । प्रकटीभवनमेवेत्यर्थः । पुष्कलोच्चल-विकल्पबीजिभिस्सङ्ख्यातीतात्यन्तचञ्चलकल्लोलमालानुत्यविकल्पैः । पुष्कलास्सङ्ख्यातीताश्च ते उच्चला अत्यन्तचञ्चलाश्च पुष्कलोच्चलाः । विकल्पा बीज्य इव विकल्पबीज्य । ' व्याघ्रादिभिरुप-मेयोऽस्तद्योगे ' इत्युपमेयभूतानां विकल्पानामुपमानभूताभिर्बीजिभिः षसः । यथोच्चलिता बीज्यः शान्त-स्वभावं सागरं प्रलुम्भन्ति । तच्छान्तस्वरूपमाकुलिकुर्वन्तीत्यर्थः । तथोच्छलन्तः प्रादुर्भवन्तस्सङ्ख्या-तीता अत्यन्तचञ्चला विकल्पा मनसः शान्तिमपनयन्तीत्यर्थः । एवमभूना प्रकारेण । प्रोक्तप्रकारेण-त्यर्थः । उच्छलत् प्रादुर्भवदिव कृत्स्नं सम्पूर्णमिन्द्रजालमिन्द्रजालसदृशं मोहनीयं कर्म तत्क्षणं चिज्ज्यो-तिषो विस्फुरणसमये एवास्यति दूरीकरोति । मोक्षयतीत्यर्थः । इन्द्रजालमिवेन्द्रजालम् । इन्द्रजालानुत्यं मोहमित्यर्थः । ' देवपयादिभ्यः ' इतीवार्यस्य कस्योस् । ' युक्तवदुसि लिङ्गसङ्ख्ये ' इति युक्तवदुसि लिङ्गसङ्ख्ये । ययन्द्रजालिकेन्द्रजालविद्या तद्विभर्हिहृतमतेः पुरुषस्य दृशिज्ञप्तिशक्ती भ्रामयति तथा मोहनीयं कर्म भावमोहाकान्तज्ञानस्य पुरुषस्य दृशिज्ञप्तिशक्ती भ्रामयति । अतो मोहनीयस्येन्द्रजाल-नुत्यत्वम् । आविर्भूतचैतन्यज्योतिषः पुरुषस्य मोहादिघातिचतुष्टयविनाशः शीघ्रमेव भवतीति भावः ।

विवेचन :- जिसप्रकार बायु के वेग से समुद्र में उठनेवाली असंख्यात चंचल लहरें समुद्र की शांति को नष्ट कर देती हैं उसीप्रकार उत्पन्न होनेवाले असंख्यात और चंचल विकल्प आत्मा की शांति का विनाश कर देते हैं । इन विकल्पों से बिशिष्ट प्रकार का इन्द्रजाल उत्पन्न होता है अर्थात् आत्मा की दर्शनशक्ति और ज्ञानशक्ति उपहत हो जाती हैं । इन्द्रजाल से—गाढविद्या से बूझा पुरुष की दर्शनशक्ति और ज्ञानशक्ति उपहत हो जाने से जिसप्रकार बूझा को बस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन और ज्ञान नहीं होता उसीप्रकार मोहनीय के उदय के कारण नानाविध विकल्पों का प्रादुर्भाव होनेसे आत्मा की शुद्ध दर्शनशक्ति और ज्ञानशक्ति व्याहत हो जानेसे आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन और ज्ञान नहीं होता । दर्शनशक्ति का और ज्ञानशक्ति का उपघात होना और बस्तु के यथार्थ स्वरूप का दर्शन और ज्ञान न होना इस दृष्टि से इन्द्रजाल का परिणाम और विकल्पसमूह का परिणाम इनमें समानता होनेसे इन्द्रजाल उपमान बनाया गया है । परिणामों की समानता यह साधारण धर्म है और बहु

धर्म इव शब्द का वाक्य है। पुरुषार्थ के कारण जब आत्मा को स्वसंवेदनशक्ति प्रादुर्भूत होती है तब विकल्पों के कारणभूत मोह का स्वल्पकाल में अभाव हो जाता है और मोह का अभाव होने से अवशिष्ट तीन घातिकर्मों का अभाव हो जाता है और आत्मा सर्वस्वरूप अवस्था को प्राप्त होती है। जिस चोतरायस्वसंवेदनज्ञान का प्रादुर्भाव होता है वही आत्मा की चैतन्यज्योति है।

‘पक्षातिक्रान्तस्य किं स्वरूपम् ?’ इति चेत्—

‘जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है ऐसे जीव का क्या स्वरूप है ?’ ऐसा प्रश्न हो तो उसका समाधान करते हैं—

दोण्ह वि णयाण भणियं जाणइ णवरिं तु समयपडिबद्धो ।

ण दु णयपक्खं गिण्हदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ॥ १४३ ॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति कञ्चिदपि नयपक्षपरिहीणः ॥ १४३ ॥

अन्वयार्थ— (समयप्रतिबद्धः) द्वातरां निर्दोष और नित्यप्रकट होनेवाले चैतन्य से युक्त आत्मा के अर्थात् चैतन्यमात्ररूप आत्मा के अधीन बननेसे अर्थात् आत्मस्वरूप की अनुभूति में निमग्न हो जानेसे स्वयं विज्ञानमय बनी हुई (नयपक्षपरिहीणः) श्रुतज्ञानरूप परिणामो के स्वरूप से अन्विष्ट श्रुतज्ञान के अवयवभूत परिणामरूप नयपक्षात्मकविकल्पों से रहित (द्वयोः अपि) व्यवहारसंज्ञक और निश्चयसंज्ञक दोनों भी (नययोः) नयों के (भणितं) कथन को (केवलं) केवल (जानाति तु) जानती ही है; (कञ्चन अपि नयपक्षं) किसी भी नयपक्ष को (न तु गृह्णाति) ग्रहण करती ही नहीं।

(छाया में बिये हुए ‘परिहीनः’ इस पाठ के स्थान में ‘परिहीणः’ यह पाठ रख दिया है; क्यों कि ‘कृत्यचोऽभाभूप्रकम्पाम्पायीवेषोऽवः’ इस सूत्र के अनुसार ‘न’ का ‘ण’ होता है। उसीप्रकार छायागत ‘किञ्चिदपि’ इस पाठ के स्थान में ‘कञ्चिदपि’ यह पाठ रख दिया है; क्यों कि वह ‘नयपक्षं’ इस पद का विशेषण है। ‘नयपक्षं’ यह शब्द पुल्लिङ्ग होनेसे उसका विशेषण भी पुल्लिङ्ग होना चाहिये। पुल्लिङ्गपाठ कञ्चित् ऐसा होता है। आत्मस्थिति में ‘कञ्चन’ यह पाठ पाया जाता है। अतः ‘कञ्चित्’ यह पाठ ही शुद्ध है।)

आ ख्या. :- यथा खलु भगवान् केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोः व्यवहारनिश्चयन-यपक्षयोः विश्वसाक्षितया केवल स्वरूपं एव जानाति, न तु सतत—(स—)— मुल्लसित—सहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात् श्रुतज्ञानभूमिकाति-क्रान्ततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात् कञ्चन अपि नयपक्षं परिगृह्णाति। तथा किल य. श्रुतज्ञानावयवभूतयोः व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमवजृम्भितश्रुतज्ञाना—

१ किञ्चिदिति पाठस्य नयपक्षमित्यस्य विशेषणत्वात्पक्षशब्दस्य पुल्लिङ्गत्वात्कञ्चिदिति पाठेन भाव्यम् । २ परि-हीन इति पाठोऽयुक्तः । ‘कृत्यचोऽभाभूप्रकम्पाम्पायीवेषोऽवः’ इति नस्य ण । अतः परिहीण इत्येव पाठः साधु ।

त्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेऽपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तीत्सुकथतया स्वरूपं एव केवलं जानाति, न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषन्त्योदितचिन्मयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञान-
घनभूतत्वात् श्रुतज्ञानात्मकसमस्तान्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पभूमिकातिक्रान्ततया समस्तनय-
पक्षपरिग्रहद्वारीभूतत्वात् कञ्चन अपि नयपक्षं परिगृह्णाति, स खलु निखिलविकल्पेभ्यः
परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्योतिः आत्मख्यातिरूपः अनुभूतिमात्रः समयसारः ।

त. प्र. :- यथा येन प्रकारेण खलु परमार्थतो भगवान्केवली विनष्टमतिश्रुताबधिमनःपर्ययरूप-
स्वज्ञानपर्याय आविर्भूतकेवलावबोधः श्रुतज्ञानावयवभूतयोः श्रुतज्ञानांशभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयो-
रुपचारप्रधानव्यवहारद्वयप्रधाननिश्चयनयदृष्टयोर्विश्वसाक्षितया विश्वदृश्वत्वेन विश्ववेदस्त्वेन च
केवलं स्वरूपमेव जानात्यवगच्छति । न तु नैव सततसमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यो-
द्योतितस्वाभाविकनिर्दोषनिरवशेषकेवलावबोधतया । सकलं निरवशेषं च तत्केवलज्ञानं च सकलकेवल-
ज्ञानम् । विमलं निर्दोषं च तत्सकलकेवलज्ञानं च विमलसकलकेवलज्ञानम् । सहजं स्वाभाविकं च
तद्विमलसकलकेवलज्ञानं च सहजविमलसकलकेवलज्ञानम् । सततं नित्यं समुल्लसितमुद्योतितं सहज-
विमलसकलकेवलज्ञानं यस्य स सततसमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानः । तस्य भावः सततसमु-
ल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतः । तथा । नित्यं सर्वकालमविच्छेदेन स्वयमेवात्मनेव विज्ञानघन-
भूतत्वादुद्भिन्नविज्ञानघनभूतत्वाच्छ्रुतज्ञानभूमिकातिक्रान्ततया श्रुतज्ञानस्वरूपपर्यायातिद्वारीभूतत्वात् ।
श्रुतज्ञानस्य क्षायोपशमिकभावभूतस्य ज्ञानस्य भूमिकां स्वरूपमतिक्रान्तः श्रुतज्ञानभूमिकातिक्रान्तः । तस्य
भावः । तथा । समस्तनयपक्षपरिग्रहद्वारीभूतत्वात्समस्तनयदृष्टधुरीकरणद्वारीभूतत्वात् । समस्तानां
सर्वेषां नयपक्षाणां नयदृष्टीनां परिग्रहात्प्रहणाद्द्वारीभूतत्वात् । कञ्चनऽपि कञ्चिदपि नयपक्षं नय-
दृष्टि व्यवहारनिश्चयनयदृष्टधोरन्यतरां कामपि नयदृष्टि परिगृह्णाति स्वीकरोति । व्यवहारनिश्चयन-
ययोः श्रुतज्ञानोपादानकावयवभूतत्वाच्छ्रुतज्ञानस्वरूपान्वितत्वात्तयोः श्रुतज्ञाने चास्तव्याप्यव्यापकभाव-
सद्भावात्प्रथमश्रुतज्ञानयोरेव परिणामपरिणामिभावो, न तु नयविज्ञानयोः, नयानां विज्ञानानुपादानकत्वा-
द्विज्ञानस्वरूपान्वितत्वात्तयोर्नययोर्विज्ञाने चान्तव्याप्यव्यापकभावाभावात्परिणामपरिणामिभावानुपप-
त्तेरिति भावः । तथा तेन प्रकारेण किल परमार्थतो यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोः श्रुतज्ञानांशभूतयोर्व्यव-
हारनिश्चयनयपक्षयोर्व्यवहारनिश्चयनयदृष्टधोः क्षयोपशमविजृम्भितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गम-
नेऽपि श्रुतज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमप्रकटीभूतश्रुतज्ञानोपादानकपरिणामप्रादुर्भवेनेऽपि । क्षयोपशमेन
श्रुतज्ञानावरणीयसञ्ज्ञकव्यकर्मक्षयोपशमेन विजृम्भितं प्रकटीभूतं यच्छ्रुतज्ञानं तदात्मकानां तत्स्वरू-
पान्वितानां विकल्पानां परिणामानां प्रत्युद्गमने प्रादुर्भवेनेऽपि । परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तीत्सुकथतया
विज्ञानघनकमात्रस्वभावभूतास्वभावभेदेन व्यवहारनिश्चयनययोः श्रुतज्ञानस्वरूपान्वितयोः परयोः
विज्ञानादुद्भिन्नस्वरूपयोर्व्यवहारनिश्चयनययोः परिग्रहात्स्वपरिणामत्वेन स्वीकरणात्प्रतिनिवृत्तं द्वारीभूत-
मीत्सुकथं यस्य सः । तस्य भावः । तथा । स्वरूपमेव क्षायोपशमिकभावभूतश्रुतज्ञानान्वितपरिणामत्वमेव
केवलं जानाति, न तु नैव खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषन्त्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया सूक्ष्मतरप्रा-
हितीत्रतरदृशिशक्त्यनुभूतिनिर्दोषनित्यप्रकटचैतन्यमात्मपदार्थाधीनतया । खरतरा सूक्ष्मतरप्राहितीत्रत-
रा चासौ दृष्टिर्दृशिशक्तिश्च खरतरदृष्टिः । तथा गृहीतोऽनुभवगोचरीकृतः सुनिस्तुषः सुतरां निर्दोषो

नित्योदितः स्वभावस्यात्मन्यविच्छेदेन नित्ययोगेन विद्यमानत्वाश्रित्य प्रकटीभूतश्चिन्मयश्चेतन्यमय-
श्चासौ समय आत्मपदार्थो यस्तत्र प्रतिबद्धोऽधीनः । तत्र निमग्न इत्यर्थः । तस्य भावः । तथा । विज्ञान-
घनमात्रकस्वभावानुभवनक्रितारूपनिर्विकल्पसमाधौ निमग्नत्वादित्यर्थः । तदात्वे यस्मिन्काले शुद्धात्माऽनु-
भूयते तस्मिन्नेव काले स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वाद्विज्ञानघनत्वेन परिणतत्वाच्छ्रुतज्ञानात्मकसमस्ता-
न्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पभूमिकातिशान्तत्वाच्छ्रुतज्ञानस्वरूपान्वितसकलान्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पात्मकपरि-
णामस्वरूपातिक्रान्तत्वेन । श्रुतज्ञानमात्मा येषां ते श्रुतज्ञानात्मकाः । श्रुतज्ञानोपादानपरिणामत्वात्प-
रिणामिभूतश्रुतज्ञानस्वरूपेणान्विता इत्यर्थः । श्रुतज्ञानात्मकाश्च ते समस्ता अन्तर्बहिर्जल्परूपा विकल्पाः
श्रुतज्ञानात्मकसमस्तान्तर्बहिर्जल्परूपविकल्पाः । तेषां भूमिकां स्वरूपमतिक्रान्तोऽतिपतितः । विकल्पस्व-
रूपाद्दूरीभूत इत्यर्थः । तस्य भावः । तथा । समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्सकलनयदृष्टिस्वीकारा-
त्मकविकल्पेभ्यः प्रतिनिवृत्तत्वात्काञ्चनापि नयपक्षं काञ्चनाऽपि नयदृष्टिं परिगृह्णाति । स्वोद्यत्वात्स्व-
स्मिन्नन्तर्भावयति । स आत्मा खलु परमार्थतो निखिलविकल्पेभ्यो नयज्ञानात्मकसकलपरिणामेभ्यः
परतरो भिन्नतरः । अत्यन्तभिन्न इत्यर्थः । परमात्मा ज्ञानात्मः । विज्ञानघनैकमात्रस्वभावाद्भूतभिन्नः प्रत्य-
ग्व्योतिरन्तःप्रकटज्ञानतेजा आत्मस्थितिरूपोऽनुभूतिमात्रो यावन्मात्रोऽनुभूयते तावत्प्रमाणः समयसारः ।

टीकाार्थः :- जिसप्रकार के केवलमग्नवान् विश्वस्थित संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता और इष्टा होने से श्रुतज्ञान के
अंशभूत व्यवहारनय की और निश्चयनय की दृष्टियों के-पक्षों के केवल स्वरूप की ही जानते हैं, नित्यकाल अवि-
च्छिन्नरूप से प्रकटरूप से रहनेवाले स्वाभाविक, निर्दोष और संपूर्ण केवलज्ञान के रूप से परिणत हुए होनेके कारण
स्वयमेव नित्यकाल विज्ञानघनरूप होनेसे श्रुतज्ञानरूप पर्याय के स्वरूप से प्रतिनिवृत्त हुए होनेके कारण समस्त नयों
के विषयभूत विकल्पों को स्वीकार करने से दूर हुए होने से किसी को भी अपनेमें-अपने विज्ञानघनस्वभाव में अंतर्भूत
करते ही नहीं उसीप्रकार जो जीव अयोपगम से अर्थात् श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के अयोपगम से अभिष्यक्त हुए
परिणामभूत श्रुतज्ञान के स्वरूप से अन्वित विकल्पों का प्रादुर्भाव होनेपर भी पर को अर्थात् उक्त विकल्पों को
अपनेमें अंतर्भूत करनेकी उत्सुकता का अभाव हो जाने से श्रुतज्ञान के अवयवभूत व्यवहारनय और निश्चयनय के
पक्षों के स्वरूप की ही केवल जानता है, सूक्ष्म पदार्थ की ग्रहण करनेवाली तीव्रतर दर्शनशक्ति के द्वारा अनुभव का
विषय बनाये गये अत्यंत निर्दोष नित्यप्रकट चेतन्यमय आत्मा में-आत्मस्वरूपानुभूति में निमग्न हुआ होनेसे जिस-
समय आत्मस्वरूपानुभूति में निमग्न हुआ होता है उससमय स्वयमेव विज्ञानघनरूप से परिणत हुआ होनेसे श्रुतज्ञान
के स्वरूप से अन्वित संपूर्ण अंतर्जल्परूप और बहिर्जल्परूप विकल्परूप-विकल्पात्मक परिणामों के स्वरूप से दूर हुआ
होनेके कारण नयों के संपूर्ण पक्षों को अपनेमें अंतर्भूत करनेसे प्रतिनिवृत्त हुआ होनेसे किसी भी नयपक्ष को अपनेमें
या अपने स्वभावभूत विज्ञान में अंतर्भूत नहीं करता, वह जीव परमार्थतः संपूर्ण विकल्पों से अत्यंत भिन्न परमात्म-
रूप, विज्ञानघनरूप एकमात्र स्वभाव से अभिन्न, अंतरंग में प्रकटरूप ज्ञानात्मक तेजबाला, आत्मस्थितिरूप अनुभू-
तिप्रमाण समयसार है ।

विवेचन :- मग्नवान् केवली के साधोपशमिकभावारूप अत्याधिक्य चारों ज्ञानपर्यायों का नाश होनेपर
केवलज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । व्यवहारनय और निश्चयनय श्रुतज्ञान के अवयवभूत-अंशभूत परिणाम होनेसे वे
बोनों नय श्रुतज्ञान के स्वरूप से अन्वित होते हैं । नय और श्रुतज्ञान इनमें अंतर्व्याप्यव्यापकभाव का सञ्जाव होनेसे
वे श्रुतज्ञानस्वामिक होनेके कारण उनका श्रुतज्ञान में ही अंतर्भाव होता है । केवली के श्रुतज्ञान का अभाव होता
है । श्रुतज्ञान साधोपशमिकभावारूप होता है और विज्ञान-केवलज्ञान साधिकभावारूप होता है । नय श्रुतज्ञानोपा-
दानक होने से जिसप्रकार उनमें श्रुतज्ञान का स्वस्वरूप से अन्यथा पाया जाता है उसप्रकार उनमें केवलज्ञान का
स्वस्वरूप से अन्यथा नहीं पाया जाता; क्योंकि कि स्वस्वरूपमेव के कारण अपने उपादानकारणभूत श्रुतज्ञान से केवलज्ञान

मिष्ट होता है। जिसप्रकार भूतज्ञान से केवलज्ञान मिष्ट होता है उसीप्रकार केवलज्ञान से भूतज्ञान भी मिष्ट होता है। भूतज्ञान के समान उसके नयस्वरूपपरिणाम केवलज्ञान से पर अर्थात् मिष्ट होते हैं। नयस्वरूप परिणाम केवलज्ञान से मिष्ट होनेके कारण उन परिणामों का केवलज्ञान में अंतर्भाव नहीं हो सकता। भगवान् केवली विश्वस्य सभी वरपदायों के द्रष्टा और ज्ञाता होनेसे नवों के स्वरूप को सिर्फ जानते हैं-उनको अपने स्वभावमत् केवलज्ञान में अंतर्भूत नहीं करते। भगवान् केवली के स्वाभाविक निरोध संपूर्ण केवलज्ञान सभी कालों में अविच्छिन्नस्वरूप से प्रकटस्थ बना हुआ होता है और केवलज्ञान की नित्यप्रकटता के कारण भगवान् स्वयं विज्ञानघनरूप होने है। वे केवल-ज्ञान के रूप से परिणत हुए होनेसे उनके भूतज्ञान का अभाव होता है। भूतज्ञान का अभाव होनेके कारण समस्त नयपक्षों को अपने स्वभावमत् ज्ञान में अंतर्भूत करनेसे पराङ्मुख होते हैं। पराङ्मुख होनेसे वे किसी भी नयपक्ष को अपनेमें या अपने स्वभावमत् केवलज्ञान में अंतर्भूत नहीं करते। भूतज्ञानावरण कर्म के अयोपशम से भूतज्ञानरूप परिणाम उत्पन्न होता है। विकल्प भूतज्ञान के स्वरूप से अन्वित होते हैं। जब जीव शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूतिरूप परिणाम के रूप से परिणत होता है तब स्वभावमत् के कारण भूतज्ञानस्वरूपान्वित विकल्परूपपरिणाम शुद्धात्म-स्वरूपानुभूतिरूपपरिणाम से पर-मिष्ट होते हैं। ऐसे इन भूतज्ञानात्मकविकल्परूप परिणामों का प्रादुर्भाव होनेपर भी पर के परिणामों को अपने स्वरूप में अंतर्भूत करनेकी उत्सुकता नष्ट हो जानेसे जो जीव भूतज्ञान के अध्ययन-भूत व्यवहारमय के और निश्चयमय के स्वरूप को भगवान् केवली के धर्ति केवल जानता है। सूक्ष्म पदार्थ के सामान्यमात्र का ग्रहण करनेवाली दर्शनशक्ति के द्वारा ग्रहण किये गये निर्दोष, निस्पृह, चेतन्यमय आत्मा के ध्यान में जब वह जीव निराम होता है तब वह स्वयमेव विज्ञानमय बन जाता है। जब वह विज्ञानमय बन जाता है तब भूतज्ञान के स्वरूप से युक्त अतर्जलरूप और बहिरर्जलरूप विकल्पों के स्वरूप से प्रतिनिवृत्त हो जाता है अर्थात् विकल्प नहीं करता। विकल्पों से निवृत्त हो जानेसे समस्त नवों के पक्षों को अपनेमें अंतर्भूत नहीं करता। समस्त नयपक्षों को ग्रहण करनेवाला न होनेसे किसी भी नयपक्ष को अपनेमें अंतर्भूत नहीं करता। ऐं सा सकल विकल्पों से मिष्ट, परमात्मा बना हुआ, विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाव से अमिष्ट, अंतरंग में प्रकट हुए ज्ञानरूप तेजबाला, आत्मस्थितिरूप और अनुभूतिप्रमाण वह जीव समयसार है।

चित्स्वभावभरभावितभावाभावभावपरमार्थतयैकम् ।

बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारम् ॥ ९२ ॥

अन्वय :- समस्तां बन्धपद्धति अपास्य चित्स्वभावभरभावितभावाभावभावपरमां भतया एकं अपार समयसारं चेतये ।

अर्थ :- बंध के मिथ्यात्व, अजरित, प्रमाद, कषाय और योग इन समस्त कारणों का त्याग करके चेतन्य को धारण करनेवाला में भूतावरणकर्म के अयोपशम से प्रकट होनेवाले भूतज्ञान के स्वरूप से अन्वित विकल्पों का या कर्मविद्यादिजन्य विभावपरिणामों का जिसमें अभाव होता है, ऐसी अवस्था ही आत्मा की उत्कृष्ट अवस्था होनेसे एकरूप अर्थात् शुद्ध, अनन्त समयसार का अर्थात् परमात्मा का-परमात्मस्वरूप का अनुभव करता है।

त. प्र. :- समस्तां सकलां बन्धपद्धतिं भावमिथ्यात्वादिरूपबन्धकारणपरस्परमपास्य त्वीकृत्य । तद्विनाशं कृत्वेत्यर्थः । चित्स्वभावभरभावितभावाभावभावपरमार्थतया चैतन्यात्मकस्वभावमात्रभूत-ज्ञानावरणअयोपशमप्रकटीकृतभूतज्ञानस्वरूपान्वितनयद्वयविकल्पात्मकपरिणामाभावरूपावस्थाविशेषरूप-पोकृष्टावस्थाविशेषत्वेन, चित्स्वभावमात्रप्रमाणप्रकटीकृतविधिप्रतिषेधरूपपरमार्थत्वेन, चित्स्वभाववध-नप्रमाणप्रतिष्ठापितोत्पादव्ययधोव्याप्तकपरमार्थस्वरूपत्वेन, चित्स्वभावमात्रव्यवर्धकर्मोदयादिनिमित्तक-विभावभावाभावस्वभावपरमार्थेन वेकं शुद्धमवेकं बाऽपारमनन्तम् । अविनश्वरमित्यर्थः । समयसारं

परमात्मानं चेतयेन्नुभवगोचरीकरोमि । चित्स्वभावं विभर्तीति चित्स्वभावभरः । यद्वा चित्स्वभावस्य भरः प्रकर्षः पूर्णता यस्मिन् सः । चित्स्वभावस्य भरो गाढता यस्मिन् सः । तादात्म्यापन्नचित्स्वभाव इत्यर्थः । भावितः प्रकटीकृतः भावानां नयद्वयविकल्पात्मकपरिणामानामभावो यस्मिन् भावितभावाभावः । भावितभावाभावश्चासौ भावः पदार्थश्च भावितभावाभावभावः । स एव परमार्थः । तस्य भावः परमार्थता । तया । यद्वा भावितौ प्रमाणैः प्रकटीकृतौ भावाभावौ विधिप्रतिषेधौ यस्य स भावितभावाभावः । स चासौ भाव आत्मपदार्थश्च भावितभावाभावभावः । स एव परमार्थः । तस्य भावः । तया । यद्वा भावितः प्रमाणप्रतिष्ठापितः भाव उत्पादोऽभावो विनाशो भाव उत्पादव्यययोः स्थितिमन्ब्रह्मं यस्य स भावितभावाभावभावः । स चासौ परमार्थश्च । तस्य भ्रष्टः । तया । यद्वा ब्रह्मकर्मोदयेन सहकारिकारणभूतेन भाविता जनिता भावा विभावभावाः भावितभावाः । तेषामभावो यत्र स भावितभावाभावः । भावितभावाभावश्चासौ भाव आत्मपदार्थश्च भावितभावाभावभावः । स चासौ परमार्थश्च । तस्य भावः । तया । चित्स्वभावभरश्चासौ भावितभावाभावभावश्च । स एव परमार्थः । तस्य भावः । तया ।

विवेचन - शुद्ध आत्मा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली होती है । वह व्यवहारनय के और निश्चयनय के विकल्पों से और कर्मोदयादिनिमित्तक विभावभावों से रहित होती है । विभावभावों से रहित होना, विकल्पशून्य होना और शुद्धचैतन्य से युक्त होना उसका पारमार्थिक स्वरूप है । शुद्ध आत्मा का इसप्रकार का स्वरूप होनेपर भी संसारी आत्मा अनाविकाल से कर्मबद्ध हुई होनेसे उसको शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती; क्यों कि निष्पत्त्यावाविसन्नक द्रव्यकर्मों के उदयरूप निमित्त के कारण भावनिष्पत्त्यावावि के रूप से परिणत हो जानेसे उसके शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता । अतः शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिये निष्पत्त्यावाविरूप बंध के कारणों का अभाव करना सुतरां आवश्यक है । कारणों का अभाव होनेपर तत्प्रेरितकार्यों का भी अभाव हो जाता है । बंधजनक कारणों का अभाव कर देनेपर आत्मा की विभावभावस्वरूप परिणतियां नहीं होती और उन विभावभावात्मक परिणतियों का अभाव होनेपर जीव का स्वाभाविकभाव अभिव्यक्त हो जाता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बंधक कारणों का अभाव कर देनेपर ही शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं ।

‘पश्चात्क्रान्तः एव समयसारः’ इति अवतिष्ठते—

‘जिसने दोनों नयों के पक्षों का उल्लंघन किया हुआ होता है वही समयसार होता है’ यह निर्णय हो जाता है—

सम्मद्संश्लेषाणं एदं^१ लहदि चि णवरि ववदेसं ।

सव्वणयपक्खरहिदे भणिदो जो सो समयसारो ॥ १४४ ॥

सम्पददर्शनज्ञानमेतं लभते इति केवल व्यपदेशम् ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥ १४४ ॥

अन्वयार्थः :- (यः) जो जीव (सर्वनयपक्षरहितः) बाह्य पदार्थ जिसके विषय पडते हैं ऐसे मतिज्ञान के इंद्रियानिन्द्रियजनित सभी विकल्पों से रहित होता हुआ बड़ाबड़ाद्विविकल्परूप नयदृष्टियों के अभिनिवेशों से रहित होता है (सः) वह (समयसारः) समयसार (भणितः) कहा गया है । (एष) यह समयसार (केवल) केवल (सम्यग्दर्शनज्ञानं) सम्यग्दर्शनज्ञान (इति) इसप्रकार की (व्यपदेशं) सज्ञा को (लभते) पाता है ।

आ. ख्या. :- अयं एकः एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खलु अखिलनयपक्षाक्षुण्णतया विश्रान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टम्भेन ज्ञानस्वभावं आत्मानं निश्चित्य ततः खलु आत्मख्यातये परख्यातिहेतून् अखिलाः एव इन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीः अवधीर्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधनयपक्षालम्बनेन अनेकविकल्पः आकुल्यन्तीः श्रुतज्ञानबुद्धीः अपि अवधीर्य आत्माभिमुखीकुर्वन् अत्यन्तं अविकल्पो भूत्वा जगति एव स्वरसत एव व्यक्तीभवन्तं आदिमध्यान्तविमुक्तं अनाकुलं एकं केवलं अखिलस्य अपि विद्वस्य उपरि तरन्तं इव अखण्डप्रतिभासमयं अनन्तं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विन्दन् एव आत्मा सम्यक् दृश्यते ज्ञायते च, ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसारः एव ।

त. प्र. :- अयं निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्यातिरूपोऽनुभूतिमात्र एव आत्मैकशुद्धो निरञ्जनश्चैव सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं सम्यग्दर्शनज्ञानसञ्ज्ञां किल परमार्थतो लभते प्राप्नोति । यः खलु परमार्थतोऽखिलनयपक्षाक्षुण्णतया निखिलनयदृष्टप्रभृद्यत्वेन । अखिलं निखिलैर्नयपक्षैर्विकल्परूपाभिर्नयदृष्टिभिरक्षुण्णतयाऽप्रक्षुब्धतया । श्रुतज्ञानांशात्मकनयदृष्टिरूप-विविधकल्पाप्रक्षुब्धशान्तरसात्मकत्वभावत्वेनेत्यर्थः । विश्रान्तसमस्तविकल्पव्यापारो विनष्टसकलविकल्पकलाकलापात्मकक्रियाकलापः । विश्रान्ता विनष्टा समस्ता सकलाः विकल्पव्यापाराः विकल्पात्मक-विशिष्टपरिणामरूपत्वेन परिणममानानां व्यापाराः क्रियाः यस्य सः । स समयसारः सकलविकल्पकलापावत्यन्तं मित्रः परमात्मस्वरूपो ज्ञानघनस्वभावोऽन्तःप्रकटचेतन्यज्योतिरात्मख्यातिरूपोऽनुभूतिमात्र आत्मा । यतो यस्मात्कारणात्प्रथमतः प्रथमं श्रुतज्ञानावष्टम्भेन ब्रह्मभावश्रुतज्ञानद्वितयजनितसामर्थ्याबलम्बनेन ज्ञानस्वभावं विज्ञानघनैकमात्रस्वभावमात्मानं निश्चित्य निरारेकं यथार्थतया परिच्छिद्य ततो विज्ञानघनैकमात्रस्वभावस्यात्मनः परिच्छेदात्खलु परमार्थं आत्मख्यातये आत्मसिद्धय आत्मस्वरूप-समवाप्तये वा परख्यातिहेतून् ज्ञानात्मकपरिणामपरिणतिनिबन्धनत्वाच्छ्रुतात्ममित्रत्वात्परोऽनन्तमुख इति ख्यातेर्बाह्यार्थोपलब्धेर्वा हेतून् । बहिरात्मत्वख्यातिनिबन्धनभूता इत्यर्थः । अखिला निखिला एवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरिन्द्रियानिन्द्रियात्मककरणजन्यज्ञानात्मकविकल्पानवधीर्य परित्यज्यात्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्व आत्मानुकूलीकृतमतिज्ञानरूपपरिणामस्तथा मतिज्ञानात्मकपरिणामवत्तानाविधननयपक्षालम्बनेनानेकप्रकारकनयदृष्टधवष्टम्भेन । नानाविधा बड़ाबड़ास्वादिप्रकाराः अनेकविधाश्च ते नयपक्षा नयदृष्टयश्च नानाविधनयपक्षाः । तेषामालम्बनमवष्टम्भः । तेन । अनेकविकल्पैर्दृष्टघात्म-कैर्वाज्जेकर्मनसपरिणामैः । नानाविधविचारात्मकमानसपरिणामैरित्यर्थः । आकुल्यन्तीर्मनसः स्थैर्यम-

कायस्थं विषटवन्तीः श्रुतज्ञानबुद्धीरपि श्रुतज्ञानोपादानकचित्तनात्मकपरिणामभूतविकल्पात्मकमध्यस्थीर्ब-
निराकृत्य श्रुतज्ञानतत्त्वं श्रुतज्ञानरूपपरिणाममप्यात्माभिमुखीकुर्वन्नात्मानुकूलकुर्वन्त्यन्तमध्यस्थं
विकल्पो विकल्पशून्यो भूत्वा क्षणित्येव शीघ्रमेव स्वरसत एवात्मानुभूतिमात्रेणैव व्यक्तीभवन्तं
प्रकटीभवन्तमविमर्शान्तविमुक्तमखण्डमनाकुलमप्रभुव्यभिचारस्वरूपज्ञानरसस्वभावमेकं निरञ्ज-
नत्वनिबन्धनशुद्धिभारिविज्ञानमात्रैकस्वभावं केवलमखिलस्याऽपि विश्वस्योपरितरन्तमिव विश्वस्थनि-
खिलवस्तुजातास्त्वभावमेवाद्भिज्जत्वादुपर्युध्यं तरन्तमिव भासमानम् । अखिलेलामण्डलस्थितिकनिखि-
लवस्तुजाताद्भिज्जत्वेन विराजमानमित्यर्थः । अखण्डप्रतिभासमविकलानुभवन्तम् । अखण्डोऽविकलः
प्रतिभासोऽनुभवो यस्य सः । तम् । पूर्णत्वेनानुभवगोचरीभवन्तमित्यर्थः । अनन्तमन्तरहितम् । अवि-
नश्वरमित्यर्थः । विज्ञानघनं केवलज्ञानपिण्डभूतं परमात्मानं सर्वोत्कृष्टमात्मानं समयसारं शुद्धावस्थं
विन्दन्नेव लभमान एव । अनुभवगोचरीकुर्वन्नेवेत्यर्थः । आत्मा सम्पक् पूर्णतया यथार्थतया वा वृक्षते
बुद्धिक्रियाविषयीक्रियते । अवलोक्यत इत्यर्थः । अनुभूयते वेत्यर्थः । ज्ञायतेऽवगम्यते च । ततस्तस्मा-
त्कारणात्सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसार एव । सम्यग्दर्शनज्ञानद्वयस्य समयसारस्य चात्योन्यमेव
एवेति भावः ।

टीकायः :- यह अनुभूतिमात्ररूप एक अर्थात् शुद्ध और निरञ्जन आत्मा ही केवल सद्दर्शन और सम्य-
ग्ज्ञान संज्ञा को परमार्थत् पाता है । वा परमार्थतः सभी नयदृष्टियों के कारण प्रसूय हुआ न होनेसे जिसका
समस्त विकल्पों के रूप से परिणत होनेको क्रिया का अभाव हो गया होता है वह समयसार होता है । जिसकारण
आत्मा प्रथम श्रुतज्ञान के अवलम्बन से अर्थात् श्रुतज्ञान की सामर्थ्य से विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली आत्मा
को निश्चितरूप से जानकर उस आत्मा के विश्वय से स्वस्ववेदनप्रत्यक्ष के द्वारा आत्मस्वरूप को जाननेके लिये
शुद्ध आत्मा से भिन्न सशरीर अशुद्ध बहिरात्मा को वा बाह्य पदार्थों को जानने के साधनभूत इन्द्रियां और मन इनसे
उत्पन्न होनेवाले सभी विकल्पों का परिणाम करके जिसने मतिज्ञानरूप ज्ञान के परिणाम को आत्मा के अभिमुख
किया है अर्थात् बाह्य ज्ञेय पदार्थों से हटकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त कराया है, मतिज्ञानात्मक विकल्पों
का परिहार करनेके समान अनेक प्रकार के नयपक्षों के आलम्बन के कारण अभिष्यक्त होनेवाले अनेक विकल्पों के
द्वारा मानसिक एकापता को बिखलित करनेवाले श्रुतज्ञानात्मक परिणामों का परिणाम करके श्रुतज्ञानरूप ज्ञानप-
रिणाम को भी आत्मा के अभिमुख करनेवाली अर्थात् आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करनेवाली आत्यंतिकरूप से
विकल्परहित होकर शीघ्र ही आत्मानुभव मे ही व्यक्त होनेवाली आदि-मध्य-अन्तरहित अर्थात् अखण्ड, अनाकुल
अर्थात् जिसका शान्तस्वरूप-विकारविकलस्वरूप प्रसूय हुआ नहीं है ऐसी, केवल एक अर्थात् शुद्ध (विभावभाव-
विकल), विश्वस्थ संपूर्ण पदार्थों से भिन्न, अखण्डरूप मे अनुभव में आनेवाली, अविनश्वर, केवल ज्ञानपिण्डरूप,
परमात्मस्वरूप समयसार का अनुभव करनेवाली ही आत्मा संपूर्ण रूप मे यथार्थरूप से अनुभव का विषय बनायी
जाती है उसकारण सम्यग्दर्शन और सत्त्वज्ञान समयसार ही है ।

विवेचन :- जिस को शुद्ध आत्मा का स्वरूप स्वस्ववेदनप्रत्यक्ष के द्वारा अनुभवगोचर हुआ होता है उसके
नयपक्षों का-नयदृष्टियों का अभाव ही जाता है; क्यों कि आत्मजिज्ञासुओं को ही नयपक्षों का अवलंब लेना पड़ता
है, आत्मस्वरूप का अनुभव करनेवाले को नहीं । नयों का अवलंब लेनेसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अशरूप से होता
है और वह ज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान के लक्ष्य अविकल नहीं होता । ज्ञान की आंगिकरूपता से आत्मा का स्वभाव-
भूत ज्ञान अखण्ड होनेपर भी खंडित संज्ञा प्रतिभासित होता है । आंगिक ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का पूर्णरूप से
ज्ञान नहीं होता । जब आत्मा स्वस्वरूप की अनुभूति में निगमन-एकताम होती है तब उसे बीतरागस्वस्ववेदनज्ञानरूप
प्रत्यक्ष से संपूर्ण आत्मा का शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से अविकलरूप से यथार्थ ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान

होनेसे उसे मर्यादा का अवलंब नहीं लेना पड़ता । आत्मस्वरूप का अनुभवजन्य ज्ञान होनेसे वह ज्ञान अविकल होनेके कारण मर्यादा का अवलंब लेना न पड़नेसे अखंडरूप ही होता है । आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान अखंड होनेसे ज्ञान की विकल्परूप परिणाम के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का अभाव होता है । इसप्रकार अखंडज्ञानरूप विकल्परहित आत्मा समयसाररूप होती है । समयसारभूत इसी आत्मा की समयदर्शन और समयज्ञान ये संज्ञाएं होती हैं; मर्यादा कि समयदर्शन और समयज्ञान से समयसारभूत आत्मा भिन्न नहीं होती । आत्मा और ज्ञान में परमावतः अभेद होने से और समयदर्शन और समयज्ञान ज्ञान की पर्याय होनेसे पर्याय और पर्यायी इन में अभेद होनेके कारण समयसारभूत आत्मा और समयदर्शन और समयज्ञान इनमें भेद का अभाव होता है । आत्मा प्रथम भूतज्ञान के द्वारा विज्ञानघनरूप एकमात्रस्वभाववाली अपनी आत्मा के स्वरूप का निश्चय करती है । भूतज्ञान के द्वारा आत्मा के शुद्धस्वरूप का निश्चय करनेपर आत्मा के स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न होनेवाले यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिये आत्मा जिसप्रकार इंद्रियानिन्द्रियघाट्य बाह्य पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति के कारणभूत—साधनभूत इंद्रियां और मन इनके निमित्त से उत्पन्न होनेवाले बाह्य पदार्थों के ज्ञानरूप सभी विकल्पात्मक परिणामों का त्याग करती है और उन विकल्पात्मक परिणामों का त्याग करनेपर मतिज्ञानरूप ज्ञानपरिणाम को बाह्य पदार्थों से हटाकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त कराती है और जिसप्रकार मतिज्ञानरूप परिणाम को बाह्य पदार्थों से हटाकर आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त कराती है उसीप्रकार अनेक प्रकार के नयपक्षों का आलंबन लेनेके कारण उत्पन्न होनेवाले अनेक नयविकल्पो के द्वारा मानसिक एकाग्रता को विचलित करनेवाले भूतज्ञानात्मक नयविकल्परूप परिणामों का त्याग करके भूतज्ञानरूप ज्ञानपरिणाम को आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त करानेवाली होती हुई आत्यंतिकरूप से विकल्पशून्य होकर शीघ्रही आत्मा से ही अभिव्यक्त होनेवाली, आदि—अन्त्य—अंतरहित अर्थात् अखंड, आत्मस्वरूप से प्रकट न हुई अथवा जिसका शांतस्वरूप विकृत नहीं हुआ है ऐसी, विभावभावशून्य, विद्वत्त्व सभी पदार्थों से भिन्न, अखंडरूप से प्रकाशमान या अनुभव में आनेवाली, अविमर्शर, केवलज्ञान का पिंडभूत परमात्मभूत समयसार का अनुभव करनेवाली आत्मा जब संपूर्णरूप से या यथार्थरूप से अनुभव का विषय बनायी जाती है तब सत्याव—र्शनरूप और समयज्ञानरूप स्वयंसार ही होती है । (समयसार आत्मानुभूति से ही अभिव्यक्त होता है विकल्प—शून्य होनेसे अखंड होता है — अनेक होता है, स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होता, शुद्ध होता है, विषयत्व सभी पदार्थों से भिन्न होता है, अखंड ज्ञानमय होता है, अविमर्शर होता है, विज्ञान का अर्थात् केवलज्ञान का पिंडरूप होता है, परमात्मस्वरूप होता है और समयदर्शनात्मक और समयज्ञानात्मक होनेपर भी एक समयसाररूप ही होता है ।)

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षेनयानां विना

सारो यः समयस्य भाति निमृतेरास्वाद्यमानः स्वयम् ।

विज्ञानंकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनकोऽप्ययम् ॥ ९३ ॥

अन्वयः — निमृतेः नयानां पक्षेः विना अचलं अविकल्पभावं आक्रामन् स्वयं आस्वाद्यमानः यः समयस्य सारः भाति स एष विज्ञानंकरसः, पुण्यः अयं भगवान् ज्ञानं दर्शनं अपि, किं अथवा ? अयं यत्किञ्चन अपि एकः ।

अर्थः — जिन्होंने आत्मस्वरूपरूप एकमात्र अग्रपर अपने मनोव्यापार को रोकलिया है ऐसे वातरस में निमग्न हुए महापुरुषों के द्वारा निश्चल विज्ञानघनरूप अवस्था को प्राप्त होनेवाली होती हुई स्वयं अपने अनुभव का विषय बनायी गयी जो समय के सार के रूप से प्रकट होती है—अनुभव में आती है वह विज्ञानघनमात्ररूप एक—मात्रस्वभाववाली, पुण्य अर्थात् शुद्ध अथवा आत्मा को सर्वथा शुद्ध करनेवाली (केवलज्ञानरूप अवस्था को प्राप्त

करानेवाली) अनादि और भीतराग आत्मा ज्ञानरूप और दर्शनरूप (मेवों से कर्णचित् युक्त) होनेपर भी; अधिक क्या कहें? वह कुछ भी होनेपर भी एकरूप होती है—एक समयसारमात्ररूप ही होती है ।

त. प्र.:— निम्नतरात्मस्वरूपरूपेकाग्रनिरुद्धचिन्तः । शुद्धात्मस्वरूपानुभूत्यात्मकनिर्विकल्पध्यान—
कतानमनस्कारैरित्यर्थः । नयानां श्रुतज्ञानांशभूतामनेकनयानां पक्षेदृष्टिर्भाविना । मतिज्ञानमात्मा—
भिमुखीकृत्य श्रुतज्ञानांशभूतनिखिलनयदृष्टिभूतानेकविकल्पकलापं परिहृत्येत्यर्थः । अचलं निश्चलम् ।
अप्रच्यवमानमित्यर्थः । अविकल्पभावं विज्ञानघनरूपेकमात्रस्वभावम् । विपर्यस्तः कल्पोऽवस्थाविशेषो
विकल्पः । अज्ञानमित्यर्थः । नास्ति विकल्पोऽज्ञानं यस्य सोऽविकल्पः । यद्वा विकल्पो भवः । स नास्त्य—
स्थ सोऽविकल्पः । अखण्डः इत्यर्थः । अविकल्पवृत्तात् भावः परिणामश्चाविकल्पभावः । तम् । तेना—
ज्ञानविकलं ज्ञानदर्शनादिभेदविकलं निर्विकल्पं वा भावमित्यर्थः । आकाशसम्प्राप्तुवन् । स्वयमात्म—
नाऽऽस्वात्मनोऽनुभवगोचरीक्रियमाणो यः समयस्य सम्यग्ज्ञानस्य । समस्तमीशोऽप्यो ज्ञानं समयः ।
तस्य । सारः । भास्यनुभवजन्यज्ञाने प्रकटीभवति । स एव विज्ञानेकरसो विज्ञानघनैकमात्रस्वभावेऽ—
पुष्पः शुद्ध आत्मानं केवलज्ञानस्वभावं प्रापयन्का । पुराणविश्वरन्तः । अन्तर्विस्तृत्यर्थः । अयं भगवान्
विभावभावविकल्पत्वाद्धीतरागः पारमेष्ठ्यसम्पन्नो वा पुमानात्मा ज्ञानं दर्शनंभिपि ज्ञानिदर्शनात्मकपरि—
णाममेवाभेदकोऽपि किमयथा किमधिकं यत्किञ्चनोऽप्ययमेवको विज्ञानघनैकमात्रस्वभावत्वादेक
एकरूपः । विज्ञानघनमात्रैकस्वभाव एवेति भावः ।

विवेचनः— विकल्पशब्द का अर्थ अज्ञान भी है और भेद भी है । शुद्धनिश्चयन की दृष्टि से अज्ञानभावानुभू-
या स्वभावभूत ज्ञान के भत्याविज्ञानरूप भेदों से रहित या नयविकल्पात्मक परिणामों से रहित होती है; किन्तु कर्माभूत
अवस्था में वह अज्ञानभावरूप से परिणत हुई होती है और वह प्रज्ञान सम्यग्ज्ञानरूप से परिणत होनेपर साधोपश-
निकभावरूप होनेसे उसके भत्याविभाकरूप भेद होते हैं और साधिकभावरूप से परिणत होनेपर उसका एक केवल—
ज्ञानरूप भी भेद होता है । जब इसके मोहनीयजन्य अज्ञानभाव का और ज्ञान की साधोपशमिक अवस्था का अभाव
होता है तब अस्मा विज्ञानभावरूप से परिणत होकर मतिज्ञानाभि भेदों से रहित होखे है । जब आत्म अनुभूति
का विषय बनती है तब उसके पाँचों ज्ञान विज्ञानघनमात्रैकस्वभावरूप से परिणत होते हैं और मत्प्राप्तिज्ञानों की
विज्ञानमात्ररूप भाव से परिणत होनेपर वह अविकल्प अवस्था को प्राप्त होती है । आत्म को अविकल्प अवस्था
शुद्धनय की दृष्टि से अचल होती है । इस अविकल्प अवस्था का अनुभव नयपक्षों का त्याग कर देनेपर ही होता
है—नयपक्षों का त्याग न करनेपर नहीं होता । इस अविकल्प आस्था का जो अनुभव करते हैं वे नयपक्षों का त्याग करके
जब अविकल्पशून्य होते हैं और अपने आत्मस्वरूपपर अपने मनोव्यापार को रोकते हैं तब ही अनुभव कर सकते हैं । आत्मा
कि यह अवस्था समयज्ञान की सारभूत उत्कृष्ट अवस्था है । यह अविकल्प—अवस्थावाली आत्मा पुण्य अर्थात् शुद्ध
या पावन अर्थात् आत्मा की शुद्धतम बनानेवाली होती है, वह चिरतन होती है, भगवान् अर्थात् चेताराग होती है ।
यह आत्मा यद्यपि ज्ञानरूप और दर्शनरूप भेदों के रूप से परिणत हुई होती है तो भी उसके ज्ञानरूप और
दर्शनरूप भेद व्यवहारमयाव्रत हैं — निश्चयनवाधित नहीं हैं; क्योंकि कि वे दोनों भेद आत्मा के परिणाम होनेसे
कर्णचित् निष्ठ होनेपर शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से परिणाम और परिणामों इनमें अनेक होनेसे आत्मरूप ही होते
हैं । सारांश, व्यवहारजन्य की दृष्टि से आत्मा कुछ भी हो, किन्तु शुद्धनिश्चयनय की दृष्टि से वह विज्ञानघनरूप
— एकमात्रस्वभाववाली होनेसे एकरूप ही है — अखण्ड है — भेदरूप नहीं है ।

दूर भूरविकल्पजा गहने धाम्यनिर्गोचान्मुतो
दूरादेव विवेकनिम्नगगनाश्रीतो निजैशं बलात् ।

विज्ञानैकरसस्तवेकरसिनामात्मानमात्माऽऽहरन्

आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ९४ ॥

अन्वयः— तोयवत् दूरात् एव निजोधात् क्युतः (सन्) भूरिविकल्पजालगहने दूरं भ्राम्यन् विवेकनिम्नगमनात् बलात् निजोद्यं नीतः विज्ञानैकरसः तवेकरसिनां अयं आत्मा आत्मानं आत्मनि एव आहरन् गतानुगततां सदा आयाति ।

अर्थः— जिसप्रकार बाढ़ आनेपर नव के उदयमस्थानभूत दूरवर्ती स्थान से उछलता हुआ (गंदला) जल अपने प्रवाह से बाहर जाकर कंठ में उसे वृक्षों के समूह से युक्त जंगल में दूरतक फैलता है उसीप्रकार दूर से ही अर्थात् अनाविकाल से ही अपने विज्ञानघनस्वभाव से क्युत हुआ जीव अनेक विकल्पों के समूहक्यु जंगल में आत्यंतिकरूप से सज्जित होता हुआ अर्थात् आत्मस्वरूप का अनुभव करने में असमर्थ होता हुआ जिसप्रकार बही बाढ़ का जल कम होता हुआ नव के पात्र में जब नीचे जाता है तब जंगल में फैला हुआ जल नवपात्रगत अपने प्रवाह में जबरन ले आया जाता है उसीप्रकार भेदज्ञानोत्पत्ति के पूर्वकाल में जो निष्ठ अज्ञानभाव होता है उसका जब विलय — अभाव हो जाता है तब वह (भेदज्ञानरूप अपनी) सामर्थ्य से अपने विज्ञानरूपस्वभाव को प्राप्त कराया जाता है अर्थात् भेदज्ञानरूप अपनी साधर्म्य से आत्मस्वरूपानुभूति की ओर स्वयमेव खींचा जाता है । जिसप्रकार जंगल में फैला हुआ जबरन लाकर नव के मूल प्रवाह में छोड़ा गया बाढ़ का जल प्रवाह के साथ एकरूपता को प्राप्त होता है उसीप्रकार आत्मस्वरूपानुभूति की ओर खींचा गया, विज्ञान की अनुभूतिमात्ररूप विज्ञानघनत्व एकरूपस्वभाव का अनुभव करनेवाला, अपनेको अपनेमें ही खींचकर लानेवाला जीव केवलज्ञानयुक्त अवस्था को प्राप्त होता है ।

त. प्र.— तोयवद्वाप्लुतोदकनवप्रवाहवत् । तोयं विपुलमस्त्यस्य तोयो नवजलपूरः । तद्वत् । 'ओऽभ्रविभ्यः' इति भ्रूम्यत्यो मत्वर्थीयो मत्वर्थीयस्य भ्रूम्यपि विधानात् । दूरादेव नवपूरप्रवाहपक्षे दूरवर्तिनो नवोदगमस्थानात्, जीवपक्षेऽनादेरेव । निजोधादात्मप्रवाहाभ्यभूताभ्रवपात्रात् । नवप्रवाहस्य नवपात्राभ्यत्वाभ्रवपात्रस्याऽप्योद्योषसञ्ज्ञा । ओद्योषाच्च प्रवाहार्यवचनोऽपि नवपात्रार्यवचनो ग्राह्यः । निजस्य अकप्रवाहस्यात्मन ओद्यः स्वाभ्यभूतं नवपात्रम् । पक्षे निजस्य जीवस्य स्वस्य । जीवस्वामिक— स्येत्यर्थः । ओद्यः सामान्यं । जलप्रवाहतुल्यशुद्धात्मस्वभावभूतविज्ञानप्रवाहं वा । निविकल्पो विज्ञान— घनस्वभाव इत्यर्थः । तस्मात् । क्युतः प्रश्नश्च स्वाभ्यभूतनवपात्रं बिहायान्यत्र तदप्रदेशे भ्राम्यन्त्यर्थः । पक्षे विज्ञानघनरूपमैकमात्रं स्वस्वभावं शुद्धं विमुच्य विभावभावात्मकपरिणामरूपेण परिणमन्त्यर्थः । भूरिविकल्पजालगहने नानाप्रकारककदम्बसदृशतरुसमूहव्याप्तकानने, पक्षे नानाविधनयविकल्पसमूहरूपकान्तारे । भूरिविकल्पा नानाप्रकारा जाला कदम्बसदृशा वृक्षाः भूरिविकल्पजालाः । जालः कदम्बवृक्षः । जाला इव जालाः कदम्बसदृशा वृक्षाः । 'देवपदाविभ्यः' इतीवाच्यस्य कस्योत् । 'युक्तबहुति लिङ्ग— सङ्ख्ये' इति जाडवत्लिङ्गसङ्ख्ये । भूरिविकल्पजालानां गहनं काननं भूरिविकल्पजालगहनम् । तस्मिन् । पक्षे भूरिविकल्पा नानाप्रकारका नयविकल्पाः, 'जावबिया वयणपहा' इत्यादिबचनात् । तेषां जालं समूहः । तवैव गहनं दुष्पवेशमरण्यम् । तस्मिन् । दूरमत्यर्थम् । भ्राम्यन् परिभ्रमणं कुर्वन्, पक्षे भ्रमि कुर्वन् । अनादेर्मोहाक्रान्तत्वात्संबतस्वीयविज्ञानघनमात्रैकस्वभावत्वात्तानाविधिविभावभावात्मक— परिणामैः परिणमन्त्यर्थः । यद्वा नानाविधनयपक्षात्मकविकल्परूपपरिणामपरिणत्याऽनुभूतिमात्रमात्म— स्वभावं विमुच्य बहिर्मुखीभूय बाह्यार्थविज्ञानविषयीकुर्वन्त्यभिप्रायः । यद्वाऽऽकुलीभूय स्वाह्लादात्म—

स्वरूपानुभवमेवैतत्सर्वं भवन्नित्यर्थः । विवेकनिष्पन्नगमनाप्रबोध्यतटमध्यगतजलप्रवाहाभ्यन्तनवपात्रे निष्पन्नधो गमनात् । विवेको आधारभूतं नवपात्रम् । पक्षे विवेकाद्भेदज्ञानाभिन्नस्याधस्तनस्य निष्पत्त्यस्य विज्ञानघनमात्रैकस्वभावात्मज्ञानाभावरूपज्ञानस्य गमनाद्विलयनाद्विवेकेन भेदज्ञानेन वा कार-
णभूतेन निष्पत्त्याज्ञानाभावस्य गमनाद्विलयनाद्वेतोः । बलात् प्रसङ्गः, पक्षे कर्मोपपादाभाविष्यक्तमेव-
ज्ञानात्मकशक्तिविशेषात् । निजौघं स्वीयाभ्यन्तनवपात्रं, पक्षे निर्विकल्पकमत्याविज्ञानपञ्चकंकीभा-
वात्मकविज्ञानघनमात्रैकस्वभावानुभूतिमात्रावस्थाम् । नीतः प्रापितः । विज्ञानेकरसो निर्विकल्पम-
त्याविज्ञानपञ्चकंकीभावात्मकविज्ञानरूपशुद्धानुभूतिविषयः । विज्ञानं निर्विकल्पकमत्याविज्ञानपञ्चकं-
कीभावात्मकं शुद्धात्मस्यभावभूतं ज्ञानमेवैकशुद्धो रसोऽनुभूतेविषयो यस्य सः । यद्वा विज्ञानं शुद्धा-
त्मस्वरूपस्यावगमनमनुभवनमेव वैकः शुद्ध रसः सुखमानन्दो वा यस्य सः । सुख-शुद्धात्मस्वभावा-
नुभवयोर्वस्तुतोऽभेदान्मोहक्षोभाभावादाकुलताया अभावाच्छुद्धात्मस्वभावानुभवनमेव सुख, सुखस्यानाकु-
लत्वंकलक्षणत्वात् । तदेकरसिनां विज्ञानघनैकमात्रस्वभावानुभवनंक्रियानिमग्नानामयमात्माऽऽत्माऽ-
ममात्मनि शुद्धस्वभाव आत्मन्येवाहरण्यन् । गतानुगततां विज्ञानघनमात्रैकस्वभावयुक्तत्वं विदुः-
जलप्रवाहतुल्यविज्ञानप्रवाहयुक्तत्वं वा । गतं गतिः । ' नवभावे क्तोऽप्राधिभ्यः ' इति भावे नपि क्तः ।
सर्वेषां गत्यर्थानां घूनां ज्ञानाधिकत्वाद्गतं ज्ञानमित्यर्थः । तत्र ज्ञानेन शुद्धात्मस्वभावभूतं विज्ञानं केवल-
ज्ञानं वा ग्राह्यम् । गतं ज्ञानमनुगतः प्राप्तो गतेन ज्ञानेनानुगतो युक्तो वा गतानुगतः । यद्वा गतं
गतिरस्यास्तीति गतः । ' ओऽप्राधीभ्यः ' इत्यो मत्वर्थोयः । गतिमानित्यर्थः । विशेषणगत्येविशे-
ष्यावगतिः । तेन जलोच इत्यर्थः । गतो जलप्रवाह इव गतो विज्ञानप्रवाहः । ' देवपबाधिभ्यः ' इती-
वार्थस्य कस्योस् । ' युक्तवदुस्ति लिङ्गसङ्ख्ये ' इति जलप्रवाहाद्यङ्गगतशब्दबल्लिङ्गसङ्ख्ये । जल-
प्रवाहसदृशविज्ञानप्रवाहमनुगतः प्राप्तः गतानुगतः । तस्य भावः । ताम् । पक्षे, गतं गतिरस्यास्तीति
गतो मौलः प्रवाहः । ' ओऽप्राधिभ्यः ' इत्यो मत्वर्थोयऽस्तिविशेषायां । गतं मूलप्रवाहमनुगतो
गतानुगतः । तस्य भावः । ताम् । सदा सर्वकालमायाति प्राप्नोति । अविनश्यरकेवलज्ञानावस्थां
प्राप्नोतीत्यर्थः । यथा पूर्वं गहनगतं पश्चान्मोलं प्रवाहं प्रापितं नदपूरप्रवाहजलं मौलं प्रवाहमनुग-
च्छति तथाऽनादिविभावभावत्वेन परिणममान आत्माऽऽत्मना भेदज्ञानसामर्थ्यात्मात्मनो विज्ञानघनमात्र-
कस्वभावानुभवनपरिणामं प्रापितस्सन्विज्ञानघनस्वभावात्मककेवलज्ञानस्वरूपेण परिणमतीति फलि-
तोऽर्थः ।

विवेचन- यह जीव अनादिकाल से कर्मावृत्त हुआ होनेसे शुद्धात्मस्वरूपानभिज्ञतारूप अज्ञानभाव के रूप से परिणत होता आया है । इस अज्ञानभाव के कारण वह अपने आद्योपशमिकभावभूत यतिज्ञान को आत्मामिसुल नहीं कर सकता और भूतज्ञानांशभूत अनेकविध नयविकल्पों के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे श्रुतज्ञान को भी आत्मा-
मिसुल नहीं कर सकता । बाह्यार्थ के ज्ञान के रूप से और नयविकल्पों के रूप से परिणत होनेवाला होनेसे वह आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकता । यत्तुर्बं गुणस्थान में होनेवाले सम्यक्संस्करणचारित्र के सद्भाव से आत्मा के सामान्यमात्ररूप अंश का ग्रहण होता है-मर्यादा पार्यों ज्ञानों का एकीभावकृष विज्ञानात्मक विशेषरूप अंश का ग्रहण नहीं होता; क्योंकि वहाँ शुद्धोपयोग का सद्भाव नहीं होता-सिर्फ प्रारम्भिक शुद्धोपयोग का सद्भाव होता है । शुद्धोपयोग का वहाँ सद्भाव नहीं होता; क्योंकि वहाँ राग का सद्भाव होता है । शुद्धोपयोग के अभाव के कारण आत्मा के विज्ञानघनस्वरूपारूप विशेषांश के अनुभूतिजन्य ज्ञान का अभाव होनेसे जीव का स्वात्मविषयक अज्ञानभाव बना रहता है । अप्रत्यक्षगुणस्वासे से शुद्धोपयोग को प्रारंभ होकर क्षीणकवाय गुणस्थान में उसका प्रकर्ष होता है

और इसीकारण अग्रमत्तगुणस्वाभाव से आत्मस्वभाव के अनुभव को प्रारंभ हो जाता है । आत्मस्वभाव के अनुभव के कारण जीव परमार्थतः ज्ञानी बनता है । जबतक जीव अज्ञानी होता है तबतक उस अज्ञान के कारण वह शुद्धात्म-स्वभाव से द्युत होता है । जब उसके भेदज्ञानरूप सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होता है तब उस सामर्थ्य ने वह शुद्धात्म-स्वरूप की अनुभूति कर सकता है; क्योंकि भेदज्ञान का प्रादुर्भाव होनेके कारण उसको शुद्धात्मस्वरूप की अनुभूति हो जानेसे उसके अज्ञानभाव का अभाव हो जाता है । जो आत्मा के विज्ञानधनस्वभाव का अनुभव करता है वह विज्ञान की अनुभूति के रूप से परिणत होनेवाला जीव अपनी आत्मा को स्वयमेव अपने शुद्धस्वरूप की ओर खींचता है और उसकी अनुभूति से विज्ञानधनस्वभावरूप केवलज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है अर्थात् केवलज्ञान के रूप से परिणत हो जाता है ।

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् ।

न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥ ९५ ॥

अन्वयः— परं विकल्पकः कर्ता, केवलं विकल्पः कर्म । सविकल्पस्य कर्तृकर्मत्वं न जातु नश्यति ।

अर्थ— जो केवल अर्थात् जो ही नयदृष्टिरूप और विभावभावात्मकपरिणामरूप विकल्पों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय होता है वही जीव कर्ता होता है अर्थात् उक्तप्रकारक विकल्पों का उपादानकर्ता होता है । (जो उक्तप्रकारक विकल्पकपरिणामों के रूप से परिणत होनेको किंवा का अभाव नहीं होता वह शुद्ध जीव उक्तप्रकारक विकल्पों का कर्ता—उत्पन्नकर्ता नहीं होता ।) केवल विभावभावात्मकपरिणामरूप और नयदृष्टिरूप विकल्प कर्म हीमै अर्थात् उक्तप्रकारक विकल्प के उपादानभूत कर्ता का उक्तप्रकारक विकल्प में स्वस्वभाव का अन्वय होनेके कारण सद्भाव होनेसे उस कर्ता का उपादेयभूत कर्म होता है । (जो परिणाम उक्तविकल्परूप न होकर शुद्धज्ञानरूप होता है वह उक्तप्रकारक उपादानरूपकर्ता का उपादेयभूत कर्म नहीं होता ।) जो जीव उक्तप्रकारक विकल्पों से सहित होता है अर्थात् उक्तप्रकारक विकल्पों के रूप से परिणत होता है उसके विकल्पों के उपादानकर्तृत्व का और विकल्पकपरिणामात्मक कर्मत्व का नाश नहीं होता । (जो उक्तप्रकारक विकल्पों के रूप से परिणत नहीं होता उसके ही विकल्पविषयक कर्तृत्व का और विकल्पकपरिणामात्मकपरिणति का अभाव होनेसे कर्मत्व का नाश—अभाव होता है ।)

त. प्र.— परं केवलं विकल्पको नयदृष्टिधात्मकविभावभावात्मकविकल्पपरिणामपरिणतिक्रिया—
ध्वयः । विकल्पते विकल्परूपेण परिणमते इति विकल्पकः । ' ष्वुत्तु' इति कर्तरि ष्वुः । यद्वा विकल्पं करोति विकल्पयति । ' भूदो ध्वयं गिञ्बहुलम् ' इति गिञ् । विकल्पयतीति विकल्पकः ' ष्वुत्तु ' इति कर्तरि ष्वुः । उक्तप्रकारकविकल्पात्मकत्वेन स्वयं परिणममानो जीवः कर्तोपादानकर्ता भवति । यतश्शुद्धात्मस्वरूपानुभवजन्यज्ञानविकलोऽज्ञानिजीवो नयदृष्टिधात्मकविकल्पाभावात्मकविकल्परूपेण स्वीयपरिणामेषु स्वाज्ञानरूपेण स्वभावेनान्वितो भवति ततस्त तेषां परिणामानुपादानकर्ता ध्वजतीति भावः । यो नयदृष्टिधात्मकविभावभावात्मकविकल्परूपपरिणामपरिणतिक्रियाध्वयो न भवति स तेषु स्वस्वरूपेणान्वितत्वात्तेषामुपादानकर्ता न भवतीति ध्वनिः । यो विभावभावात्मकपरिणामानुभवजन्यकर्ता भवति स कर्मवर्गणयोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपपरिणामपरिणतेनिमित्तकर्ता भवति यश्च विभावभावात्मकपरिणामानुभवजन्यकर्ता न भवति स कर्मवर्गणयोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्य—कर्मपरिणामपरिणतेनिमित्तकर्ता न भवति । विकल्पक एवोपादानकर्ता निमित्तकर्ता च भवति, नास्ति—कल्पक इति भावः । केवलं विकल्पो नयदृष्टिधात्मकविभावभावात्मकविकल्पकः परिणामो यः स स्वोपादानकर्तृभूतजीवस्वामिकाज्ञानस्वरूपेणान्वितत्वात्कर्म स्वोपादानभूताज्ञानिजीवभूतकर्तृत्वादेय—

भूतं कर्म भवति, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकं द्रव्यकर्म च नैमित्तिकभावात्मकं कर्म भवति । यो नयदृष्टात्मकविभावभावात्मकविकल्परूपापरिणामाद्भूतः शुद्धज्ञानान्वितः परिणामः स उक्तप्रकारस्य कर्तृरुपादेयभूतं कर्म न भवतीति ध्वनिः । सबिकल्पस्य नयदृष्टात्मकविभावभावात्मकविकल्पसहितस्य तादृशप्रकारकविकल्परूपपरिणामपरिणतस्येत्यर्थः । कर्तृकर्मत्वमुक्तप्रकारकविकल्पात्मकपरिणामपरिण-
तिक्रियाधीनघनरूपोपादानकर्तृत्वं कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकस्य द्रव्यकर्मणश्च हेतुकर्तृत्वं च नय-
दृष्टात्मकविभावभावात्मकविकल्परूपपरिणामात्मकस्योपादेयभूतकर्मत्वं च द्रव्यकर्मोदयालम्बननै-
मित्तिकभावभूतकर्मत्वं च न जातु न कदाचिदपि नश्यति विलयमुच्छति ।

विधेयन- जो विकल्पों को उत्पन्न करता है अर्थात् नयदृष्टात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है वह जीव उन परिणामों में स्वस्वरूप से अन्वित हुआ होनेसे उन परिणामों का उपादानकर्ता होता है और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति का मुख्यहेतु होनेके कारण निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता होता है । इसप्रकार, विकल्पों के रूप से परिणत होनेवाला जीव उपादानकर्ता और निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता होता है । वे विकल्पात्मक परिणाम उपादानभूत अज्ञानिकत्वं के अज्ञानभाव से अन्वित होनेसे उस जीव के उपादेयभूत कर्म होते हैं और जीवस्वामिक विभावभावात्मक परिणाम निमित्त होनेसे नैमित्तिकभावभूत बना हुआ कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्मरूप परिणाम भी उसका कर्म होता है । जो उक्तप्रकारके परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता वह उक्तप्रकारक परिणामों का उपादानकर्ता नहीं होता और उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत न होनेसे उनका अभाव होनेसे वे परिणाम उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत न होनेवाले जीव के कर्म भी नहीं होते । जो उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत होता है उसके उन परिणामों के उपादानकर्तृत्व का और द्रव्यकर्मरूपपुद्गलपरिणामों के निमित्तकर्तृत्व का अभाव नहीं होता । परिणामी आत्मा और उसके उपादेयभूतपरिणाम इनमें तादात्म्य होनेसे-कथञ्चित् भेद न होनेसे परिणामी जीव ही कर्म होता है । जब वह अज्ञानिजीव उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत होता है तब उसके कर्मत्व भी का अभाव नहीं होता । कर्तृत्व और कर्मत्व अज्ञानिजीव के परिणाम होनेसे और परिणाम और परिणामी में कथञ्चित् भेद होनेसे वही अज्ञानिजीव कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है । जो जीव उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता वही जीव उक्तप्रकारक परिणामों का उपादानकर्ता और द्रव्यकर्मों का निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता नहीं होता और उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत न होनेसे वह कर्म भी नहीं होता । सारांश, जो जीव उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से परिणत होता है उसके कर्तृत्वभाव का और कर्मत्वभाव का अभाव नहीं होता और वही जीव उक्तप्रकारक परिणामों के रूप से जब परिणत नहीं होता तब उसके कर्तृत्वभाव का और कर्मत्वभाव का अभाव होता है । उक्तप्रकारक कर्तृत्वभाव का और कर्मत्वभाव का अभाव होनेपर ही विज्ञानघनरूपस्वभाव का अनुभव हो सकता है और उस अनुभव से ही केवलज्ञातात्मकशुद्धज्ञानरूप से उसको परिणति होती है, अन्यथा नहीं । अतः समुज्ज जीव को इन दोनों भावों का नाश-अभाव करना चाहिये ।

यः करोति स करोति केवलं, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्, यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥ ९६ ॥

अन्वयः- यः करोति स केवलं करोति, यः तु वेत्ति तु स केवलं वेत्ति । यः करोति स क्वचित् न हि वेत्ति, यः तु वेत्ति स क्वचित् न करोति ।

अर्थ- जो नयदृष्टात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है वह उक्त परिणामों के रूप से ही परिणत होता है और जो विज्ञानघनरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी किरारूप परिणाम के रूप से

काले नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामोत्पत्तिनिबन्धनशुभाशुभोपयोगात्मकपरिणामद्वयस्य विनष्टत्वात्सद्भावाभयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामरूपेण न परिणमति । अतो यः करोति स कदापि न वेत्ति, यश्च वेत्ति स न करोति कदापि तत् स्पष्टीभवति ।

विशेषण :- विध्याद्य, सासाधन और मिश्र इन तीन गुणस्थानों में अशुभोपयोग तरतमता से होता है; अविरत, देशविरत और प्रयत्नविरत इन तीन गुणस्थानों में शुभोपयोग तरतमता से होता है और अप्रयत्नविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाधन, उपगतकषाय और क्षीणकषाय इन छह गुणस्थानों में शुद्धोपयोग तरतमता से होता है । सभी गुणस्थान एक जीव के एकसाथ नहीं होते—क्रम से होते हैं । अतः तीनों उपयोग भी क्रम से होते हैं । अशुभोपयोग का अभाव होनेपर शुभोपयोग होता है और शुभोपयोग का अभाव होनेपर शुद्धोपयोग होता है । अशुभोपयोगरूप, शुभोपयोगरूप और शुद्धोपयोगरूप परिणामों की उत्पत्ति क्रमबद्ध होनेसे नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों की उत्पत्ति और विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की क्रियारूप परिणाम की उत्पत्ति भी क्रमबद्ध होती है । ये उत्पत्तियाँ क्रमबद्ध होनेसे जिससमय जीव शुभाशुभोपयोगों के कारण नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है उससमय शुद्धोपयोग का अभाव होनेसे विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रियारूप परिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । अतः जो नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को नहीं जग्न सकतः; बर्या कि जबतक ज्ञानस्थिति का सद्भाव होता है तबतक शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा । जिससमय शुद्धोपयोगों के कारण जीव शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होता है उससमय शुभोपयोग का और अशुभोपयोग का अभाव होनेके कारण वह नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता; बर्या कि शुभोपयोग का और अशुभोपयोग का सद्भाव होनेपर ही जीव नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है । अतः जो जीव जिससमय विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होता है अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप को जानता है वह जीव उसीसमय नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता—जो करता है वह केवल करताही है और जो जानता है वह केवल जानता ही है ।

ज्ञप्तिः करोती न हि भासतेऽन्तः, जप्ती करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।

ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभ्रमे, ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥ ९७ ॥

अन्वयः— जप्तिः करोती अन्तः न हि भासते, करोतिः च जप्ती अन्तः न भासते । ततः ज्ञप्तिः करोतिः च विभ्रमे । ततः च ज्ञाता कर्ता न इति स्थितम् ।

अर्थ— जब शुद्धोपयोग होता है तब प्रादुर्भूत होनेवाली विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रिया अशुभोपयोग के और शुभोपयोग के कालों में प्रादुर्भूत होनेवाली नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में प्रतिभासित—अनुभवगोचर होती ही नहीं । अशुभोपयोग के और शुभोपयोग के कालों में प्रादुर्भूत होनेवाली नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणत होनेकी क्रिया शुद्धोपयोग के काल में प्रादुर्भूत होनेवाली विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रिया में प्रतिभासित—अनुभवगोचर नहीं होती । जब शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रिया नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया में और नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप जाननेकी क्रिया में प्रतिभासित नहीं होती तब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रिया और नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया भिन्नभिन्न है । जब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी और नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रियाएं परस्परभिन्न होनेसे विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप की जाननेकी क्रिया का आशय होनेसे ज्ञाता बना हुआ जीव नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आशय होता हुआ कर्ता नहीं होता यह सिद्ध हुआ ।

त. प्र.— शुद्धोपयोगकाले प्रादुर्भवन्ती ज्ञप्तिविज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियाऽशुभोपयोगकाले शुभोपयोगकाले वा प्रादुर्भवन्त्यां करोती नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियायामन्तर्भवन्ति न हि नैव भासते प्रकटीभवति । अनुभवगोचरतां यातीत्यर्थः । शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियोत्पत्तिकाल-नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियोत्पत्तिकालयोरन्योन्यभिन्नत्वादुत्पत्त्यमानायां ज्ञप्तिक्रियाया उत्पद्यमानायां नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियायां सद्भावाभावादनुभवगोचरीभवनानर्हत्वाच्च ज्ञप्तिक्रिया करोतिक्रियायां भासते इति भावः । अशुभोपयोगकाले शुभोपयोगकाले वा प्रादुर्भवन्ती करोतिनयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रिया शुद्धोपयोगकाले प्रादुर्भवन्त्यां ज्ञप्ती विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियायामन्तर्भवन्ति न हि नैव भासते प्रकटीभवति । अनुभवगोचरीभवतीत्यर्थः । शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियोत्पत्तिकाल-नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियोत्पत्तिकालयोरन्योन्यभिन्नत्वादुत्पत्त्यविनष्टत्वात्करोतिक्रियाया उत्पद्यमानायां विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियायां सद्भावास्मभावानुभवगोचरीभवनानर्हत्वाच्च करोतिक्रियायां भासते इति भावः । ततो यस्मात्कारणाद्विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रिया नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियायां नावभासते यस्मात्कारणाच्च नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रिया विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियायां न प्रतिभासते तस्मात्कारणाज्ज्ञप्तिविज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रिया नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रिया चेति द्वेऽपि क्रिये विभिन्नेऽन्योन्यभिन्ने स्तः । ततश्च यस्मात्कारणाद्विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रिया नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रिया चेति द्वेऽपि क्रिये स्वोत्पत्तिकालमेवात् परस्परभिन्ने स्तस्तस्मात्कारणाद्विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियाश्रयभूतो ज्ञाता नयदृष्टघात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयभूतः कर्ता नेति स्थितं सिद्धम् । यद्यपि जातुः कर्तुश्च कर्तृत्वमाधेयभूतक्रिययोर्जात्यपेक्षया समानं तथापि तयोर्व्यक्त्यपेक्षयाऽन्योन्यभिन्नत्वं यतस्ततो ज्ञातुः कर्तुश्च भिन्नत्वमित्यवसेयम् ।

विवेचन.— प्रकरणानुसारं ज्ञप्तिशब्द से शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया का ग्रहण होता है और करोति-शब्द से नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया का ग्रहण होता है । विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया रूप परिणाम शुद्धोपयोग की अवस्था में प्रादुर्भूत होता है और नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप में परिणत होने की क्रिया अशुभोपयोग की और शुभोपयोग की अवस्थाओं में प्रादुर्भूत होती है । पहले तीन गुणस्थानों में अशुभोपयोग होता है, आगे के तीन गुणस्थानों में शुभोपयोग होता है और सातवें गुणस्थान में और उसके आगे के पाँच गुणस्थानों में शुद्धोपयोग होता है । अतः विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया का प्रादुर्भूत का काल और नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया का काल इनमें भेद होता है । इस कालभेद के कारण नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया जब प्रादुर्भूत होती है तब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया अविषयकाल में उत्पन्न होनेवाली होनेसे करोतिक्रिया के काल में उत्पन्न हुई न होनेसे वह अनुभवगोचर नहीं होती और विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया जब प्रादुर्भूत होती है तब नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया का अभाव हो गया होनेसे वह अनुभवगोचर नहीं होती । जब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होती है तब नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होने की क्रिया प्रतिभासित न होनेसे और जब नयदृष्टघात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होती है तब विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया प्रतिभासित न होनेसे शुद्धात्मस्वरूप को

ज्ञाननेकी क्रिया और नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया एक दूसरी से भिन्न न होती—एकरूप होती तो पहले छह गुणस्थानों में विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता और आगेके छह गुणस्थानों में नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से होनेवाली परिणति का प्रावृत्ति हो जाता। किंतु पहले छह गुणस्थानों में न विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञान होता है और न आगेके छह गुणस्थानों में नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणाम के रूप से होनेवाली परिणति का प्रावृत्ति होता है। अतः शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया और नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया परस्परभिन्न होती है—एकरूप नहीं होती। विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया तथा नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया अन्योन्यभिन्न होनेसे विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रयभूत जाता। नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रयभूत होनेवाला कर्ता नहीं होता यह सिद्ध हो जाता है। सारांश, जब जीव नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है तब वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता नहीं होता और जब वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता होता है तब वह नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेवाला नहीं होता, क्योंकि कर्तृस्वरूप परिणाम और ज्ञातृस्वरूप परिणाम इनमें कालभेद होता है और अवस्थामेव जी होता है।

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्माऽपि तत्कर्तारं
द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थिति ? ।

ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थितिः ।

नेपथ्ये बत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष किम् ? ॥ ९८ ॥

अन्वयः—कर्ता कर्मणि (नियत) नास्ति, तत् कर्म अपि कर्तारि नियतं नास्ति। यदि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते तदा कर्तृकर्मस्थितिः का ? ज्ञाता ज्ञातरि, कर्म कर्मणि इति वस्तुस्थितिः सदा व्यक्ता। [अथवा—ज्ञाता सदा ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणि इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता।] तथापि बत एष मोहः रभसा नेपथ्ये किं नानटीति ?

अर्थ—(१) विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया का आश्रयभूत जीवरूप कर्ता नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा को प्राप्त हुए जीवरूप कर्म में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता और नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा को प्राप्त हुआ जीवरूप कर्म विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के आश्रयभूत जीवरूप कर्ता में नहीं होता अर्थात् एक जीव के ज्ञातृरूप परिणाम और भावकर्मरूप परिणाम समकालावधी न होनेसे इनमें सहानुबन्धव्याप्तिस्वरूप विरोध का सूझाव होनेके कारण वे परिणाम जब समानाधिकरण नहीं हो सकते तब उन परिणामों से अभिन्न ऐसा द्विधीभाव को प्राप्त हुआ जीव जिससमय शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता होता है तब नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता और जिससमय नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होता है तब वह विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता नहीं होता। अथवा—शुद्धात्मस्वरूप का ज्ञाता जीव नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता तथा नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणाम शुद्धात्मस्वरूप को जाननेवाले जीव से अभिन्न न होनेसे अर्थात् भिन्न होनेसे उसमें नहीं रहते। (२) नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रयभूत अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता (पुद्गलोपादानक) द्वयकर्म में नहीं रहता अर्थात् स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता और द्वयकर्म (पुद्गलोपादानक होनेसे) नयदृष्टध्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेवाले

अज्ञानिजीवरूप हेतुकर्ता से भिन्न होनेसे उसमें नहीं रहता । (३) अपने उदयकृप निमित्त से अज्ञानिजीव के नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों का हेतुकर्ता होनेवाला इत्यकर्म अज्ञानिजीव के नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणाम उससे सर्वथा भिन्न होनेसे उनमें नहीं रहता है और अज्ञानिजीव के नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणाम (पुद्गलोपादानक) इत्यकर्म से भिन्न होनेसे उसमें नहीं रहते । जब अज्ञानिजीव के परिणामों में ज्ञानिजीव का, इत्यकर्म में अज्ञानिजीव का और अज्ञानिजीव के विभावपरिणामों में इत्यकर्मरूप से परिणत हुए पुद्गल का सङ्ग्राह तथा अज्ञानोपादानक नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों का ज्ञानिजीव से अभेद, इत्यकर्म का अज्ञानिजीव के परिणामों से अभेद और अज्ञानिजीव के परिणामों का इत्यकर्म से अभेद इनका परिहार किया जाता है तब ज्ञानिजीव के, अज्ञानिजीव के और इत्यकर्म के कर्तृत्व की सिद्धि तथा नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक अज्ञानोपादानक परिणामों के ज्ञातृजीवस्वामिक कर्मत्व की, इत्यकर्म के अज्ञानिजीव-स्वामिक कर्मत्व की तथा नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के इत्यकर्मस्वामिक पुद्गलस्वामिक कर्मत्व की सिद्धि कैसे हो सकती है ? शुद्धात्मस्वरूप को जानने की क्रिया के रूप से परिणत होनेवाला जीव शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी शुद्धिज्ञाति जिसकी आधिभूत हुई होती है उसमें ही रहता है अर्थात् शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी अवस्था को छोड़कर नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी अवस्था के रूपसे परिणत नहीं होता । नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणाम अज्ञानभावरूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा को धारण करनेवाले अज्ञानिजीव में ही रहता है अर्थात् नयवृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी अवस्था को छोड़कर शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी अवस्था के रूप से परिणत नहीं होता । कर्मवर्गणयोग्य पुद्गल से उत्पन्न हुआ होनेसे इत्यकर्मसंज्ञा को धारण करनेवाला पुद्गल इत्यकर्म में ही रहता है अर्थात् इत्यकर्मरूप अवस्था को छोड़कर शुद्धपुद्गलरूप अवस्था के, अज्ञानिजीवस्वामिक परिणामों की अवस्था के और ज्ञातृ-अवस्था के रूप से परिणत नहीं होता । इसप्रकार पदार्थ का स्वरूप सभी कालों में अभिव्यक्त बना रहता है । वस्तुत्वभाव इसप्रकार से सभी कालों में अभिव्यक्त बना हुआ रहनेपर भी बिना बिचार के यह मोही जीव संसाररूप रंगमंजपर अरेरे! क्यों बारबार अभिनय कर रहा है ?

त. प्र. :- कर्ता शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञाता, शुद्धात्मस्वरूपज्ञप्तिक्रियाध्यभूतत्वात्स्वतन्त्रत्वात् । शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियाध्यभूतत्वात्स्वतन्त्रत्वात्कर्तृलक्षणातुल्यरेणोत्तरत्र च 'ज्ञाता ज्ञातरी' इत्युक्तत्वात्कर्तृशब्देन शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञातुरेव ग्रहणं भवति । तेन शुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियायाः भवति कर्ता शुद्धोपयोगरूपपरिणामपरिणतः कर्मणि नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामे कर्मवर्गणयोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणि च नास्ति स्वस्वरूपेणान्वितो न भवति, शुद्धात्मस्वरूप-ज्ञातृ-नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावादुपादानोपादेयभावाज्ज्ञातृ-भावकर्मणोः कालभेदाच्च । कर्मणिपि नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामोऽपि । यद्वा तत्कर्मापि तत्रयद्वृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामरूप भावकर्मोऽपि कर्मवर्गणयोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं इत्यकर्मोऽपि वा मृत्तिकोपादानकघटपरिणामस्य यथा तदुपादानभूतमृत्तिकाया देवाभावात्संस्थां मृत्तिकायामस्ति, न च सुवर्णस्ति तथा तत्कर्तरी तस्मिन्विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियाध्यभूते कर्तरी नास्ति, विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियाध्यभूतज्ञातृसङ्गककर्तृ-नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामयोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभाबनिबन्धनोपादानोपादेयभावाभावात्कालभेदाच्च । यद्वा कर्ता नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतक्रियाध्यभूतोऽज्ञानिजीवरूपः कर्ताऽज्ञानिजीवस्वामिक-विभावभावात्मकपरिणामनिमित्तकर्मवर्गणयोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणि नास्ति स्वस्वरूपेणान्वितो न भवति, नयवृष्ट्यात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतक्रियाध्यभूतज्ञानिजीवरूपकर्तृ-कर्म-

वर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावनिबन्धनोपादानोपादेयभावाभावा-
 कालभेदाच्च । यद्वा कर्ताऽज्ञानिजीवस्वामिकविभावस्वरूपभावकर्ममात्मकपरिणामालम्बनः कर्मवर्गणायोग्य-
 पुद्गलद्रव्योपादानको द्रव्यकर्मरूपः पुद्गलद्रव्यपरिणामो द्रव्यकर्ममात्मकपरिणामपरिणतित्क्रियाश्रयभूत-
 स्वात्स्वतन्त्रत्वात्कर्मसंज्ञामुपलभमानः कर्मणि नयदृष्टधात्मकविभावभावात्मकज्ञानिजीवस्वामिकविभाव-
 कर्मणि नास्ति स्वस्वरूपेणान्वितो न भवति, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्ममात्मकनिमित्त-
 कर्तृ-नयदृष्टधात्मकविभावभावात्मकज्ञानिजीवोपादानकभावकर्मणोरन्तर्व्याप्यव्यापकभावाभावनिबन्ध-
 नोपादानोपादेयभावाभावात्कालभेदाच्च । एवं ज्ञातृरूपकर्तृत्वविभावभावात्मककर्मत्वद्वन्द्वं विभावभावा-
 त्मकपरिणामकर्तृत्वकर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपनिमित्तिकभावात्मककर्तृत्वद्वन्द्वं कर्मवर्गणा-
 योग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्तृत्वज्ञानिजीवस्वामिकनयदृष्टधात्मकविभावभावात्मकपरि-
 णामरूपकर्मत्वद्वन्द्वं च यदि विप्रतिषिध्यते विरुध्यतेऽन्योन्यविरोधं प्राप्यते तदा कर्तृकर्मस्थितिर्विज्ञानरूप-
 शुद्धात्मस्वरूपज्ञानूनयदृष्टधात्मकविभावभावात्मकपरिणामोपादानकर्तृत्वस्य नयदृष्टधात्मकविभावभावा-
 त्मकपरिणामानां च शुद्धात्मस्वरूपज्ञातृसंज्ञककर्तृत्वामिककर्मत्वस्योपादेयभूतस्याज्ञानिजीवस्वामिक-
 विभावभावात्मकपरिणामोपादानकर्तृत्वस्य कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणोऽज्ञानिजीवस्वामि-
 कपरिणामभूतोपादेयरूपकर्मत्वस्य च, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलोपादानकद्रव्यकर्मणोऽज्ञानिजीवस्वामिक-
 परिणामोपादानकर्तृत्वस्याज्ञानिजीवस्वामिकविभावभावात्मकपरिणामानां च कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलो-
 पादानकद्रव्यकर्मरूपकर्तृत्वामिकोपादेयभूतकर्मत्वस्य च स्थितिः सिद्धिः का किंविशिष्टा ? न काऽपीत्यर्थः ।
 ज्ञाता विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवित्तिक्रियाश्रयोभवञ्जीवो ज्ञातरि प्रव्यक्तशुद्धात्मस्वरूपसंवेदनशक्त्य-
 वस्थे जीवे, न नयदृष्टधात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतित्क्रियाश्रयभूतं कर्तरि । कर्म नयदृष्टधा-
 त्मकविभावभावात्मकज्ञानिजीवस्वामिकपरिणामरूपं कर्म कर्मणि शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूपाज्ञान-
 भावात्मकत्वेन परिणतत्वात्कर्मत्वमापन्नत्वात्लब्धकर्मसंज्ञोऽज्ञानिजीवे, न विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूपसंवि-
 त्तिक्रियाश्रये ज्ञातरि जीवे । यद्वा कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्म कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल-
 द्रव्यं, न शुद्धात्मस्वरूपस्य ज्ञातरि तदज्ञातरि वाज्ञानिजीवे । सदा सर्वकालं भवतीति वस्तुस्थितिवस्तु-
 स्वभावो व्यक्ता स्पष्टा । यद्वा ज्ञाता सदा ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणीति वस्तुस्थितिवस्तुव्यवस्था व्यक्ता ।
 किञ्च-कर्ता नयदृष्टधात्मकविभावभावात्मकपरिणामपरिणतित्क्रियाश्रयभूतो जीवः कर्मवर्गणायोग्यपुद्-
 गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्ममात्मकपरिणामपरिणतो मुख्यहेतुर्हुतर्कर्ता वा सन्नपि स्वस्वरूपेण द्रव्यकर्मण्यनन्वित-
 त्वात्तत्र नास्ति । तत् कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकं द्रव्यकर्ममाऽपि कर्तरि नयदृष्टधात्मकविभाव-
 भावात्मकपरिणामपरिणतित्क्रियाश्रये जीवे नियतं निश्चयेन नास्ति । द्वन्द्वं शुद्धात्मस्वरूपज्ञानविकला-
 ज्ञानिजीव-कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानकद्रव्यकर्मणोर्युगलं यदि विप्रतिषिध्यते सहानवस्थानविरोध-
 माप्यते तदा तयोरज्ञानिजीवद्रव्यकर्मणोः कर्तृकर्मस्थितिः कर्तृकर्मव्यवस्था का ? न काऽपीत्यर्थः । ज्ञाता
 स्वव्यवसायकारी ज्ञातरि स्वस्मिन्नेव वर्तते नान्यस्मिन्कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यं, कर्म च द्रव्यकर्म च
 कर्मणि स्वस्मिन्नेव वर्तते न द्रव्यान्तरभूते जीवद्रव्ये, द्रव्यमात्रस्य स्वप्रतिष्ठत्वात् परप्रतिष्ठत्वे
 सङ्करव्यतिकरदोषापत्तेः । ज्ञाता सदा ज्ञातरि कर्म सदा कर्मणि चेति वस्तुस्थितिवस्तुव्यवस्था व्यक्ता
 स्पष्टा । तथापि ज्ञातुः कर्तुः कर्मणश्च स्वप्रतिष्ठत्वे सत्यप्यन्योन्यभेदसद्भावेऽप्येव मोहो मोहान्ता
 जीवः । मोहोऽस्यास्तीति मोहः । मोहवानित्यर्थः । ' ओऽभ्राविभ्यः ' इत्यो मत्वर्थीयः । रभसाऽविभृम्य ।

शुद्धनिश्चयनयापेक्षया ब्रह्मभावमोक्षकर्मजानात्मीयत्वमविमृश्य नेपथ्ये रङ्गमञ्चस्तद्वशे संसारे । नेपथ्यं रङ्गनाभूमिरिव नेपथ्यम् । रङ्गभूमिसदृशः संसार इत्यर्थः । यथा रङ्गभूमे नानाविधवेषान्परिधाय नटो भूषं नटति तथा संसारेऽज्ञानजीवो नानायोनिषु नानाविधानाकारान्विभावभावांश्चावाप्य वर्तते इति नेपथ्यसंसारयोरुपमानोपमेयभावः । तत्र नानटीति कर्तृकर्मवेषो परिधाय किं भूषं नटति नानायोनिषु परिभ्रमति । वताऽहो नु कण्ठम् ।

विवेचनः— विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जानना भी एक विशिष्ट क्रिया है । विशिष्टशुद्धोपयोगवाला जीव उस क्रिया का आश्रय होनेसे कर्ता है । या कर्तृपद से शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जाननेकी क्रिया का आश्रयमूल जीव प्राप्त है । कर्मपद से शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूप अज्ञान के रूप से परिणत हुए जीव का ग्रहण होता है जिस-प्रकार भावकांक्ष के रूप से परिणत हुआ जीव क्रोध होता है उसीप्रकार अज्ञानात्मकपरिणाम के रूप से - भावकर्म के रूप में परिणत हुआ जीव कर्म है । अज्ञानभावरूप परिणाम के रूप से अशुभोपयोगवाला और शुभोपयोग-वाला जीव परिणत होता है । यहाँ अज्ञान से शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूप अज्ञान का ग्रहण अभीष्ट है । शुद्धोपयो-गवाला जीव शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूप के रूप से परिणत होता है । अशुभोपयोग का काल और शुभोपयोग का काल शुद्धोपयोग के काल से भिन्न होता है ; क्योंकि कि पहले तीन गुणस्थानों में तरतमता से अशुभोपयोग होता है, जीव से छठे गुणस्थान के अंततक तरतमता से शुभोपयोग होता है और सातवें से आगेके छह गुणस्थानों में तरतमता से शुभोपयोग होता है । विज्ञानात्मक शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी शक्ति शुद्धोपयोग के बिना आविर्भूत नहीं होती । जिससमय यह शक्ति आविर्भूत होती है उससमय विभावभावों के रूप से परिणत होनेकी पर्याप्तस्वात्मिक ब्रह्मशक्ति का पर्याय का नाश होनेके कारण नाश हो गया होता है । एकसाथ वो विरोधितो शक्तियों का आवि-र्भाव नहीं हो सकता । अतः जिससमय जीव अपने विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के रूप से परि-णत होता है उससमय विभावभावात्मक परिणाम का अभाव हो गया होनेसे उस विभावभावात्मक परिणाम में शुद्धात्मस्वरूपज्ञानवस्था के रूप से परिणत हुए जीव का स्वरूप से अन्वित होना असंभव है । परिणामी और परिणाम इनमें पौर्वापर्य होता है । विभावभावात्मक परिणाम पूर्वकालवर्ती होनेसे उसमें उत्तरकालवर्ती परिणामी का स्वरूप से अन्वित होना कदापि संभाव्य नहीं हो सकता । अतः ज्ञातृरूप कर्ता का विभावभावात्मक कर्म में सङ्ग्राह नहीं हो सकता - ज्ञान की ज्ञातृरूप पर्याय जीव की भावकर्मरूप पर्याय से भिन्न होती है । विभावभावा-त्मक भावकर्म के रूप से परिणत होनेसे कर्मसंज्ञा की धारणकरनेवाले जीव की शुद्धात्मस्वरूपज्ञानाभावरूप अत एव विज्ञानरूप पर्याय की उत्पत्ति के काल में शुद्धात्मस्वरूप को जानना भी क्रियारूप पर्याय अनुत्पन्न होनेमें - उत्पत्त्यमान (भविष्य में उत्पन्न होनेवाला) होनेसे उनका अभाव होनेके कारण उसमें अज्ञानपर्याय का सङ्ग्राह नहीं हो सकता । जीव की अज्ञानात्मक पर्याय और ज्ञानात्मक पर्याय इनमें सर्वथा भेद होनेसे अज्ञानात्मकपर्यायी और ज्ञानात्मकपर्यायी इनमें कथञ्चित् भेद होनेके कारण कर्म का कर्ता में सङ्ग्राह नहीं हो सकता । परिणाम और परि-णामी इनमें कथञ्चित् भेद - तादात्म्य होता है । अज्ञानरूपपरिणाम और ज्ञानरूपपरिणाम इनमें कथञ्चित् तादात्म्य - अभेद न होनेसे परिणामपरिणामिभाव का अभाव होनेके कारण कर्म का ज्ञाता में सङ्ग्राह नहीं हो सकता । " सम्यक्त्व की उत्पत्ति हाते ही जीव का अज्ञान नष्ट होकर उसका सम्यग्ज्ञान आविर्भूत होनेसे जीव ज्ञानी बन जाता है ; क्योंकि कि उसको आत्मा का ज्ञान होता है । इसप्रकार ज्ञानी बन जानेपर भी विभावभावों के रूप से उसका परिणाम होता है । ऐसी अवस्था में ' ज्ञाता विभावभावों के रूप से परिणत नहीं होता ' यह मतव्य कंते स्वीकार्य हो सकता है ? " इसप्रकार की शंका उपस्थित हो सकती है । इसका समाधान - चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा के सामान्यांश का ज्ञान होता है - उसके विज्ञानरूप विशेषांश का ज्ञान नहीं होता । आत्मा ब्रह्म होनेसे सामान्यविशेषात्मक होती है । आत्मा के सामान्यांश का ज्ञान होनेपर भी जबतक उसके विज्ञानरूप विशेषांश का ज्ञान नहीं होता तबतक एक प्रकार से अज्ञानी ही बना रहता है । उसके विशेषांश का ज्ञान विशिष्ट शक्ति के

अभाव में नहीं होता । उसके विज्ञानरूप विशेषांश को जानने की विविष्ट बिभुद्रिशास्त्रित आभिर्भूत होकर जब जीव अपने विज्ञानरूप स्वरूप को जानने लग जाता है तब ही वह विभावभावात्मकपरिणाम के रूप से परिणत नहीं होता । अतः उक्त सांका निरवकाश बन जाती है । सारांश, ज्ञाता आत्मा अज्ञानात्मक विभावभावों का उपादानकर्ता न होनेसे वह स्वस्वरूप से उन भावों में अन्वित नहीं होती और अज्ञानात्मक विभावभाव ज्ञाता आत्मा से भिन्न होनेसे उनका ज्ञाता आत्मा के साथ तादात्म्य न होनेसे उनका ज्ञाता आत्मा में सञ्जाव नहीं होता ।

नयदृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेवाला होनेसे उन परिणामों का अज्ञानिजीव कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है और वह अपने विभावभावात्मक परिणामों से कथञ्चित् अभिन्न होनेसे उनमें स्वस्वरूप से अन्वित होता है । अज्ञानिजीव की विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणति होनेपर कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य कर्मरूप में अपने आप परिणत होनेके कारण वह जीव निमित्तकर्ता - हेतुकर्ता होनेपर द्रव्यकर्मरूप पुद्गलोपादानक परिणाम में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता ; अतः कर्ता इस शब्द से अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता का या हेतुकर्ता का ग्रहण हो जाता है । अतः अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता का पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में स्वस्वरूप से अन्वय नहीं होता । अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता और पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म इनमें तादात्म्य का अर्थात् कथञ्चित् अभेद का अभाव होनेसे द्रव्यकर्म का अज्ञानिजीवरूप निमित्तकर्ता में सञ्जाव नहीं होता ।

द्रव्यकर्म के रूप से परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय होनेसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गलद्रव्य द्रव्यकर्मरूप परिणाम का कर्ता अर्थात् उपादानकर्ता होता है और उपादानकर्ता होनेसे वह अपने द्रव्यकर्मरूप परिणाम से कथञ्चित् अभिन्न होनेसे उसमें स्वस्वरूप से अन्वित होता है । पुद्गलरूप द्रव्यकर्म की उदयरूप से परिणति होनेपर परिणतिश्रियाभिमुख अज्ञानिजीव अपने आप विभावभावात्मक परिणाम के रूप से परिणत होनेके कारण वह पुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म निमित्तकर्ता - हेतुकर्ता होनेपर भावकर्मरूप अज्ञानिजीवोपादानक परिणाम में स्वस्वरूप से अन्वित नहीं होता । अतः कर्ता इस शब्द से द्रव्यकर्मरूप निमित्तकर्ता का या मुख्यहेतु का ग्रहण हो जाता है । अतः द्रव्यकर्मरूपनिमित्तकर्ता का अज्ञानिजीवोपादानक भावकर्म में स्वस्वरूप से सञ्जाव नहीं होता । द्रव्यकर्मरूप निमित्तकर्ता और अज्ञानिजीवोपादानक भावकर्म इनमें तादात्म्य अर्थात् कथञ्चित् अभेद न होनेसे भावकर्ता का पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में सञ्जाव नहीं होता ।

सारांश, शुद्धात्मस्वरूप को जाननेवाला ज्ञाता जीव और अज्ञानिजीवोपादानक विभावभावात्मक भावकर्म इनमें, विभावभावात्मकपरिणामों के रूप से परिणत होनेवाला अज्ञानिजीव और कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानक द्रव्यकर्म इनमें और कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्योपादानक उदयावस्थापर द्रव्यकर्म और अज्ञानिजीवोपादानक भावकर्म इनमें अन्तर्ध्याप्यध्यापकभाव का अभाव होनेके कारण उपादानोपादेयभाव न होनेसे पहले का दूसरेमें स्वस्वरूप से अन्वय न होनेसे पहले का दूसरेमें सञ्जाव नहीं हो सकता ।

ज्ञाता के अज्ञानिजीव में या अज्ञानोपादानक भावकर्म में और पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म में, अज्ञानिजीव के द्रव्यकर्म में और द्रव्यकर्म के अज्ञानिजीवस्वात्मिक विभावभावात्मक भावकर्म में सञ्जाव का तथा अज्ञानिजीव के या भावकर्म के और द्रव्यकर्म के शुद्धात्मस्वरूप के ज्ञाता के साथ अभेद का, द्रव्यकर्म के अज्ञानिजीव के साथ अभेद का और अज्ञानिजीवस्वात्मिक भावकर्म के पुद्गलोपादानक द्रव्यकर्म के साथ अभेद का प्रतिपक्ष किया जानेसे ज्ञानिजीव के साथ यथार्थ अर्थात् उपादानकर्तृत्व की, अज्ञानिजीव के और द्रव्यकर्म के यथार्थ अर्थात् उपादानकर्तृत्व की और विभावभावात्मक तथा द्रव्यकर्मरूप परिणामों के कर्मत्व की सिद्धि कैसे हो सकती है ? किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती । विज्ञानरूप शुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी क्रिया के रूप से परिणत होनेवाला जीव अपने ज्ञाताभाव में ही रहता है - ज्ञाताभाव की छोड़कर अपनी अज्ञानरूप अवस्था में नहीं रहता अर्थात् नयदृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामों के रूप से परिणत नहीं होता । नयदृष्ट्यात्मक और विभावभावात्मक परिणामरूप कर्म के रूप से परिणत हुआ होनेसे कर्मसंज्ञा की धारण करनेवाले अज्ञानिजीव में रहता है अर्थात् ज्ञाताभावरूप से

परिणत नहीं होता । पुद्गलपरिणामरूप इव्यकर्म इव्यकर्म में ही रहता है । वह इव्यकर्मरूप परिणाम अपनी व्यवस्था में शुद्धपुद्गलरूप से, मातृरूप से और अज्ञानजीवरूप से परिणत नहीं होता । माता, अज्ञानजीव, मातृकर्म और इव्यकर्म अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते ; क्यों कि अपनी मर्यादा का उल्लंघन करनेसे वे अपने स्वरूप से द्युत हो जाते हैं । अपने अपने स्वभाव में रहना — अपने स्वरूप से द्युत न होना यह वस्तुस्वभाव सदा बना रहता है । वस्तु बाहे कारणरूप हो या बाहे कार्यरूप हो वह अपने स्वभाव का त्याग करनेवाली नहीं होती । ऐसी वस्तुत्पत्ति होनेपर भी मोहाकान्त जीव विचार न करके संसाररूपरंगमंचपर बारबार विविधभावों को अभि-
व्यक्त करता है यह बड़े स्नेह की बात है ।

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्माऽपि नैव, ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमखलं व्यक्तमन्तस्तबोर्चश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगम्भीरमेतत् ।

अन्वयः— कर्ता यथा कर्ता न भवति, कर्म अपि (यथा) कर्म न भवति, ज्ञानं च यथा ज्ञानं भवति, पुद्गलः अपि (यथा) पुद्गलः (भवति) तथा अखलं, अन्तः व्यक्तं, उर्चश्चिच्छक्तीनां निकरभरतः अत्यन्तगम्भीरं एतत् ज्ञानज्योतिः ज्वलितं [भवति] ।

अर्थ— कर्ता अर्थात् विभावभावात्मक परिणामों के रूप में होनेवाली परिणतिक्रिया का आश्रय होनेवाला कर्ता जीव जितने अंशों में कर्ता अर्थात् विभावभावात्मक परिणामों के रूप में परिणत होनेकी क्रिया का आश्रय नहीं होता और कर्म अर्थात् विभावभावात्मक मातृकर्म जितने अंशों में कर्म अर्थात् विभावभावरूप नहीं होता, जो ब्रह्मानसवश होनेपर भी शुद्धज्ञानरूप नहीं होता ऐसा ज्ञान जितने अंशों में ज्ञानरूप से अर्थात् शुद्धज्ञानरूप से परिणत होते जाता है अर्थात् विभावभावरूप से परिणत हुआ ज्ञान जितने अंशों में स्वस्वभाव के रूप से परिणत होते जाता है और जो शुद्धपुद्गलसदृश होनेपर भी शुद्धपुद्गल नहीं होता ऐसा पुद्गल जितने अंशों में पुद्गलरूप से अर्थात् शुद्धपुद्गलरूप से परिणत होते जाता है उतने अंशों में अखल — निरय — स्थिरतम — स्वाधी, अंतरंग में अर्थात् कर्मवटल के आवरण के अंदर अविच्छिन्न, उत्कृष्टतम (अनंत) चैतन्यशक्तियों के समूह से युक्त होनेसे परमगहन — अतर्क्य यह ज्ञानतेज प्रकट होने लग जाता है ।

त. प्र.— कर्ता विभावभावात्मकपरिणामपरिणतिक्रियाश्रयभूतत्वात्कर्तृसंज्ञां न भ्रमानोऽज्ञानिजीवौ
यथा यावतांशेन कर्ता विभावभावात्मकपरिणामरूपेण परिणममानः कर्ता न भवति । चतुर्थगुणस्थान—
कर्ता जीवो मिथ्यात्वादिसंज्ञकदर्शनमोहत्रितयरूपेणानन्तानुबन्धिभावकषायचतुष्टयरूपेण च परिणतो
न भवति, पञ्चमगुणस्थानवर्ती जीवोऽप्रत्यास्थानावरणसंज्ञकभावकषायचतुष्टयरूपेण परिणतो न
भवति, षष्ठगुणस्थानवर्ती जीवः प्रत्यास्थानावरणसंज्ञकभावकषायरूपेण परिणतो न भवति, तत ऊर्ध्वं
संज्ञकलनाख्यब्रह्मकषायोदये सत्यपि तस्याकिञ्चित्करत्वाच्छुद्धोपयोगविशेषाविर्भावाच्च संज्ञकलना—
ख्यभावकषायात्मकपरिणामरूपेण च परिणतो न भवति । एवं क्रमेण विभावभावात्मकपरिणामरूपेण—
परिणममानोऽज्ञातोऽज्ञतः कर्तृभावं विमुञ्चति । कर्माऽपि कर्म च विभावभावात्मकमज्ञानिजीवस्वामिकं
भावकर्म च यावतांशेन कर्म न भवति स्वीयं विभावभावात्मकभावकर्मत्वं विमुञ्चति । चतुर्थगुण—
स्थानवर्तिनो जीवस्य भावकर्माऽऽत्मनो दर्शनमोहनोयत्स्वरूपमन्तानुबन्धिभावकषायवत्स्वरूपं च
विमुञ्चति, पञ्चमगुणस्थाने भावकर्माऽऽत्मनोऽप्रत्यास्थानावरणाल्पभावकषायवत्स्वरूपं परित्यजति,
षष्ठगुणस्थाने भावकर्माऽऽत्मनः प्रत्यास्थानावरणाल्पभावकषायवत्स्वरूपं परिहरति, तत ऊर्ध्वं च
संज्ञकलनाख्यब्रह्मकषायोदये सत्यपि तस्याकिञ्चित्करत्वाच्छुद्धोपयोगविशेषाविर्भावाच्च विभावभावा-
त्मकं भावकर्म विवक्ष्यमुच्छति । एवं क्रमेण विभावभावात्मकं जीवस्वामिकं भावकर्माज्ञातोऽज्ञतः कर्मभावं

विज्ञाति । ज्ञानं शुद्धज्ञानसदृशं शुद्धज्ञानाद्भिन्नं सम्यग्ज्ञानम् । ज्ञानमिव ज्ञानम् । 'देवपथाविभ्यः' इतीषार्थस्य कस्योस् । 'युक्तवदुति लिङ्गसङ्ख्ये' इति युक्तवत्लिङ्गसङ्ख्ये । विज्ञानरूपशुद्धस्वरूपाप्राप्तिं ज्ञानं यद्यपि शुद्धं न भवति तथापि तत्सम्यग्ज्ञानव्यपदेशभागभवति, सम्बन्धदर्शनपूर्वकत्वात् । तज्ज्ञानं येनांशेन ज्ञानं विशुद्धिबिनिष्ठं भवति । येनांशेन तारतम्येन विशुद्धिभागभवतीत्यर्थः । पुद्गलः पुद्गलसदृशः शुद्धपुद्गलाद्भिन्नः । द्रव्यकर्मपरिणामपरिणत इत्यर्थः । पुद्गलः कर्मपरिणामपरिणतः पुद्गलो येनांशेन कर्मत्वं विहाय शुद्धपुद्गलो भवति । चतुर्थगुणस्थानवर्तिनः प्रकृतिसत्तकफलदानसामर्थ्यस्य विलयनाद्दर्शनमोहानन्तानुबन्ध्याख्यचारित्र्यमोहकर्मप्रकृतीनां शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति, पञ्चमगुणस्थानेऽप्रत्याख्यानावरणारण्यद्रव्यकर्मणः फलदानसामर्थ्ये विनष्टे सति शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति, षष्ठगुणस्थाने प्रत्याख्यानावरणारण्यद्रव्यकर्मणः फलदानसामर्थ्ये विलयं गते सति शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति, तत ऊर्ध्वं सञ्ज्वलनस्य च फलदानसामर्थ्ये विनष्टे सति शुद्धपुद्गलत्वेन परिणतिर्भवति । एवं क्रमेण द्रव्यकर्म तारतम्येन शुद्धपुद्गलत्वेनांशतोऽंशतः परिणमति । जीवस्य कर्तृत्वं भावकर्मणश्च कर्मत्वं येनांशेन प्रविलीयते, अज्ञानभावात्मकपरिणामपरिणतज्ञानस्य येनांशेन शुद्धिर्भवति द्रव्यकर्मणश्च येनांशेन शुद्धपुद्गलत्वमाविर्भवति तथा तेनांशेनाच्छलं स्थेष्ठम् । नित्यामित्यर्थः । अन्तः कर्मपटलाधोभागे । कर्मपटलावरणे सत्यपीत्यर्थः । व्यक्तं परिस्फुटम् । उच्छ्वेदिच्छच्छ्वेतीनामुःकुण्टतमानां विच्छ्वेतीनां चैतन्यादुच्छ्वेदबमानानामनन्तानां शक्तीनां निकरभरतः समूहस्योपचयात् । निकरस्य समूहस्य भरः सञ्चयो निकरभरः । ततो निकरभरतः । साधेभस्वेऽपि गमकत्वात्समासः । अत्यन्तगम्भीरं परमगहनम् । छद्मस्थानामन्तर्कर्ममित्यर्थः । एतज्ज्ञानज्यातिज्ञानतेजो उच्चलितं प्रकाशितं भवति । भवतीत्यध्याहारः ।

विवेचनः— अज्ञानजीव विभावधार्यो के रूप से परिणत होता है । सायिकसम्बन्ध की उत्पत्ति होनेपर दर्शनमोहनीय के रूप से और अनंतानुबंधी के रूप से यह परिणत नहीं होता । पांचवे गुणस्थान में यह अप्रत्याख्या-नावरणभावकधार्यो के रूपसे परिणत नहीं होता, छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरणसंज्ञक भावकधार्यो के रूप से परिणत नहीं होता और आगेके छह गुणस्थानों में सञ्ज्वलनसंज्ञक भावकधार्यो के रूप से परिणत नहीं होता । इस प्रकार शुद्धात्मस्वरूप को पूर्णतः न जाननेवाले सम्यग्ज्ञानी जीव के कर्तृत्वभाव का अभाव होते जाता है और कर्तृत्व का अभाव क्रमशः जितने अंशों में होते जाता है उतने अंशों में भावकर्मों के कर्मत्व का भी अभाव होते जाता है । चौथे गुणस्थान में दर्शनमोहात्मक और अनतानुबन्धिकायात्मक परिणामों का अभाव होता है, पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरणसंज्ञक भावकधार्यात्मक परिणामों का अभाव होता है, छठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरणसंज्ञक भावकधार्यात्मक परिणामों का अभाव होता है और आगेके गुणस्थानों में सञ्ज्वलनसंज्ञक भावकधार्यात्मक परिणामों का अभाव होता है । इस प्रकार चौथे गुणस्थान से आगेके गुणस्थानों में भावकर्म के कर्मत्व का क्रमशः अंशतः अभाव होते जाता है । जितने अंशों में कर्ता के कर्तृत्व का और भावकर्मत्व का अभाव होते जाता है उतने अंशों में ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती जाती है और कर्मपुद्गलों की बिशुद्धि बढ़ती जाती है अर्थात् कर्मपुद्गल कर्मत्वावस्था को छोड़कर शुद्धपुद्गलरूप से परिणत होते जाते हैं । ज्ञान की विशुद्धि क्रम से बढ़नेपर विज्ञानरूपशुद्धात्मस्वरूप को जाननेकी अर्थात् उसका अनुभव करनेकी शक्ति आविर्भूत हो जाती है । इस शक्ति से जब यह शुद्धात्मस्वरूप का अनुभव करने लग जाता है तब उसके कर्मों की अनंतगुणी निर्जरा होने लग जाती है और कर्मों की अनंतगुणी निर्जरा होते होते संपूर्ण शुद्ध ज्ञान आविर्भूत हो जाता है । यह शुद्धज्ञान नित्य अर्थात् अजिनडबद, स्थायी, विभावरूप से परिणत न होनेवाला होता है । यह ज्ञान कर्मपटल से आवृत्त होनेपर भी बाह्यो के द्वारा आच्छादित सूर्यप्रकाश

जिसप्रकार बावलों के उपरितन प्रवेश में अभिव्यक्त बना रहता है उसीप्रकार कर्मपटल के भीतर अभिव्यक्त बना रहता है । यदि कर्मावृत्त अवस्था में बिज्ञान का सर्वथा अभाव होता तो कर्मों का अभाव होते समय यह कहसि जाता ? ज्ञानमात्ररूप एक सहस्राक्षिपरिणाम में अंतर्भूत होनेवाली अनंत उत्कृष्ट शक्तियां ज्ञान से प्रावुर्भूत होती हैं । समयसार के परिशिष्ट में ' अत एवास्य ज्ञानमार्गकमार्गान्त पातिन्योऽनन्ताः शक्तयः उत्प्लवन्ते ' ऐसा वचन पाया जाता है । यह ज्ञान अनंत शक्तियों का संक्षयरूप होनेसे परमवहन है—छायास्थों के द्वारा अज्ञेय है । जैसे जैसे जीव के कर्तृत्व और भावकर्मों के या जीव के कर्मत्व का अभाव होते जाता है और जैसे जैसे ज्ञान की विमृद्धि दृढिगत होती जानी है और कर्मपुद्गल कर्मावस्था का त्याग करने हुए शुद्धपुद्गलरूप ने परिणत होते जाते हैं वैसे वैसे यह ज्ञान विशद होकर प्रकट होते जाता है ।

आ. ख्या. -

इति जीवाजीवो कर्तृकर्मवेषमुक्तौ निष्क्रान्तौ ।

इति श्रीमद्भक्तचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ कर्तृकर्मप्ररूपको द्वितीयोऽङ्कः ॥ २ ॥

त. प्र.— इत्यमुना प्रकारेण जीवाजीवो कर्तृकर्मवेषविमुक्तौ कर्तृकर्मवेषविमुक्त उपादाननिमित्त—कर्तृवेषभावकर्मवेषाभ्यां विमुक्तौ जीवो द्रव्यकर्मोपादानकर्तृवेषनिमित्तकभावभूतभावकर्मकर्तृवेषद्रव्य—कर्मवेषेभ्यो विमुक्तोऽजीवश्च निष्क्रान्तौ ।

इति मुक्तैस्तुवमविरचितायां तत्त्वप्रबोधन्याख्यायामात्मख्यातिव्याख्यायां कर्तृकर्मप्ररूपको द्वितीयोऽङ्कः ।

टीका— इसप्रकार भावकर्मों के उपादानकर्तृत्व के वेष को छोड़कर, कर्मवर्गणायोग्यपुद्गल की द्रव्यकर्मरूप परिणति के निमित्तकर्तृत्व के वेष को छोड़कर और भावकर्म के वेष को छोड़कर जीव तथा द्रव्यकर्म के उपादान—कर्तृत्व के वेष को छोड़कर, जीव की भावकर्मरूप परिणति के निमित्तकर्तृत्व के वेष को छोड़कर और द्रव्यकर्म के वेष को छोड़कर अजीव रंगभूमि से बाहर निकल गये ।

विश्लेषण— क्षाधिकसम्पत्त्य की उत्पत्ति होनेपर भावकर्म और द्रव्यकर्म का क्रमशः अभाव होकर जीव का शुद्धज्ञानरूप से परिणति होती है ।

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वर्ण करता सो

ताकरि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख प्रवाश्रमवायो ।

ज्ञान भये करता न बने तब बंध न होय खलूं पर पासो

आतममाहि सदा सुखिलास करे सिव पाय रहे निरति थासो ॥

—प जयचंद्रजी

श्रजियसेनाचार्यकृततात्पर्यवृत्तिः ।

वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् ।

वक्ष्ये समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम् ॥

अथ शुद्धपरमात्मतत्त्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्तररुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यवेवन्ति-
मिते समयसारप्राभृतग्रन्थेऽधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन पातनिकासहितं व्याख्यानं क्रियते । तत्राऽऽदौ ' वदितु
सर्वसिद्धे ' इति नमस्कारगाथायां कृत्वा सूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले स्वतन्त्रगाथावट्कं भवति ।
तदनन्तरं द्वितीयस्थले भेदाभेदरत्नत्रयप्रतिपादनरूपेण ' ववहारेणुवदिस्सदि ' कृयादिगाथाद्वयम् । अथ
तृतीयस्थले निश्चयव्यवहारश्रुतकेवलव्याख्यानमुख्यत्वेन ' जो हि मुद्रेण ' इत्यादिसूत्रद्वयम् । अतः परं
चतुर्थस्थले भेदाभेदरत्नत्रयभावनायं तथैव भावनाफलप्रतिपादनार्थं च ' णाणमिह भावणा ' इत्यादिसू-
त्रद्वयम् । तदनन्तरं पञ्चमस्थले निश्चयव्यवहारनयद्वयव्याख्यानरूपेण ' ववहारेणुमूदत्थो ' इत्यादिसूत्र-
द्वयम् । एवं चतुर्दशगाथाभिः स्थूलपञ्चकेन समयसारपीठिकाव्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा-अथ
प्रथमतस्तावद्गाथायाः पूर्वाधेनं मङ्गलार्थमिष्टदेवतानमस्कारभुत्तरार्धेन तु समयसारव्याख्यानं करो-
मीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिव प्रतिपादयति-

वंदितु मव्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गइं पत्ते ।

वोच्छामि समयपाहुडामिणमो सुयकेवलीभणियं ॥ १ ॥

वन्दित्वा सर्वसिद्धान्ध्रुवामलमणोवमं गतिं प्राप्तान् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदमहो श्रुतकेवलभणितम् ॥

' वदितु ' इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते- वदितु निश्चययत्नेन स्वस्मिन्नेवाराध्यारा-
धकभावरूपेण निर्विकल्पसमाधिलक्षणेन भावनमस्कारेण, व्यवहारेण तु वचनात्मकद्रव्यनमस्कारेण
वन्दित्वा । कान् ? मव्वसिद्धे स्वात्मोपलब्धिसिद्धिलक्षणसर्वसिद्धान् । किंविशिष्टान् ? पत्ते प्राप्तान् ।
काम् ? गतिं सिद्धगतिं सिद्धपरिणतिं । कथंभूताम् ? ध्रुव टंकोत्कीर्णजायकंस्यभावत्वेन ध्रुवामविन-
श्वराम् । अमलं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममलरहितत्वेन शुद्धस्वभावसहितत्वेन च निर्मलां । अथवा अचल
इति पाठान्तरे द्रव्यक्षेत्राविपञ्चप्रकारसंसारभ्रमणरहितत्वेन स्वस्वरूपनिश्चलत्वेन च चलनरहिताम-
चलां । अणोवम निखिलोपमारहितत्वेन निरुपमामद्भुतस्वभावमहितत्वेन अनुपमां । एवं पूर्वार्धेन
नमस्कारं कृत्वाऽपरार्धेन संबंधाभिधेयप्रयोजनसूचनार्थं प्रतिज्ञां करोति । वोच्छामि वक्ष्यामि । किम् ?
समयपाहुडं समयप्राभृतं । समय् अयः बोधो यस्य भवति स समय आत्मा । अथवा सममेकीभावेना-
ऽयनं गमनं समयः । प्राभृतं सारम् । सारः शुद्धावस्था । समयस्यात्मनः प्राभृतं समयप्राभृतं । अथवा
समय एव प्राभृतं समयप्राभृतं । इणं इवं प्रत्यक्षीभूतम् । ओ अहो भव्याः । कथंभूतम् ? मुदकेवलीभ-
णिद प्राकृतलक्षणबलात्केवलशब्ददीर्घत्वं । श्रुते परमाणमे केवलिभिः सर्वजैर्मणितं श्रुतकेवलभणितम् ।
अथवा श्रुतकेवलभणितं गणधरदेवकथितमिति । सम्बधामिधेयप्रयोजनानि कथ्यन्ते-व्याख्यानं वृत्तिग्रन्थः,
व्याख्येयं तत्प्रतिपादकसूत्रमिति । तयोस्सम्बन्धो व्याख्यानव्याख्येयसम्बन्धः । सूत्रमभिधानम् । सूत्रा-

शोऽभिधेयः । तयोः । सम्बन्धोऽभिधानाभिधेयसम्बन्धः निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानेन शुद्धात्मपरिज्ञानं
प्राप्तिर्वा प्रयोजनमित्यभिप्रायः ॥ १ ॥

अथ 'गाथापूर्वाधेन स्वसमयमपराधेन परसमयं च कथयामि' इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधायं
सूत्रमिवं निरूपयति;

जीवो चरित्तदंसणणाणद्धिदं तं हि ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेमद्धिदं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रवेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

'जीवो चरित्त' इत्यपि जीवो गृह्णन्निश्चयः । गृह्णन्निश्चयः गृह्णन्निश्चयः गृह्णन्निश्चयः गृह्णन्निश्चयः तथैवाशुद्धनिश्चयेन
क्षायोपशमिकानन्दभावप्राप्तेः सत्त्वगुणवहाः यथासम्बन्धप्रमाणेन च जीवति जीवति जीवति जीवति
वा जीवः । चरित्तसणणाणद्धिदं तं हि ससमयं जाण । जीवद्विचारिणदर्शनज्ञानस्थितो यदा मयति
तदा काले तमेव जीवति ससमयं जानीति । अहि-विषगृह्णन्निश्चयः निजपरमात्मनि
यद्विचक्षणं सम्प्राप्त्यर्थं तत्रैव साक्षात्स्वभावः । अहि-विषगृह्णन्निश्चयः निजपरमात्मनि
मित्युक्तलक्षणं निजस्वभावप्रमाणेन साक्षात्स्वभावः । अहि-विषगृह्णन्निश्चयः निजपरमात्मनि
सद्धिदं च तं जाण परसमयं पुग्गलकर्मप्रवेशस्थितं च तमेव जानीहि परसमयम् । तद्वथा पुग्गलकर्मप्रवेशेन
जनिता ये नाराकापदेया अस्तेऽपि सज्जाः पूर्वोक्तनिश्चयवन्तः प्रमाणास्तु यदा स्थितो भवत्ययं
जीवस्तदा तं जीवं परसमयं जानीहि स्वसमयपरसमयलक्षणं ज्ञानव्यं ॥ ३ ॥

अथ स्वगुणैकत्वनिश्चयगतशुद्धस्मैवोपादेयं, कर्मबंधेन सहैकत्वगतोऽप्येति । अथवा 'स्वसमय
एव शुद्धात्मनः स्वरूपं, न पुनः परसमयं' इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा, अथवा सूत्रस्यान्ततः सूत्रमद-
मुचितं भवतीति निश्चित्य एवाधनसूत्रं प्रतिपादयति इति पातनिकालक्षणं सर्वत्र जातव्यम् ।

एयत्तणिच्छथगदो समओ मव्वत्थ सुंदरो लोए ।

बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदी ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुंदरो लोके ।

बंधकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

एयत्तणिच्छथगदो स्वकीयशुद्धयावपरिणतः अभेदस्मन्त्रयपरिणतो वा एकत्वनिश्चयगतः समओ
समयलक्षेनात्मा : कस्माद्धेयोः ? सम्यग्यत्ने गच्छति एणिमति । कान् ? स्वकीयगुणपर्यायान् । इति
व्युत्पत्तेः मव्वत्थसुंदरो अर्धत्र समीचीनः । एव ? ताव लोके । अथवा सर्वत्रैकद्विधाद्यवस्थामु शुद्धनि-
श्चयनयेन सुंदर उपादेय इति । बंधकहा कर्मबंधजनितगुणस्थानादिपर्यायः । एयत्ते एकत्वे तन्मयत्वे वा
बन्धकथा प्रवर्तते तेण तेन पूर्वोक्तजीवपदार्थेन सह सा विसंवादिणी विसंवादिनीति कीर्यः ? विसंवा-

विनी कथा । प्राकृतलक्षणबलात् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गनिर्देशः । विसंवादिणी असत्या होदि भवति । शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धजीवस्वरूपं न भवतित्यर्थः । ततः स्वसमय एवात्मनः स्वरूपमिति ॥ ३ ॥

अर्थकत्वपरिणतं शुद्धात्मस्वरूपं सुलभं न भवतीत्याह्याति—

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलभो विभत्तस्स ॥ ४ ॥

शुगपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा ।

एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभवतस्य ॥ ५ ॥

‘सुदपरिचिदाणुभूदा’ इत्यादि । गुदा श्रुता अन्तशो भवति । परिचिदा परिचिता सा पूर्वमन्तशो भवति । अणुभूदा अनुभूतातशो भवति । कस्य ? सव्वस्स वि सर्वस्यापि जीवलोकस्य । कासी ? कामभोगबंधकहा कास्य पभोगा कामभोगाः । अथवा वासजशब्देन स्पर्शनरमतेन्द्रियद्वयं, भोगशब्देन प्राणचक्षुःश्रोत्रगण्यः । तेषां कामभोगानां रन्ध्रः सम्बन्धः । तस्य कथा । अथवा बन्धशब्देन प्रकृतिस्थित्यन्तःप्रदेशकशब्दात् काम उ अन्तरकादिहो भण्यते । कामभोगबन्धानां कथा कामभोगबन्धकथा । यतः पूर्वोक्तपरिणतं अन्तरविचिदाणुभूता भवति, ततो न दुर्लभा किन्तु सुलभेयः । एयत्तस एकत्वस्य सम्पददर्शनस्योपलम्भः, एकत्वस्योपलम्भकत्वस्योपलम्भः । एयत्तस्य सुलभो उपलम्भः । अर्थकत्वस्य । अथवा केवलं अथवा नवरि किन्तु ण सुलभो नैव सुलभः । कथम्भूतयैकत्वस्य ? विभत्तस्स विभवतरस्य प्रागादिरहितस्य । ‘कथं न सुलभः ?’ इति चेत्, श्रुतपरिचितानुभूतत्वाभावादिति ॥ ४ ॥

अथ यस्मादेकत्वं न सुलभं भवति तस्मात्तदेव कथ्यते—

तं एयत्तविभत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

जदि दाएज पमाणं सुविकज्ज छलं ण घेत्तव्वं ॥ ५ ॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेद्दमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्वलेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

न तत्पूर्वोक्तं एयत्तविभक्तं एकत्वविभक्तम् । अनेदरत्नप्रवेक्षणपरिणतं मिथ्यात्वरगादिरहितं परमात्मास्वरूपमित्यर्थः । दाएहं दर्शयेह । केन ? अप्पणो सविहवेण आत्मनः स्वकीयमतिविभवेन । आगमतर्कपरमगुरुपदेनस्वसवेदनप्रत्यक्षेणति । जदि दाएज यदि दर्शयेय तदा प्रमाणं स्वसवेदनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकृतव्यं भवद्भूः । चिकिज्ज यदि च्युतो भवामि छलं ण घेत्तव्वं तहि छलं न ग्राह्यं, बुज्जंतवदिति ॥ ५ ॥

‘अथ कोऽयं शुद्धात्मा ?’ इति पृष्टे प्रत्युत्तरं वदति—

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धा णादा जो सो दु सो चेव ॥ ६ ॥

नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणन्ति शुद्धा ज्ञाता यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

ण वि होदि अप्यमत्तो ण पमत्तो शुद्धद्रव्याधिकनयेन शुभाशुभपरिणमनाभावान्न भवत्यप्रमत्तः प्रमत्तश्च । प्रमत्तशब्देन मिथ्यावृष्ट्याविप्रमत्तान्तानि षड्गुणस्थानानि, अप्रमत्तशब्देन पुनरप्रमत्ताद्य-योग्यन्तान्यष्टगुणस्थानानि गृह्यन्ते । स कः कर्ता ? जाणगो दु जो भावो ज्ञायको ज्ञानस्वरूपो योऽसौ भावः पदार्थः शुद्धात्मा । एवं भणति मुद्धा शुद्धनयावलम्बिनः । तर्हि किं भवति ? णादा जो सो दु सो चैव ज्ञाता शुद्धात्मा यः कथ्यते स तु स चैव ज्ञातेवेत्यर्थः ॥ ६ ॥ इति स्वतन्त्रगाथाषट्केन प्रथमस्थलं गतम् ।

अथानन्तरं यथा प्रमत्तादिगुणस्थानविकल्पा जीवस्य व्यवहारनयेन विद्यन्ते शुद्धद्रव्याधिकनिश्चयेन न विद्यन्ते तथा दर्शनज्ञानचारित्र्यविकल्पोऽपीत्युपदिशति—

व्यवहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तं दंसणं णाणं ।

ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥ ७ ॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चारित्र्यं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चारित्र्यं न दर्शनं ज्ञायक शुद्धः ॥ ७ ॥

व्यवहारेण मूढत्वव्यवहारनयेन उवदिस्सदि उपदिश्यते कथ्यते । कस्य ? णाणिस्स ज्ञानिनो जीवस्य । किम् ? चरित्तं दंसणं णाणं चारित्र्यदर्शनज्ञानस्वरूपं । ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं शुद्धनिश्चयनयेन न पुनर्ज्ञानं, न चारित्र्यं, न दर्शनं । 'तर्हि किमस्ति ?' इति चेत् । जाणगो ज्ञायकः शुद्धचैतन्यस्वभावः । मुद्धो मूढ एव रागादिरहित इति । अयमत्रार्थः—यथा निश्चयनयेनाभेदरूपेणाग्निरेक एव पश्चाद्भेदरूपव्यवहारेण दहतीति दाहकः, पचतीति पाचकः, प्रकाशं करोतीति प्रकाशकः इति व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते । तथा जीवोऽपि निश्चयरूपाभेदनयेन शुद्धचैतन्यरूपोऽपि भेदरूपव्यवहारनयेन जानातीति ज्ञानं, पश्यतीति दर्शनं, चरतीति चारित्र्यमिति व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते इति ॥ ७ ॥

अथ 'यदि शुद्धनिश्चयेन जीवस्य दर्शनज्ञानचारित्र्याणि न सन्ति, तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्यो, न व्यवहारः' इति चेत्, तन्न—

जह्ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेदुं ।

तह् व्यवहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

जह्ण वि सक्कं यथा न शक्यः । कोऽसौ ? अणज्जो अनार्यो म्लेच्छः । किं कर्तुम् ? गाहेदुं अर्धग्रहणरूपेण संबोधयितुम् । कथम् ? अणज्जभासं विणा अनार्यभाषा म्लेच्छभाषा । ता विना । वृष्टान्तो गतः । इवान्तीं वाष्टान्तमाह—तह् तथा व्यवहारेण विणा व्यवहारनयेन विना परमत्थुवदेसणमसक्कं परमार्थोपदेशनं कर्तुमशक्यमिति । अयमत्राभिप्रायः—यथा कश्चिद्ब्राह्मणो यतिर्वा म्लेच्छवत्स्यां गतः

तेन नमस्कारे कृते सति ब्राह्मणेन यतिना वा स्वस्तीति भणिते स्वस्वार्थमभिनश्यत्स्वमज्ञानसन् निरी-
कते मेव इव, तथायमज्ञानिजनोप्यात्मेति भणिते सत्यात्मशब्दस्यार्थमज्ञानसन् भ्रान्त्या निरीकत एव ।
यदा पुनर्निश्चयव्यवहारनयनपुरुषेण 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि जीवशब्दस्यार्थ' इति कथ्यते तदा
सन्तुष्टो भूत्वा जानातीति । एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यतया गाथाद्वयेन द्वितीयं स्थलं
गतम् ॥ ८ ॥

अथ पूर्वगाथायां भणितं व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते, ततस्तमेवार्थं कथयति:-

जो हि सुदेणभिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।

तं सुदकेवलमिसिणो भणंति लोयप्पईवयरा ॥ ९ ॥

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥

जो यः कर्ता हि स्फुटं सुदेण भावश्रुतेन स्वसंवेदनज्ञानेन निर्विकल्पसमाधिना करणभूतेन अभि-
गच्छति अभि समन्ताज्जानात्यनुभवति । कम् ? अप्पाणं आत्मानं इणं इमं प्रत्यक्षीभूतं तु पुनः । कि-
मिच्छिष्टम् ? केवलं असह्यं सुद्धं रागादिरहितं तं पुरुषं सुदकेवलं निश्चयश्रुतकेवलिनं इसिणो
परमर्थयः भणन्ति कथयन्ति लोयप्पदीपकरा लोकप्रदीपकराः लोकप्रकाशका इति । अनया गाथया
निश्चयश्रुतकेवलिलक्षणमुक्तम् ।

जो सुदणाणं सव्वं जाणदि सुयकेवलं तमाहु जिणा ।

णाण अप्पा सव्वं जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥ १० ॥

य श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिनाः ।

ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

अथ "जो सुदणाण-" मित्यादि । जो यः कर्ता सुदणाणं द्वादशाङ्गद्वयश्रुतं सव्वं परिपूर्णं जाणहि
जानाति सुदकेवलं व्यवहारश्रुतकेवलिनं तमाहु जिणा तं पुरुषं आहुर्ब्रुवन्ति । के ते ? जिनाः सर्वज्ञाः ।
'कस्मात् ?' इति चेत्, जम्हा यस्मात्कारणात् सुदणाणं द्व्यश्रुताधारेणोत्पन्नं भावश्रुतज्ञानं आदा आत्मा
भवति । कथमभूतम् ? सव्वं सर्वं आत्मसंवित्तिविषयं परपरिच्छित्तिविषयं वा तस्मात्कारणात्
सुदकेवली द्व्यश्रुतकेवली स भवतीति । अयमर्थः-यो भावश्रुतरूपेण स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धात्मानं
जानाति स निश्चयश्रुतकेवली भवति; यस्तु स्वशुद्धात्मानं न संवेदयति न भावयति बहिर्विषयं द्वय-
श्रुतार्थं जानाति स व्यवहारश्रुतकेवली भवतीति । ननु तर्हि स्वसंवेदनज्ञानबलेनास्मिन् कालेऽपि श्रुत-
केवली भवति, तन्न, यादृशं पूर्वपुरुषाणां शुक्लध्यानरूपं स्वसंवेदनज्ञानं तादृशमिदानीं नास्ति; किन्तु
अध्वं ध्यानं योग्यमस्तीत्यर्थः । एवं निश्चयव्यवहारश्रुतकेवलिव्याख्यानरूपेण गाथाद्वयेन तृतीयस्थलं
गतम् ।

अथ गाथायाः पूर्वार्द्धेन भेदरत्नत्रयभावनामुत्तरार्द्धेनाभेदरत्नत्रयभावनां च प्रतिपादयति:-

णाणमिह भावणा खलु कादव्वा दंसणे चरित्ते य ।

ते पुण तिणि वि आदा तम्हा कुण भावणे आदे ॥

ज्ञाने भावना खलु कर्तव्या दर्शने चारित्र्ये च ।

तानि पुनस्त्रोष्यपि आत्मा तस्मात् कुरु भावनां आत्मनि ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रये भावना खलु स्फुटं कर्तव्या भवति । तानि पुनस्त्रोष्यपि निश्चयेनात्मैव
व्यतः कारणात् तस्मात् कुरु भावनां शुद्धात्मनीति ॥

अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनाफलं दर्शयति—

जो आदभावणमिणं णिञ्चुवजुत्तो मुणी समाचरदि ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥

यः कर्ता आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः मुनिः समाचरति ।

सः सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥

यः कर्ता आत्मभावनामिमां नित्योद्यतः सन् मुनिः तपोधनः समाचरति सम्यगाचरति भावयति
स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण स्तोकाकालेनेत्यर्थः । इति निश्चयव्यवहाररत्नत्रयभावनाभावनाफल—
व्याख्यानरूपेण गाथाद्वयेन चतुर्यस्यलं गतम् ।

अथ यथा कोऽपि ब्राह्मणार्विर्बिशिष्टो जनो म्लेच्छप्रतिबोधनकाले एव म्लेच्छभाषां ब्रूते, न
च शेषकाले, तथैव ज्ञानी पुरुषोऽप्यज्ञानप्रतिबोधनकाले व्यवहारमाधरति, न च शेषकाले । कस्मात् ?
अभूतार्थत्वादिति प्रकाशयति—

ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥ ११ ॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ ११ ॥

ववहारो व्यवहारनयः अभूदत्थो अभूतार्थः असत्यार्थो भवति । भूदत्थो भूतार्थः सत्यार्थः देसिदो
देशितः कथितः दु पुनः । कोऽतो ? सुद्धणओ शुद्धनयः निश्चयनयः । ‘तर्हि केन नयेन सम्यग्दृष्टिर्भवति?’
इति चेत्, भूदत्थं भूतार्थं सत्यार्थं निश्चयनयं अस्सिदो आश्रितो गतः स्थितः खलु स्फुटं सम्मादिट्ठं हवदि
जीवो सम्यग्दृष्टिर्भवति जीव इति टीकाव्याख्यानम् । द्वितीयव्याख्यानेन पुनः ववहारो अभूदत्थो
व्यवहारोऽभूतार्थो भूदत्थो भूतार्थश्च देसिदो देशितः कथितः । न केवलं व्यवहारो देशितः सुद्धणओ
शुद्धनिश्चयनयोऽपि । दुद्धव्वावयं शुद्धनिश्चयनयोऽपीति ध्याख्यानेन भूताभूतार्थभेदेन व्यवहारोपि द्विधा
शुद्धनिश्चयाशुद्धनिश्चयभेदेन निश्चयनयोऽपि द्विधा इति नयश्चतुष्टयम् । इदमत्र तात्पर्यम् यथा कोऽपि
ब्राम्हणः सकदम् नोर्ऽपिबति, नागरिकः पुनः बिबेकी जनः कतकफलं निक्षिप्य निर्मल्लोकं पिबति,

तथा स्वतन्त्ररूपभेदभावनानुस्यूजनो मिथ्यास्वरूपाविशिष्टावपरिणामसहितमात्मानमनुभवति, सद्-
दृष्टिर्जनः पुनरभेदरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिबलेन कतकफलस्थानीयं निश्चयनयमाधित्यं शुद्धात्मा-
ममनुभवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥

अथ पूर्वगाथायां मणितं भूतार्थनयाभिसौ जीवः सम्यग्दृष्टिर्भवति । अत्र तु न केवलं भूतार्थो
निश्चयनयो निर्विकल्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान् भवति, किन्तु निर्विकल्पसमाधिरहितानां पुनः षोड-
शवर्णिकासुवर्णलाभाभावे अधस्तनवर्णिकासुवर्णलाभवत्केषाञ्चित्प्राथमिकानां कदाचित् सविकल्पा-
वस्थायां मिथ्यास्वविवयकषायबुद्ध्यनिवञ्चनायं व्यवहारनयोपि प्रयोजनवान् भवतीति प्रतिपादयति-

सुद्धो सुद्धादेसो णादव्वो परमभावदरिसीहिं ।

ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे ठिदा भावे ॥ १२ ॥

शुद्धः शुद्धावेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शभिः ।

व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥ १२ ॥

सुद्धो शुद्धनयः निश्चयनयः । कथम्भूतः ? सुद्धादेसो शुद्धद्रव्यस्यादेशः कथनं यत्र स भवति
शुद्धावेशः णादव्वो ज्ञातव्यः भावयितव्यः । कः ? परमभावदर्शसीहिं शुद्धात्मभावदर्शभिः । 'कस्मात् ?'
इति चेत्, यतः षोडशवर्णिकासंस्वरूपाभववभेदरत्नत्रयस्वरूपसमाधिकाले सप्रयोजनो भवति । निःप्र-
योजनो न भवतीत्यर्थः । व्यवहारदेसिदो व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्यायेण देशितः कथित इति
व्यवहारदेशितो व्यवहारनयः पुनः पुनः अधस्तनवर्णिकासुवर्णलाभवत्प्रयोजनवान् भवति । केषाम् ? जे
ये पुरुषाः दु पुनः अपरमे अशुद्धे असयतसम्यग्दृष्ट्यपेक्षया आश्रयपेक्षया वा सरागसम्यग्दृष्टिलक्षणे
शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतपेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणे वा ठिदा स्थिताः । कस्मिन् स्थिताः ? अभ्ये
जीवपदार्थे । तेषामिति भावार्थः ॥ १२ ॥

एव निश्चयव्यवहारनयव्याख्यानप्रतिपादनरूपेण गाथाद्वयेन पञ्चमं स्थलं गतम् । इति चतुर्दश-
गाथाभिः स्थलपञ्चकेन पीठिका समाप्ता ।

अथ कश्चिदासन्नमव्य. पीठिकाव्याख्यानमात्रेणैव हेयोपादेयतत्त्वं परिज्ञाय विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं
निजस्वरूपं भावयति । विस्तररुचिः पुनर्नवभिरधिकारैः समयसारं ज्ञात्वा पञ्चाङ्गाभ्यां करोति ।
तद्यथा- विस्तररुचिर्निश्चयं प्रति जीवादिनवपदार्थाधिकारैः समयसारव्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ नव-
पदार्थाधिकारगाथाया आसंरोधपरित्यागलक्षणनिर्विकल्पसामाधिकस्थितानां यच्छुद्धात्मरूपस्य दर्शनमनु-
भवनमवलोकनमुपलब्धिः संवित्तिः प्रतीतिः ख्यानिरनुभूतिस्तदेव निश्चयनयेन निश्चयचरित्राविनाभाभि
निश्चयसम्पत्त्वं वीतरागसम्पत्त्वं भण्यते । तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिश्चयनयेन शुद्धात्मस्वरूपं भवती-
त्येका पातनिका । अथवा नवपदार्था भूतार्थेन ज्ञाताः सन्तस्त एवाभेदोपकारेण सम्यक्स्वविषयत्वाद्-
व्यवहारसम्यक्त्वनिमित्तं भवन्ति, निश्चयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणाम एव सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति
यातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिवं प्ररूपयति-

भूदृत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसवसंवरणिज्जरवंधो मांक्खो य सम्भत्ते ॥ १३ ॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवी च पुण्यपापं च ।

आलवसंवरमिर्जरा बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥

भूदत्येण भूतार्थेन निश्चयनयेन शुद्धनयेन अभिगता अभिगता निर्गता निश्चिता ज्ञाता सन्तः के ते ? जीवाजीवी य पुण्यपापं च आसवसवरणिज्जरबन्धो मोक्षो य जीवाजीवपुण्यपापास्त्वसवरनि-
ज्जराबन्धमोक्षस्वरूपा नव पदार्थाः सम्पत्तं त एवाभेदोच्चारणेन सम्यक्त्वविषयत्वात्कारणत्वात्सम्यक्त्वं
भवति । निश्चयेन परिणाम एव सम्यक्त्वमिति । नव पदार्थाः भूतार्थेन ज्ञाताः सन्तः सम्यक्त्वं भवन्ती-
त्युक्तं भवद्भिः । 'तत्कीदृशं भूतार्थपरिज्ञानम् ?' इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह- यद्यपि नवपदार्थाः
तीर्थवत्संनानिमित्तं प्राथमिकशिष्यापेक्षया भूतार्था मण्यन्ते, तथाप्यभेदरत्नत्रयलक्षणनिर्विकल्पसमाधिकाले
अभूतायां असत्यार्थां शुद्धात्मस्वरूपं न भवन्ति । तस्मिन् परम्पसमाधिकाले नवपदार्थमध्ये शुद्धनिश्चय-
नयेनेक एव शुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयते इति । या चानुभूतिः प्रतीतिः शुद्धात्मोपलब्धि-
स्ता चैव निश्चयसम्यक्त्वमिति, सा चैवानुभूतिगुणगुणिनो निश्चयनयेनाभेदविवक्षायां शुद्धात्मस्वरूपमिति
तात्पर्यम् । किं च, ये च प्रमाणनयनिकोपाः परमादितत्त्वविचारकाले सहकारिकारणभूतास्तेऽपि सवि-
कल्पावस्थायामेव भूतार्थाः परमसमाधिकाले पुनरभूतार्थाः । तेषु मध्ये भूतार्थेन शुद्धजीव एक एव
प्रतीयते ॥ १३ ॥

इति नवपदार्थाधिकारगाथा गता । तत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावदष्टाविंशतिगाथापयन्तं
बीवाधिकारः कथ्यते । तथाहि- सहजानवेकत्वभावशुद्धात्मभावनामुख्यतया 'जो पस्सदि अप्पाणं'
इत्यादिसूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले गाथात्रयम् । तदनन्तरं दृष्टान्तबाधन्तिद्वारेण भेदाभेदरत्नत्रयभाव-
नामुख्यतया वंशणमाणचरित्ताणि इत्यादि द्वितीयस्थले गाथात्रयम् । ततः परं जीवस्याप्रतिबुद्धत्वकथनेन
अवगमाया, बन्धमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निश्चयेन रागादिपरिणामाणामेव कर्त्तुं
तृतीया चेत्येवं क्रमेणोक्तमस्मिन् य इत्यादि तृतीयस्थले परस्परसबध्निरपेक्षस्वतंत्रगाथात्रयम् । तदन-
न्तरमिन्धनान्निदृष्टान्तेनाप्रतिबुद्धलक्षणकथनार्थं अहमेवमित्यादि चतुर्थस्थले सूत्रत्रयम् । अतः परं
शुद्धात्मत्वसम्यक्त्वज्ञानज्ञानानुभूतिलक्षणभेदरत्नत्रयभावनाविषये योऽसावप्रतिबुद्धस्तत्प्रतिबोधनार्थं
अण्णाणमोहिबमदो इत्यादि पंचमस्थले सूत्रत्रयम् । अथ, निश्चयरत्नत्रयलक्षणशुद्धात्मत्वमज्ञानं 'देह
एवात्मा' इति योऽसौ पूर्वपक्षं करोति तस्य स्वरूपकथनार्थं यदि जीवो इत्यादि पूर्वपक्षरूपेण गार्थकाः ।
तदनन्तरं व्यवहारेण बेहस्तवनं निश्चयेन शुद्धात्मस्तवनमिति नयद्वयविभागप्रतिपादनमुख्यत्वेन व्यवहारेण
असति इत्यादि परिहारसूत्रचतुष्टयम् । अथ परमोपेक्षालक्षणशुद्धात्मसंबित्तरूपनिश्चयस्तुतिमुख्यत्वेन
जो इविए जिणित्ता इत्यादि सूत्रत्रयम् । एव गाथाष्टकममुदायेन लब्धस्थलम् । ततः परं निर्विकारस्व-
सवेदनज्ञानमेव विषयकथायादिपरब्रह्मणां प्रत्याप्यानामिति कथनेन णाण सव्वे भावा इत्यादि सप्तम-
स्थले गाथाचतुष्टयम् । तदनन्तरमनन्तज्ञानादिलक्षणशुद्धात्मसम्यक्त्वज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रया-
त्मकत्वसवेदनमेव भावितात्मनः स्वरूपमित्युपसंहा-मु-य-या अहमिक्को खलु सुद्धो इत्यादि सूत्रमेकम् ।
एवं षण्डकान्विहायाष्टाविंशतिसूत्रैः सप्तभिरन्तरस्थले जीवाधिका-समुदायपातनिकाः । तद्यथा-अथ
प्रथमगाथायामबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतमविशेषमसंयुक्तं संसारावस्थायामपि शुद्धनयेन विस्मिनीपत्रमृत्ति-
कावादि सुवर्णोष्णरहितजलवत्पञ्चविशेषविशिष्टं शुद्धात्मानं कथयति-

जो पस्सदि अप्पाणं अब्बपुट्ठं अणणयं णियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं ते सुद्धणयं वियाणीहि ॥ १४ ॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतं ।

अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥

जो पस्सदि यः कर्त्ता पश्यति जानाति । कम् ? अप्पाणं शुद्धात्मानम् । कथम्भूतम् ? अबद्धपुट्ठं ब्रह्मकर्मनोकर्मभ्यामसंस्पृष्टं, जले बिसिनीपत्रवत् । अणणयं अनन्यकं नरनारकादिपर्यायेषु ब्रह्मरूपेण तमेव, स्थासकोऽक्षुशूलघटादिपर्यायेषु मृत्तिकाद्रव्यवत् णियदं नियतमवस्थितं, निस्तरङ्गोत्तरङ्गावस्थासु समुद्रवत् अविसेसं अविशेषमभिन्नं ज्ञानदर्शनादिभेदरहितं, गुरुत्वस्निग्धत्वपीतत्वादिधर्मेषु सुवर्णवत् असंजुतं असंयुक्तमसंबद्धं रागादिविकल्परूपभावकर्मरहितं, निश्चयनयेनोपगृहीतजलवदिति तं सुद्धणयं वियाणीहि तं पुरुषमेवाभेदनयेन शुद्धनयविषयत्वाच्छुद्धात्मसाधकत्वाच्छुद्धाभिप्रायपरिणतत्वाच्च शुद्धं विजानीहीति भाषार्थः ॥ १४ ॥

अथ द्वितीयगाथायां या पूर्वं ऋणिता शुद्धात्मानुभूतिः सा चैव निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानानुभूतिरिति प्रतिपादयति—

जो पस्सदि अप्पाणं अब्बपुट्ठं अणणमविसेसं ।

अपदेससुत्तमज्झं पस्सदि जिनसासणं सव्वं ॥ १५ ॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषं ।

अपदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥ १५ ॥

जो पस्सदि यः कर्त्ता पश्यति जानात्यनुभवति । कम् ? अप्पाणं शुद्धात्मानम् । किंविशिष्टम् ? अबद्धपुट्ठं अबद्धस्पृष्टम् । अत्र बन्धशब्देन संश्लेषरूपबन्धो ग्राह्यः, स्पृष्टशब्देन तु संयोगमात्रमिति । ब्रह्मकर्मनोकर्मभ्यामसंस्पृष्टं, जले बिसिनीपत्रवत् । अणणं अनन्यं, मृत्तिकाद्रव्यवत् । अविसेसं अविशेषमभिन्नं, सुवर्णवत्; नियतमवस्थितं, समुद्रवत्; असंयुक्तं ऋणसंयोगरहितं, निश्चयनयेनोपगृहीतजलवदिति । ‘नियतासंयुक्तविशेषणद्वयं सूत्रे नास्ति, कथं लभ्यते?’ इति चेत्, साम्प्रदायिकं । तदपि कथम् ? ‘भूतप्रकृतसामर्थ्ययुक्तो हि भवति सूत्रार्थः’ इति वचनात् । स पुरुषः पस्सदि पश्यति जानाति । किं तत् ? जिणसासणं जिनशासनं अर्थसमयरूपं जिनमतं सव्वं सर्वं द्वावशाङ्गपरिपूर्णम् । कथंभूतम् ? अपदेशसुत्तमज्झं अपदेशसूत्रमध्यं । अपविश्यतेर्यो येन स भवत्यपदेशः शब्दः । ब्रह्मभूतमिति यावत् । सूत्रपरिच्छित्तिरूप भावभूतम् । ज्ञानसमय इति । तेन शब्दसमयेन वाक्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्यमपदेशसूत्रमध्यं ऋण्यते । अयमत्र भाषः— यथा लवणखिल्य एकरसोऽपि फलशाकपत्रशाकादिपरब्रह्मसंयोगेन भिन्नभिन्नास्त्वाहः प्रतिभात्येकज्ञानिनां, ज्ञानिनां पुनरेकरस एव तथात्माप्यलक्ष्यज्ञानस्वभावोऽपि स्पर्शरसगन्धशब्दनीलपीतादिबर्णश्रेयपदार्थविषयभेदेनाज्ञानिनां निर्विकल्पसमाधिभ्रष्टानां लक्ष्यलक्ष्यज्ञानरूपः प्रतिभाति, ज्ञानिनां पुनरलक्ष्यकेवलज्ञानस्वरूप एव । इति हेतोरलक्ष्यज्ञानरूपे शुद्धात्मनि जाते सति सर्वं जिणशासनं ज्ञातं भवतीति मत्वा समस्तनिष्कामा रागादिपरिहारेण तत्रैव शुद्धात्मनि भावना कर्त्त—

य्येति । किञ्च मिथ्यात्वशब्देन दर्शनमोहो, रागादिशब्देन चारित्रमोह इति सर्वत्र ज्ञातव्यम् । अथ तृतीयगाथायां सम्यग्ज्ञानादिकं सर्वं शुद्धात्मभावनामध्ये लभ्यत इति निरूपयति—

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते थ ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥

आत्मा स्फुटं मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरे योगे ॥

आदा शुद्धात्मा खु स्फुटं मज्झ मम भवति । क्व विषये ? णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्रप्रत्याख्यानसंवरोयोगभावनाविषये । योगे कोऽर्थः ? निबिकल्पसमाधौ परमसामायिके परमध्याने चेत्येको भावः । भोगकाङ्क्षानिदानबन्धशल्या-
विभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते सर्वं सम्यग्ज्ञानादिकं लभ्यत इत्यर्थः । एवं शुद्धनयव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ।

इत ऊर्ध्वं भेदाभेदरत्नत्रयमुख्यत्वेन गाथात्रयं कथ्यते । तद्यथा—प्रथमगाथां पूर्वार्द्धेन भेदरत्नत्रय-
भावनामपराद्धेन चाभेदरत्नत्रयभावनां कथयति—

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्याणि साहुणा णिच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णि वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यं ।

तानि पुनर्जानीहि श्रेष्ठप्यात्मानमेव निश्चयतः ॥ १६ ॥

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्याणि साहुणा णिच्चं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि साधुना व्यवहारनयेन नित्यं सर्वकालं ताणि पुण जाण तिण्णि वि तानि पुनर्जानीहि श्रेष्ठपि अप्पाणं चेव शुद्धा-
त्मानं चेव णिच्छयदो निश्चयतः शुद्धनिश्चयतः । अयमन्वयः— पञ्चेन्द्रियविषयकोधकषायादिरहितनि-
बिकल्पसमाधिमध्ये सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमस्तीति ॥ १६ ॥

अथ गाथाद्वयेन तामेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनां कृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां समर्थयति—

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्दहदि ।

तो तं अणुत्तरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्दहेदव्वो ।

अणुत्तरदिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥ १८ ॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रवदधाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथा च श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेण ॥ १८ ॥

जह यथा णाम अहो स्फुटं वा कोवि कोऽपि कश्चित् पुरितो पुक्वः रायाणं राजानं जायमानं
छत्रचामरादिराजधिह नैजात्वा सहृदि श्रद्धास्ते अयमेव राजेति निश्चिनोति तो ततो ज्ञानमवाप्नोति
तं तं राजानं अनुचरति आश्रयत्याराधयति । कथम्भूतः सन् ? अत्यथीओ अर्थाधिको जीवि- (ह ?)-
कार्थो पयत्तेण प्रयत्नेन सर्वतात्पर्येणेति वृष्टान्तगाया गता । एवं अनेन प्रकारेण हि स्फुटं जीवराजस्य
शुद्धजीवराजो णावब्बो निविकारस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञातव्यः । तह य तथैव सहृदेवो अयमेव निविकार-
मन्दैकस्वभावो रागादिरहितः शुद्धात्मेति निश्चेतव्यः अनुचरिदव्वो य अनुचरितव्यश्च निविकारस्वसंवे-
धिनाऽनुभवनीयः । पुनः सो एव स एव शुद्धात्मा दुपुनः मोक्षकामेण मोक्षार्थिना पुरुषेणेति दाह्यात् ।
इदमत्र तात्पर्यम्-भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपया परमात्मचिन्तयेव पूर्वतेऽस्माकं, किं विशेषेण बुद्धादनु-
रूपविकल्पजालेनेति ? एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यतया गायत्रयं द्वितीयस्थले गतम् ॥

अथ स्वतन्त्रव्याख्यानमुख्यतया गायत्रयं कथ्यते । तद्यथा-स्वपरभेदविज्ञानाभावे जीवस्तात्कालिक-
भवति, परं किन्तु कियत्कालपर्यन्तमिति न ज्ञायते । एवं पृष्टे सति प्रथमगाथायां प्रत्युत्तरं ब्रूहि-

कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥ १९ ॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म ।

यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ १९ ॥

कम्मे कर्मणि ज्ञानावराणादिव्ययकर्मणि रागादिभावकर्मणि च बोक्कम्मम्हि य शरीराविवेकवर्जितं
च अहमिदि अहमिति प्रतीतिः अहकं च कम्म णोकम्मं अहकं च कर्म नोकर्मिति प्रतीतिः क्वचिच्छे-
दवर्णवयो गुणा घटाकारपरिणतपुद्गलस्वकाश्च, वर्णाविवु च घटः । इत्यभेदेन जा यावन्तं कालं एव काल-
प्रत्यक्षीभूता खलु स्फुटं बुद्धी कर्मनोकर्मणा सह शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजपरमात्मवस्तुनः ऐक्यबुद्धिः कल्प-
द्विबुद्धो अप्रतिबुद्धः स्वसंचित्तिशूयो बहिरात्मा हवदि भवति ताव तावत्कालमिति । अत्र भेदविज्ञान-
भूलां शुद्धात्मानुभूतिं स्वतः स्वयम्बुद्धापेक्षया परतो वा बोधितबुद्धापेक्षया ये ऊचन्ते ते पुक्वाः बुद्ध-
शुभवहिर्द्वयैव विद्यमानेवपि मुकुरुन्वदविकारा भवन्तीति भावार्थः ॥

अथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिणामस्तदा मोक्षो भवति । अजीवे देहादौ यदा परिणामस्तदा बन्धो भवतीत्याख्याति-

जीवे व अजीवे वा संपदिसमयम्हि जत्थ उव्वुत्तो ।

तत्थेव बधमोक्खो हवदि समासेण णिहिट्ठो ॥

जीवे वा अजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः ।

तत्रैव बन्धो मोक्षो भवति समासेन निदिष्टः ॥

‘जीवे व’ स्वशुद्धजीवे वा ‘अजीवे वा’ देहादौ वा ‘संपदिसमयम्हि’ वर्तमानकाले ‘जत्थ

उपकुञ्जो ' यत्रोपयुक्तः तन्मयत्वेनोपादेयबुद्ध्या परिणतः ' तत्त्वेव ' तत्रैव अजीवे जीवे वा ' बंधमोक्षो' अजीवे वेहादो बन्धो, जीवे शुद्धात्मनि मोक्षः ' हवदि ' भवति ' समासेण णिद्दिट्ठो ' संक्षेपेण सर्वज्ञ-
निश्चित इति । अत्रैवं ज्ञात्वा सहजानन्दकस्वभावे निजात्मनि रतिः कर्तव्या, तद्विलक्षणे परब्रह्मे
विच्छित्तिरित्यभिप्रायः ॥

अथ शुद्धनिश्चयेनात्मा रागादिभावकर्मणां कर्ता, अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयनं ब्रह्मकर्मणामि-
त्यावेदयति—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

णिच्छयदो ववहारा पोगलकम्माण कत्तारं ॥

यं करोति भावं आत्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

निश्चयतः व्यवहारात् पुद्गलकर्मणां कर्ता ॥

' जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्स ' यं करोति रागादिभावमात्मा स तस्य
भावस्य परिणामस्य कर्ता भवति । ' णिच्छयदो ' अशुद्धनिश्चयनयेन अशुद्धभावानां, शुद्धनिश्चयनयेन
शुद्धभावानां कर्तेति । भावानां परिणमनमेव कर्तृत्वं । ' ववहारा ' अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयात्
' पोगलकम्माण ' पुद्गलब्रह्मकर्मणां ' कत्तारं ' कर्तेति । ' कत्तारं ' इति कर्मपदं कर्तेति कथं भवति ?
इति चेत्, प्राकृते क्वापि कारकव्यभिचारे लिङ्गव्यभिचारश्च । अत्र रागादीनां जीवः कर्तेति मणितम् ।
ते च संसारकारणम् । ततः संसारमयमीतेन मोक्षाधिना समस्तरागादिविभावरहिते शुद्धब्रह्मगुणपर्याय-
स्वरूपे निजपरमात्मनि भाक्त्वा कर्तव्येत्यभिप्रायः । एवं स्वतन्त्रव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथात्रयं
वर्तम् ।

अथ यथा कोऽप्यप्रतिबुद्धः अग्निरिन्धनं भवति, इन्धनमग्निसंभवति, अग्निरिन्धनमासीत्, इन्धन-
मग्निरासीत्, अग्निरिन्धनं भविष्यति, इन्धनमग्निसंविष्यतीति वदति तथा यः कालत्रयेऽपि देहरागादि-
परब्रह्ममात्मनि योजयति सोऽप्रतिबुद्धो बहिरात्मा मिथ्याज्ञानी भवतीति प्ररूपयति—

अहमेदं एदमहं अहमेतस्सेव होमि मम एदं ।

अण्णं जं परदव्वं सच्चित्ताचित्तिमिस्सं वा ॥ २० ॥

आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकालम्हि ।

होहिदि पुणो वि मज्झं अहमेदं चावि होस्सामि ॥ २१ ॥

एदं तु असंभूदं आदवियण्णं करेदि संमूढो ।

भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥ २२ ॥

अहमेतदेतदहं अहमेतस्याऽस्मि ममेतत् ।

अन्यच्छात्परब्रह्मं सच्चित्ताचित्तमिथं वा ॥ २० ॥

आसीन्मम पूर्वमेतत् अहमिदं चापि पूर्वकाले ।

भविष्यति पुनरपि मम अहमिदं चापि पुनर्भविष्यामि ॥ २१ ॥

एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति सम्मूढः ।

भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसम्मूढः ॥ २२ ॥

‘अहमेवं एवमहं’ अहं इवं परब्रह्म, इदं अहं भवामि । ‘अहमेदस्सेव हि होमि मम एवं’ अह-
मस्य सम्बन्धी भवामि मम सम्बन्धीदम् ‘अण्णं जं परदव्वं’ वेहादन्त्यद्विज्झं पुत्रकलत्रादि यत्परब्रह्मं
‘सच्चित्ताचित्तमिदं वा’ सचित्ताचित्तमिदं वा । तच्च गृहस्थापेक्षया सचित्तं ऋषि, अचित्तं सुवर्णादि,
मिश्रं सामरणस्यादि । अथवा तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि, अचित्तं पिच्छकमण्डलपुस्तकादि, मिश्र-
मूषकरणसहितकलात्रादि । अथवा सचित्तं रागादि, अचित्तं पुद्गलादि, पञ्चब्रह्मरूपं मिश्रं गुणस्थान-
जीवस्थानमागंगाविपरिणतसंसारिजीवस्वरूपमिति वर्तमानकालापेक्षया गाथा गता । आसीत्यादि ।
‘आसि मम पुण्वमेद’ आसीत् मम पूर्वमेतत् ‘अहमेदं चापि पुण्वकाले’ अहमिदं चैव पूर्वकाले
‘होहि वि पुणो वि मज्झं’ भविष्यति पुनरपि मम ‘अहमेदं चापि होस्सामि’ अहमिदं चैव पुनर्भविष्यामि
इति भूतमात्रिकालापेक्षया गाथा गता । एदमित्यादि । ‘एवं’ इमे तु पुनः ‘असंभूद’ असद्भूतं कालत्रय-
परब्रह्मसम्बन्धि मिथ्यारूपं ‘आदवियपं’ आत्मविकल्पं अशुद्धनिश्चयेन जीवपरिणामं ‘करेवि’ करोति
‘संभूदो’ सम्पद्भूतः अज्ञानी बहिरात्मा ‘भूदत्थं’ भूतार्थं निश्चयनयं ‘जाणतो’ जानन् सन् ‘ण
करेवि’ न करोति ‘दु’ पुनः कालत्रयपरब्रह्मसम्बन्धि मिथ्याविकल्पं ‘असंभूदो’ असम्मूढः सम्यग्दृष्टिरन्त-
रात्मा ज्ञानी भेदाभेदरत्नत्रयभावनारतः । किं च यथा कोऽप्यज्ञानी अग्निरिन्धनं इन्धनमग्निः कालत्रये
निश्चयेनैकात्म्येन भवेन वदति तथा देहरागादिपरब्रह्ममिदानीमहं भवामि पूर्वमहमांशं, पुनरपि भविष्या-
मीति यो वदति सोऽज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यग्दृष्टिरन्तरात्मेति । एवं अज्ञानिज्ञानिजीव-
लक्षणं ज्ञात्वा निर्विकारस्वसंवेदनलक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्यति तामेव भावनां दृढयति ।
यथा कोपि राजसेवकपुरुषो राजशत्रुभिः सह ससर्गं कुर्वाणः सन् राजाराधको न भवति, तथा परमा-
त्माराधकपुरुषस्तत्प्रतिपक्षभूतमिथ्यात्वरगादिभिः परिणममानः परमात्मा राधको न भवतीति भावार्थः ।
एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम् ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

अथाप्रतिबुद्धसम्बोधनार्थं व्यवसायः क्रियते-

अण्णणामोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं ।

वद्धमवद्धं च तहा जीवे बहुभावसंजुत्तो ॥ २३ ॥

सव्वण्हुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।

कह सो पुग्गलदव्वी-भूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥ २४ ॥

जदि सो पुग्गलदव्वी-भूदो जीवत्तमागदं इदरं ।

तो सक्का वुत्तं जे मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥ २५ ॥

अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलो द्रव्यं ।

बद्धमबद्धं च तथा जीवे बहुभावसंयुक्तः ॥ २३ ॥

सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यं ।

कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्गुणसि ममेदं ॥ २४ ॥

यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।

तच्छक्यं वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलो द्रव्यं ॥ २५ ॥

अज्ञानेत्यादि व्याख्यानं क्रियते । 'अज्ञानमोहितमती' अज्ञानमोहितमतिः 'मज्झमिणं भणति पुद्गलं द्रव्यं' ममेदं भणति पुद्गल- (सं?) -लो द्रव्यं । कथम्भूतम् ? 'बद्धमबद्धं च' बद्धं सम्बद्धं वेहक्यं अबद्धं च असंबद्धं वेहाद्भिन्नं पुत्रकलत्रादि 'तथा' तथा 'जीवे' जीवद्रव्ये 'बहुभावसंयुक्तो' मिथ्या-त्परागादिवहुभावसंयुक्तः । अज्ञानी जीवो वेहपुत्रकलत्रादिकं परद्रव्यं ममेदं भणतीत्यर्थः । इति प्रथमगाथा गता ।

अथास्य बहिरात्मना सम्बोधनं क्रियते 'रे बुरात्मन ! 'सम्बन्धु' इत्यादि 'सम्बन्धुणाणविट्ठो' सर्वज्ञज्ञानदृष्टः 'जीवो' जीवपदार्थः । कथम्भूतो दृष्टः ? 'उचओणलवणो' केवलज्ञानवशंनोपयोग-लक्षणः 'चिच्छं' नित्यं सर्वकालं 'कह' कथं 'सो' स जीवः 'पुगलद्रव्यीभूतो' पुद्गलद्रव्यं जातः ? न कथमपि । 'ज' जेन कारणेन 'भणसि' भणसि त्वं 'मज्झमिणं' ममेदं पुद्गलद्रव्यम् । इति द्वितीया गाथा गता । 'जवि' इत्यादि । 'जवि' यदि चेत् 'सो' स जीवः 'पुगलद्रव्यीभूतो' पुद्गलद्रव्यं जातः 'जीवो' जीवः 'जीवत्वं' जीवत्वं 'आगदं' आगतं प्राप्त 'इवरं' इतरत् अरीरपुद्गलद्रव्यं 'तो' शक्यता वक्तुं ततः शक्यं वक्तुं 'जे' अहो अथवा यस्मात्कारणात् 'मज्झमिणं पुगलं द्रव्यं' ममेदं पुद्गलद्रव्यमिति । न चैवम् । यथा वर्षासु लवणमुदकीभवति प्रीष्णकाले जलं लवणीभवति, तथा यदि चैतन्यं विहाय जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यस्वरूपेण परिणमति पुद्गलद्रव्यं च मूर्तत्वमचेतनत्वं विहाय चिद्रूपं चामूर्तत्वं च भवति तदा भवदीयवचनं सत्यं भवति । रे बुरात्मन् ! न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात् । ततो जीवद्रव्यं वेहाद्भिन्नममूर्तं शुद्धबुद्धकस्वभावं सिद्धमिति । एवं वेहात्मनोर्बेदज्ञानं ज्ञात्वा मोहोदबोधप्रभस-मस्तविकल्पजालं त्यक्त्वा निर्विकारचैतन्यव्यवहारमात्रे निजपरमात्मतत्त्वे भावना कलंभ्येति शङ्कपर्यम् । इत्यप्रतिबुद्धसम्बोधनार्थं पञ्चमस्थले गाथात्रयं गतम् ।

अथ पूर्ववक्षपरिहाररूपेण गाथाष्टकं कथ्यते । तत्रेकगाथायां पूर्वपक्षः, गाथाचतुष्टये निश्चयव्य-बहारासमर्थनरूपेण परिहारः । गाथात्रये निश्चयस्तुतिरूपेण परिहार इति षष्ठस्थले समुदायपञ्चनिका । तद्व्या-प्रथमतस्तावत् यदि जीवअरीरयोरेकत्वं न भवति तदा तीर्थकराचार्यस्तुतिर्व्या-मध्वनेत्यप्रति-बुद्धनिष्पत्तिः पूर्वपक्ष करोति-

जदि जीवो ण सरीरं तिथयराययिसंथुदी चेव ।

सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥ २६ ॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।

सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति वेहः ॥ २६ ॥

‘हृदि जीवो ण सरीरं’ हे भगवन् ! यदि जीवः शरीरं न भवति ‘तित्थयरायरियसंघुदी खेव’ तर्हि ‘हो कुन्हेनुपुधारहारधवली’ इत्यादितीर्णकरस्तुतिः ‘बेसकुलजाइमुद्धा’ इत्याचार्यस्तुतिश्च ‘सब्बा वि हवदि मिच्छा’ सर्वापि भवति मिथ्या ‘तेण दु आवा हवदि देहो’ तेन त्वात्मा भवति वैहः । इति मनैकान्तिकी प्रतिपत्तिः । एवं पूर्वपक्षगाथा गता ।

हे शिष्य ! यदुक्तं त्वया तत्र घटते, यतो निश्चयव्यवहारनयपरस्परसाध्यसाधकभावं न जानासि त्वमिति ।

व्यवहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को ।

ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एकट्ठो ॥ २७ ॥

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥ २७ ॥

‘व्यवहारणयो भासदि’ व्यवहारनयो भाषते ब्रूते । किं ब्रूते ? ‘जीवो देहो य हवदि खलु इक्को’ जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ‘ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एकट्ठो’ न तु निश्चयस्याभिप्रायेण जीवो देहश्च कदाचित्काले एकार्थः एको भवति । यथा कनककलघौतयोः समावृत्तितावस्थयां व्यवहारेणैकत्वेऽपि निश्चयेन भिन्नत्वं तथा जीवदेहयोरिति भाषार्थः । ततः कारणात् व्यवहारनयेन देहस्तत्त्वनेनात्मस्तत्त्वं युक्तं भवतीति नास्ति बोधः ॥

तथाहि—

इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु मुणी ।

मण्णदि हु संथुदो वेदिदो मए केवली भयवं ॥ २८ ॥

इममन्यं जीवाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वन्वितो मया केवली भगवान् ॥ २८ ॥

‘इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थुणित्तु मुणी’ इममन्यं भिन्नं जीवात्सकाशाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः । ‘मण्णदि हु संथुदो वेदिदो मए केवली भयवं’ पञ्चाद्व्यवहारेण मन्यते संस्तुतो वन्वितो मया केवली भगवानिति । यथा सुवर्णरजतयोरेकत्वे सति शुक्लं सुवर्णमिति व्यवहारो न निश्चयः तथा शुक्लरजस्तोत्पलवर्णः केवलपुरुष इत्यादिदेहस्तत्त्वने व्यवहारेणात्मस्तत्त्वं भवति, न निश्चयनयेनेति तात्पर्यार्थः ॥

अथ निश्चयनयेन शरीरस्तत्त्वने केवलिस्तत्त्वं न भवतीति बुद्ध्यति—

तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होति केवलिणो ।

केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्चं केवलिं थुणदि ॥ २९ ॥

तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः ।

केवलिगुणान् स्तोति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तोति ॥ २९ ॥

‘तं निच्छेद्ये ण जुज्जवि’ तत्पूर्वोक्तदेहस्तवने सति केवलिस्तवनं निश्चयेन न युज्यते । ‘कथम्?’ इति चेत्, ‘ण शरीरगुणा हि ह्येति केवलिणे’ यतः कारणच्छरीरगुणा शुक्लकृष्णादयः केवलिनो न भवन्ति । तर्हि कथं केवलिनः स्तवनं भवति? ‘केवलिगुणे युणदि जो सो तत्त्वं केवलि युणदि’ केवलिगुणान् अनन्तज्ञानादीन् स्तोति यः स तत्त्वं वास्तवं स्फुटं वा केवलिनं स्तोति । यथा शुक्लवर्णरजतशब्देन सुवर्णं न भण्यते, तथा शुक्लादिकेवलिशरीरस्तवनेन चिदानन्दैकस्वभावकेवलिपुरुषस्तवनं निश्चयेन न भवतीत्यभिप्रायः ।

णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।

देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होति ॥ ३० ॥

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥

अथ शरीरप्रभुत्वेऽपि सत्यात्मनः शरीरस्तवनेनाऽऽत्मस्तवनं न भवति निश्चयनयेन । तत्र दृष्टान्तमाह—यथा प्राकारोपवनस्नातिकादिनगरवर्णने कृतेऽपि नैव राज्ञो वर्णना कृता भवति, तथा शुक्लादिदेहगुणे स्तूयमानेऽप्यनन्तज्ञानादिकेवलिगुणाः स्तुता न भवन्तीत्यर्थः । इति निश्चयव्यवहाररूपेण गथा—अनुष्टुपं गतम् ।

अथानन्तरं ‘यदि देहगुणस्तवनेन निश्चयस्तुतिर्न भवति, तर्हि कीदृशी भवति?’ इति पृष्टे सति ब्रह्मेन्द्रियभावेन्द्रियपञ्चेन्द्रियविषयान् स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानेन जित्वा योऽसौ शुद्धमात्मानं सञ्चेतयते स जिन इति जितेन्द्रिय इति । सा चैव निश्चयस्तुतिः । परिहारं ददाति—

जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं ।

तं खलु जिंदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३१ ॥

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं ।

तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३१ ॥

‘जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं’ यः कर्ता ब्रह्मेन्द्रियभावेन्द्रियपञ्चेन्द्रियविषयान् जित्वा शुद्धज्ञानचेतनागुणेनाऽधिकं परिपूर्णं शुद्धात्मानं मनते जानात्यनुभवति सञ्चेतयति ‘तं खलु जिंदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू’ तं पुरुषं खलु स्फुटं जितेन्द्रियं भणन्ति ते साधवः । के ते? ये निश्चिताः निश्चयज्ञा इति । किञ्च ज्ञेयाः स्पर्शादिपञ्चेन्द्रियविषयाः ज्ञायकानि स्पर्शनादिब्रह्मेन्द्रियभावेन्द्रियाणि तेषां योऽसौ जीवेन सह सङ्करः संयोगः सम्बन्धः स एव दोषः । तं दोषं परमसमाधिबलेन योऽसौ जयति सा चैव प्रथमा निश्चयस्तुतिरिति भावार्थः ।

अथ तामेव स्तुति द्वितीयप्रकारेण भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण कथयति । अथवा उपस्य-
शेषपक्षेणवा जितमोहरूपेणाह—

जो मोहं तु जिणिच्चा णाणसहावाधियं मुणइ आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विति ॥ ३२ ॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका ब्रुवन्ति ॥ ३२ ॥

‘जो मोहं तु जिणिच्चा णाणसहावाधियं मुणइ आदं’ यः पुरुषः उदयागतं मोहं सम्यग्दर्शनज्ञा-
चारित्रकाप्रचरूपनिर्विकल्पसमाधिबलेन जित्वा शुद्धज्ञानगुणेनाऽधिकं परिपूर्णमात्मानं मनूते जानाति
भावयति ‘तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विति’ तं साधुं जितमोहं रहितमोहं वृत्तान्तरविज्ञायका
ब्रुवन्ति कथयन्तीति । इयं द्वितीया स्तुतिरिति । किञ्च भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण द्वितीया
स्तुतिर्भवतीति पातनिकायां भणितं भवद्भिः, तत्कथं घटते ? भाव्यो रागादिपरिणत आत्मा, भावको
रञ्जक उदयागतो मोहः । तयोर्भाव्यभावकयोः शुद्धजीवेन सह सङ्करः संयोगः सम्बन्धः । स एव दोषः ।
तं दोषं स्वसंवेदनज्ञानबलेन योजो बरिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थः । एवमेव च मोहपक्ष-
वर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभममनोकममनोवचनकायसूत्राण्येकादश पञ्चानां धोत्रचक्षुर्धोत्राणरस-
स्पर्शनसूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाद् व्याख्येयानि । अनेनैव प्रकारेणान्यान्यप्यसङ्ख्येयलोक-
भावविभावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ।

अथवा भाव्यभावकभावाभावरूपेण तृतीया निश्चयस्तुतिः कथ्यते । अथवा तामेव अपकक्षेप्य-
पक्षेणवा क्षीणमोहरूपेणाह—

जियमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।

तइया द्दु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं ॥ ३३ ॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्वभिः ॥ ३३ ॥

‘जियमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स’ पूर्वगाथाकथितक्रमेण जितमोहस्य सतो
ज्ञातस्य यदा निर्विकल्पसमाधिकाले क्षीणो मोहो भवेत् । कस्य ? साधोः शुद्धात्मभावकस्य ‘तइया
द्दु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं’ तदा तु गुप्तिसमाधिकाले स साधुः क्षीणमोहो भण्यते ।
कैः ? निश्चयविद्विः परमार्थज्ञायकैर्गणधरदेवादिभिः । इयं तृतीया निश्चयस्तुतिरिति । ‘भाव्यभाव-
कभावाभावरूपेण कथं जाता स्तुतिः ?’ इति चेत्, भाव्यो रागादिपरिणत आत्मा, भावको रञ्जक
उदयागतो मोहः । तयोर्भाव्यभावकयोर्भावः स्वरूपम् । तस्याऽभावः क्षयो विनाशः । सा चैव तृतीया
निश्चयस्तुतिरित्यभिप्रायः । एवं रागद्वेष इत्यादिबन्धको ज्ञातव्यः ॥ इति प्रथमगाथायां पूर्वपक्षः ।
तदनन्तरं गाथाद्युपलब्धे निश्चयव्यवहारसमर्पणरूपेण परिहारः । ततश्च गाथात्रये निश्चयस्तुतिकथनरूपेण
च परिहारः । इति पूर्वपक्षपरिहारगाथापाठकसमुदायेन कण्ठस्थलं गतम् ।

अथ रागादिविकल्पेपराधिष्ठितं स्वसंवेदनज्ञानमलक्षणप्रत्याख्यानविवरणरूपेण गायान्मुमुक्षुर्न कथ्यते । तत्र स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति कथनरूपेण प्रथमगाथा, प्रत्याख्यानविषये वृष्टास्तरूपेण द्वितीया चेति गायान्द्वयम् । तदनन्तरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा, ज्ञेयपदार्थपरित्यागरूपेण द्वितीया चेति गायान्द्वयम् । एवं सप्तमस्थले समुदायपातनिका । तथाहि—तीर्थकराचार्यस्तुतिनिरर्थका भवतीति पूर्व-पक्षबलेन जीववेहयोरेकत्वं कर्तुं नायातीति ज्ञात्वा शिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन् 'हे भगवन् ! रागादीनां किं प्रत्याख्यानम् ?' इति पृच्छति । 'इति पृच्छति कोऽर्थः ?' इति पृष्ठे प्रत्युत्तरं ददाति । एवं प्रश्नोत्तर-रूपपातनिकाप्रस्तावे सर्वत्रेतिशब्दस्याऽर्थो ज्ञातव्यः ।

गाणं सखे भावे पञ्चक्खाई परे त्ति णाडूणं ।

तम्हा पञ्चक्खारणं गाणं गियमा मुणेद्वं ॥ ३४ ॥

ज्ञानं सर्वान् भावान् प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात् प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमाज्ज्ञातव्यम् ॥ ३४ ॥

'गाणं सखे भावे पञ्चक्खाई परे त्ति णाडूणं' जानीतीति व्युत्पत्त्या स्वसंवेदनज्ञानमात्रेति शब्दोत्पत्तेः । (तं ?) तज्ज्ञानं कर्तुं मिथ्यात्वरगादिविभावं परस्वरूपमिति ज्ञात्वा प्रत्याख्याति—त्यजति—निराकरोति । 'तम्हा पञ्चक्खारणं गाणं गियमा मुणेद्वं' तस्मात्कारणात् निर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं नियमाग्निरवधारणमन्तव्यं ज्ञातव्यमनुभवनीयमिति । इदमत्र तात्पर्यं—परमसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञानबलेन शुद्धमात्मात्मानमनुभवति । तदेवाऽनुमयनं निश्चयप्रत्याख्यानमिति ॥

अथ प्रत्याख्यानविषये वृष्टास्तमाह—

जह गाम को वि पुरिसो परद्वमिणं ति जाणिदुं चयदि ।

तह सखे परभावे णाऊण विमुञ्चदे णाणी ॥ ३५ ॥

यथा नाम कोपि पुरुषः परद्वयमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी ॥ ३५ ॥

'जह गाम को वि पुरिसो परद्वमिणं ति जाणिदुं चयदि' यथा नाम अहो स्फुटं वा कश्चिच्च-तुरयो वस्त्राभरणविकं परद्वयमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति 'तह सखे परभावे णाऊण विमुञ्चदे णाणी' तथा तेन प्रकारेण सर्वान् मिथ्यात्वरगादिपरभावान् पर्यायान् स्वसंवेदनज्ञानबलेन ज्ञात्वा विशेषेण त्रिशुद्ध्या विमुञ्चति त्यजति स्वसंवेदनज्ञानीति । अयमत्र भावार्थः—यथा कश्चिद्देवदत्तः परकीयधीवरं भ्रातृया मदीयमिति मत्वा रजकगृहाधानीय परिधाय च शयानः सन् पञ्चादन्त्येन वस्त्रस्वामिना वस्त्राञ्चलमादायाच्छोटय नानीकियमाणः सन् वस्त्रलाञ्छनं निरीक्य परकीयमिति मत्वा तद्वस्त्रं मुञ्चति तथाऽयं ज्ञानी जीवोऽप्यतिविज्ञेन निविष्णो न गुरुणा 'मिथ्यात्वरगादिविभावा एते ब्रह्मदीय-स्वरूपं न भवन्ति; एक एव त्वम्' इति प्रतिबोध्यमानः सन् परकीयानिति ज्ञात्वा मुञ्चति शुद्धात्मानु-भूतिमनुभवतीति । एवं गायान्द्वयं गतम् ॥

अथ 'कथं शुद्धात्मानुभूतिमनुभवति ?' इति पृष्ठे सति मोहादिपरित्यागप्रकारमाह—

णत्थि मम को वि मोहो बुज्झवि उवओग एव अहमिक्को ।

तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ॥ ३६ ॥

नास्ति मम कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः ब्रुवन्ति ॥ ३६ ॥

‘णत्थि मम को वि मोहो’ नास्ति न विद्यते मम शुद्धनिश्चयेन टङ्कुत्कीर्णज्ञायकैकत्वभावस्य सत्तो रागादिपरभावेन कर्तुमतेम भावयितुं रञ्जयितुमशक्यत्वात्कश्चिद्ब्रह्मभावरूपो मोहः । ‘बुज्झवि उवओग एव अहमिक्को’ बुध्यते जानाति । स कः ? कर्त्ता । ज्ञानदर्शनोपयोग एवाहमेकः । ‘तं मोह-णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति’ तं निर्मोहशुद्धात्मभावनास्वरूपं निर्ममत्वं ब्रुवन्ति वदन्ति जानन्ति वा । के ते ? समयस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य विज्ञायकाः पुरुषा इति । किञ्च विशेषः—यत्पूर्वं स्वसंवेदन-ज्ञानमेव प्रत्याख्यानं व्याख्यानं तस्यैवं निर्मोहत्वं विशेषव्याख्यानमिति । एवमेव मोहपदपरिवर्तनेन रागाद्वैषकोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायधोत्रयसुप्राणरसनस्पर्शकसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेणान्यान्यप्यसङ्ख्येयलोकमात्रप्रमितानि विभावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ॥

अथ ‘धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था अपि मम स्वरूपं न भवन्ति’ इति प्रतिपादयति—

णत्थि मम धम्मआदी बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ॥ ३७ ॥

नास्ति मम धर्मादिर्बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः ब्रुवन्ति ॥ ३७ ॥

‘णत्थि मम धम्म आदी’ न सन्ति न विद्यन्ते धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था भवेति ‘बुज्झदि’ बुध्यते जानी । तर्हि किमहम् ? ‘उवओग एव अहमिक्को’ विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोग एवाहं अथवा ज्ञानदर्शनोप-योगलक्षणत्वादित्यभेदेनोपयोग एवात्मा स जानाति । केन रूपेण ? यतोऽहं टङ्कुत्कीर्णज्ञायकैकत्व-भाव एकः, ततो वक्षिखण्डशिखरिणीवत् व्यवहारेणैकत्वेऽपि शुद्धनिश्चयनयेन मम स्वरूपं न भवतीति परब्रह्मं प्रति निर्ममत्वोत्तिष्ठति । ‘तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति’ तं शुद्धात्मभावनास्वरूपं परब्रह्मनिर्ममत्वं समयस्य शुद्धात्मनो विज्ञायकाः पुरुषा ब्रुवन्ति कथयन्तीति । किञ्च इदमपि परब्रह्म-निर्ममत्वं यत्पूर्वं भणितं स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं तस्यैव विश्लेषव्याख्यानं ज्ञातव्यम् ॥ इति गाथा-द्वयं गतम् । एवं गाथाचतुष्टयसमुदायेन सप्तमस्थलं समाप्तम् ॥

अथ ‘शुद्धात्मवोपाये इति श्रद्धानं सम्यक्त्वं, तस्मिन्नेव शुद्धात्मनि स्वसंवेदनं सम्यग्ज्ञानं, तत्रैव निजात्मनि बीतरागस्वसंवेदनं^१ निश्चलरूपं चारित्रिमिति निश्चयरत्नत्रयपरिणतजीवस्य कीदृशं स्वरूपं भवति ?’ इत्यावेदयन्तु जीवाधिकारमुपसंहरति—

१.—‘बीतरागस्वसंवेदननिश्चलरूपं’ इति मुद्रितः पाठः ।

अहमिक्को खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदाऽरूबी ।

ण वि अत्थि मज्झ किञ्चि वि अण्णं परमाणुमित्तं पि ॥ ३८ ॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नाप्यस्ति मम किञ्चिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥ ३८ ॥

‘अहं’ अनाविदेहात्मैक्यभ्रान्त्याऽज्ञानेन पूर्वमप्रतिबुद्धोऽपि करतलबिन्ध्यस्तुप्तबिस्मृतपद्माक्षिद्या-
बिनाश्रस्मृतधामीकराबलोकनन्यायेन परमगुरुप्रसादेन प्रतिबुद्धो भूत्वा शुद्धात्मनि रतो यः सोऽहं भीत-
रागबिन्मात्रं ज्योतिः । पुनरपि कथम्भूतः ? ‘इक्को’ यद्यपि व्यवहारेण नरनारकादिरूपेणानेकस्तथापि
शुद्धनिश्चयेन दृङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वादेकः । ‘खलु’ स्फुटं । पुनरपि किरूपः ? ‘सुद्धो’ व्याव-
हारिकनवपदार्थेभ्यः शुद्धनिश्चयनयेन भिन्नः, अथवा रागादिभावेभ्यो भिन्नोहमिति शुद्धः । पुनरपि
किञ्चिशिष्टः ? ‘दंसणणाणमइओ’ केवलदर्शनज्ञानमयः । पुनरपि किरूपः ? ‘सदाऽरूपी’ निश्चयनयेन
रूपरसगन्धस्पर्शाभावात्सदाप्यमूर्तः । ‘ण वि अत्थि मज्झ किञ्चि वि अण्णं परमाणुमित्तं पि’ इत्थ-
म्भूतस्य सतः नैवास्ति ममान्यत्परमाणुमात्रमपि परद्रव्य किमपि यदेकत्वेन रज्जुकत्वेन वा पुनरपि अयं
मोहमुत्पादयति । कस्मात् ? परमविशुद्धज्ञानपरिणतत्वात् ॥ ३८ ॥

इति समयसारख्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ स्थलसप्तकेन ‘जो पस्सि अण्णार्जं’
इत्यादि सप्तविंशतिगाथाः । तदनन्तरमुपसंहारसूत्रेभकमिति समुदायेनाष्टाविंशतिगाथाभिर्जोवाधिकारः
संपातः ।

इति प्रथमरङ्गः ॥

अथानन्तरं श्रुत्वा रसहितपात्रकञ्जीवाजीवावेकीभूतो प्रविशतः । तत्र त्वलत्रयेण त्रिधा वाचापश्रन्त-
नजीवाधिकारः कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले श्रुत्वनयेन देहरागादिपरद्वयं जीवस्वरूपं न भवतीति निषेध-
मुख्यत्वेन 'अप्पाणमयाणंता' इत्यादिगायामादि कृत्वा पाठक्रमेण गायानाकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति ।
तत्र गायानाकमध्ये वरद्व्यात्मवादे पूर्वपक्षमुख्यत्वेन गायानाकपर्यन्तं तदनन्तरं परिहारमुख्यत्वेन सूत्रमेकम् ।
अथाष्टविधं कर्म पुद्गलत्रयेण भवतीति कथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकम् । ततश्च व्यवहारनयसमर्थनद्वारेण
चात्मात्रयं कथ्यत इति समुदायपातनिका । तद्यथा—

अथ देहरागादिपरद्वयं निश्चयेन जीवो भवतीति पूर्वपक्षं करोति—

अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केह् ।

जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तथा परूविति ॥ ३९ ॥

अवरे अज्झवसाणे—सु तिव्वमंदाणुभावगं जीवं ।

मणंति तथा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥ ४० ॥

कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।

तिव्वत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४१ ॥

जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु के वि जीवमिच्छंति ।

अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥ ४२ ॥

एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुमंहेहा ।

तेण दु परप्पवाइ णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥ ४३ ॥

आत्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।

जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥

अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमन्दानुभागगं जीवं ।

मन्यन्ते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ॥ ४० ॥

कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।

तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥ ४१ ॥

जीवकर्माभय द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति ।

अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥ ४२ ॥

एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति कुर्मधसः ।

तेन परात्मवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्विष्टाः ॥ ४३ ॥

‘अप्याजमयांता मूढा दु परप्पबाविनो केई’ आत्मानमजानन्तः मूढास्तु परब्रह्ममात्मानं
 बधन्तीत्येवंशीलाः केचन परात्मबाविनः ‘जीवं अज्जवसाणं च तहा पर्कवति’ यथाङ्गारात् काण्वं
 भिन्नं नास्ति तथा रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागाद्यध्यवसानं कर्म च जीवं बधन्तीति । अथ
 ‘अवरे अज्जवसाणेसु तिब्बमन्वानुभावगं जीवं मण्णंति’ अपरे केचनैकान्तबाविनः रागाद्यध्यवसानेन
 तीव्रमन्दतारतम्यानुभावस्वरूपं शक्तिमाहात्म्यं गच्छतीति तीव्रमन्वानुभावगस्तं जीवं मन्यते । ‘तहा
 अवरे णोकम्मं चावि जीवो ति’ तथेवाऽपरे चार्वाकादयः कर्मनोकर्मरहितपरमात्ममेवविज्ञानशून्याः
 शरीराविनोकर्मं चापि जीवं मन्यन्ते । अथ—‘कम्मस्सुबयं जीवं अवरे’ अपरे कर्मण उबयं जीवमिच्छन्ति
 ‘कम्माणुभागमिच्छन्ति’ अपरे च कर्मानुभागं लतावार्बस्थिपाषाणरूपं जीवमिच्छन्ति । कथम्भूतः ? स
 चानुभागः । ‘तिब्बत्तणमंबलणगुणोहं जो सो हववि जीवो’ तीव्रत्वमन्दत्वगुणाम्नां वर्तते यः स जीवो
 भवतीति । अथ—‘जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु के वि जीवमिच्छन्ति’ जीवकर्मोभयं द्वे अस्मि
 जीवकर्मणो शिलरिणोवत् खलु स्फुटं जीवमिच्छन्ति । अवरे संयोगेन दु कम्माणं जीवमिच्छन्ति’ अपरे
 केचन अष्टकाण्डसदृशवष्टकर्मणां संयोगेनापि जीवमिच्छन्ति । कम्मात् ? अष्टकर्मसंयोगादप्यस्य शुद्ध-
 जीवस्यानुपपत्तेः । अथ ‘एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वरंति इम्महे’ एवंविधा बहुविधा बहुप्रकारा
 देहरागाविपरब्रह्ममात्मानं वदन्ति बुभुधसो बुबुधयः ‘तेन दु परप्पबावो णिच्छयवावीहं णिहिट्ठा’ तेन
 कारणेन तु पुनः देहरागादिकं परब्रह्ममात्मानं बधन्तीत्येवंशीलाः परात्मबाविनो निश्चयबादिभिः सर्व-
 ज्ञैर्निर्दिष्टा इति पञ्चगाथाभिः पूर्वपक्षः कृतः ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

अथ परिहारं वदति—

एए सन्वे भावा पुगलद्ववपरिणामणिप्पणा ।

केवलजिणेहिं भणिया कह ते जीवो ति उच्चंति ॥ ४४ ॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्वयपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥ ४४ ॥

‘एवे सन्वे भावा पुगलद्ववपरिणामणिप्पणा’ एते सर्वे देहरागादयः कर्मजनितपर्यायाः पुद्-
 गलद्वयकर्मोदयपरिणामेन निष्पन्नाः । ‘केवलजिणेहिं भणिया कह ते जीवो ति उच्चंति’ केवलजिनैः
 सर्वज्ञैः कर्मजनिता इति भणिताः । कथं ते निश्चयनयेन जीवा इत्युच्यन्ते ? न कथमपि । किञ्च विशेषः—
 अङ्गारात् काण्वं वद्वारादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति यच्छ्रुणितं तदयुक्तं । कथमिति चेत् ?
 ‘रागादिभ्यो भिन्नः शुद्धजीवोऽस्ति’ इति पक्षः, ‘परमसमाधिस्थपुरुषः शरीररागादिभ्यो भिन्नस्य
 चिदानन्दकस्वभावशुद्धजीवस्थोपलब्धेः’ इति हेतुः । ‘किट्टकान्तिकास्वरूपात् सुवर्णवत्’ इति दृष्टान्तः ।
 किञ्च अङ्गारवृष्टान्तोऽपि न घटते । ‘कथम् ?’ इति चेत्, यथा सुवर्णस्य पीतत्व, अग्नेरुष्णत्वं स्वभावस्त-
 याङ्गारस्य कृष्णत्वं स्वभावः । तस्य तु पृथक्त्वं कर्तुं नायाति । रत्नावयस्तु विभावाः स्फटिकोपाधिवत् ।
 ततस्तेषां निर्विकारशुद्धात्मानुभूतिबलेन पृथक्त्वं कर्तुं शक्यते इति । यवप्युक्तमष्टकाण्डसंयोगसदृश-

ब्रह्मकर्मसंयोग एव जीवः, तदप्यनुचितम् । 'अष्टकर्मसंयोगावभिन्नः शुद्धजीवोस्ति इति' पक्षबन्धनं, 'अष्टकाष्टसंयोगस्तद्वाशयिनः पुरुषस्येव परमसमाधिस्थपुरुषैरष्टकर्मसंयोगात् पृथग्भूतस्य शुद्धबुद्धि-
स्वभावाजीवस्योपलब्धेः' इति दृष्टान्तसहितहेतुः । किञ्च 'वेहात्मनोरत्यन्तं भेदः' इति पक्षः, 'जिज्ञा-
स्वक्षणलक्षितत्वात्' इति हेतुः, 'अलानलवत्' इति दृष्टान्तः ॥ इति परिहारगाथा गता ॥

'अथ चिद्रूपप्रतिभासेऽपि रागाद्यध्यवसानादयः कथं पुद्गलस्वभावा भवन्तीति ?' चेत्—

अट्ठविहं पि य कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणा बिंति ।

जस्स फलं तं वुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥ ४५ ॥

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना ब्रुवन्ति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥ ४५ ॥

'अट्ठविहं पि य कम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणा बिंति' सर्वमष्टविधमपि कर्म पुद्गलमयं भवतीति जिना बीतरागसंज्ञा ब्रुवन्ति कथयन्ति । कथम्भूतं तत्कर्म ? 'जस्स फलं तं धुच्चवि दुक्खं ति विपच्च-
माणस्स' यस्य कर्मणः फलं तत्प्रतिद्वमुच्यते, किम् ? व्याकुलत्वस्वभावात्वादुःखमिति । कथम्भूतस्य
कर्मणः ? विशेषेण पच्यमानस्योदयागतस्य । इदमत्र तात्पर्यम्—अष्टविधकर्मपुद्गलस्य कर्ममनाकुलत्वलक्षण-
परमार्थसुखविलक्षणमाकुलत्वोत्पादकं दुःखम् । रागादयोप्याकुलत्वोत्पादकदुःखलक्षणाः । ततः कारणात्
पुद्गलकार्यत्वाच्छुद्धनिश्चयनयेन पौद्गलिका इति ॥

'अष्टविधं कर्म पुद्गलद्वयमेव' इति कथनरूपेण गाथा गता ।

'अथ यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तर्हि रागी द्वेषी मोही जीव इति कथं जीवत्वेन ग्रन्थान्तरे
प्रतिपादिताः ?' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति—

ववहारस्स दरीसणमुवएसो वणिओ जिणवरेहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६ ॥

'ववहारस्स दरीसणं' व्यवहारनयस्य स्वरूपं दर्शितं यत्किंकृतं ? 'उवएसो वणिओ जिणवरेहिं'
उपदेशो वर्णितः कथितो जिनवरैः । कथम्भूतः ? 'जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा' जीवा एते
सर्वे अध्यवसानादयो भावाः परिणामा भण्यन्ते इति । किं च विशेषः—यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिर्द्रव्या-
बलम्बनत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादिबहिर्द्रव्यावलम्बनरहितविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्वावलम्बनसहितस्य
परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाद्दर्शयितुमुच्यते भवति । यदा पुनर्व्यवहारनयो न भवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन
त्रसस्थावरजीवा न भवन्तीति भवा निःशंकोपमर्दनं कुर्वन्ति जना । ततश्च पुण्यरूपधर्माभाव इत्येक
दूषणम् । तथैव शुद्धनयेन रागद्वेषमोहरहितः पूर्वमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा मोक्षार्थमनुष्ठानं

'मत्कर्म' इति मुद्रितः बाठ ।

जीवो न करोति । ततश्च भोक्षाभाव इति द्वितीयं च ब्रूयन्म् । तस्माद्व्यवहारनयनयोः स्थानानुचितं भवतीत्यभिप्रायः ।

अथ केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याख्याति-

राया हु गिग्गदो चि य एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।

ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको गिग्गदो राया ॥ ४७ ॥

एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअण्णभावाणं ।

जीवो चि कदो मुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥

राजा खलु निर्गत इति चंष बलसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रंको निर्गतो राजा ॥ ४७ ॥

एवमेव च व्यवहारोध्यवसानाद्यन्यभावानां ।

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रंको निश्चितो जीवः ॥ ४८ ॥

‘राया हु गिग्गदो चि य एसो बलसमुदयस्स आदेसो’ राजा हु स्फुटं निर्गत एव बलसमुदय-
स्यादेशः कथनं ‘ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको गिग्गदो राया’ बलसमूहं दृष्ट्वा पञ्च योजनानि व्याप्य
राजा निर्गतः इति व्यवहारेणोच्यते । निश्चयनयेन तु तत्रंको राजा निर्गत इति दृष्टान्तो गतः । इदानीं
कष्टान्तिबाह-‘एमेव य ववहारो अज्झवसाणादिअण्णभावाणं’ एवमेव राजदृष्टान्तप्रकारेणैव व्यव-
हारः । केषाम् ? अध्यवसानादीनां जीवाङ्गिज्झभावानां रागादिपर्यायाणां ‘जीवो चि कदो मुत्ते ।’
कथम्भूतो व्यवहारः ? रागादयो भावाः व्यवहारेण जीव इति कृतं भणित सूत्रे परमागमे ‘तत्थेको
णिच्छिदो जीवो’ तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्यः । कोऽस्ती ? जीवः । कथम्भूतः ?
शुद्धनिश्चयनयेनंको भावकर्मज्ञव्यकर्मनोकर्मरहितः शुद्धबुद्धं कस्वभावो जीवपदार्थः । इति व्यवहारनयस-
मर्शनरूपेण माथाश्रयं गतम् ।

एवमजीवाधिकारमध्ये शुद्धनिश्चयनयेन देहरागादिपरद्वयं जीवस्वरूपं न भवतीति
कथनमुख्यतया माथादशकेन प्रथमोन्तराधिकारो व्याख्यातः । अधानन्तरं वर्णरसादिपुद्गलस्वरूप-
रहितोऽनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपश्च शुद्धजीव एव उपादेय इति भावनामुख्यतया द्वादशगाथापर्यन्तं
व्याख्यानं करोति । तत्र द्वादशगाथासु मध्ये परमसामाधिक्यभावनापरिणतामेव तत्रयलक्षणनिर्बिकल्प-
समाधिसमुत्पन्नपरमानन्दसुखसमरीतोभावपरिणतः शुद्धजीव एवोपादेय इति मुख्यत्वेन ‘अरसमरुक्’
इत्यादिसूत्रगायिका । अभ्यन्तरे रागादयो, बहिरङ्गे वर्णादयश्च शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति तस्यैव
बाधासूत्रस्य विशेषविवरणार्थं ‘जीवस्य णत्थि वर्णो’ इत्यादिसूत्रवट्कम् । ततः परं त एव रागादयो
वर्णवियञ्च व्यवहारेण सन्ति, शुद्धनिश्चयनयेन न सन्तीति परस्परसापेक्षनयद्वयविवरणार्थं ‘ववहारेण
दु’ इत्यादि सूत्रमेकम् । तदनन्तरमेतेषां रागादीनां व्यवहारनयेनैव जीवेन सह क्षीरनीरबलसम्बन्धो, न
च निश्चयनयेनेति समर्शनरूपेण ‘पंखे मुत्तंसं’ इत्यादि सूत्रमेकम् । ततश्च तस्यैव व्यवहारनयस्य

पुनरपि व्यस्त्यर्थं वृष्टान्तबाष्पान्तिसमर्थनरूपेण 'पंचे मुस्तंत' इत्यादि गायान्त्रयम् । इति द्वितीयस्वरूपे
समुदायपाठनिका । तद्यथा—

‘अथ यदि निश्चयेन रागादिरूपो जीवो न भवति, तर्हि कथम्भूतः शुद्धजीव उपादेयस्वरूपः ?’
इत्यत्राह—

अरसमरूपमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्वदं ।

जाण अलिङ्गाग्राहणं जीवमणिद्विट्ठसंठाणं ॥ ४९ ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं ।

जानीहि अलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्विष्टसंस्थानम् ॥ ५० ॥

‘अरसमरूपमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसद्वदं’ निश्चयनयेन रसरूपगन्धस्पर्शशब्दरहितं मनोगत-
कामक्रोधादिविकल्पविषयरहितत्वेनाव्यक्तं सूक्ष्मम् । पुनरपि किंविशिष्टम् ? शुद्धचेतनागुणम् । पुनश्च
किंरूपम् ? ‘जाण अलिङ्गाग्राहणं जीवमणिद्विट्ठसंठाणं’ निश्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानविषयत्वादलिङ्गग्रहणं
समचतुरन्नाविषद्वसंस्थानरहितं च यं पदार्थं तमेवगुणविशिष्टं शुद्धजीवमुपादेयमिति हे शिष्य !
जानीहि । इवमत्र तात्पर्यम्—शुद्धनिश्चयनयेन सर्वपुद्गलद्रव्यधर्मविशेषादिविगुणशब्दादिविरहितः
सर्वद्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियमनोगतरागादिविकल्पाविषयो धर्माधर्मिकाशकालद्रव्यशेषजीवान्तरमिश्रोऽनन्त-
ज्ञानदर्शनसुखवीर्यश्च यः स एव शुद्धात्मा समस्तपदार्थसर्वदेशसर्वकालब्रह्मणक्षेत्रियादिनाभावर्णमेवभिः
जननसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु कुलम्भः स एवापूर्वः स चैवोपादेय इति मत्वा निर्विकल्पनिर्बोहनिर्-
ञ्जननिजशुद्धात्मसमाधिधसञ्जातसुखामृतरसानुभूतिलक्षणे गिरिगुहागह्वरे स्थित्वा सर्वतात्पर्येण ध्यातव्य
इति । एवं सूत्रगाथा गता ॥

अथ बहिरङ्गो वर्णादयोऽभ्यन्तरे रागादिभावाः षोडश्लिकाः शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न
भवन्तीति प्रतिपादयति—

जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो ।

ण वि रूवं ण सरीरं ण वि संठाणं ण संहणणं ॥ ५० ॥

जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोक्कम्मं चावि से णत्थि ॥ ५१ ॥

जीवस्य णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड्ढया केई

णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभायट्ठाणाणि ॥ ५२ ॥

जीवस्स णत्थि केई जोयट्ठाणा ण बंधट्ठाणा वा ।

णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥ ५३ ॥

णो ठिदिबंधट्टाणा जीवस्स ण संकिंसेट्ठाणा वा ।

णेव विसोहिट्टाणा णो संजमलब्धिटाणा वा ॥ ५४ ॥

णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सव्वे पुग्गलदव्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न सहननं ॥ ५० ॥

जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।

नो प्रत्ययः न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥ ५१ ॥

जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पृष्टकानि कानिचित् ।

नो अध्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥ ५२ ॥

जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न बन्धस्थानानि वा ।

नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥ ५३ ॥

नो स्थितिबन्धस्थानानि जीवस्य न सङ्क्लेशस्थानानि वा ।

नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५४ ॥

नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा सन्ति जीवस्य ।

येन त्वेते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ५५ ॥

वर्जगन्धरसस्पर्शास्तु रूपशब्दवाच्याः स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूर्तिश्च औदारिकादिपञ्चशरीराणि समचतुरन्त्राविषट्संस्थानानि वज्रवर्षभनाराक्षाविषट्संहननानि चेति । एते वर्णावयो धर्मिणः शुद्धिनिश्चयनयेन जीवस्य न सन्तीति साध्यो धर्मश्चेति धर्मधर्मिसमुदयलक्षणः पक्षः । आत्मा सन्धा प्रतिज्येति यावत् । पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वाविति हेतुः । एवमत्र व्याख्याने पक्षहेतु-रूपेणाङ्गद्वयमनुमानं ज्ञातव्यम् । अथ रागद्वेषमोहमिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपपञ्चप्रत्ययमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नज्ञानावरणाष्टविधकर्मेदारिकवैक्रियिकाहारकशरीरत्रयाहाराविषट्पर्याप्तिरूपनोक-र्माणि इति 'से' तस्य जीवस्य शुद्धनिश्चयनयेन सर्वाण्येतानि न सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलपरिणामम-यत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ परमाणोरविभागपरिच्छेदरूपशक्तिसमूहो वर्ग इत्युच्यते । वर्णाणां समूहो वर्गणा भण्यते । वर्गणासमूहलक्षणानि स्पृष्टकानि च कानिचिन्न सन्ति । अथवा कर्मशक्तेः कमेण विशेषवृद्धिः स्पृष्टकलक्षणम् । तथा चोक्तं वर्गवर्गणास्पृष्टकानां त्रयाणां लक्षणम्—

“ वर्गः शक्तिरसमूहोऽणोर्बहूना वर्गणोद्विता ।

वर्गणानां समूहस्तु स्पृष्टकः स्पृष्टकापहः ” ॥

शुभाशुभरागादिविकल्परूपाध्यवसानानि भण्यन्ते । तानि च न सन्ति । लतादार्वस्थिपाषाण-
शक्तिरूपाणि घातिकर्मचतुष्टयानुभागस्थानानि भण्यन्ते । गुडल्लण्डशर्करामृतसमानानि शुभाघातिकर्मा-
नुभागस्थानानि भण्यन्ते । निम्बकाञ्जीरविषहालाहलसदृशान्यशुभाघातिकर्मानुभागस्थानानि च । तान्ये-
तानि सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति
शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ वीर्यन्तरायक्षयोपशमजनितमनोवचनकायवर्गणावलम्बनकर्मादानहेतु-
भूतात्मप्रवेशपरिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेशरूपचतुर्विधबन्धस्थानानि सुख-
दुःखफलानुभवरूपाण्युदयस्थानानि गत्यादिभार्गणास्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न
सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ जीवेन सह कालान्त-
रावस्थानरूपाणि स्थितिबन्धस्थानानि कषायोद्रेकरूपाणि सङ्कलेशस्थानानि कषायमदोन्मथरूपाणि
विशुद्धिस्थानानि कषायक्रमहानिरूपाणि संयमलब्धिस्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य न
सन्ति । कस्मात् ? पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । अथ जीवस्य शुद्धनिश्चय-
नयेन- “ बादरसुहृमेहं दी बितिचर्जारदी असण्णि सण्णीणं । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदहो होति ” इति
गाथाकथितकस्मिन् बादरैकेन्द्रियादिचतुर्दशजीवस्थानानि मिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्दशगुणस्थानानि च सर्वाण्यपि
न सन्ति पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर्भिन्नत्वात् । ‘ कुतः ? ’ इति चेत्, यतः कारणा-
वृत्ते वर्णादिगुणस्थानान्ताः परिणामाः शुद्धनिश्चयनयेन पुद्गलद्रव्यस्य पर्याया इति । अयमत्र भावार्थः-
सिद्धान्ताविशास्त्रेषु अशुद्धपर्यायाधिकनयेनाभ्यन्तरे रागादयो बहिरङ्गो शरीरवर्णपिक्वया वर्णवयोपि
जीवा इत्युक्ताः । अत्र पुनरभ्यात्मशास्त्रे शुद्धनिश्चयनयेन निषिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभागविवक्षया
नास्ति विरोधः । इति वर्णाद्यभावस्य विशेषव्याख्यानरूपेण सूत्रषट्कं गतम् ॥

अथ यदुक्तं पूर्वं सिद्धान्तादौ जीवस्य वर्णादयो व्यवहारेण कथिताः, अत्र तु प्रामृतग्रन्थे निश्चय-
नयेन निषिद्धाः । तमेवार्थं दृढयति-

व्यवहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वर्णमादीया ।

गुणठाणंता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानान्ता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥ ५६ ॥

व्यवहारनयेन त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्या गुणस्थानान्ता भावाः पर्यायाः; न तु केपि
निश्चयनयेनेति । एवं निश्चयव्यवहारसमर्थनरूपेण गाथा गता ।

अथ ‘कस्माज्जीवस्य निश्चयेन वर्णादयो न सन्ति ?’ इति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति:-

एदेहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो ।

ण य हुंति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥ ५७ ॥

एतैश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥ ५७ ॥

‘एवेहि ष संबधो जहेव क्षीरोवयं मृणैवञ्चो’ एतैः वर्णाविगुणस्थानान्तैः पूर्वोक्तपर्यायैः क्व सम्बन्धो पथैव क्षीरनीरसंश्लेषस्तथा भन्तव्यः । न खान्ग्युष्णत्वयोरिव तावात्म्यसम्बन्धः । ‘कुतः’ ? इति चेत्, ‘ण य हुंति तस्स ताणि दु’ न च भवन्ति तस्य जीवत्वा ते तु वर्णाविगुणस्थानान्त भावाः पर्यायाः । कस्मात् ? ‘उबओगगुणाधिगो जम्हा’ यस्मादुष्णगुणेनाग्निरिव केवलज्ञानदर्शनगुणेनाधिकः परिपूर्ण इति । ननु वर्णावयो बहिरङ्गाः । तत्र व्यवहारेण क्षीरनीरवत्सम्बन्धो भवतु, न खाम्यन्तराणां रागादीनाम् । तत्राशुद्धनिश्चयेन भवितव्यमिति नैवं, ब्रव्यकर्मबन्धापेक्षया योसौ असद्भूतव्यवहारस्तव-पेक्षया तारतम्यज्ञापनार्थं रागादीनामशुद्धनिश्चयो भण्यते । वस्तुतस्तु शुद्धनिश्चयापेक्षया पुनरशुद्धनिश्चयोपि व्यवहार एवेति भावार्थः ॥

अथ तर्हि कृष्णवर्णोऽयं धवलवर्णोऽयं पुरुष इति व्यवहारो विरोधं प्राप्नोतीत्येवं कृते सति व्यवहाराविरोधं दर्शयतीत्येका पातनिका । द्वितीया तु तस्यैव पूर्वोक्तव्यवहारस्य विरोधं लोकप्रसिद्ध-वृष्टान्तद्वारेण परिहरति—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति बवहारी ।

मुस्सदि एसो पंथो, ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५८ ॥

तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।

जीवस्स एस वण्णो जिणेहि बवहारदो उत्तो ॥ ५९ ॥

एवं रसगंधफासा संठाणादी य जे समुदिट्ठा ।

सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥ ६० ॥

यच्च मुख्यमाणं वृष्ट्वा लोका भणन्ति व्यवहारिणः ।

मुष्यते एष पन्था न च पन्था मुष्यते कश्चित् ॥ ५८ ॥

तथा जीवे कर्मणां नोकर्मणां च वृष्ट्वा वर्णं ।

जीवस्येध वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्तं ॥ ५९ ॥

एवं गन्धरसस्पर्शा संस्थानाबन्धः च ये समुद्विष्टाः ।

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयवृष्टारो व्यपविशन्ति ॥ ६० ॥

‘पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति बवहारी’ पथि मार्गे मुख्यमाणं सार्धं वृष्ट्वा व्यवहारि-लोका भणन्ति । किं भणन्ति ? ‘मुस्सदि एसो पंथो’ मुख्यत एष प्रत्यक्षीभूतः पन्थाश्चौरैः कर्तुंभूतैः ‘ण य पंथा मुस्सदे कोई’ न च विशिष्टशुद्धाकाशालक्षणः पन्था मुख्यत कश्चिदपि, किन्तु पन्थानमाद्या-रीकृत्य तदाधेयभूता जना मुख्यन्ति इति वृष्टान्तगाथा गता । ‘तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं’ तथा तेन पथि सार्धवृष्टान्तेन जीवेऽधिकरणभूते कर्मनोकर्मणां शुक्लादिवर्णं वृष्ट्वा ‘जीवस्स एस वण्णो जिणेहि बवहारदो उत्तो’ जीवस्य एव वर्णो जिनैर्व्यवहारतो भणित इति वृष्टान्तगाथा गता ।

‘एवं वसगन्धकासा संठायावी य जे समुद्दिष्टा’ एवमनेनेव वृष्टान्तबाष्टान्तान्यायेन रसगन्धस्पर्शसंस्था-
मसंहननरागद्वेषभोहादयो ये पूर्वगाथावट्केन समुद्दिष्टाः ‘सव्वे जवहारस्स य णिच्छवण्हू जवविसंति’ ते
सर्वे व्यवहारनयास्थाभिप्रायेण निश्चयज्ञा जीवस्य व्यपदिशन्ति कथयन्तीति नास्ति व्यवहारविरोधः
इति वृष्टान्तबाष्टान्तान्यायां व्यवहारनयसमर्थनरूपेण गाथात्रयं गतम् ।

एवं ‘शुद्धजीव एवोपादेय’ इति प्रतिपादनमुख्यत्वेन द्वादशगाथाभिः द्वितीयान्तराधिकारो
व्याख्यातः । अतः परं जीवस्य निश्चयेन वर्णावितादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति पुनरपि वृद्धीकरणार्थं गाथा-
ष्टकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णावितादात्म्यं भवति, मुक्तावस्थायां
नास्तीति ज्ञापनार्थं ‘तत्त्वमये’ इत्यादिसूत्रमेकम् । ततः परं जीवस्य वर्णावितादात्म्यमस्तीति वुरमनिवेशे
सति जीवाभावो दूषणं प्राप्नोतीति कथनमुख्यत्वेन ‘जीवो जेव हि’ इत्यादिगाथात्रयम् । तदनन्तरमेकेन्द्रि-
यादिष्वतुर्वंशजीवसमासानां जीवेन सह शुद्धनिश्चयनयेन तादात्म्यं नास्तीति कथनार्थं तथैव वर्णादि-
तादात्म्यनिषेधार्थं च ‘एकं च दोष्णि’ इत्यादिगाथात्रयम् । ततश्च मिथ्यादृष्ट्यादिष्वतुर्वंशगुणस्याना-
ममपि जीवेन सह शुद्धनिश्चयनयेन तादात्म्यनिराकरणार्थं तथैवाभ्यन्तरे रागादितादात्म्यनिषेधार्थं च
‘भोहणकम्म’ इत्यादिसूत्रमेकम् । एवमष्टगाथाभिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका । तद्व्या-
ख्यानं

अथ ‘कथं जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो नास्ति?’ इति पृष्ठे प्रत्युत्तरं वदति—

तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी ।

संसारपमुक्काणं णत्थि दु वण्णादओ केई ॥ ६१ ॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न सन्ति तु वर्णादयः केचित् ॥ ६१ ॥

‘तस्य भवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी’ तत्र विवक्षिताविवक्षितभवे संसारस्थानां
जीवानामशुद्धनयेन वर्णादयो भवन्ति ‘संसारपमुक्काणं’ संसारप्रमुक्तानां ‘णत्थि दु वण्णादओ केई’
पुद्गलस्त्ववर्णावितादात्म्यसम्बन्धाभावात्, केवलज्ञानाविगुणसिद्धत्वाविपर्यायेः सह यथा तादात्म्य-
सम्बन्धोस्ति तथा वा तादात्म्यसम्बन्धाभावावशुद्धनयेनापि न सन्ति पुनर्वर्णादयः केपि ॥ इति वर्णा-
वितादात्म्यनिषेधरूपेण गाथा गता ।

अथ जीवस्य वर्णावितादात्म्यवुराग्रहे सति बोधं दर्शयति—

जीवो जेव हि एदे सव्वे भावा त्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ॥ ६२ ॥

जीवश्चैव ह्यंते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषो हि ते कोऽपि ॥ ६२ ॥

‘जीवो जेव हि एदे सव्वे भावा त्ति मण्णसे जदि हि’ यथानन्तज्ञानाव्याघादमुत्साविगुणा एव
जीवो भवति, वर्णादिगुणा एव पुद्गलस्तथा जीव एव हि स्फुटमेते वर्णादयः सर्वे भावा मनसि मन्यसे
अदि चेत्, ‘जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई’ तदा किं दूषणम् ? विशुद्धज्ञानदर्शनस्य भाव-

जीवस्य अङ्गत्वादिलक्षणाजीवस्य च तत्त्वेन नते कोपि विशेषो भेदो नास्ति । तत्तद्वच जीवाभावदूषणं प्राप्नोतीति सूत्रार्थः ॥

अथ संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यसम्बन्धोऽस्तीति दुरनिमित्तोऽपि जीवाभाव एव बोध इत्युपदिशति—

जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी ।

तम्हा संसारत्था जीवा रुचित्तमावण्णा ॥ ६३ ॥

एवं पुग्गलदब्बं जीवो तहलक्खणेण मूढमई ।

णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६४ ॥

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥ ६३ ॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणमुपगतोपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६४ ॥

‘जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झ होंति वण्णादी’ यदि चेत्संसारस्थजीवानां पुद्गलस्येव वर्णादयो गुणास्तव मतेन तवाभिप्रायेणकान्तेन भवन्तीति ‘तम्हा संसारत्था जीवा रुचित्तमावण्णा’ ततः किं दूषणं ? संसारस्थजीवा अभूत्संमनन्तज्ञानाविचतुष्टयस्वभावलक्षणं त्यक्त्वा शुक्लकृष्णादिलक्षणं रूपित्वमापन्ना भवन्ति । अथ— ‘एवं पुग्गलदब्बं जीवो तह लक्खणेण मूढमई’ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जीवस्य रूपित्वे सति पुद्गलद्रव्यमेव जीवः, नान्यः कोपि विशुद्धचेतन्यव्यक्तकारमात्रस्तव लक्षणेन तवाभिप्रायेण हे मूढमते ! न केवलं संसारावस्थायाम् पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः ‘णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो’ निर्वाणमुपगतोपि पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः, नान्यः कोपि चिद्रूपः । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, वर्णादितादात्म्यस्य पुद्गलद्रव्यस्येव निषेधयितुमशक्यत्वादिति भवत्येव जीवाभावः । किं च संसारावस्थायामेकान्तेन वर्णादितादात्म्ये सति मोक्ष एव न घटते । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, केवलज्ञानाविचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्यैव मोक्षसंज्ञा । सा च जीवस्य पुद्गलत्वे सति न सम्भवतीति भावार्थः ॥ एवं जीवस्य वर्णादितादात्म्ये सति जीवाभावदूषणद्वारेण गायत्र्ययं गतम् ॥

अयं स्थितं बादरसूक्ष्मेन्द्रियादिसंज्ञापञ्चेन्द्रियपर्यन्तं चतुर्विंशजीवस्थानानि शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति तथा वेहगता वर्णादयोपीत्यावेदयति—

एक्कं च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

बादरपज्जत्तिदरा पगडीओ णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥

एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणा उ करणभूदाहिं ।

पयडीहिं पुग्गलमइहिं ताहिं क्हं भण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च प्रज्ञेन्द्रियाणि जीवाः ।

बाह्यपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ६५ ॥

एताभिश्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि तु करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भव्यते जीवः ॥ ६६ ॥

एकद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियसङ्गपसञ्जिबादरपर्याप्तेतराभिधानाः प्रकृतयो भवन्ति । कस्य सम्बन्धिन्यः ? नामकर्मणः इति । अथ एताभिरमूर्त्ततीन्द्रियनिरञ्जनपरमात्मतत्त्वविलक्षणाभिर्नामकर्मप्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिः पूर्वोक्ताभिर्निर्वृत्ततानि चतुर्वंशजीवस्थानानि निश्चयनयेन कथं जीवा भवन्ति ? न कथमपि । तथाहि— यथा रूपेण कारणभूतेन निर्वृत्तमतिकोशं रूपमेव भवति तथा पुद्गलमय-प्रकृतिभिर्निष्पन्नानि तु जीवस्थानानि पुद्गलव्यस्वरूपाण्येव भवन्ति, न च जीवस्वरूपाणि, तथा तन्म जीवस्थानदृष्टान्तेन तदाश्रिता वर्णादयोऽपि पुद्गलस्वरूपा भवन्ति, न च जीवस्वरूपा इत्यभिप्रायः ॥ ६५ । ६६ ॥

अथ— 'प्रधान्तरे पर्याप्तापर्याप्ताबादरसूक्ष्मजीवाः कथ्यन्ते । तत्कथं घटते ?' इति पूर्वपक्षे परिहारं वदति—

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव ।

देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसञ्जाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ६७ ॥

'पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव' पर्याप्तापर्याप्ता ये जीवाः कथिताः सूक्ष्मबादरा-श्चैव ये कथिताः 'देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता' पर्याप्तापर्याप्तादेहं दृष्ट्वा पर्याप्तापर्याप्ता-बादरसूक्ष्मविलक्षणपरमविज्जयोतिर्लक्षणशुद्धात्मस्वरूपात्पृथग्भूतस्य देहस्य सा जीवसञ्जा कथिता । क्व ? सूत्रे परमाण्वे । कस्मात् ? व्यवहारादिति नास्ति दोषः । एवं जीवस्थानानि जीवस्थानाश्रिता वर्णादयश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनरूपेण गाथात्रयं गतम् ॥

अथ न केवलं बहिरङ्गवर्णादयो शुद्धनिश्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति अभ्यन्तरमिध्यात्वादि-गुणस्थानरूपरागादयोऽपि न भवन्तीति स्थितम्—

मोहणकम्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह ह्वन्ति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ ६८ ॥

मोहणकर्मण उदयात् वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥

'मोहणकम्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणट्ठाणा' निर्मोहपरमचेतनप्रकाशलक्षणपरमात्मतत्त्व-प्रतिपक्षभूतानाद्यविद्याकन्दलीकन्दायमानसन्तानागतमोहकर्मोदयात्सकाशात् यानीमानि वर्णितानि कथि-

तानि गुणस्थानानि । तथा चोक्तं “गुणसंज्ञा सा च मोहजोगमया” ‘ते क्व हवन्ति जीवा’ तानि कथं भवन्ति जीवाः ? न कथमपि । कथम्भूतानि ? ‘गिष्ममक्षेदना उक्ता’ यद्यप्यशुद्धनिश्चयेन चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयेन नित्यं सर्वकालमचेतनानि । अशुद्धनिश्चयस्तु बस्तुतो यद्यपि द्रव्यकमपि क्षयाभ्यन्तररागादयदचेतना इति भस्वा निश्चयसंज्ञां लभते तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । इति व्याख्यानं निश्चयव्यवहारनयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यम् । एवमभ्यन्तरे यथा मिथ्यावृष्ट्यादिगुणस्थानानि जीवस्वरूपं न भवन्ति तथा रागादयोपि शुद्धजीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनस्येष्टाष्टमगाथा मता ।

एवमष्टगाथाभिस्तृतीयान्तराधिकारो व्याख्यातः । ननु रागादयो जीवस्वरूपं न भवन्तीति जीवाधिकारे व्याख्यातं अस्मिन्नजीवाधिकारेपि तदेवेति पुनरुक्तमिदम्, तन्न, विस्तररुचिशिष्यं प्रति तवाधिकारैः समयसार एव व्याख्यायते, न पुनरन्यदिति प्रतिज्ञावचनम् । तत्रापि समयसारव्याख्यानमत्रापि समयसारव्याख्यानमेव । यदि पुनः समयसारं त्यक्तवान्यद्व्याख्यायते तदा प्रतिज्ञाभङ्ग इति नास्ति पुनरुक्तम् । अथवा भावनाप्रत्यये समाधिगतकपरमात्मप्रकाशादिप्रत्ययवद्वागिणां शुङ्गारकथावद्वा पुनरुक्तदोषो नास्ति । अथवा तत्र जीवस्य मुख्यता, अत्राजीवस्य मुख्यता, ‘विवक्षितो मुख्यः’ इति वचनात् । अथवा तत्र सामान्यव्याख्यानमत्र तु विस्तरेण । अथवा तत्र रागादिभ्यो भिन्नो जीवो भवतीति विधिमुख्यतया व्याख्यानं, अत्र तु रागादयो जीवस्वरूपं न भवन्तीति निषेधमुख्यतया व्याख्यानम् । किञ्चित् ? एकत्वान्यत्वानुपेक्षाप्रस्तावे विधিনিषेधव्याख्यानवदिति परिहारपञ्चकं ज्ञातव्यम् । एवं जीवाजीवाधिकाररङ्गभूमौ शुङ्गाररहितपात्रवद्व्यवहारेणकीमृतौ प्रविष्टौ निश्चयेन तु शुङ्गाररहितपात्रवत्पृथग्भूत्वा निष्कान्ताविति ।

इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ स्थलत्रयस-
मुदायेन त्रिशद्गाथाभिरजीवाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥

अथ कर्तृकर्माधिकारः ॥ २ ॥

अथ पूर्वोक्तजीवाधिकारारङ्गभूमी जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्धनिश्चयेन कर्तृकर्मसावरहितौ तथापि व्यवहानयेन कर्तृकर्मवेधेन शुद्ध्यारसहितपात्रवत्प्रविशत इति दण्डकान्विहायाष्टाधिकसप्तति-
गाथापर्यन्तं नवभिः स्थूलव्याख्यानं करोतीति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकारूपेण तृतीयाधिकारे समु-
दायपातनिका । अथवा ' जो खलु संसारस्थो जीवो ' इत्यादिगाथात्रयेण पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीव-
पुद्गलसंयोगपरिणामनिर्बृत्ता, न च शुद्धनिश्चयेन शुद्धजीवस्वरूपमिति पञ्चस्तिकाद्यप्राप्तौ यत्पूर्वं
सङ्क्षेपेण व्याख्यातं तस्यैवेदानीं व्यक्त्यर्थं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकासमुदायकचनं तात्पर्यं
कथ्यत इति द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत् ' जाव ण वेदि वितेसंतरं ' इयान्निगाथामादि कृत्वा
पाठक्रमेण गाथाषट्कपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्र गाथाद्वयमज्ञानिजीवमुख्यत्वेन, गाथाचतुष्टयं
सञ्ज्ञानिजीवमुख्यत्वेन कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा—

अथ क्रोधास्त्रवशुद्धात्मनोर्थावत्कालं भेदविज्ञानं न जानाति तावदज्ञानी भवतीत्यावेदयतिः—

जाव ण वेदि वितेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि ।

अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु वट्टदे जीवो ॥ ६९ ॥

कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।

जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सच्चवरसीहिं ॥ ७० ॥

यावन्न वेत्ति विशेषान्तरं त्वात्मास्त्रवयोर्द्वयोरपि ।

अज्ञानी तावत्तु स क्रोधादिषु वर्तते जीवः ॥ ६९ ॥

क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति ।

जीवस्यैवं बन्धो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥ ७० ॥

' जाव ण वेदि वितेसंतरं तु आदासवाण दोण्हं पि ' यावत्कालं न वेत्ति न जानाति विशेषान्तरं
भेदज्ञानं शुद्धात्मक्रोधाद्यास्त्रवस्वरूपयोर्द्वयोः ' अण्णाणी ताव दु सो ' तावत्कालपर्यन्तमज्ञानी बहिरात्मा
भवति स जीवः । अज्ञानी सन्निक करोति ? ' कोधादिसु वट्टदे जीवो ' यथा ज्ञानमहं इत्यभेदेन वर्तते
तथा क्रोधाद्यास्त्रवहितनिर्मलात्मानुभूतिलक्षणनिजशुद्धात्मस्वभावात्पुण्यभूतेषु क्रोधादिष्वपि क्रोधो-
हमित्यभेदेन वर्तते परिणमतीति । अथ— ' कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स ' उत्तमभक्षमादिस्वरूपपरमात्म-
विलक्षणेषु क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य जीवस्य । किं फलं भवति ? ' कम्मस्स संचओ होदी ' परमात्म-
प्रण्ठावककर्मणः सञ्चयः आस्त्रव आगमनं भवति । ' जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सच्चवरसीहिं '
तैलन्नक्षिते धूलिसमागमवशाज्जवे सति ततो मलादितैलसम्बन्धेन मलबन्धवत्प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश-
लक्षणः स्वशुद्धात्मावाप्तिस्वरूपमोक्षविलक्षणो बन्धो भवति । जीवस्यैवं खलु स्फुटं भणितं सर्वदर्शिभिः
सर्वज्ञैः । किं च यावत्क्रोधाद्यास्त्रवभ्यो भिन्नं शुद्धात्मस्वरूपं स्वसंवेदनज्ञानबलेन न जानाति तावत्का-
लमज्ञानी भवति । अज्ञानी सन् अज्ञानजां कर्तृकर्मप्रवृत्तिं न भुञ्छति । तस्माद्विद्यो भवति । बन्धात्संसारं
परिजमतीत्यभिप्रायः । एवमज्ञानिजीवस्वरूपकचनरूपेण गाथाद्वयं गतम् ॥ ६९ ॥ ७० ॥

अथ 'कदा कालेऽस्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिः ?' इत्येषं पृष्टे प्रत्युत्तरं ब्रूवाति—

जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।

णावं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥ ७१ ॥

यदानेन जीवेनात्मनः आस्रवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥ ७१ ॥

'जइया' यदा श्रीधर्मलब्धिकाले 'इमेण जीवेण' अनेन प्रत्यक्षीभूतेन जीवेन 'अप्पणो आस-
वाण य तहेव' भावं होवि विसेसंतरं तु' यथा शुद्धात्मनस्तथैव कामक्रोधाद्यास्रवाणां च ज्ञातं भवति
विशेषान्तरं भेदज्ञानं 'तइया' तदा काले सम्यग्ज्ञानी भवति । सम्यग्ज्ञानी सन् किं करोति ? अहं
कर्ता भावक्रोधादिरूपमन्तरङ्गं मम कर्मसंज्ञानां कर्तृकर्मप्रवृत्तिं मुञ्चति । ततः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्नि-
वृत्तौ सत्यां निर्विकल्पसमाधौ सति 'ण बंधो' न बन्धो भवति 'से' तस्य जीवस्येति ॥ ७१ ॥

अथ 'कच्चं ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोधः ?' इति पूर्वपक्षे कृते परिहारं ब्रूवाति—

णादृण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च ।

दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदि जीवो ॥ ७२ ॥

ज्ञात्वा आस्रवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणमिति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥ ७२ ॥

क्रोधाद्यास्रवाणां सम्बन्धि कालुष्यरूपमशुचित्वं, जडत्वरूपं विपरीतभावं, व्याकुलत्वलक्षणं दुःख-
कारणत्वं च ज्ञात्वा तथैव निजात्मनः सम्बन्धि निर्मलात्मानुभूतिरूपं शुचित्वं सहजशुद्धास्पर्शकेवलज्ञान-
रूपं ज्ञातृत्वमनाकुलत्वलक्षणानन्तशुचत्वं च ज्ञात्वा ततश्च स्वसंवेदनज्ञानानन्तरं सम्यग्दर्शनज्ञानधारि-
त्रं काष्णपरिणतिरूपे परमसामयिके स्थित्वा क्रोधाद्यास्रवाणां निवृत्तिं करोति जीवः । इति ज्ञानमात्रा-
देव बन्धनिरोधो भवति ; नास्ति साङ्ख्याविमतप्रवेशः । किं च— यच्चात्मास्रवयोः सम्बन्धि भेदज्ञानं
तद्वागाद्यालवेभ्यो निवृत्तं न वेति ? निवृत्तं चेत्, तर्हि तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवदभेदवयेन बीत-
रागधारित्रं बीतरागसम्यक्त्वं च लभ्यत इति सम्यग्ज्ञानादेव बन्धनिरोधसिद्धिः । यदि रागादिभ्यो
निवृत्तं न भवति तदा तत्सम्यग्भेदज्ञानमेव न भवतीति भावावयः ॥ ७२ ॥

अथ 'केन भावनाप्रकारेणायमात्मा क्रोधाद्यालवेभ्यो निवर्तते ?' इति चेत्—

अहमिच्छो खलु मुद्धो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो ।

तम्हि ठिदो तच्चित्तो सव्वं एदे खयं गेमि ॥ ७३ ॥

अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतान् क्षयं नयामि ॥ ७३ ॥

‘अहं’ निश्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षं शुद्धचिन्मात्रञ्चोतिरहं ‘इष्को’ अनाद्यनन्तदृको-
 स्थीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वादेकः ‘सलु’ स्फुटं ‘सुद्धो’ शुद्धो यः कर्तृकर्मकरणसम्प्रदानापादानाधिकरण-
 चट्टकारकीयविकल्पचक्रहितत्वाच्छुद्धश्च ‘जिम्ममो’ निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणमोहोदयजनितक्रोधा-
 दिकषायचक्रम्बामित्वाभावात् समत्वरहितः । ‘जाणवंसणसमगो’ प्रत्यक्षप्रतिभासमयविशुद्धज्ञान-
 वशंनाभ्यां समग्रः परिपूर्णः । एवंगुणविशिष्टपदार्थविशेषोस्मि भवामि । ‘तम्हि ठवो’ तस्मिन्नुक्त-
 लक्षणे शुद्धात्मस्वरूपे स्थितः । ‘तज्जित्तो’ तज्जित्तः सहजानन्दकलक्षणसुखसमरसीभावेन तन्मयी
 भूत्वा ‘सज्जे एवे सयं जेमि’ सर्वानेताभिरालम्बपरमात्मपदार्थपुण्यभूतांस्तान् कामक्रोधाद्यालम्बान्
 जयं विनाशं नयामि प्रापयामीत्यर्थः ॥ ७३ ॥

अथ यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्नेव काले रागाद्यालम्बनिवृत्तिरिति समानकालत्वं
 दर्शयति—

जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलाणि य णादूण णिवत्ते तेसु ॥ ७४ ॥

जीवनिबद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफलानि च ज्ञात्वा निवर्तते तेषु ॥ ७४ ॥

‘एदे जीवणिबद्धा’ एते क्रोधाद्यालम्बा जीवेन सह निबद्धा सम्बद्धा औपाधिकाः, न पुनः
 निरुपाधिसफटिकवच्छुद्धजीवस्वभावाः । ‘अधुव’ विद्युच्चम्बत्कारवदधुवा अतीवअणिकाः । ध्रुवः
 शुद्धजीव एव । ‘अणिच्चा’ शीतोष्णज्वरावेशावदधुवापेक्षया क्रमेण स्थिरत्वं न गच्छन्तीत्यनित्या
 चिनश्चराः । नित्यशिष्यचम्बत्कारमात्रशुद्धजीव एव । ‘तहा असरणा य’ तथा तेनैव प्रकारेण तीव्र-
 कामोद्रेकवत् त्रातुं धर्तुं रक्षितुं न शक्यन्त इत्यशरणाः । सशरणो निर्विकारबोधस्वरूपः शुद्धजीव एव ।
 ‘दुक्खा’ आकुलत्वोत्पादकत्वाद् दुःखानि भवन्ति कामक्रोधाद्यालम्बाः । अनाकुलत्वलक्षणत्वात्पारमाधि-
 कसुखस्वरूपः शुद्धजीव एव । ‘दुक्खफलाणि य’ आगामिनारकादिदुःखफलकारणत्वाद् दुःखफलाः
 सत्त्वालम्बाः । वास्तवसुखफलस्वरूपः शुद्धजीव एव । ‘णादूण णिवत्ते तेसु’ इति भेदविज्ञानानन्तरमेव
 इत्यभूतान्मिष्यात्वरगाद्यालम्बान् ज्ञात्वालम्बेभ्यो यस्मिन्नेव क्षणे भेदपटलरहितादित्यवश्रिवर्तते तस्मि-
 न्नेव क्षणे ज्ञानी भवतीति भेदज्ञानेन सहालम्बनिवृत्तेः समानकालत्वं सिद्धमिति । ननु ‘पुण्यपापादि-
 सत्तपदार्थानां पीठिकाव्याख्यानं क्रियत इति पूर्वं प्रतिज्ञा कृता भवद्भिः, व्याख्यानं पुनः अज्ञानिसञ्ज्ञा-
 निजीवस्वरूपमुल्लस्येन कृतं पुण्यपापादिसत्तपदार्थानां पीठिकाव्याख्यानं कथं घटत ?’ इति, तत्र,
 जीवाजीवौ यदि नित्यमेकान्तेनापरिणामिनौ भवतस्तथा द्वावेव पदार्थौ जीवाजीवाविति । यदि च
 एकान्तेन परिणामिनौ तन्मयी भवतस्तदैक एव पदार्थः, किन्तु कथञ्चित्परिणामिनौ भवतः । कथ-
 ञ्चित्कोर्यः ? यद्यपि जीवः शुद्धनिश्चयेन स्वरूपं न त्यजति तथापि व्यवहारेण कर्मोदयवशाद्वागाद्यु-
 पाधिपरिणामं गृह्णाति । यद्यपि रागाद्युपाधिपरिणामं गृह्णाति तथापि स्वरूपं न त्यजति सफटिकवत् ।
 तत्रैवं कथञ्चित्परिणामित्वे सति अज्ञानी बहिरात्मा मिष्यादृष्टिर्जीवो विषयकषायरूपाशुभोपयोग-

परिणामं करोति । कदाचित्पुनरिन्द्रियदानमन्वैकस्वभावं शुद्धात्मानं त्यक्त्वा भोगाकाङ्क्षानिदानस्वरूपं शुभोपयोगपरिणामं च करोति । तदा काले द्रव्यभावरूपाणां पुण्यपापाश्रयवन्धनपदार्थानां कर्तृत्वं घटते । तत्र ये भावरूपाः पुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा, ये द्रव्यरूपास्ते जाजीवपरिणामा इति । यः पुनः सम्यग्दृष्टिरन्तरात्मा स ज्ञानी जीवः । स मुख्यवृत्त्या निश्चयरत्नत्रयलक्षणशुद्धोपयोगबलेन निश्चय-
चारित्रविनाभावबिहीतरागसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा निर्विकल्पसमाधिरूपपरिणामपरिणतिं करोति तदा तेन परिणामेन संवरनिर्जराभोक्षपदार्थानां द्रव्यभावरूपाणां कर्ता भवति । कदाचित्पुनः निर्विकल्पसमाधि-
परिणामभावे सति विषयकयावच्छ्रयार्थं शुद्धात्मभावनासाधनार्थं वा बहिर्बुद्ध्या ह्यातिपुञ्जालाभ-
भोगाकाङ्क्षानिदानबन्धरहितः सन् शुद्धात्मलक्षणार्हत्सिद्धशुद्धात्मारोधकप्रतिपादकसाधकाचार्योपाध्याय-
साधूनां गुणस्मरणारिहणं शुभोपयोगपरिणामं च करोति । अस्मिन्नर्थे वृष्टान्तमाहुः । तथा कश्चिद्देव-
दत्तः स्वकीयवेशान्तरस्थितस्त्रीनिमित्तं तत्समीपागतपुरुषाणां सन्मानं करोति, वार्तां पृच्छति, तत्स्त्री-
निमित्तं तेषां स्वीकारं स्नेहवानादिकं च करोति, तथा सम्यग्दृष्टिरपि शुद्धात्मस्वरूपोपलब्धिनिमित्तं
शुद्धात्मारोधकप्रतिपादकसाधकार्योपाध्यायसाधूनां गुणस्मरणं दानादिकं च स्वयं शुद्धात्मारोधनारहितः
सन् करोति । एषमज्ञानिसंज्ञानिजीवस्वरूपव्याख्याने कृते सति पुण्यपापादिसप्तपदार्था जीवपुद्गल-
संयोगपरिणामनिर्बृत्ता इति पीठिकाव्याख्यानं घटते । नास्ति विरोधः । एवं ज्ञानिजीवव्याख्यान-
मुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतम् । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकाधिकारे गाथाषट्केन प्रथमान्तरा-
धिकारो व्याख्यातः ॥ ७४ ॥

अतः परं यथाक्रमेणैकावशगाथापर्यन्तं पुनरपि सञ्ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानं करोति
तत्रैकावशगाथायु मध्ये जीवः कर्ता मृत्तिका कलशमिदोपादानरूपेण निश्चयेन कर्म नोकर्म च न
करोतीति जानन् सन् शुद्धात्मानं स्वसंवेदनज्ञानेन जानाति यः स ज्ञानी भवतीति कथनरूपेण
'कम्मस्स य परिणामं' इत्यादिप्रथमगाथा । ततः परं पुण्यपापादिपरिणामान् व्यवहारेण करोति,
निश्चयेन न करोतीति मुख्यत्वेन सूत्रमेकम् । अथ कर्मत्वं स्वपरिणामत्वं सुखदुःखादिकर्मफलं चात्मा
जानन्नप्युद्योगतपरब्रह्मं न करोतीति प्रतिपादनरूपेण 'णवि परिणमवि' इत्यादिगाथात्रयम् । तदनन्तरं
पुद्गलोपि वर्णादिस्वपरिणामस्यैव कर्ता, न च ज्ञानाविजीवपरिणामस्येति कथनरूपेण 'णवि परिणमवि
इत्यादिसूत्रमेकम् । अतः परं जीवपुद्गलयोरन्योन्यनिमित्तकर्तृत्वेऽपि सति परस्परोपादानकर्तृत्वं
नास्तीति कथनमुख्यतया 'जीवपरिणाम' इत्यादि गाथात्रयम् । तदनन्तरं निश्चयेन जीवस्य स्वपरि-
णामरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्चेति प्रतिपादनरूपेण 'णिच्छयणयस्स' इत्यादिसूत्रमेकम् ।
ततश्च व्यवहारेण जीवः पुद्गलकर्मणां कर्ता भोक्ता चेति कथनरूपेण 'ववहारस्स दु' इत्यादिसूत्र-
मेकम् । एवं ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानमुख्यत्वेनैकावशगाथाभिद्वितीयस्थले समुदायपातनिका ।
तद्यथा—

अथ 'कथमात्मा ज्ञानीभूतो लभ्यते ?' इति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ब्रूति—

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तद्देव परिणामं ।

ण करेदि एदमादा जा जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ७५ ॥

‘कस्मत्स य परिणामं योक्मस्स य तद्देव परिणामं ण करेवि एवमादा जो जाणवि’ यथा मृत्तिका कलशमुपादानरूपेण करोति तथा कर्मणः नोऽकर्मणश्च परिणामं पुद्गलेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं न करोत्यात्मेति यो जानाति ‘सो हववि णाणी’ स निश्चयशुद्धात्मानं परमसमाधिबलेन भावयन्तस् ज्ञानी भवति ॥ ७५ ॥ इति ज्ञानीभूतजीवलक्षणकथनरूपेण गाथा गता ।

अथ ‘पुण्यपापादिपरिणामान् व्यवहारेण करोति’ इति प्ररूपयति—

कत्ता आदा भणिदो ण य कत्ता केण सो उवाएण ।

धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥

कर्त्ता आत्मा भणितः न च कर्त्ता केन स उपायेन ।

धर्मादीन् परिणामान् यः जानाति स भवति ज्ञानी ॥

‘कत्ता आदा भणिदो’ कर्त्तात्मा भणितः ‘ण य कत्ता सो’ न च कर्त्ता भवति स आत्मा ‘केण उवायेण’ केनाप्युपायेन नयविभागेन । ‘केन नयविभागेन ?’ इति चेत्, निश्चयेन अकर्त्ता व्यवहारेण कर्त्तैति । कान् ? ‘धम्मादी परिणामे’ पुण्यपापादिकर्मजनितोपाधिपरिणामान् ‘जो जाणवि सो हववि णाणी’ ख्यातिपूजालाभादिसमस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधौ स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति । इति निश्चयनयव्यवहारारम्भाय कर्तृत्वकर्तृत्वकथनरूपेण गाथा गता ।

अथ ‘पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्ति’ इति निरूपयति—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

णाणी जाणतो वि हु पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ७६ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मनिकविधम् ॥ ७६ ॥

‘पुग्गलकम्मं अणेयविहं’ कर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्येणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं पुद्गलकर्मा-
नेकविधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं ‘जाणतो वि हु’ विशिष्टभेदज्ञानेन जानन्नपि हु स्फुटं सः । कः ?
कर्त्ता, ‘णाणी’ सहजानन्वैकस्वभावनिजशुद्धात्मरागाद्यास्रवयोर्भेदज्ञानी ‘ण वि परिणमदि, ण गिण्हदि,
उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए’ तत्पूर्वोक्तं परद्रव्यपर्यायरूपं कर्म निश्चयेन मृत्तिका कलशरूपेणैव न
परिणमति, न तादात्म्यरूपतया गृह्णाति, न च तदाकारेणोत्पद्यते । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, मृत्तिका-
कलशयोरिष्य तेन पुद्गलकर्मणा सह तादात्म्यसम्बन्धाभावात् । तत एतदायाति—पुद्गलकर्म जानतो
जीवस्य पुद्गलेन सह निश्चयेन कर्तृकर्मभावो नास्ति ।

अथ स्वपरिणामं सङ्कल्पविकल्परूपं जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा सह
तादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति दर्शयति—

१- ‘परद्रव्यपर्याये’ इति मूलतः पाठः । अथं वशाद्विभक्तिं परित्यज्य ‘परद्रव्यपर्यायेण’ इति पाठान्तरं ग्राह्यम् ।

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥ ७७ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्वव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधं ॥ ७७ ॥

‘सगपरिणामं अणेयविहं’ आयोपशमिकं सङ्कल्पविकल्परूपं स्वैनात्मनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं स्वपरिणाममनेकविधं ‘णाणी जाणंतो वि हु’ निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानी जीवः स्वपरमात्मनो विशिष्टभेदज्ञानेन जानन्नपि ‘हु’ स्फुटं ‘न वि परिणमदि, ण गिण्हदि, उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए’ तस्य पूर्वोक्तस्य स्वकीयपरिणामस्य निमित्तभूतसमुदायागतं पुद्गलकर्मपर्यायरूपं भूतिका कलशरूपेणैव शुद्ध-
निश्चयनयेन न परिणमति, न तन्मयत्वेन गृह्णाति, न तत्पर्यायेणोत्पद्यते च । कस्मात् ? भूतिकाकलश-
योरिव तेन पुद्गलकर्मणा सह परस्परोपादानकारणाभावादि । एतावता किमुक्तं भवति ? स्वकीय-
आयोपशमिकपरिणामनिमित्तसमुदायागतं कर्म जानतोपि जीवस्य तेन सह निश्चयेन कर्तृकर्मभावो
नास्तीति ॥

अथ ‘पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य पुद्गलकर्मफलनिमित्तेन द्व्यकर्मणा सह निश्चयेन कर्तृकर्म-
भावो नास्ति’ इति कथयति ।

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्वव्यपर्यायान् ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनन्तम् ॥ ७८ ॥

‘पुग्गलकम्मफलमणंतं’ उदयागतद्व्यकर्मणोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं सुखदुःखरूपं शक्यपेक्ष-
यानन्तकर्मफलं ‘णाणी जाणंतो वि हु’ वीतरागशुद्धात्मसंवित्समुत्पन्नसुखामृतरसत्प्लो भेदज्ञानी
निर्मलविवेकभेदज्ञानेन जानन्नपि ‘हि’ स्फुटं ‘न वि परिणमदि, ण गिण्हदि, उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए’
वर्तमानसुखदुःखरूपं शक्यपेक्षानिमित्तसमुदायागतं परपर्यायरूपं पुद्गलकर्म भूतिका कलशरूपेणैव शुद्धनयेन
न परिणमति, न तन्मयत्वेन गृह्णाति, न तत्पर्यायेणोत्पद्यते च । ‘कस्मात् ?’ इति चेत्, भूतिकाकलश-
योरिव ते द्वनव्यकर्मणा सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावादि । किं च विशेषः—यदि पुद्गलकर्मरूपेण
न परिणमति, न गृह्णाति, न तदाकारेणोत्पद्यते, तर्हि किं करोति ज्ञानी जीवः ? मिथ्यात्वविषयकषाय-
ख्यातिपूजालाभभोगाकाङ्क्षाकाङ्क्षारूपनिदानबन्धशल्याविविधभावपरिणामकर्तृत्वभोक्तृत्वविकल्पान्यूनं पूर्णफल-
शबन्धिवानन्वैकत्वभावेन भरितावस्थं शुद्धात्मानं निविलम्प्यसमाधौ ध्यायतीति भावार्थः ॥

एवमात्मा निश्चयेन द्व्यकर्मविकं परद्वव्यं न परिणमतीत्यादिब्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं
नतम् ।

अथ ‘जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं च जडत्वभावत्वादजानतः पुद्गलस्य निश्च-
येन जीवेन सह कर्तृकर्मभावो नास्ति’ इति प्रतिपादयति—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

पुग्गलद्वव्वं पि तद्वा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥ ७९ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्वव्यपयार्थान् ।

पुद्गलद्वव्यमपि तथा परिणमति स्वकर्मभावैः ॥ ७९ ॥

‘ण वि परिणमदि, ण गिण्हदि, उप्पज्जदि ण परद्वव्यपज्जाए’ यथा जीवो निश्चयेनानन्तमुखावि-
स्वरूपं त्यक्त्वा पुद्गलद्वव्यरूपेण न परिणमति, न च तन्मयत्वेन गृह्णाति, न तत्पर्यायेणोत्पद्यते ।

‘पुग्गलद्वव्वं पि तद्वा’ तथा पुद्गलद्वव्यमपि स्वयमन्तर्व्यापकं भूत्वा भूतिकाद्वव्यं कलशरूपेणैव चिदा-
मन्वेकलक्षणजीवस्वरूपे ऽनपरिणमति, न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन गृह्णाति, न च जीवपर्यायेणोत्पद्यते ।
तहिं किं करोति ? ‘परिणमइ सएहिं भावेहिं’ परिणमति स्वकीयैर्बर्णादिस्वभावैः परिणामगुणैर्धर्मैरिति ।
‘कस्मात् ?’ इति चेत्, भूतिकाकलशयोरिव जीवेन सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावाविति ॥ एवं
पुद्गलद्वव्यमपि जीवेन सह न परिणमतीत्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता ।

अथ ‘यद्यपि जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि निश्चयनयेन तयोर्न
कर्तृकर्मभावः’ इत्यावेवयति—

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमिच्चं तद्देव जीवो वि परिणमदि ॥ ८० ॥

ण वि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो, कम्मं तद्देव जीवगुणे ।

अण्णोण्णणिमिच्चेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥ ८१ ॥

एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुग्गलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८२ ॥

जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमन्ति ।

पुद्गलकर्म निमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८० ॥

नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्मं तथैव जीवगुणान् ।

अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥ ८१ ॥

एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।

पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ८२ ॥

‘जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति’ यथा कृमिकारनिमित्तेन भूतिका घटरूपेण
परिणमति तथा जीवसम्बन्धिभिष्यात्वरगादिपरिणामं निमित्तं लब्ध्वा कर्मवर्णयोग्यं पुद्गलद्वव्यं

कर्मत्वेन परिणमति । 'पुण्यलक्ष्मणमितं सहेव जीवो वि परिणमति' यथैव च घटनिमित्तेन 'एवं घटं करोमि' इति कुम्भकारः परिणमति तथैवोदयायतपुद्गलकर्म निमित्तं कृत्वा जीवोऽपि निर्विकारविच्छेद-मत्कारपरिणतिमलभमानः सन् मिथ्यास्वरगादिविभावेन परिणमतीति ।

अथ 'य वि कुम्भवि कर्मगुणे जीवो' यद्यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निश्चयनयेन जीवो वर्णाविपुद्गलकर्मगुणात् करोति । 'कर्मं तहेव जीवगुणे' कर्मं च तथैवान्तर्ज्ञानादिविजगुणात् करोति । 'अण्णोण्णमित्तेन दु परिणामं जाण दोहं पि' यद्यप्युपादानरूपेण न करोति तथाप्यसौम्य-निमित्तेन घटकुम्भकारयोरिव परिणामं जानीहि द्वयोरपि जीवपुद्गलयोरिति । अथ—'एवेण कारणेण तु कत्ता आदा सएण भावेण' एतेन कारणेन पूर्वसूत्रद्वयव्याख्यानरूपेण तु निर्मलात्मानुभूतिलक्षणपरिणा-मेन शुद्धोपादानकारणभूतेनाभ्याधादानन्तमुखाविशुद्धभावानां कर्ता तद्विलक्षणेशाशुद्धोपादानकारणभूतेन रागाद्यशुद्धभावानां कर्ता भवत्यात्मा । कथम् ? यथा मृत्तिका कलशायेति । 'पुण्यलक्ष्मणमितं य वि कत्ता सव्वभावाणं' पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणाविपुद्गलकर्मपर्यायाणामिति । एवं जीवपुद्गलपरस्परनिमित्तकारणव्याख्यानमूल्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ॥

अथ तत एतद्व्याप्ति—जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह निश्चयनयेन कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च भवति—

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ॥ ८३ ॥

'णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि' यथा यद्यपि समीरो निमित्तं भवति तथापि निश्चयनयेन पारावार एव कल्लोलान् करोति परिणमति च । एवं यद्यपि द्वयकर्मोदयासद्भावसद्भावात् शुद्धाशुद्धभावयोर्निमित्तं भवति तथापि निश्चयेन निर्विकारपरमस्वसंबेधनज्ञानपरिणतः केवल-ज्ञानाविशुद्धभावान्, तथैवाशुद्धपरिणतस्तु सांसारिकसुखदुःखाद्यशुद्धभावांश्चोपादानरूपेणात्मैव करोति । अत्र परिणामानां परिणमनमेव कर्तृत्वं ज्ञातव्यमिति । न केवलं करोति 'वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं' वेदयत्यनुभवति भुङ्क्ते परिणमति पुनश्च स्वशुद्धात्मभावनोत्पत्त्युत्तररूपेण शुद्धोपादानेन तमेव शुद्धात्मानमशुद्धोपादानेनाशुद्धात्मानं च । स कः ? कर्ताऽऽस्मेति जानीहि । एवं निश्चयकर्तृत्व-भोक्तृत्वव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥

अथ लोकव्यवहारं दर्शयति—

ववहारस्स दु आदा पुण्यलक्ष्मं करेदि णेयविहं ।

तं चेव य वेदयदे पुण्यलक्ष्मं अणेयविहं ॥ ८४ ॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधं ।

तच्चैव च वेदयते पुद्गलकर्मनैकविधं ॥ ८४ ॥

‘व्यवहारस्स कु आदा पुगलकम्मं करोदि जेयविहं’ यथा लोके यद्यपि मृत्पिण्ड उपादानकारणं तथापि कुम्भकारो घटं करोति तत्फलं च जलधारणमूल्यादिकं भुङ्क्षते इति लोकानामनाबिरुद्धोक्तिं व्यवहारः तथा यद्यपि कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्रव्यमुपादानकारणभूतं तथापि व्यवहारनयस्याभिप्रायेणात्मा पुद्गलकर्मनिकषिधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदमिधं करोति ‘तं चेव य वेदयदे पुगलकम्मं अणेयविहं’ तथैव च तदेवोद्योगतं पुद्गलकर्मनिकषिधं इष्टानिष्टपञ्चैन्द्रियविषयरूपेण वेदयति अनुभवति इत्यज्ञानिनां निर्विषयशुद्धात्मोपलम्भसञ्जातसुखामृतरसास्वादरहितानामनाबिरुद्धोक्तिं व्यवहारः ॥ ८४ ॥

एवं व्यवहारेण सुखदुःखकर्तृत्वभोक्तृत्वकथनमुख्यतया गाथा गता । इति ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानरूपेणकादशगाथाभिहितोयान्तराधिकारो व्याख्यातः । अतः परं पञ्चविंशतिगाथापर्यन्तं द्विक्रियाबाधिनिराकरणरूपेण व्याख्यानं करोति । तत्र चेतनाचेतनयोरेकोपादानकर्तृत्वं द्विक्रियाबाधित्वमुच्यते तस्य सङ्क्षेपव्याख्यानरूपेण ‘जदि पुगलकम्ममिणं’ इत्यादिगाथाद्वयं भवति । तद्विवरणद्वादशगाथासु मध्ये ‘पुगलकम्ममिमिणं’ इत्यादिगाथाक्रमेण प्रथमगाथाषट्कं स्वतन्त्रम् । तदनन्तरमज्ञानिज्ञानिजीवकर्तृत्वाकर्तृत्वमुख्यतया ‘परमप्पाणं कुव्ववि’ इत्यादि द्वितीयषट्कम् । अतः परं तस्यैव द्विक्रियाबाधिनः पुनरपि विशेषव्याख्यानार्थमुपसंहाररूपेणकादशगाथा भवन्ति । तत्रैकादशगाथासु मध्ये व्यवहारनयमुख्यत्वेन ‘व्यवहारस्स कु’ इत्यादि गाथात्रयम् । तदनन्तरं निश्चयनयमुख्यतया ‘जो पुगलवज्जाणं’ इत्यादि सूत्रचतुष्टयम् । ततश्च द्रव्यकर्मणामुपाचारकर्तृत्वमुख्यत्वेन ‘जीवमिह हेतुभूदे’ इत्यादिसूत्रचतुष्टयम् । इति समुदायेन पञ्चविंशतिगाथाभिस्तृतीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा—

अथेवं पूर्वोक्तं कर्मकर्तृत्वभोक्तृत्वनयविभागव्याख्यानं कर्मतापन्नमनेकान्तेन सम्मतमप्येकान्तनयेन मन्यते । किं मन्यते ? भावकर्मवभिश्चमनेन द्रव्यकर्मापि करोतीति चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकर्तृत्वलक्षणं द्विक्रियाबाधित्वं स्यात् । तान् द्विक्रियाबाधिनां ब्रूयति—

जदि पुगलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव धेदयदि आदा ।

दोकिरियावादिचं पसज्जदि सम्मं जिणावमदं ॥ ८५ ॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।

द्विक्रियाबाधित्वं प्रसजति सम्यक् जिनावमतं ॥ ८५ ॥

‘जदि पुगलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा’ यदि चेत्पुद्गलकर्मोद्यममुपादानरूपेण करोति तदेव च पुनरुपादानरूपेण वेदयत्यनुभवत्यात्मा ‘दोकिरियावादिचं पसज्जदि’ तदा चेतनाचेतनक्रियाद्वयस्योपादानकर्तृत्वरूपेण द्विक्रियाबाधित्वं प्रसजति प्राप्नोति । अथवा ‘दोकिरियाविदिरित्तो पसज्जदि सो’ तत्र पाठान्तरे द्वाभ्यां चेतनाचेतनक्रियाम्यामप्यतिरिक्तोऽभिन्नः प्रसजति प्राप्नोति स पुरुषः । ‘सम्मं जिणावमदं’ तच्च व्याख्यानं जिनानां सम्यगसम्मतम् । यदेवं व्याख्यानं मन्यते स निजशुद्धात्मोपादेयवर्तिरूपं निर्विकारचिच्छमत्कारमात्रलक्षणं शुद्धोपादानकारणोत्पन्नं निश्चयसम्यक्त्वमलभमानो मिथ्यादृष्टिर्भवतीति ।

अथ, 'कुलो द्विक्रियावद्बी-विष्यद्भूतिर्भवति?' इति प्रश्ने प्रस्तुतारं प्रपञ्चस्तत्त्वोक्तं प्रकारा-
न्तरेण ब्रूयति-

अम्हा तु अत्तभावं पुग्गलभावं च वो वि कुर्वन्ति ।

तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुंति ॥ ८६ ॥

यस्मात्स्वस्मभावं पुग्गलभावं च द्वावपि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिष्याद्वृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥ ८६ ॥

'अम्हा तु अत्तभावं पुग्गलभावं च वो वि कुर्वन्ति' यस्मादात्मभावं चिद्रूपं पुग्गलभावं चाचेतनं
अवस्वरूपं द्वयमप्युपादानरूपेण कुर्वन्ति 'तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुंति' ततस्तेन
कारणेन चेतनाचेतनक्रियावादिनः पुरुषाः मिष्याद्वृष्टयो भवन्तीति । तथाहि-यथा कुम्भकारः स्वकीय-
परिणाममुपादानरूपेण करोति तथा घटमपि यष्टुपादानरूपेण करोति तदा कुम्भकारस्याचेतनत्वं
घटरूपत्वं च प्राप्नोति । घटस्य वा चेतनत्वं कुम्भकाररूपत्वं च प्राप्नोतीति तथा जीवोपि यष्टुपादानरू-
पेण पुग्गलव्यव्यक्तं करोति तदा जीवस्याचेतनपुग्गलव्यव्यक्तं प्राप्नोति । पुग्गलकर्मणो वा चिद्रूपं
जीवत्वं प्राप्नोति । किं च, 'शुभाशुभं कर्म कुर्वेहम्' इति महाहङ्काररूपं तमो मिष्याज्ञानिनो न नश्यति ।
'तर्हि केनो नश्यति?' इति चेत्, विषयसुखानुभवनान्द्वयजिते वीतरागस्वसंवेदनवेद्ये शूद्रनिश्चयेन
भूतार्थनयेनैकत्वव्यवस्थापिते चिदान्वैकत्वभावे शूद्रपरमात्मद्रव्ये स्थितानामेव समस्तशुभाशुभपरभाव-
ज्ञानेन निर्विकल्पसमाश्लिष्यमाणेन शूद्रोपयोगभावनाबलेन सञ्ज्ञानिनामेव विलयं विनाशं गच्छति ।
तस्मिन्महाहङ्कारविकल्पजाले नष्टे सति पुनरपि बन्धो न भवतीति ज्ञात्वा बहिर्द्रव्यविषये 'इदं
करोमि' 'इदं न करोमि' इति दुरापहं त्यक्त्वा रागादिविकल्पजलद्रव्ये पूर्णकलदावच्छिन्नबान्धवैकत्वभावेन
भरितावस्थे स्वकीयपरमात्मनि निरन्तरं भावना कर्तव्येति भावार्थः ।

इति द्विक्रियावादिसंक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतम् ।

अथ तथैव विशेषव्याख्यानं करोति-

पुग्गलकम्मणिमिच्चं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं ।

पुग्गलकम्मणिमिच्चं तह वेददि अप्पणो भावं ॥

पुग्गलकर्मनिमित्तं यथात्मा करोति आत्मनः भावं ।

पुग्गलकर्मनिमित्तं तदा वेदयति अत्मानो भावं ॥

'पुग्गलकम्मणिमिच्चं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं' तथैवोदयागतद्रव्यकर्म निमित्तं कृत्वा
यथात्मा निर्विकारस्वसंवित्तिपरिणामशून्यः सत्करोत्यात्मनः सम्बन्धिनं सुखदुःखादि भावं परिणामं
'पुग्गलकम्मणिमिच्चं तह वेददि अप्पणो भावं' तथैवोदयागतद्रव्यकर्मनिमित्तं लक्ष्म्या स्वशूद्रात्मभाव-
नोत्पत्त्यास्तवसुखात्वादमवेदयन्तु तमेव कर्मोदयजनितस्वकीयरगादिभावं वेदयत्यनुभवति, न च
द्रव्यकर्मरूपपरभावमित्यादिप्रायः ।

अथ विज्ञानात्मनश्चान्तराः करोति तत्त्ववैकल्यान् प्रत्यक्षमविचरभावात् परः पुद्गलः करोती-
त्यप्यादि-

मिच्छतं पुण दुविहं जीवमजीवं तद्देव अण्णाणं ।

अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥ ८७ ॥

मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवात्मनः ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ८७ ॥

‘मिच्छतं पुण दुविहं जीवमजीवं’ मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवत्वभावमजीवत्वमात्रं च । ‘तद्देव अण्णाणं अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा’ तथैव चान्नानमविरतियोगो मोहः क्रोधाद्योऽस्मी भावाः पर्यायाः जीवरूपा अजीवरूपाश्च भवन्ति मयूरमुकुरन्त्वत् । तद्यथा—यथा मयूरेण भाव्यमाना अनुभूयमाना नीलपीताद्याकारविशेषा मयूरशरीराकारपरिणता मयूर एव चेतना एव तद्यः निर्मला-
त्मानुभूतिष्युतजीवेन भाव्यमाना अनुभूयमानाः सुखदुःखादिविकल्पा जीव एव शुद्धनिश्चयेन चेतना एव । यथा च मुकुरन्त्वेन स्वच्छत्वरूपेण भाव्यमानाः प्रकाशमानमुखप्रतिबिम्बादिविकारा मुकुरन् एव अचेतना एव तस्य कर्मवर्णनाद्योप्यपुद्गलव्यव्येणोपादानवृत्तेन क्रियमाणा ज्ञानावरणादिद्वयकर्मपर्यायाः पुद्गल एव अचेतना एवेति ।

‘अथ कतिविधो जीवाजीवो ?’ इति पृष्ठे प्रत्युत्तरमाह—

पुगलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अण्णामज्जीवं ।

उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत जीवो दु ॥ ८८ ॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिमिथ्यात्वं जीवस्तु ॥ ८८ ॥

‘पुगलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अण्णामज्जीवं’ पुद्गलकर्मरूपं मिथ्यात्वं योगोऽविरतिर-
ज्ञानमित्यजीवः । ‘उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत जीवो दु’ उपयोगरूपो भावरूपः, शुद्धात्मा-
वितत्त्वभावविषये विपरीतपरिच्छिन्तिविकारपरिणामो जीवस्याज्ञानं, निर्विकारस्वसंवित्तिविपरीतवृत्त-
परिणामविकारोऽविरतिः, विपरीतान्निवेशोपयोगविकाररूपं शुद्धजीवाविषयविषये विपरीतवृत्तानं
मिथ्यात्वमिति जीवः । जीव इति कोर्यः ? जीवरूपा भावप्रत्यया इति ॥

अथ ‘शुद्धचेतन्यस्वभावजीवस्य कथं मिथ्यादर्शनाविकारो जातः ?’ इति चेत्—

उवओगस्स अण्णार्हं परिणामा तिणिण मोहुजुत्तस्स ।

मिच्छतं अण्णाणं अविरदिभावो य आसज्जो ॥ ८९ ॥

उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यमत्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥ ८९ ॥

‘उबओगस्य अणार्हं परिणामा-तिष्ठि’ उपयोगलक्षणत्वावुपयोग आत्मा । तस्य सम्बन्धित्वेना-
भाविसन्तानापेक्षया त्रयः परिणामा ज्ञातव्याः । कथम्भूतस्य तस्य ? ‘मोहजुतस्य’ मोहपुस्तस्य । के ते
परिणामाः ? ‘मिच्छन्तं अण्णार्णं अविरत्तिभावो य जावधो’ मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्चेति ज्ञातव्य
इति । तथाहि—यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावो जीवस्तथाप्यनाविमोहनीयकर्मबन्धवशान्मि-
थ्यात्वाज्ञानाविरतिरूपास्त्रयः परिणामविकाराः सम्भवन्ति । तत्रशुद्धजीवस्वरूपमुपादेयं मिथ्यात्वावि-
विकारपरिणामा हेया इति भावार्थः ।

अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वमुपविशति—

एवेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो ।

जं सो करोदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥ ९० ॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरञ्जनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्त्ता ॥ ९० ॥

‘एवेसु य’ एतेषु च मिथ्यावर्शनज्ञानचारित्र्यवृत्त्यागतेषु निमित्तभूतेषु सत्सु ‘उवओगो’ ज्ञान-
वर्शनोपयोगलक्षणत्वावुपयोग आत्मा ‘तिविहो’ कृष्णनीलपीतत्रिविधोपाधिपरिणतस्फटिकवत्त्रिविधो
भवति । परमार्थेन तु ‘सुद्धो’ शुद्धो रागादिभावकर्मरहितः । ‘णिरंजणो’ निरञ्जनो ज्ञानावरणादिविध्य-
कर्माञ्जनरहितः । पुनश्च कथम्भूतः ? ‘भावो’ भावः पदार्थः । अलङ्घ्यैकप्रतिभासमयज्ञानस्वभावेनैक-
विधोऽपि पूर्वोक्तमिथ्यावर्शनज्ञानचारित्र्यपरिणामविकारेण त्रिविधो भूत्वा ‘जं सो करोदि भावं’ यं
परिणामं करोति स आत्मा ‘उवओगो’ जेतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगो भ्रम्यते तत्क्षणत्वावुपयो-
गकथः । ‘तस्स सो कत्ता’ निविकारस्वसंवेदनज्ञानपरिणामप्युतः सन् तत्सर्वं मिथ्यात्वादित्रिविध-
विकारपरिणामस्य कर्त्ता भवति, न च द्रव्यकर्मण इति भावः ॥ ९० ॥

अथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति कर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वत एवो-
पादानरूपेण कर्मत्वेन परिणमतीति कथयति—

जं कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तम्मिह सयं पुगलं दब्बं ॥ ९१ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलं द्रव्यम् ॥ ९१ ॥

‘जं कुणइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स’ यं भावं मिथ्यात्वाविविकारपरिणामं
शुद्धस्वभावप्युतः सन् आत्मा करोति तस्य भावस्य स कर्त्ता भवति । ‘कम्मत्तं परिणमदे तम्मिह सयं
पुगलं दब्बं’ तस्मिन्नेव त्रिविधविकारपरिणामकर्तृत्वे सति कर्मवर्गजायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वयमेवोपादान-
रूपेण द्रव्यकर्मत्वेन परिणमति । किंवत् ? गारुडादिमन्त्रपरिणतपुष्पपरिणामे सति वेशान्तरे स्वयमेव
तत्पुष्पव्यापारमन्तरेणापि विषापहारबन्धविच्छेदस्त्रीविदम्बनाविपरिणामवत् । तथैव च मिथ्यात्वरणादि-
विषावविनाशकाले विषव्ययस्त्रयस्वरूपशुद्धोपयोगपरिणामे सति गारुडमन्त्रसामर्थ्येन निर्वाणविषवत्

तिविहो एमुवओगो अस्सवियप्पं करेदि कोहोहं ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ ९४ ॥

त्रिविध एष उपयोग असद्विकल्पं करोति क्रोधोऽहं ।

कर्त्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९४ ॥

‘तिविहो एमुवओगो’ त्रिविधस्त्रिप्रकार एष प्रत्यक्षीभूत उपयोगलक्षणत्वादुपयोग आत्मा ‘अस्सवियप्पं करेदि’ स्वस्थभावस्याभावावसद्विकल्पं मिथ्याविकल्पं करोति । केन रूपेण ? ‘कोहोहं’ क्रोधोहमित्यादि ‘कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो’ स जीवः तस्य क्रोधाद्युपयोगस्य विकल्पस्य कर्त्ता भवति । कथम्भूतस्य ? ‘अत्तभावस्स’ आत्मभावस्याशुद्धनिश्चयेन जीवपरिणामस्येति । तथाहि—सामान्येनाज्ञानरूपेणैकविधोऽपि विशेषेण मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्ररूपेण त्रिविधो भूत्वा एष उपयोग आत्मा क्रोधाद्यात्मनो र्माध्यभावकभावापन्नयोः । भाव्यभावकभावापन्नयोः कोऽर्थः ? भाव्यः क्रोधादिपरिणत आत्मा, भावको रज्जुकश्चान्तरात्मभावनाविलक्षणो भावक्रोधः । इत्यम्भूतयोर्द्वयोर्भेदज्ञानाभावाद्भेदमजानन्निर्विकल्पस्वरूपाद्भ्रष्टः सन् क्रोधोहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति, तस्यैव क्रोधाद्युपयोगपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता भवतीति भावार्थः । एवमेव च क्रोधपवपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनो कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्धर्माणरसनस्पर्शनसूत्राणि योऽश्न व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेणाविक्षिप्तचित्तस्य भावशुद्धात्मतत्त्वविलक्षणा असंख्येयलोकमात्रप्रमिता विभावपरिणामा ज्ञातव्या इति ॥ ९४ ॥

अथ—

तिविहो एमुवओगां अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ ९५ ॥

त्रिविध एष उपयोग असद्विकल्पं करोति धर्मादिक ।

कर्त्ता त्रिविधाशुद्धोपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९५ ॥

‘तिविहो एमुवओगो’ सामान्येनाज्ञानरूपेणैकविधोऽपि विशेषेण मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्ररूपेण त्रिविधः सन्नेष उपयोग आत्मा ‘अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी’ परद्वय्यात्मनोर्ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोर्विशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषपरिणत्या च भेदज्ञानाभावाद्भेदमजानन् धर्मास्तिकायोहमित्याद्यात्मनोऽसद्विकल्पमुत्पादयति । ‘कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स’ निर्मलत्वात्मानुभूतिरहितस्यैव मिथ्याविकल्परूपजीवपरिणामस्याशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता भवति । ननु धर्मास्तिकायोहमित्यादि कोऽपि न भूते । तत्कथं घटते ? इति । अत्र परिहारः । धर्मास्तिकायोहमिति यो सो परिछित्सिरूपविकल्पो मनसि वर्तते सोऽप्युपचारेण धर्मास्तिकायो भण्यते । यथा घटाकारविकल्पपरिणतं ज्ञानं घट इति, तथा तद्वर्मास्तिकायोहमित्यादिविकल्पं यदा ज्ञेयतत्त्वविचारकाले करोति जीवः तथा शुद्धात्मस्वरूपं विस्मरति । तस्मिन्विकल्पे कृते सति धर्माहमिति विकल्प उपचारेण घटत इति भावार्थः । ततः स्थितं शुद्धात्मसंविस्तरभावस्वरूपज्ञानं कर्मकर्तृत्वस्य कारणं भवति ॥ ९५ ॥

ततः स्थितमेतत्—शुद्धात्मानुभूतिरूपस्य व्याख्यानप्रत्ययति कथं कर्तुं त्वम्—

एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकद्धिदो ।

एवं खलु जो जाणंदि सो मुंचदि सव्वकत्तितं ॥ ९७ ॥

एतेन तु स कर्तास्मा निश्चयविद्विः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुञ्चति सर्वकर्तृत्वं ॥ ९७ ॥

‘एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकद्धिदो’ एतेन पूर्वोक्तगाथाप्रथमव्याख्यानरूपेण-
ज्ञानभावेन स आत्मा कर्ता भणितः । कः ? निश्चयविद्विर्निश्चयज्ञः सर्वज्ञः । तथाहि— वीतरागपरम-
समाधिकसंयमपरिणतामेवरत्नत्रयस्य प्रतिपक्षभूतेन पूर्वगाथात्रयव्याख्यानप्रकारेणाज्ञानभावेन यदात्म-
परिणमति, तदा तस्यैव मिथ्यात्वरगाविरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता भवति । ततश्च द्रव्यकर्मबन्धो भवति ।
यदा तु चिदानन्दैकस्य भावशुद्धात्मानुभूतिपरिणामेन परिणति तदा सम्यग्ज्ञानी भूत्वा मिथ्यात्वरगादि-
भावकर्मरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता न भवति । तत्कर्तृत्वाभावे हि द्रव्यकर्मबन्धोऽपि न भवति । ‘एवं
खलु जो जाणंदि सो मुंचदि सव्वकत्तितं’ एवं गाथापूर्वाद्धव्याख्यानप्रकारेण सतति योऽसौ वस्तुस्वरूपं
जानाति स सरागसम्यग्बुद्धिः सप्रभुप्रकर्मकर्तृत्वं मुञ्चति । निश्चयचारिश्राविनाभावविबीतरागसम्यग्बुद्धि-
भूत्वा शुभाशुभसर्वकर्मकर्तृत्वं च मुञ्चति । एवमज्ञानात्कर्म प्रभवति सञ्ज्ञानाप्रत्ययतीति स्थितम् ।
इत्यज्ञानसिद्धान्तोचितप्रतिपादकमुक्त्यन्ते द्वितीयस्थले गाथावट्कं गतम् । एवं द्विक्रियावादिनिराकरण-
विशेषव्याख्यानरूपेण द्वाविंशगाथा गताः ।

अथ पुनरप्युपसंहाररूपेणैकादशगाथापर्यन्तं द्विक्रियावादिनिराकरणविषये विशेषव्याख्यानं करोति ।
तद्यथा—परमावनतमा करोतीति बह्व्यवहारिणो बवन्ति स व्यामोह इत्युपदिशति—

ववहारेण दु एवं करेदि षडपडरथाणि दव्वाणि ।

करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविद्धानि ॥ ९८ ॥

व्यवहारेण त्वेवं करोति षटपटरथान् द्रव्याणि ।

करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥ ९८ ॥

‘ववहारेण दु एवं करेदि षडपडरथाणि दव्वाणि’ यतो यथा अन्योन्यव्यवहारेणैवं ‘दु’ पुनः षट-
पटरथाविवर्तिद्रव्याणीहापूर्वेण करोत्यात्मा ‘करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविद्धानि’
तथाभ्यन्तरेऽपि करणानीन्द्रियाणि च नोकर्माणि इह जगति विविधानि कोधादिद्रव्यकर्माणीहापूर्वेण
विशेषेण करोतीति मन्यन्ते । ततोस्ति व्यामोहो भूतत्वं व्यवहारिणाम् ।

अथ स व्यामोहः सत्यो न भवतीति कथयति—

जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।

जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥ ९९ ॥

यदि स परद्वव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्माच्च तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ९९ ॥

‘जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज’ यदि स आत्मा परद्वव्याणि नियमे-
नैकान्तरूपेण करोति तदा तन्मयः स्यात् ‘जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता’ यस्मात्स-
हजशुद्धस्वाभाविकानन्तमुखाविस्वरूपं त्यक्त्वा परद्वव्येण सह तन्मयो न भवति । ततः स आत्मा तेषां
परद्वव्याणामुपादानरूपेण कर्ता न भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९५ ॥

अथ न केवलमुपादानरूपेण कर्ता न भवति किंतु निमित्तरूपेणापीत्युपदिशति-

जीवो ण करेदि घटं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकाणि द्रव्याणि ।

योगोपयोगादुत्पादकौ च तयोर्भवतः कर्ता ॥ १०० ॥

‘जीवो ण करेदि घटं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे’ न केवलमुपादानरूपेण निमित्तरूपेणापि जीवो
न करोति घटं न पटं नैव शेषद्रव्याणि । ‘कुतः?’ इति चेत्, नित्यं सर्वकालं कर्मकर्तृत्वानुषङ्गात् ।
कर्त्ताह करोति ? ‘जोगुवओगा उप्पादगा य’ आत्मनो विकल्पव्यापाररूपौ विनश्वरौ योगोपयोगावेव
तत्रोत्पादकौ भवतः । ‘सो तेसिं हवदि कत्ता’ सुखदुःखजीवितभरणादिसमताभावनापरिणताभेदरस-
त्रयलक्षणभेदविज्ञानाभावाद्यदा काले शुद्धबुद्धेकस्वभावात्परमात्मस्वरूपाद्भ्रष्टो भवति तदा स जीव-
स्तयोर्योगोपयोगयोः कदाचित्कर्ता भवति, न सर्वदा । अत्र योगशब्देन बहिरङ्गहस्तादिव्यापारः ।
उपयोगशब्देन चान्तरङ्गविकल्पो गृह्यते । इति परम्परया निमित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कर्तृत्वं
स्यात् । यदि पुनः मुख्यवृत्त्या निमित्तकर्तृत्वं भवति तर्हि जीवस्य निरद्वत्त्वात् सर्वदेव कर्मकर्तृत्वप्रसङ्गात्
भोजाभाषः । इति व्यवहारव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ॥

अथ बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता, न च परभावस्येति कथयति-

जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णाणआवरणा ।

ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ १०१ ॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१ ॥

‘ जे पुणलद्वयानं परिणामा होंति णाणआवरणा ’ ये कर्मवर्गजायोग्यपुत्रगुणपरिणामाः पर्याया ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपा भवन्ति ‘ ण करेवि ताणि आदा ’ तान् पर्यायान् व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिका कलशमिवात्मा न करोति गोरसाध्यजवत् ‘ जो जाणवि सो हववि णाणी ’ इति यो जानाति मिथ्या-त्वविषयकषायपरित्यागं कृत्वा निर्विकल्पसमाधौ स्थितः सन् स ज्ञानी भवति, न च परिज्ञानमात्रेण । इदमत्र तात्पर्यम्— वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी जीवः शुद्धनयेन शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानस्यैव कर्ता । किंवत् ? इति चेत्, पीतत्वादिगुणानां सुवर्णवत् उष्णादिगुणानामग्निवत् अनन्तज्ञानादिगुणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न च मिथ्यात्वरागादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता । इति शुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानाम-शुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानां च तद्रूपेण परिणमस्येव कर्तृत्वं ज्ञातव्यं, भोक्तृत्वं च । न च हस्तव्यापारवदीहापूर्वकं घटकुम्भकारवदिति । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन दर्शनावरणवेदनीय-भोहनीयायुर्नामगोत्रान्तराद्यसञ्ज्ञैः सप्तभिः कर्मभेदैः सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनोवच-नकायधोत्रचक्षुर्ध्मांशरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनेन प्रकारेण शुद्धात्मानुभूतिविलक्षण-असङ्ख्येयलोकमात्रप्रमिता अन्येपि विभावपरिणामा ज्ञातव्याः ॥

अथाज्ञानी चापि रागादिस्वरूपस्याज्ञानभावस्यैव कर्ता, न च ज्ञानावरणादिपरद्रव्यस्येति निरूपयति—

जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥ १०२ ॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥

‘ जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ’ सतासातोदयावस्थाभ्यां तीव्रमन्दस्वा-दाभ्यां सुखदुःखरूपाभ्यां वा चिदानन्दैकस्वभावेनैकस्याप्यात्मनो द्विधा भवं कुर्वाणः सन् भावं शुभमशुभं वा करोत्यात्मनः स्वतन्त्ररूपेण व्यापकत्वात्स तस्य भावस्य ‘ खलु ’ स्फुटं कर्ता भवति । ‘ तं तस्स होदि कम्मं ’ तदेव तस्य शुभाशुभरूपं भावकर्म भवति, तेनात्मना क्रियमाणत्वात् । ‘ सो तस्स दु वेदगो अप्पा ’ स आत्मा तस्य तु शुभाशुभरूपस्य भावकर्मणो वेदको भोक्ता भवति, स्वतन्त्ररूपेण भोक्तृत्वात्, न च द्रव्यकर्मणः । किं च विशेषः— अज्ञानी जीवोऽशुद्धनिश्चयनयेनाशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावा-मानेव कर्ता, न च द्रव्यकर्मणः । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकर्तृत्वरूपासद्भूतव्यवहारोपेक्षया निश्चयसञ्ज्ञां लभते तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एव । हे भगवन् ! रागादीनामशुद्धोपादान-रूपेण कर्तृत्वं भणितम् । तदुपादानं शुद्धाशुद्धभेदेन कथं द्विधा भवति ? इति तत्कथ्यते । औपाधिक-मुपादानमशुद्धं तत्तायः पिण्डवत् । निरूपाधिरूपमुपादानं शुद्धं पीतत्वादिगुणानां सुवर्णवत्, अनन्तज्ञाना-दिगुणानां सिद्धजीववत्, उष्णत्वादिगुणानामग्निवत् । इदं व्याख्यानमुपादानकारजव्याख्यानकाले शुद्धो-पादानरूपेण सर्वत्र स्मरणीयमिति भावार्थः ॥

अथ न च परमाद्यः केनाप्युपादानरूपेण कर्तुं शक्यते—

जो जम्हि गुणो द्रव्ये सो अण्णम्हि दु ण संकमदि द्रव्ये ।
सो अण्णमसंकंतो कहं तं परिणामए द्रव्वं ॥ १०३ ॥

यो यस्मिन् गुणो द्रव्ये सोन्यस्मिस्तु सङ्क्रामति द्रव्ये ।
सोन्यदसङ्क्रान्तः कथं तत्परिणामयेद्द्रव्यम् ॥ १०३ ॥

‘जो जम्हि गुणो द्रव्ये सो अण्णम्हि दु ण संकमदि द्रव्ये’ यो गुणश्चेतनस्तथैवाचेतनो वा यस्मिन्-
श्चेतनेऽचेतने वा द्रव्ये अनादिसम्बन्धेन स्वभावत एव स्वत एव प्रवृत्तः सोऽन्यद्रव्ये तु न सङ्क्रामत्येव
सोऽपि ‘सो अण्णमसंकंतो कहं तं परिणामए द्रव्वं’ चेतनोऽचेतनो वा गुणः कर्ता अन्यद्विभूतं द्रव्यान्तर-
मसङ्क्रान्तः सन् कथं द्रव्यान्तरं परिणामयेत्, तत्कथं कुर्यादुपादानरूपेण ? न कथमपि ।

ततः स्थितं आत्मा पुद्गलकर्मणामकर्तेति—

द्रव्यगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयम्हि कम्मम्हि ।
तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।
तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥

‘द्रव्यगुणस्य य आदा ण कुणदि पुग्गलमयम्हि कम्मम्हि’ यथा कुम्भकारः कर्ता मृण्मयकलश-
कर्मविषये मृत्तिकाद्रव्यस्य सम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि मृत्तिका कलशमिव तन्मयत्वेन न करोति तथा-
त्मापि पुद्गलमयद्रव्यकर्मविषये पुद्गलद्रव्यकर्मसम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादि पुद्गलद्रव्यगुणसम्बन्धि स्वरूपं
वा तन्मयत्वेन न करोति । ‘तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता’ तदुभयमपि पुद्गलद्रव्यकर्मस्व-
रूपं वर्णादि तद्गुणं वा तन्मयत्वेनाकुर्वाणः सन् तत्र पुद्गलकर्मविषये स जीवः कथं कर्ता भवति ? न
कथमपि । चेतनेनाचेतनेन वा परस्वरूपेण न परिणमतीत्यर्थः । अनेन किमुक्तं भवति ? यथा स्फटिको
निर्मलोपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति तथा कोपि सदाशिवनामा सदा मुक्तोऽप्यमूर्तेरपि परो-
पाधिना परिणम्य जगत् करोति । तत् निरस्तं । कस्मात् ? इति चेत्, मूर्तस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधि-
सम्बन्धो घटते; तस्य पुनः सवामुक्तस्यामूर्तस्य कथं मूर्तोपाधिः ? न कथमपि, सिद्धजीववत् । अनादि-
बद्धजीवस्य पुनः शक्तिरूपेण शुद्धनिश्चयेनामूर्तस्यापि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मूर्तस्य मूर्तोपाधिदृष्टान्तो
घटत इति भावार्थः । एवं निश्चयनयमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतम् ॥

अतः कारणादात्मा द्रव्यकर्म करोतीति यदभिधीयते स उपचारः—

जीवाम्हि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिद्वण परिणामं ।
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥ १०५ ॥

जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु दृष्ट्वा परिणामं ।
जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०५ ॥

‘जीवन्मु हेतुभूते बंधस्तु पुंस्त्वित्त्वञ्च परिणामं’ परमोपेक्षासंयमभावात्परिणतामेव रत्नप्रद-
लक्षणस्य भवेदज्ञानस्याभावे भिष्यात्स्वरागादिपरिणतनिमित्तहेतुभूते जीवे सति मेघाडम्बरचन्द्रार्कपरिवे-
षादियोग्यकाले निमित्तभूते सति मेघेन्द्रक्षापादिपरिणतपुद्गलानामिव कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलानां ज्ञाना-
वरणाविरूपेण ब्रह्मकर्मबन्धस्य परिणामं पर्यायं दृष्ट्वा ‘जीवेण कदं कम्भं प्रणवि उपचारमतेन’ जीवेन
कृतं कर्मेति भण्यते उपचारमात्रेणेति ।

अथ तदेवोपचारकमेकतृत्वं दृष्टान्तबाष्पान्ताभ्यां वृद्धयति-

जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।

तह व्यवहारेण कदं पाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥

उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।

आदा पुग्गलद्वयं व्यवहारणयस्स वत्तव्वं ॥ १०७ ॥

योधेः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः ।

तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्वयं व्यवहारनयस्य वक्तव्यं ॥ १०७ ॥

‘जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो’ यथा योधेः युद्धे कृते सति राज्ञा युद्धं कृतमिति
जल्पति लोकः, ‘तह व्यवहारेण कदं पाणावरणादि जीवेण’ तथा व्यवहारनयेन कृतं भण्यते ज्ञाना-
वरणाविकर्म जीवेनेति । ततः स्थितमेतत्-यद्यपि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धबुद्धेकस्वभावत्वाभ्युत्पादयति न
करोति न बध्नाति न परिणमयति न गृह्णाति च तथापि अनादिबन्धपर्यायवशेन बीतरागस्वसंवेदन-
लक्षणभवेदज्ञानाभावात् रागादिपरिणामास्मिन्धः सन्नात्मा कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्वयं कुम्भकारो घटमिव
ब्रह्मकर्मरूपेणोत्पादयति, प्रकृतिबन्धं करोति, बध्नाति स्थितिबन्धं, बध्नात्यनुभागबन्धं, परिणामयति
प्रवेशबन्धं गृह्णातीति [च] व्यवहारनयस्याभिप्रायेण वक्तव्यं व्याख्येयमिति । अथवा उत्पादयति प्रकृति-
बन्धं, करोति स्थितिबन्धं, बध्नात्यनुभागबन्धं, परिणामयति प्रवेशबन्धं, तथापिःपिण्डो जलवत्सर्वात्मप्र-
वेशगृह्णाति चेत्यभिप्रायः ।

अर्थतदेव व्याख्यानं दृष्टान्तबाष्पान्ताभ्यां समर्थयति-

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो त्ति आलविदो ।

तह जीवो ववहारा दव्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥ १०८ ॥

यथा राजा व्यवहाराद्दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद्ब्रह्मगुणोत्पादको भणितः ॥ १०८ ॥

‘जह राया बबहारा दोसगुणोत्पादको’ इति आलेख्यो । यथा राजा लोके व्यवहारेण सदोषनिर्दोष-जनानां दोषगुणोत्पादको भणितः । ‘तह जोबो बबहारा बबगुणमुत्पादको’ भणितो । तथा जीवोपि व्यव-हारेण पुद्गलद्रव्यस्य पुण्यपापगुणयोक्त्यादको भणितः । इति व्यवहारमुल्लेखेन सूत्रचतुष्टयं गतम् । एवं द्विक्रियावादिनिराकरणोपसंहारव्याख्यानमुल्लेखेनैकादशगाथा गताः । ननु निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोत्यात्मा बहुधा व्याख्यातम् । तेनैव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धम् । पुनरपि किमर्थं पिष्टपेषणमिति ? नैव, हेतुहेतुमद्भावव्याख्यानज्ञापनार्थमिति नास्ति दोषः । तथाहि— यत एव हेतोर्निश्चयेन द्रव्यकर्म न करोति तत एव हेतोर्द्विक्रियावादिनिराकरणं सिध्यतीति [हेतु—] हेतुमद्भावव्याख्यानं ज्ञातव्यम् । इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थपौलिकारूपे महाधिकारमध्ये पूर्वोक्तप्रकारेण ‘जदि सो पुगलदव्व करेज्ज’ इत्यादि गाथाद्वयेन सङ्क्षेपव्याख्यानं, ततः परं द्वादशगाथाभिस्तत्स्यैव विशेषव्याख्यानं, ततोऽप्येकादशगाथाभिस्त-स्यैवोपसंहाररूपेण पुनरपि विशेषविवरणमिति समुदायेन पञ्चविंशतिगाथाभिः द्विक्रियावादिनिषेधक-नामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्तः ॥

अथानन्तरं ‘सम्यग्पचच्चा’ इत्यादिगाथासमाप्तिं कृत्वा पाठक्रमेण सप्तगाथापर्यन्तं मूलप्रत्यय-चतुष्टयस्य कर्मकर्तृत्वमुल्लेखेन व्याख्यानं करोति । तत्र सप्तकमध्ये जैनमते शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादान-रूपेण जीवः कर्म न करोति, प्रत्यया एव कुर्वन्तीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयम् । अथवा शुद्धनिश्चय-विषयां ये नेच्छन्त्येकान्तेन जीवो न करोतीति वदन्ति [च ते] साङ्ख्यमतानुसारिणः । तान्प्रति दूषणं वदन्ति । कथम् ? इति चेत्, यदि ते प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्ति तर्हि जीवो न हि वेदकस्तेषां कर्मणा-मित्येकं दूषणम् । अथवा तेषां मते जीव एकान्तेन कर्म न करोतीति द्वितीयं दूषणम् । तदनन्तरं शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेण न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं जैनमताभिप्रायेणेति गाथात्रयम् । अथवा पूर्वोक्तप्रकारेण ये नयविभाग नेच्छन्ति तान्प्रति पुनरपि दूषणम् । कथम् ? इति चेत्, जीवप्रत्यययोरे-कान्तेनेकत्वे सति जीवोन्माव इत्येकं दूषणम्, एकान्तेन भिन्नत्वे सति संसारामाव इति द्वितीयं दूषण-मिति चतुर्थान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

तद्यथा— निश्चयेन मिथ्यात्वाविपौद्गलिकप्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति प्रतिपादयति—

साम्यणपचच्चा खलु चरो भणंति बंधकत्तरो ।

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥

तेसिं पुणो वि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसावियण्णो ।

मिच्छादिद्विआदी जाव सज्जोमिस्स चरमंतं ॥ ११० ॥

एदे अचेदणा खलु पुग्गलकम्मदयसंभवा जम्हा ।

ते जदि करंति कम्मं ण वि तेसिं वेदग्गो आदा ॥ १११ ॥

गुणसणिवा दु एवे कम्म कुव्वंति पच्चया जम्हा ।
तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥ ११२ ॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यन्ते बन्धकर्तारः ।
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥ १०९ ॥
तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।
मिथ्यावृष्ट्यादिर्यावत्सयोगिनश्चरमान्तः ॥ ११० ॥

एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मादयसम्भवा यस्मात् ।
ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ ॥
गुणसञ्ज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।
तस्माज्जीवोऽकत्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥ ११२ ॥

‘सामान्यपच्चया खलु चउरो भण्णति बंधकत्तारो’ निश्चयनयेनाभेदविवक्षायां पुद्गल एक एव कर्ता, भेदविवक्षायां तु सामान्यप्रत्यया मूलप्रत्यया खलु स्फुटं चत्वारो बन्धस्य कर्तारो भण्यन्ते सर्वज्ञैः । उत्तरप्रत्ययाश्च पुनर्बहुवो भवन्ति । सामान्यं कोर्यः ? विवक्षाया अभावः सामान्यम् । इति सामान्यशब्द-
स्यार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले ज्ञातव्य इति । ‘मिच्छतं अविरमणं कषायजोगा य बोद्धव्वा’ ते च मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बोद्धव्याः । अथ ‘तेसि पुणो वि य इमो भणितो भेदो दु तेरसवियप्पो’ तेषां प्रत्ययानां गुणस्थानभेदेन पुनरिमो भणितो भेदस्त्रयोदशविकल्पः । केन प्रकारेण ? ‘मिच्छादिट्ठी-
आदी जाव सजोगिस्स चरमतं’ मिथ्यावृष्टिगुणस्थानादिसयोगिगमट्टारकस्य चरमसमयं यावदिति । अथ ‘एवे अचेवणा खलु पुग्गलकम्मदयसम्भवा जम्हा’ एते मिथ्यात्वाविभावप्रत्ययाः शुद्धनिश्चयेनाचेतनाः खलु स्फुटम् । कस्मात् ? पुद्गलकर्मादयसम्भवा यस्मादिति । यथा स्त्रीपुरुषाभ्यां समुत्पन्नः पुत्रो विव-
क्षावशेन वेदवत्तायाः पुत्रोयं [इति] केचन वदन्ति, वेदवत्तस्य पुत्रोयमिति केचन वदन्ति । दोषो नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्नाः मिथ्यात्वरगादिभावप्रत्यया अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानरूपेण चेतना जीव-
सम्बद्धाः, शुद्धनिश्चयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतनाः पोद्गलिकाः । परमार्थतः पुनरेकान्तेन न जीवरूपाः, न च पुद्गलरूपाः, सुधाहरिद्रयोः संयोगपरिणामवत् । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन न सन्त्येवाज्ञानोद्भवाः कल्पिता इति । एतावता किमुक्तं भवति ? ये केचन वदन्त्येकान्तेन रागादयो जीवसम्बन्धिनः पुद्गल-
सम्बन्धिनो वा तदुभयमपि वचनं मिथ्या । कस्मात् ? इति चेत्, पूर्वोक्तस्त्रीपुरुषवृष्ट्यान्तेन संयोगोद्भ-
वत्वात् । अथ मतं—सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन तेषामस्तित्वमेव नास्ति [इति] पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । कथमुत्तरं प्रयच्छामः ? इति । ‘ते जवि करंति कम्मं’ ते प्रत्यया यदि चेत् कुर्वन्ति कर्म तदा कुर्यरेव, जीवस्य किमायातम् ? शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव, ‘सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया’ इति वचनात् । अथ मतं जीवो मिथ्यात्वोद्घेदेन मिथ्यावृष्टिर्भूत्वा मिथ्यात्वरगादिभावकर्म भुङ्क्ते यतस्ततः कर्तापि भवतीति । नैवम् । ‘ण वि तेसि वेदगो आवा’ यतः शुद्धनिश्चयेन वेदकोपि न हि तेषां कर्मणाम् । यदा वेदको न भवति तदा कर्तापि कथं भविष्यति ? न कथमपि । इति शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । अथवा ये पुनरे-

कास्तेनाकर्तेति वदन्ति तान्प्रति वृषणम् । कथम् ? इति चेत्, यदैकान्तेनाकर्ता भवति तदा यथा शुद्धनिश्चयेनाकर्ता तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततश्च सर्ववैवाकर्तृत्वे सति संसारा-
भाव इत्येकं वृषणम् । तेषां मते वेदकोपि न भवतीति द्वितीयं च वृषणम् । अथ च वेदकमात्मानं मन्यन्ते साङ्ख्याः । तेषां स्वमतव्याघातवृषणं प्राप्नोतीति । अथ—‘ गुणसङ्गिवा तु कम्मं कुर्वन्ति पञ्चया जम्हा ’ ततः स्थितं गुणस्थानसञ्ज्ञिताः प्रत्ययाः एते कर्म कुर्वन्तीति यस्मादेवं पूर्वसूत्रेण भणितम् । ‘ तस्मा जीवोऽकृता गुणा य कुर्वन्ति कम्माणि ’ तस्मात् शुद्धनिश्चयेन तेषां कर्मणां जीवः कर्ता न भवति । गुणस्थानसञ्ज्ञिताः प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति व्याख्यानरूपेण गाथाचतुष्टयं गतम् ।

अथ न च जीवप्रत्यययोरेकत्वमेकान्तेनेति कथयति—

जह जीवस्स अण्णुवओगो कोहो वि तह जदि अण्णो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥

अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो हवदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ॥ ११५ ॥

यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोपि तथा यद्यनन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नं ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकर्मकर्मणां ॥ ११४ ॥

अथ पुनरन्यः क्रोधोऽन्य उपयोगात्मको भवति चेतयिता ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोकर्माप्यन्यत् ॥ ११५ ॥

‘ जह जीवस्स अण्णुवओगो ’ यथा जीवस्यानन्यस्तन्मयो ज्ञानदर्शनोपयोगः । कस्मात् ? अनन्य-
वेद्यत्वाद्वाक्यविवेचनत्वाच्च, अग्नेरुष्णत्ववत् । ‘ कोहो वि तह जदि अण्णो ’ तथा क्रोधोपि यद्यनन्यो
भवत्येकान्तेन । तदा किं वृषणम् ? ‘ जीवस्साजीवस्स य एवमण्णत्तमावण्णं ’ एवमग्नेवे सति सहज-
शुद्धास्त्रण्डेकज्ञानवर्शनोपयोगमयजीवस्याजीवस्य चैकत्वमापन्नमिति । अथ ‘ एवमिह जो दु जीवो सो
चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ’ एवं वीक्ष्य तसूत्रव्याख्यानक्रमेण य एव जीवः स एव तथैवाजीवो भवति
नियमाग्निरुचयात् । तथा सति जीवाभावाद्बृषणं प्राप्नोति । ‘ अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ’
अयमेव च दोषो जीवाभावरूपः । कस्मिन् सति ? एकान्तेन निरञ्जननिजानन्दैकलक्षणजीवेन सहैकत्वे
सति । कैवल्यात् ? मध्यतवाविप्रत्ययनोकर्मकर्मणामिति । अथ प्राकृतलक्षणबलेन प्रत्ययशब्दस्य ह्रस्वत्व-

मिति । 'अहं पुण् अण्यो क्रोहो अण्णुबओणप्पणो हववि जेदा' अथ पुनरभिप्रायो भवतां पूर्वोक्तजीव-
भावदूषणभयान्नयो भिन्नः क्रोहो जीवावन्यश्च विशुद्धज्ञानवर्जनस्य आत्मा क्रोधास्तकमसात् । 'अहं
क्रोहो तह पच्छय कम्मं णोकम्मभवि अण्णं' यथा जडः क्रोहो निर्मलचेतन्यस्यमात्रजीवादिभूतस्तथा
प्रत्ययकर्मनोकर्माण्यपि भिन्नानि [इति] शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । किञ्च-शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्या-
कर्तृत्वमभोक्तृत्वं च क्रोधादिभ्यश्च भिन्नत्वं च नक्तोति व्याख्याने कृते सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण
कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च क्रोधादिभ्यश्चाभिन्नत्वं च लभ्यते एव । कस्मात् ? निश्चयव्यवहारयोः परस्परसा-
पेक्षत्वात् । कथम् ? इति चेत्, यथा 'दक्षिणेन वक्षुषा पश्यत्ययं वैश्वसः' इत्युक्ते 'वामेन न पश्यति'
इत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेवं परस्परसापेक्षनयविभागं न मन्यन्ते साङ्ख्यसदाशिवमतानुसारिणः, तेषां
मते यथा शुद्धनिश्चयनयेन कर्ता न भवति क्रोधादिभ्यश्च भिन्नो भवति तथा व्यवहारेणापि । ततश्च
क्रोधादिपरिणमनाभावे सति सिद्धान्तमिव कर्मबन्धाभावः, कर्मबन्धाभावे संसाराभावः, संसाराभावे
सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति । स च प्रत्यक्षविरोधः, संसारस्य प्रत्यक्षेण दुश्यमानत्वादिति । एवं प्रत्यय-
जीवयोरेकान्तेनैकत्वनिराकरणरूपेण गद्यात्रयं गतम् । अत्राह शिष्यः शुद्धनिश्चयेनाकर्ता, व्यवहारेण
कर्तेति बहुधा व्याख्यातम् । तत्रैवं सति यथा ब्रह्मकर्मणा व्यवहारेण कर्तृत्वं तथा रागादिभावकर्मणां
चेति द्वयोर्ब्रह्मभावकर्मणोरेकत्वं प्राप्नोतीति । नैवम् । रागादिभक्तकर्मणां योसौ व्यवहारस्तस्याशुद्ध-
निश्चयसञ्ज्ञा भवति ब्रह्मकर्मणां भावकर्मभिः सह तारतम्यज्ञापनार्थम् । कथं तारतम्यम् ? इति चेत्,
ब्रह्मकर्मण्यचेतनानि, भावकर्मणि च चेतनानि, तथापि शुद्धनिश्चयापेक्षयाऽचेतनान्येव । अतः कार-
णावशुद्धनिश्चयोपि शुद्धनिश्चयपेक्षया व्यवहार एव । अयमत्र भावार्थः-ब्रह्मकर्मणां कर्तृत्वं भोक्तृत्वं
चानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण रागादिभावकर्मणां चाशुद्धनिश्चयेन । स च शुद्धनिश्चयपेक्षया व्यवहार
एवेति । एवं पुण्यपापादिसन्तपचार्यानां पीठिकारूपे महाधिकारे सप्तगाथाभिः चतुर्थोत्तराधिकारः
समाप्तः ॥ ११३-११४-११५ ॥

अतः परं 'जीवे ण सयं बद्धं' इत्यादिगाथाभावि कृत्वा गद्याष्टकपर्यन्तं साङ्ख्यमतानुसारिशि-
ष्यसम्बोधनार्थं जीवपुद्गलयोरेकान्तेनापरिणामित्वं निवेद्यन् सन् कथञ्चित् परिणामित्वं स्थापयति ।
तत्र गद्याष्टकमध्ये पुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुख्यत्वेन गद्यात्रयम् । तदनन्तरं जीवपरिणामित्वमुख्य-
त्वेन गद्याष्टकमिति पञ्चमस्थले समुदायपातनिका ।

अथ साङ्ख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति पुद्गलस्य कथञ्चित्परिणामस्वभावत्वं साधयति-

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।

जदि पुग्गलदुत्तमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ ११६ ॥

कम्मइयक्कणामु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ ११७ ॥

जीवो परिणामयदे पुग्गलद्वयाणि कम्मभावेण ।

ते सयमपरिणमंते क्हं तु परिणामयदि-वेदा ॥ ११८ ॥

अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।

जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मचमिदि मिच्छा ॥ ११९ ॥

णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिअ होदि पुग्गलं दव्वं ।

तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चव ॥ १२० ॥

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।

यवि पुद्गलद्वयमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥

कर्मणवर्गणासु चापरिणममाणासु कर्मभावेन ।

संसारस्याभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥

जीवः परिणामयति पुद्गलद्वयाणि कर्मभावेन ।

तानि स्वयमपरिणममानानि कथं तु परिणामयति चेतयिता ॥ ११८ ॥

अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलद्वयं ।

जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥ ११९ ॥

नियमात्कर्मपरिणतं कर्मैव भवति पुद्गलद्वयं ।

तथा तज्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥ १२० ॥

‘जीवे ण सयं बद्धं’ जीवे अधिकरणभूते स्वयं स्वभावेन पुद्गलद्वयं कर्म बद्धं नास्ति । कस्मात् ? सर्वदा जीवस्य शुद्धत्वात् । ‘ण सयं परिणमदि कम्मभावेण’ न च स्वयं स्वयमेव कर्मभावेन द्वयकर्म-पर्यायेण परिणमति । कस्मात् ? सर्वथा नित्यत्वात् । ‘अदि पुग्गलद्वयमिणं’ एवमित्यभूतमिदं पुद्गलद्वयं यदि चेद्भूततां साङ्ख्यभूतानुसारिणां ‘अप्परिणामी तदा होदि’ ततः कारणात्तत्पुद्गलद्वयमपरिणाम्येव भवति । ततश्चापरिणामित्वे सति किं वृषणं भवति ? अथ- कर्मणवर्गणाभिरपरिणमन्तीभिः कर्मभावेन द्वयकर्मपर्यायेण तदा संसारस्याभावः प्रसजति प्राप्नोति हे शिष्य ! साङ्ख्यसमय-विवेति । अथ मतम् ‘जीवो परिणामयदे पुग्गलद्वयाणि कम्मभावेन’ कर्ता कर्मवर्गणायोग्यपुद्गलद्वयाणि ज्ञानावरणादिकर्मभावेन द्वयकर्मपर्यायेण हठात्परिणामयति, ततः कारणात्संसारभाववृषणं न भवेदिति चेत्, ‘ते सयमपरिणमंते क्हं तु परिणामयदि णाणी’ ज्ञानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन् तत्पुद्गलद्वयं

१-‘परिणमंतं’ इति मुद्रितः पाठः । २-‘णु’ इति पाठान्तरम् । ३-‘नु’ इति पाठान्तरम् ।

४-‘भावेण’ इति मुद्रितः पाठः । ५-‘परिणमंतं’ इति मुद्रितः पाठः ।

किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत् ? न तावदपरिणाममानं परिणामयति । न च स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । यथा जपापुण्यादिकं कर्तुं स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तम्भादौ किं न जनयतीति ? अथैकान्तेन परिणममानं परिणामयति, तदपि न घटते । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । तर्हि जीवो निमित्तकारिमन्तरेणापि स्वयमेव कर्मरूपेण परिणमतु । तथा च सति किं ब्रूयन्म् ? घटपटस्तम्भादिपुद्गलानां ज्ञानावरणादिकर्मपरिणतिः स्यात् । स च प्रत्यक्षविरोधः । ततः स्थिता पुद्गलानां स्वभावभूता कश्चिच्चत्परिणामित्वशक्तिः । तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स पुद्गलः कर्ता यं स्वस्य सम्बन्धिना ज्ञानावरणादिब्रह्मकर्मपरिणामं पर्यायं करोति तस्य स एवोपादानकारणं, कलशस्य मृत्पिण्डमिव, न च जीवः । स तु निमित्तकारणमेव । हेयतत्त्वमिदम् । तस्मात्पुद्गलाव्यतिरिक्तशुद्धपरमात्मभावनापरिणताऽभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन गम्यश्चिदानन्दैकस्वभावो निजशुद्धात्मैव शुद्धनिश्चयेनोपादेयः । भेदरत्नत्रयस्वरूपं तु उपादेयमभेदरत्नत्रयसाधकत्वाद्ब्रह्महारेणोपादेयमिति ।

एवं गाथात्रयशब्दार्थव्याख्यानं शब्दार्थो ज्ञातव्यः । व्यवहारनिश्चयरूपेण नयार्थो ज्ञातव्यः । साङ्ख्यं प्रति मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमार्थस्तु प्रसिद्धः । हेयोपादेयव्याख्यानरूपेण भावार्थोऽपि ज्ञातव्यः । इति शब्दत्रयमतागमभावार्थाः व्याख्यानकाले यथासम्भवं सर्वत्र ज्ञातव्याः । एवं पुद्गलपरिणामस्थानामभ्युत्थेन गाथात्रयं गतम् ।

साङ्ख्यमतानुसारिशिष्यं प्रति जीवस्य कश्चिच्चत्परिणामस्वभावत्वं साधयति—

ण सयं बद्धो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।

जइ एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदि ॥ १२१ ॥

अपरिणमंतहि सयं जीवे कोहादिएहिं भावहिं ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ १२२ ॥

पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणाएदि कोहत्तं ।

ते सयमपरिणमंतं कह परिणामएदि कोहत्तं ॥ १२३ ॥

अहं सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।

कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२४ ॥

कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।

माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥ १२५ ॥

१- 'शुद्धनिश्चयेनोपादेयम्' इति मुद्रितः पाठः ।

२- 'हेयोपादान' इति मुद्रितः पाठः ।

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यद्येष तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥ १२१ ॥

अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसारस्याभावः प्रसज्यते साङ्ख्यसमयो वा ॥ १२२ ॥

पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वम् ।

तं स्वयमपरिणममानं कथं परिणामयति क्रोधत्वम् ॥ १२३ ॥

अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५ ॥

‘ न सयं बद्धो कर्मे ’ स्वयं स्वभावेन कर्मण्यधिकरणभूते एकान्तेन बद्धो नास्ति, सदा मुक्तत्वात् । ‘ न सयं परिणमन्नि कोहमादौर्ह ’ न च आत्मा स्वयं स्वयमेव द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधादिभिः परिणमति । कस्मात् ? एकान्तेनाऽपरिणामित्वात् । ‘ जवि एस तुज्ज जीवो अप्परिणामी तदा होवि ’ यदि चेदेव जीवः प्रत्यक्षीभूतः तव मताभिप्रायेणेत्यम्भूतः स्यात्ततः कारणावपरिणाम्येव भवति । अपरिणामित्वे सति किं दूषणम् ? अथ—अपरिणममाने सति तस्मिन् जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादिपरिणामः तदा संसारस्याभावः प्राप्नोति हे शिष्य ! साङ्ख्यसमयवत् । अथ मतं ‘ पुगलकर्मं कोहो जीवं परिणामयति कोहत्तं ’ पुद्गलकर्मरूपो द्रव्यक्रोध उदयागतः कर्ता जीवं कर्मतापन्नं हठात्परिणामयति भावक्रोधत्वेनेति चेत्, ‘ तं सयमपरिणमन्तं कह परिणामएवि कोहत्तं ’ अथ किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत् । कस्मात् ? न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । न ही जपापुष्पावयः कर्तारो यथा स्फटिकादिषु जनयन्त्युपाधि तथा काष्ठ—स्वम्भाविष्वपि । अथैकान्तेन परिणममानं वा, तर्हि उदयागतद्रव्यक्रोधनिमित्तमन्तरेणापि भावक्रोधादिभिः परिणमत्तु । कस्मात् ? इति चेत्, न हि वस्तुज्ञास्तयः परमपेक्षन्ते । तथा च सति मुक्तात्मनामपि कर्मोदयनिमित्ताभावेपि भावक्रोधावयः प्राप्नुवन्ति । न च तविष्टम्, आगमविरोधात् । अथ मतं ‘ अहं सयमप्या परिणमन्नि कोहभावेन एस दे बुद्धी ’ अथ पूर्वदूषणमयात्स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदयनिरपेक्षो भावक्रोधरूपेण परिणम (ती-)त्येषा तव बुद्धिः हे शिष्य ! ‘ कोहो परिणामयते जीवं कोहत्तमिति मिच्छा ’ तर्हि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवं भावक्रोधत्वं परिणामयति करोति (इति) यदुक्तं पूर्वगाथायां तद्वचनं मिथ्या प्राप्नोति । ततः स्थितम्—घटाकारपरिणता मृत्पिण्डपुद्गलाः घट इव, अग्निपरिणतायः पिण्डोऽग्निवत् तथात्मापि क्रोधोपयोगपरिणतः क्रोधो भवति, मानोपयोगपरिणतो मानो भवति, मायोपयोगपरिणतो माया भवति, लोभोपयोगपरिणतो लोभो भवतीति स्थिता सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स जीवः कर्ता यं परिणाममात्मनः करोति तस्य स एवोपादानकर्ता, द्व्यध्वर्कमोदयस्तु निमित्तमात्रमेव । तस्यैव च स एव जीवो निर्विकारविज्वलमत्कारशुद्धभावेन परिणतः सन् सिद्धात्मापि भवति । किं च विशेषः ?— 'जाव ण वेदि विसेसंतरं' इत्याद्यज्ञानिज्ञानिजीवयोः सङ्क्षेपव्याख्यानरूपेण गाथाषट्के यदुक्तं पूर्वं 'पुण्यपापादिसप्तपदार्थाः जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिवृत्तास्ते च जीवपुद्गलयोः कथञ्चित्परिणामित्वे सति घटन्ते' (इति) तस्यैव कथञ्चित्परिणामित्वस्य विशेषव्याख्यानमिवम् । अथवा 'सामान्यपक्षया खलु खडरो' इत्यादि गाथासप्तके यदुक्तं पूर्वं 'सामान्यप्रत्यया एव शुद्धनिश्चयेन कर्म कुर्वन्ति' इति न जीव इति (तत्) जैनमतम् । एकान्तेनाकर्तृत्वे सति साङ्ख्यानां संसाराभावदूषणम् । तस्यैव संसाराभावदूषणस्य विशेषदूषणमिदम् । कथम् ? इति चेत्, तत्रैकान्तेन कर्तृत्वाभावे सति संसाराभावदूषणं, अत्र पुनरेकान्तेन परिणामित्वाभावे सति संसाराभावदूषणं, यतः कारणाद्भावकर्मपरिणामित्वमेव कर्तृत्वं च भण्यते ॥ १२१-१२५ ॥

इति जीवपरिणामित्वे व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं गतम् । एवं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टगाथाभिः पञ्चमान्तराधिकारः समाप्तः ।

अथ— 'जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आवासवाण दोहं पि । अण्णणी ताव दु' इत्यादिगाथाद्वये तावदज्ञानिजीवस्वरूपं पूर्वं भणितम् । स चाज्ञानी जीवो यदा 'विसयकसमुवगाढ' इत्याद्यशुभोपयोगेन परिणमति तदा पापाश्वबन्धपदार्थानां त्रयाणां कर्ता भवति । यदा तु मिथ्यात्वकपायाणां मन्दोदये सति भोगाकाङ्क्षाकल्पनिदानबन्धादिरूपेण बानपूजादिना परिणमति तदा पुण्यपदार्थस्यापि कर्ता भवतीति पूर्वं सङ्क्षेपेण सूचितं 'जइया इमेण जीवेण आवासवाण दोहं पि । गावं होवि विसेसंतरं तु' इत्यादिगाथाषट्पुष्टयेन ज्ञानिजीवस्वरूपं च सङ्क्षेपेण सूचितम् । स च ज्ञानी जीवः शुद्धोपयोगभावपरिणतोऽभेदेरतनत्रयलक्षणनाभेदज्ञानेन यदा परिणमति तदा निश्चयचारित्राविनामाविवीतरागसम्यग्दृष्टिर्भूत्वा संवरनिर्जराभोक्षपदार्थानां त्रयाणां कर्ता भवतीत्यपि सङ्क्षेपेण निरूपितं पूर्वं । निश्चयसम्यक्त्वस्याऽभावे यदा तु सरागसम्यक्त्वेन परिणमति तदा शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा परम्परया निर्वाणकारणस्य तीर्थंकरप्रकृत्याविपुण्यपदार्थस्यापि कर्ता भवतीत्यपि पूर्वं निरूपितम् । तत्सर्वं जीवपुद्गलयोः कथञ्चित्परिणामित्वे सति भवतीति तत्कथञ्चित्परिणामित्वमपि पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां सङ्क्षेपसूचनार्थं पूर्वमेव सङ्क्षेपेण निरूपितम् । पुनश्च जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानकाले विशेषेण कथितम् । तत्रैवं कथञ्चित्परिणामित्वे सिद्धे सति अज्ञानिज्ञानिजीवयोः गुणिनोः पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां सङ्क्षेपेण सूचनार्थं सङ्क्षेपव्याख्यानं कृतम् । इदानीं पुनरज्ञानमयगुण-ज्ञानमयगुणयोः मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते; न च जीवाजीवगुणमुख्यत्वेनेति । किमर्थम् ? इति चेत्, तेषामेव पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां सङ्क्षेपसूचनार्थमिति । तत्र 'जो संगं तु मुइत्ता' इत्यादिगाथाभावि कृत्वा पाठक्रमेण गाथानवकथयन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथात्रयं ज्ञानभावमुख्यत्वेन तदनन्तरं गाथाषट्कं ज्ञानिजीवस्य ज्ञात्सम्यो भावो भवत्यज्ञानिजीवस्याज्ञानमयो भावो भवतीति मुख्यत्वेन कथ्यते । इति षष्ठान्तराधिकारे सप्तम्यापातनिका ।

तद्यथा— कथञ्चित्परिणामित्वे सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीत्यभिप्रायं मनसि सम्प्रधायैवं सूत्रत्रयं प्रतिपादयति—

जो संगं मुहृत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्धं ।

तं णिस्संगं साहुं परमट्ठवियाणया बिति ॥

यः सङ्गं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगात्मकं शुद्धं ।

तं निस्सङ्गं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥

‘जो संगं तु मुहृत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्धं’ यः परमसाधुर्बाह्यधाम्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा भीतरागचारित्राविनाभूतभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । कम् ? कर्मतापघ्नं आत्मानम् । कथम्भूतम् ? विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावत्वादुपयोगः । तमुपयोगं ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणम् । पुनरपि कथम्भूतम् ? शुद्धं भावकमन्द्रव्यकर्मनोकर्मरहितम् । ‘तं णिस्संगं साहुं परमट्ठवियाणया बिति’ तं साधुं निस्सङ्गं सङ्गरहितं विदन्ति जानन्ति ब्रुवन्ति कथयन्ति वा । के ते ? परमार्थविज्ञायका गणधरदेवादय इति ।

जो मोहं तु मुहृत्ता जाणसहावाधियं मुणदि आदं ।

तं जिवमोहं साहुं परमट्ठवियाणया बिति ॥

यः मोहं तु मुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते आत्मानं ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥

‘जो मोहं तु मुहृत्ता जाणसहावाधियं मुणदि आदं’ यः परमसाधुः कर्ता समस्तचेतनाचेतनशुभाशुभपरद्वयेषु मोहं मुक्त्वात्मशुभाशुभमनोवचनकायध्यावारूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन मनुते जानाति । कम् ? कर्मतापघ्नं आत्मानम् ? किंविशिष्टम् ? निर्विकारस्वसंवेदनज्ञाने—नाधिकं परिणतं परिपूर्णम् । ‘तं जिवमोहं साहुं परमट्ठवियाणया बिति’ तं साधुं कर्मतापघ्नं जितमोहं निर्मोहं विदन्ति जानन्ति । के ते ? परमार्थविज्ञायकास्तीर्थकरपरमदेवादय इति । एवं मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायबुद्ध्युदयशुभाशुभपरिणामभ्रोत्रचक्षुर्ग्राणिजिह्वा—स्पर्शनसंज्ञानि विज्ञातसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनेव प्रकारेण निर्मलपरमबिज्योतिःपरिणतेर्विलक्षणा असङ्ख्येयलोकमात्रविभावपरिणामा ज्ञातव्याः ।

अथ—

जो धम्मं तु मुहृत्ता जाणदि उवओगमप्पगं सुद्धं ।

तं धम्मसंगमुक्कं परमट्ठवियाणया बिति ॥

यः धर्मं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगात्मकं शुद्धं ।

तं धर्मसङ्गमुक्कं परमार्थविज्ञायका विदन्ति ॥

‘ओ धम्मं तु मुहसा जाणवि उच्चओत्तमप्यमं सुद्धं’ यः परमयोगीन्द्रः स्वसंवेदनज्ञाने स्थित्वा शुभोपयोगपरिणामरूपं धर्मं पुण्यसङ्गं त्यक्त्वा निजशुद्धात्मपरिणताभेदरत्नप्रयलक्षणनाभेदज्ञानेन जानात्यनुभवति । कम् ? कर्मतापन्नमात्मानम् । कथम्भूतम् ? विशुद्धज्ञानदर्शनोपयोगपरिणतम् । पुनरपि कथम्भूतम् ? शुद्धं शुभाशुभसङ्कल्पविकल्परहितम् । तं धम्मसंगमुष्कं परमदृढवियाणया विति^१ तं परमतपोधनं निर्विकारस्वकीयशुद्धात्मोपलम्भरूपनिश्चयधर्मविलक्षणभोगाकाङ्क्षास्वरूपनिदानबन्धा-विपुष्यपरिग्रहपक्ष्यवहारधर्मरहितं विवन्ति जानन्ति । के ते ? परमार्थविज्ञायकाः प्रत्यक्षज्ञानिन इति । किं च कथञ्चिदपरिणामित्वे सति जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति, पञ्चात्मोक्तं साधयति । परिणामि-त्वाभावे बद्धो बद्ध एव, शुद्धोपयोगरूपं परिणामान्तरस्वरूपं न घटते । ततश्च मोक्षाभाव इत्यभिप्रायः । एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम् ।

तदनन्तरं यथा ज्ञानमयाज्ञानमयभावद्वयस्य कर्ता भवति, तथा कथयति—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १२६ ॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १२६ ॥

‘जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स’ यं भाव परिणामं करोत्यात्मा स तस्यैव भावस्यैव कर्ता भवति । ‘णाणिस्स स णाणमओ’ स च भावोऽनन्तज्ञानाविचतुष्टयलक्षणकार्यसमय-सारस्योत्पादकत्वेन निर्विकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारलक्षणेन भेदज्ञानेन सर्वारम्भापरि-णतत्वाज्ज्ञानिनो जीवस्य शुद्धात्मख्यातिप्रतीतिसंविद्युपलब्ध्यनुभूतिरूपेण ज्ञानमय एव भवति । ‘अण्णाणमओ अणाणिस्स’ अज्ञानिनस्तु पूर्वोक्तभेदज्ञानाभावात् शुद्धात्मानुभूतिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानमय एव भवतीत्यर्थः ॥ १२६ ॥

‘अथ किं ज्ञानमयभावात्फलं भवति, किमज्ञानमयाद्भूवति ?’ इति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह—

अण्णाणमओ भावो अणाणिणो, कुणदि तेण कम्माणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु, ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः, करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु, न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥ १२७ ॥

‘अण्णाणमओ भावो अणाणिणो, कुणदि तेण कम्माणि’ स्तोपलक्षिभावनाविलक्षणत्वेनाज्ञान-मयभावो भण्यते । कस्मात् ? यस्मात्तेन भावेन परिणामेन कर्माणि करोत्यज्ञानी जीवः । ‘णाणमओ णाणिस्स दु, ण कुणदि तम्हा दु कम्माणि’ ज्ञानिनस्तु निर्विकारचिच्छब्दकारभावनावशेन ज्ञानमयो भवति । तस्माज्ज्ञानमयभावात् । ज्ञानी जीवः कर्माणि न करोतीति । किं च, यथा स्तोकोप्यग्निः तृण-

काष्ठराशिं महान्तमपि क्षणमात्रेण बहति तत्रा त्रिगुणसमाधिलक्षणो भेदज्ञानाग्निरन्तर्भूतैर्नापि बहु-
भवसम्पन्नं कर्मराशिं बहतीति तात्वा सर्वतात्पर्येण तत्रैव परमसमाधौ भावना कर्तव्येति भावार्थः ।

अथ 'ज्ञानमय एव भावो भवति ज्ञानिनो जीवस्य; न पुनरज्ञानमयः, तथैवाज्ञानमय एव
भवत्यज्ञानिजीवस्य; न पुनरज्ञानमयः, किमर्थम् ? इति चेत्—

णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा दु णाणमया ॥ १२८ ॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायए भावो ।

तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १२९ ॥

ज्ञानमयाद्भावाज्ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः तु ज्ञानमया ॥ १२८ ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।

तस्मात्सर्वे भावा अज्ञानमयाः अज्ञानिनः ॥ १२९ ॥

'णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो जम्हा' ज्ञानमयाद्भावाभिश्चयस्त्वनत्रयात्मक
जीवपदार्थाज्ज्ञानमय एव जायते भावः स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणे भोक्षपर्यायो यस्मात्कारणात् 'तम्हा
णाणिस्स सव्वे भावा दु णाणमया' तस्मात्कारणात्स्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानिनो जीवस्य सर्वे भावाः
परिणामा ज्ञानमया ज्ञानेन निर्वृता भवन्ति । तदपि कस्मात् ? 'उपादानकारणसदृश कार्यं भवति' इति
वचनात् । न हि यवनालबीजे वपिते राजानशालिफलं भवतीति । तथैव च—'अण्णाणमया भावा
अण्णाणो चेव जायए भावो' अज्ञानमयाद्भावाज्जीवपदार्थात् अज्ञानमय एव जायते भावः पर्यायो
यस्मात्कारणात् 'तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स' यतः एवं तस्मात्कारणात्सर्वे भावाः
परिणामा अज्ञानमया मिथ्यात्वरगाविरूपा भवन्ति । कस्य ? अज्ञानिनः शुद्धात्मोपलब्धिरहितस्य
मिथ्यादृष्टेर्जीवस्येति ॥ १२८-१२९ ॥

अथ तदेव ध्याख्यानं दृष्टान्तदार्ढान्ताभ्यां समर्थयति—

कणकमया भावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।

अयमयया भावादो जह जायंते तु कडयादी ॥ १३० ॥

कनकमयाद्भावाज्जायन्ते कुण्डलादयो भावाः ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायन्ते तु कटकादय ॥ १३१ ॥

१- 'दु' इति पाठान्तरम् । २- जम्हा तम्हा भावा' इति पाठान्तरम् । ३- 'लल' इति पाठान्तरम् ।

४- 'यस्मात्तस्माद्भावा' इति मुद्रितः पाठः ।

कनकमयाद्भावात्पर्यायात् 'उपादानकारणसदृशं कार्यं भवति' इति कृत्वा कुण्डलादयो भावाः पर्यायाः कनकमया एव भवन्ति । अयोमयास्लोहमयाद्भावात्पर्यायात् अयोमया एव भावाः पर्यायाः काटकादयो भवन्ति यथा येन प्रकारेणेति वृष्टान्तगाथा गता ।

अथ बाष्पान्तमाह—

अण्णाण्या भावा अण्णाणिणो बहुविधा वि जायंते ।

णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होति ॥ १३१ ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।

ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३१ ॥

'अण्णाणेति' तथा पूर्वोक्तलोहवृष्टान्तेनाज्ञानमयाद्भावात्जीवपदार्थादज्ञानिनो भावाः पर्याया बहुविधा मिथ्यास्वरागाविरूपा अज्ञानमया जायन्ते । तथैव च पूर्वोक्तजाम्बूनववृष्टान्तेन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयाः सर्वे भावाः पर्याया भवन्ति । किं च विस्तरः—वीतरागस्वसंवेदनभेदज्ञानी जीवः यं शुद्धात्मभावनारूपं परिणामं करोति स परिणामः सर्वोपि ज्ञानमयो भवति । ततश्च येन ज्ञानमयपरिणामेन ससारस्पर्धितं हित्वा देवेन्द्रलोकान्तिकादिमहार्हाद्विकदेवो भूत्वा घटिकाद्वयेन मतिभृतावधिरूपं ज्ञानमयं भावं पर्यायं लभते । ततश्च विमानपरिवारादिविभूत जीर्णतृणमिव गणयन्पञ्चमहाविवेहे गत्वा पश्यति । 'किं च पश्यति ?' इति चेत्, तद्विद समवसरणं त एते वीतरागसर्वज्ञाः, त एते भेदाभेदरत्नत्रयाराधनापरिणता गणधरदेवादयो ये पूर्वं श्रूयन्ते (स्म) परमागमे, ते वृष्टाः प्रत्यक्षेणेति मत्वा, विशेषेण वृद्धधर्ममतिभूत्वा तु क्षतुर्गुणस्थानयोग्या शुद्धात्मभावनामपरित्यजन्नितरं धर्म्यध्यानेन देवल्लोके कालं गमयित्वा, पञ्चान्मनुष्यमवे राजाधिराजमहाराजाद्विमण्डलीकबलदेवकामदेवचक्रवर्तितीर्थकरपरमदेवाधिदेवपदे लब्धेऽपि पूर्वमववासनावासितशुद्धात्मरूपभेदभावनाबलेन मोहं न गच्छति, रामपाण्डवाबिवत् । ततश्च जिनदीक्षां गृहीत्वा सप्तद्विचतुर्ज्ञानमय भावं पर्यायं लभते । तदनन्तरं समस्तपुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन द्वितीयशुक्लध्यानरूपेण विशिष्टभेदभावनाबलेन स्वात्मभावनोत्सुखामृतरसेन तृप्तो भूत्वा सर्वातिशयपरिपूर्णलोकत्रयाधिपाराध्यं परमाचिन्त्यत्रिभूतिविशेषं केवलज्ञानरूपं भावं पर्यायं लभत इत्यभिप्रायः । अज्ञानिजीवस्तु मिथ्यास्वरागादिमयमज्ञानभावं कृत्वा नरनारकाविरूपं भावं पर्यायं लभत इति भावार्थः ।

एवं ज्ञानमयाज्ञानमयभावकयनमुख्यत्वेन गाथावट्कं गतम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण पुण्यपापादि-सप्तपदार्थानां पीठिकाख्येण महाधिकारे कथञ्चित्परिणामित्वे सति ज्ञानिजीवो ज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता तथैव अज्ञानिजीवोऽज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीति मुख्यतया गाथानवकेन वृष्टान्तराधिकाः समाप्ताः ॥

अथ पूर्वोक्त एवाज्ञानमयभावो ब्रह्मभावगतपञ्चप्रत्ययरूपेण पञ्चविधो भवति । स चाज्ञानिजीवस्य शुद्धात्मबोपादेय इत्यरोचमानस्य तमेव शुद्धात्मानं स्वस्वेतिदज्ञानेनाजानतस्तमेव परमसमाधि-

कृष्णेणाभावात्तद्वच्च बन्धकारणं भवतीति सप्तमन्तराधिकारे समुदायपातनिका-

मिच्छत्तस्स दु उदयं जं जीवाणं अतच्चसहहणं ।

उदओ असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ॥ १३२ ॥

अण्णाणस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्चउवल्लद्धी ।

जो दु कसाउवओगो सो जीवाणं कसाउदओ ॥ १३३ ॥

तं जाण जोगउदयं जं जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।

सोहणमसोहणं वा कायब्बो विरादिभावो वा ॥ १३४ ॥

एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गणागयं जं तु ।

परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावंहिं ॥ १३५ ॥

तं खलु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया ।

तइया बु होदि हेइ जीवां परिणामभावाणं ॥ १३६ ॥

मिध्यात्वस्य तूदयो यज्जीवानामतत्त्वभ्रद्धानम् ।

उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवत्यविरमणं ॥ १३२ ॥

अज्ञानस्य तूदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।

यस्तु कषायोपयोगो स जीवानां कषायोदयः ॥ १३३ ॥

तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।

शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥ १३४ ॥

एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत्तु ।

परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभार्यः ॥ १३५ ॥

तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा ।

तदा तु भवति हेतुर्जीवः परिणामभावानाम् ॥ १३६ ॥

‘मिच्छत्तस्स दु उदयं जं जीवाणं अतच्चसहहणं’ मिध्यात्वस्योदयो भवति जीवानामनन्तज्ञाना-
विषतुष्टयरूपं शुद्धात्मतत्त्वमुपादेयं विहायान्यत्र यच्छुद्धानं ह्यविरूपाऽदेयबुद्धिः ‘असंजमस्स तु उदओ
जं जीवाणं अविरवत्तं’ असंयमस्य च स उदयो भवति जीवानामात्मसुखसंवित्प्राप्ते सति विषयकषा-
येभ्यो यदनिवर्तनमिति । अथ-‘अण्णाणस्स तु उदओ जं जीवाणं अतच्चउवल्लद्धी’ अज्ञानस्योदयो
भवति । यत्किम् ? भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीतरूपेण परब्रह्मैकत्वेनोपलब्धिः प्रतीतिः ‘जो दु

कसाउवओगो सो जीवानं कस्तज्जओ ' स जीवानां कवथोदयी भवति यः शान्तास्मीपल्लविलक्षणं शुद्धोपयोगं विहाय कोधादिकषायरूप उपयोगः परिणाम इति । अथ—' तं जाण जौणउदयं जं जोवानं तु चिट्ठउच्छाहो ' तं योगोदयं जानीहि त्वं हे शिष्य ! जीवानां मनोवचनकायवर्गणाधारेण वीर्यन्तराय-क्षयोपशमजनितः कर्मादानहेतुरात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणः प्रयत्नरूपेण यस्तु चेष्टोत्साहो व्यापारोत्साहः ' सोहणमसोहणं वा कायब्बो विरदिभावो वा ' स च शुभाशुभरूपेण द्विधा भवति । तत्र क्रताविः कर्तव्यरूपः शोभनः । पञ्चावद्वताविरूपो वर्जनीयः । स चाशोभनः इति । अथ—' एदेसु हेतुभूदेषु कम्मइयवगणागयं जं तु ' एतेषु पूर्वोक्तेषु हेतुभूतेषु यत् मिथ्यात्वादिपञ्चप्रत्ययेषु कर्मणवर्गणागतं परिणतं यदभिनवं नवतरं पुद्गलद्रव्यं ' परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणाविभावेहि ' जीवस्य सम्यग्दर्शनज्ञानधारित्रैकपरिणतिरूपपरमसामायिकाभावे सति ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेणाष्टविधं परिणमतीति । अथ— त खलु जीवनिबद्धं कम्मइयवगणागयं जइया ' तत्पूर्वोक्तसूत्रोदितं कर्मवर्गणाप्ययमभिनवं पुद्गलद्रव्यं जीवनिबद्धं जीवसम्बद्धं योगवशेनागतं यदा ' भवति खलु स्फुटं ' तइया दु होवि हेतु जीवो परिणामभावाणं ' तदा काले पूर्वोक्तेषुदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु निमित्तभूतेषु सस्तु स्वकीयगुणस्थानानु-सारेण जीवो हेतुः कारणं भवति । केवाम् ? परिणामरूपाणां भावानां प्रत्ययानामिति । किञ्च—उदया-गतद्रव्यप्रत्ययनिमित्तेन मिथ्यात्वरगादिभावप्रत्ययरूपेण परिणम्य जीवो नवतरकर्मबन्धस्य कारणं भवतीति तात्पर्यम् । अयमत्र भावार्थः— उदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा रागा-विरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमति तदा बन्धो भवतीति, नैवोदयमात्रेण, धोरोपसर्गोऽपि पाण्डवाविवत् । यदि पुनरुदयमात्रेण बन्धो भवति तदा सर्वदेव संसार एव । ' कस्मात् ? ' इति चेत्, संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात् । इति पुष्पपापादिसप्तपदार्थानां षोडशकारुपे महाधिकारेऽज्ञानिभावः पञ्च-प्रत्ययरूपेण शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवनां बन्धकारणं भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन पञ्चगाथाभिः सप्तमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ १३२-१३६ ॥

अतः परं जीवपुद्गलयोः परस्परोपादानकारणनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रयमित्यष्टमान्तराधिकारे समुदायपातनिका ।

अथ निश्चयेन कर्मपुद्गलात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा दु होति रागादी ।

एवं जीवो कम्मं च देा वि रागादिमावण्णा ॥ १३७ ॥

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।

ता कम्मोदयहेद्दहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः तु भवन्ति रागादयः ।

एव जीवः कर्मं च द्वे अपि रागादिमापण्णे ॥ १३७ ॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तर्हि कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥ १३८ ॥

‘जीवस्स तु कम्मेण य सह परिणामा दु होंति रागादो’ यदि जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदयेनोपादानभूतेन सह रागादिपरिणामा भवन्ति । ‘एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा’ एवं द्वयोर्जीवपुद्गलयोः रागादिपरिणामानामुपादानकारणत्वे सति सुधाहरिद्वयोरिव द्वयो रागित्वं प्राप्नोति । तथा सति पुद्गलस्य चेतनत्वं प्राप्नोति । स च प्रत्यक्षविरोध इति । अथ—‘एकस्स तु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहि’ अयमिप्रायो भवतां पूर्वदूषणमयादेकस्य जीवस्यैकान्तेनोपादानकारणस्य रागादिपरिणामो जायते ‘ता कम्मोदयहेद्वहिं विणा जीवस्स परिणामो’ तस्मादिवं दूषणं कर्मोदयहेतुभिर्विनापि शुद्धजीवस्य रागादिपरिणामो जायते । स च प्रत्यक्षविरोध आगमविरोधश्च । अथवा द्वितीयव्याख्यानं एकस्य जीवस्योपादानकारणभूतस्य कर्मोदयोपादानहेतुभिर्विना रागादिपरिणामो यदि भवति, तदा सम्मतमेव । किं च—द्रव्यकर्मणामनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण कर्ता जीवः रागादिभावकर्मणामशुद्धनिश्चयेन । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकर्तृत्वविषयभूतस्यानुपचरितासद्भूतव्यवहारस्यापेक्षया निश्चयसञ्ज्ञां लभते, तथापि शुद्धात्मद्रव्यविषयभूतस्य शुद्धनिश्चयस्यापेक्षया वस्तुवृत्त्या व्यवहार एवेति भावार्थः ।

अथ निश्चयेन जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणाम इति निरूपयति—

जइ जीवेण सह च्चिअ पुग्गलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पुग्गलजीवा हु दो विं कम्मत्समावण्णा ॥ १३९ ॥

एकस्स दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेद्वहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १४० ॥

यदि जीवेन सहैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥ १३९ ॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तर्हि जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४० ॥

‘एकस्स तु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण’ एकस्योपादानभूतस्य कर्मवर्णनायोग्यपुद्गलद्रव्यस्य द्रव्यकर्मरूपेण परिणामः । यत एव ‘ता जीवभावहेद्वहिं विणा कम्मस्स परिणामो’ तस्मात्कारणान्जीवगतमिष्यात्वरगादिपरिणामोपादानहेतुभिर्विनापि द्रव्यकर्मणः परिणामः स्यात् ॥

इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपे महाधिकारे जीवकर्मपुद्गलपरस्परोपादानकारणनिबन्धमुत्थयता गाथात्रयेणाष्टमोन्तराधिकारः समाप्तः ।

अथानन्तरं व्यवहारेण बद्धो निश्चयेनाबद्धो जीव इत्यादिविकल्परूपेण नयपक्षपातेन (नयपक्ष—) स्वीकारेण रहितं शुद्धपारिणामिकपरभावग्राहकेण शुद्धब्रह्माधिकनयेन पुण्यपापादिपदार्थेभ्यो चित्तं शुद्धसमयसारं याथावतुष्टयेन कथयतीति नवमेन्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा—

‘अथ किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्म?’ इति प्रश्ने सति नयविभागेन परिहारमाह—

जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणयमणिदं ।

सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्ठं हवइ कम्मं ॥ १४१ ॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयमणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥ १४१ ॥

‘जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारणयमणिदं’ जीवेऽधिकरणभूते लग्नं च कर्मेति व्यवहारनय-
पक्षो व्यवहारनयमिप्रायः । ‘सुद्धणयस्य दु जीवे अबद्धपुट्ठं हवइ कम्मं’ शुद्धनयस्याभिप्रायेण पुन-
र्जीवेऽधिकरणभूते अबद्धं अस्पृष्टं कर्म इति निश्चयव्यवहारनयद्वयविकल्परूपं शुद्धात्मरूपं न भवतीति
भावार्थः ।

अथ—यस्माद्बद्धादिविकल्परूपं नयस्वरूपभूतं तस्माच्छुद्धपारिणामिकपरभावग्राहकेण शुद्धब्रह्मा-
धिकनयेन बद्धाबद्धाविनयविकल्परूपो जीवो न भवतीति प्रतिपादयति—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खातिक्कन्तो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं ।

पक्षातिक्रान्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥

‘कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं’ जीवेऽधिकरणभूते कर्म बद्धमबद्धं चेति योऽसौ
विकल्पः स उभयोपि नयपक्षपातः (नयपक्ष—) स्वीकार इत्यर्थः । ‘पक्खातिक्कन्तो पुण भण्णदि जो सो
समयसारो’ नयपक्षातिक्रान्तो भण्यते यः स समयसारः शुद्धात्मा । तद्यथा—व्यवहारेण बद्धो जीव इति
नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति, निश्चयेनाबद्धो जीव इति च नयविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न
भवति । निश्चयव्यवहारार्थ्यां बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । कस्मात् ?
इति चेत्, ‘श्रुतविकल्पा नया’ इति वचनात् । श्रुतज्ञानं च क्षायोपशमिकम् । क्षायोपशमिकस्तु ज्ञाना-
वरणीयक्षयोपशमजनितत्वात् । यद्यपि व्यवहारनयेन छापस्थापेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवल-
ज्ञानापेक्षया शुद्धजीवस्वरूपं न भवति । तर्हि कथंभूतं जीवस्वरूपं ? इति चेत्, योसौ नयपक्षपातरहित-
स्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धमूढामूढाविनयविकल्परहितं चिदानन्दैकस्वभावं जीवस्वरूपं
भवतीति । तथा चोक्तं—

य एव मुक्त्वैव न्यपक्षपातं स्वरूपमुक्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षाद्भूतं पिबन्ति ॥ ६८ ॥

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ६९ ॥

समयाख्यानकाले या बुद्धिर्नयद्वयात्मिका ।

वर्तते बुद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवर्तते ॥

हेयोपादेयतत्त्वे तु विनिश्चित्य नयद्वयात् ।

त्यक्त्वा हेयमुपादेयेऽवस्थानं साधुसम्मतं ॥

‘अथ नयपक्षपातिकान्तस्य शुद्धजीवस्य किं स्वरूपम् ?’ इति पृष्टे सति पुनर्विशेषेण कथयति—

योसौ नयपक्षपातरहितः स्वसंवेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्धभूढामूढाविनयविकल्परहित-
चिदानन्दैकस्वभावः ।

दोष्टं वि जयाण भणियं जाणइ णवरं तु समयपडिबद्धो ।

ण दु गयपक्खं गिण्हदि किंचि वि गयपक्खपरिहीणो ॥ १४३ ॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवल तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीणः ॥ १४३ ॥

‘दोष्टं वि जयाण भणियं जाणइ’ यथा भगवान् केवली निश्चयव्यवहाराभ्यां द्वाभ्यां भणितमर्थं ब्रह्मपर्यायरूपं जानाति । ‘णवरं तु समयपडिबद्धो’ तथापि नवरि केवलं सहजपरमानन्दैकस्वभावस्य समयस्य प्रतिबद्ध अधीनः सन् ‘गयपक्खपरिहीणो’ सततसमुल्लसत्केवलज्ञानरूपतया श्रुतज्ञानावरणीय-
क्षयोपशमजनितविकल्पजालरूपाश्रयद्वयपक्षपाताद्दूरीभूतत्वात् ‘ण दु गयपक्खं गिण्हदि किंचि वि’ न तु नयपक्षं विकल्पं किमप्यात्मरूपतया गृह्णाति, तथायं गणधरदेवादिछद्मस्थजनोपि नयद्वयोक्तं वस्तुस्वरूपं जानाति तथापि नवरि केवलं चिदानन्दैकस्वभावस्य समयस्य प्रतिबद्ध अधीनः सन् श्रुतज्ञानावर-
णीयक्षयोपशमजनितविकल्पजालरूपाश्रयद्वयपक्षपातात् शुद्धनिश्चयेन दूरीभूतत्वाश्रयपक्षपातरूपं (स्वीकारं ?) विकल्पं निर्विकल्पसमाधिकाले शुद्धात्मस्वरूपतया न गृह्णाति ।

अथ शुद्धपारिणामिकपरमभावप्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेन नयविकल्पस्वरूपसमस्तपक्षपातान्ति-
कान्त एव समयसार इत्येव तिष्ठति ‘सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो’ इन्द्रियानिन्द्रिय-
जनितबहिर्विषयसमस्तमतिज्ञानविकल्परहितः सन् बद्धाबद्धादिविकल्परूपनयपक्षपातरहितः समय-
सारमनुभवज्ञेय निर्विकल्पसमाधिस्थः पुरुषैर्वन्द्यते ज्ञायते च यत आत्मा ततः कारणात्—

१-‘रहितं चिदानन्दैकस्वभावः’ इति मुद्रितः पाठः । २-‘सकलसबुद्ध्यवन्’ इति मुद्रितः पाठः ।

३-‘पक्षपातेर्भातिकान्त इति’ मुद्रितः पाठः ।

सम्मर्दसण्णणं एवं लह्विदि सि णवरि ववदेसं ।

सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥ १४४ ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो य स समयसारः ॥ १४४ ॥

‘सम्मर्दसण्णणं एवं लह्विदि णवरि ववदेसं’ नवरि केवलं सकलविमलकेवलदर्शनज्ञानरूपव्यपदेशं सञ्ज्ञां लभते, न च बद्धाबद्धाविष्यपदेशाविति । एवं निश्चयव्यवहारनयपक्षपातरहितशुद्धसमयसार-व्याख्यानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन नवमोन्तराधिकारः समाप्तः, इत्यनेन प्रकारेण ‘जाव ण वेदि विसेसं’ इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेणाज्ञानसञ्ज्ञानिजीवयोः सङ्क्षेपसूचनार्थं गाथाषट्कम्, तदनन्तरम-ज्ञानसञ्ज्ञानिजीवयोर्विशेषव्याख्यानरूपेणैकादश गाथाः, ततश्चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकर्तृत्वलक्षण-द्विक्रियावादिनिराकरणमुख्यत्वेन गाथापञ्चविंशतिः, तदनन्तरं प्रत्यया एव कर्म कुर्वन्तीति समर्थनद्वारेण सूत्रसप्तकं, ततश्च जीवपुद्गलकथञ्चित्परिणामित्वस्यापनमुख्यत्वेन सूत्राष्टकं, ततः परं ज्ञानमयाज्ञान-मयपरिणामकथनमुख्यतया गाथानवकं, तदनन्तरमज्ञानमयभावस्य मिथ्यात्वादपञ्चप्रत्ययभेदप्रतिपादन-रूपेण गाथापञ्चकं, ततश्च जीवपुद्गलयोः परस्परोपादानकर्तृत्वनिषेधमुख्यत्वेन गाथात्रय, ततः परं नयपक्षपातरहितशुद्धसमयसारकथनरूपेण गाथाचतुष्टयं चेति समुदायेनाष्टाधिकसप्तगाथाभिर्नवमिरन्त-राधिकारः ॥ १४४ ॥

इति श्रीजयसैन्याचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्य-वृत्तौ पुण्यपापाविसप्तपदार्थानां सम्बन्धी पीठिकारूपस्तृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥२॥

